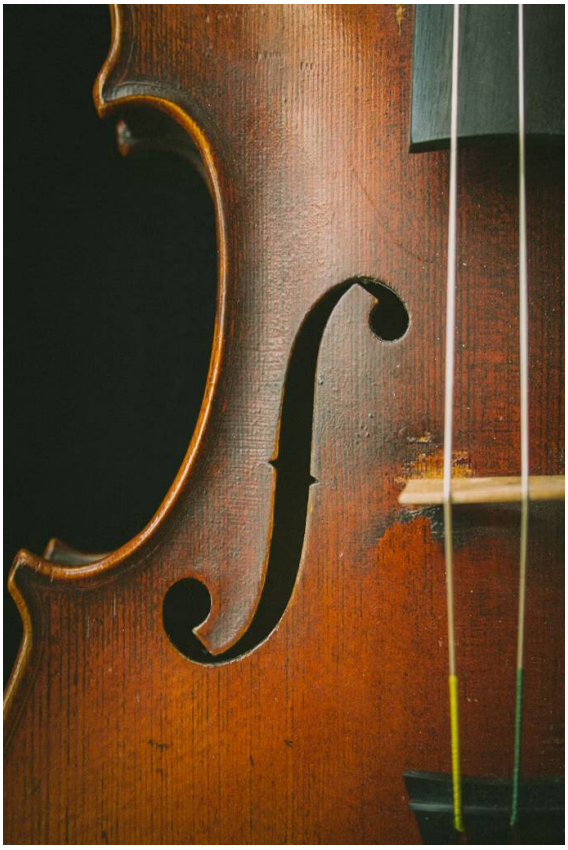
Le corde tese

Postfazione sulle tensioni che la serie lascia aperte

Perché una postfazione sulle tensioni

Ogni lavoro della serie si chiude con tre questioni che restano senza risposta. Lette una alla volta, sembrano problemi specifici di un tema: che cosa accade al perdono quando la vittima non c'è più, che cosa significa promettere a chi non è ancora nato, dove finisce la cura e comincia il paternalismo. Lette insieme, rivelano qualcosa di diverso, perché ritornano, sotto nomi differenti, gli stessi nodi. Questa postfazione non li scioglie, e non potrebbe farlo, perché non si tratta di errori di impostazione da correggere. Li nomina, mostra come si dispongono tra i pensatori che hanno guidato i singoli lavori e domanda che cosa possano insegnare a chi educa. Se le undici esperienze parlano del «chi» che si dice nel racconto, si può dire che le loro tensioni indichino dove quel «chi» è più esposto. Le tensioni sono cinque, e il loro raggruppamento è una proposta di lettura, non una struttura già presente nei lavori. Come nei singoli lavori, anche qui i registri sono distinti. Ciò che si descrive è l'insieme delle questioni lasciate aperte. Ciò che si propone è il loro raggruppamento in cinque tensioni e il criterio con cui si distingue l'asimmetria giusta da quella che domina. Ciò che si assume come premessa antropologica, e che si può discutere, è che nessuno diventi qualcuno da solo. Ciò che si sceglie, in sede pedagogica, è di accordare le tensioni anziché scioglierle.

L'asimmetria che costituisce e l'asimmetria che domina

Nella maggior parte dei lavori il rapporto con l'altro è asimmetrico: chi promette si espone a chi attende, chi cura sta di fronte a chi dipende, chi dona precede chi riceve, e nel lavoro sul volto l'altro viene dall'alto e dal basso insieme. Lévinas ha fatto di questa asimmetria il fondamento dell'etica, e Ricoeur gli ha obiettato che un altro del tutto separato toglierebbe al sé la capacità di rispondere, chiedendo di tenere insieme la sollecitudine e la reciprocità. Il disaccordo ha una conseguenza pratica, perché la stessa asimmetria che rende possibile la responsabilità rende possibile anche l'abuso. Il sacro conferisce autorità, e l'autorità sacrale è particolarmente difficile da contestare. Dire «mistero» per non rispondere di ciò che si è fatto è una forma di abuso. Doni e debiti possono diventare strumenti di dominio. Il permesso muto del tocco, tra un adulto e un minore, non è sempre del tutto libero, e la lealtà può servire a far tacere. In ciascun caso ciò che è più prezioso può essere anche ciò che è più facile da pervertire. La tensione non si risolve scegliendo tra Lévinas e Ricoeur: esige una vigilanza, che i lavori hanno tradotto ogni volta in cautele concrete. Si può proporre, come criterio che qui si dichiara e che si può discutere, che l'asimmetria sia giusta quando va nella direzione di chi è più debole e diventi ingiusta quando serve a chi è più forte, e che la differenza si riconosca dagli effetti: se il gesto restituisce la persona alla propria voce, al proprio nome e alla propria comunità.

L'altro e i molti

Il volto chiama uno solo, ma dietro ogni volto, ricorda Lévinas, c'è un terzo, e dietro il terzo ci sono molti altri. Tutti i lavori che parlano di legami concreti incontrano, prima o poi, il problema della giustizia. Chi è povero vuole diritti e non elemosine, ma nessuna giustizia basta a creare legami. Il perdono deve articolarsi con la riparazione e con il giudizio, soprattutto quando la persona offesa non vuole o non può perdonare. La cura, lasciata a se stessa, ricade spesso su donne, migranti e lavoratori poveri, e l'attenzione chiede un'ecologia che la riconosca come bene comune. Le virtù dell'incontro a tu per tu hanno bisogno di istituzioni che le rendano possibili per tutti, e le istituzioni hanno bisogno di virtù che non possono produrre da sole. Ricoeur dà un nome a questa esigenza, quando parla del desiderio di vivere bene con e per gli altri in istituzioni giuste. Per chi educa ne nasce una proposta, che è una scelta e non una deduzione: una comunità educativa non è la somma di molte relazioni buone, ma ha regole, tempi e protocolli, che vanno pensati perché la gratuità di pochi non prenda il posto della giustizia per tutti.

Il sé che non basta a se stesso

Tre lavori hanno incontrato una domanda quasi identica: si può promettere a se stessi, perdonarsi, essere fedeli a se stessi? Arendt riteneva impossibili la promessa e il perdono rivolti soltanto a se stessi, perché richiedono un altro che attenda o che accolga, e l'esperienza ordinaria della vergogna, del rimorso e dei buoni propositi sembra smentirla in parte. Il lavoro sulla fedeltà ha aggiunto una variante: la fedeltà agli altri può entrare in conflitto con la fedeltà a se stessi, e chi si lega per sempre può sentire di tradire una parte di sé che cambia. La tensione è tra due immagini del «chi»: quello che si regge da sé, sovrano delle proprie promesse, e quello che si regge perché è accolto da altri. Ricoeur tiene insieme le due immagini, distinguendo la stima di sé dalla sollecitudine, e si può aggiungere che l'identità narrativa poggia anche sull'essere mantenuti da altri. La proposta va detta con prudenza: non nega la responsabilità del singolo, ma riconosce, come premessa antropologica che si può discutere, che nessuno diventa capace di rispondere di sé se prima non è stato atteso, perdonato, guardato. Per un giovane, se si accoglie questa premessa, significa che l'autonomia non è il contrario della dipendenza, ma il suo frutto.

Chi non può rispondere

Un quarto gruppo di questioni riguarda coloro che non possono rispondere: le generazioni future, a cui si promette senza che possano attendere; i morti, a cui si resta fedeli senza verifica; la vittima che non c'è più, e la domanda su chi possa perdonare al suo posto; la persona che non sente più la carezza o che non riconosce più chi la visita; chi è cambiato fino a non essere più quello di prima. In tutti questi casi manca la reciprocità, che molte descrizioni avevano dato per scontata. Si possono dare tre risposte, che i lavori hanno incontrato senza sceglierne una. Lévinas direbbe che la relazione etica è asimmetrica fin dall'inizio e non richiede risposta. Marcel direbbe che si è fedeli a una presenza, che continua a chiamare anche quando la sua forma è mutata. Si può aggiungere, a partire da Ricoeur, che il mantenersi dell'ipseità possa essere custodito da altri quando chi ne è il titolare non può più farlo da sé, e che la memoria di una comunità tenga vive promesse e fedeltà che nessun singolo può verificare. A nostro giudizio nessuna di queste risposte basta da sola, e tutte espongono a un rischio: il bisogno di consolarsi, che può rivestire di nobiltà un gesto rivolto più a chi lo compie che a chi lo riceve. La domanda per chi educa è meno astratta di quanto sembri: come si insegna a un giovane a essere fedele a chi non può ricambiare, e a distinguere questa fedeltà da un modo di non lasciar andare?

L'infinito e il finito

L'ultima tensione è tra la grandezza di ciò che gli altri ci chiedono e la piccolezza di ciò che possiamo dare. Lévinas parla di una responsabilità illimitata, Heidegger descrive la cura come struttura dell'esistenza, Marcel la disponibilità come apertura a ogni chiamata. Ma nessuno può curare tutto e tutti, e chi cura conosce la stanchezza della compassione e la sofferenza morale; l'educatore non può colmare con un gesto una mancanza che appartiene a una storia più lunga; dietro ogni volto c'è un terzo; le promesse che non si possono mantenere e la reperibilità a ogni ora si pagano care; e l'attenzione costa di più proprio con chi non fa rumore. La tensione è tra un'etica che non conosce misura e una vita che la conosce molto bene. I lavori non hanno scelto la misura contro l'infinito: hanno chiesto che la misura sia detta con chiarezza, che non sia scambiata per indifferenza e che sia condivisa con altri, perché ciò che un solo adulto non può sostenere può essere sostenuto da una comunità.

Che cosa farne

Ci sono, a nostro giudizio, tre modi sbagliati di trattare queste tensioni. Il primo è eliminarle scegliendo un solo polo, e rendere così l'etica dell'asimmetria cieca ai propri abusi, o l'etica della reciprocità sorda a chi non può ricambiare. Il secondo è trasformarle in regolamenti, che pretendono di decidere in anticipo ciò che soltanto il giudizio può decidere caso per caso. Il terzo è lasciarle a ciascuno come un peso privato, quando riguardano anche la comunità. Ricoeur, nel nono studio di *Sé come un altro*, chiama saggezza pratica la capacità di giudicare nelle situazioni in cui i principi entrano in conflitto: si può intenderla non come un compromesso tiepido, ma come un'arte che si impara nel tempo, con altri, discutendo i casi. Per chi educa ne nasce una proposta semplice, che è una scelta e non una deduzione: non scioglierle, accordarle. Le tensioni descritte somigliano alle corde di uno strumento, che allentate non suonano e troppo tese si spezzano, e il lavoro di chi educa consiste, in gran parte, nel tendere il giusto. Si può farlo soltanto in compagnia: in un'équipe che si interroga, in una comunità che accetta di essere corretta, con giovani che hanno voce. Si torna così alla convinzione, dichiarata come premessa, da cui la serie è partita: nessuno diventa qualcuno da solo, e nessuno sa da solo come essere per gli altri.