

INDEEP - 19 aprile 2021

Dal conflitto alla riparazione. Genesi e gestione dei conflitti nelle comunità

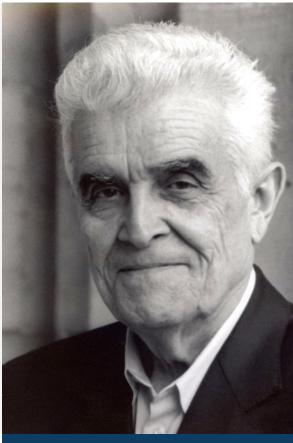
Giovanni Grandi

Avignone, 25 dicembre 1923 Stanford, 4 novembre 2015

La violenza e il sacro (1972)

Noi siamo «desiderio»

«La rivalità non è il frutto di una convergenza accidentale dei due desideri sullo stesso oggetto. Il soggetto desidera l'oggetto perché lo desidera il rivale stesso. Desiderando questo o quell'oggetto, il rivale lo indica al soggetto come desiderabile. Il rivale è il modello del soggetto, non sul piano superficiale dei modi di essere, delle idee ecc., ma sul piano essenziale del desiderio. [...] Ritorniamo così a un'idea antica ma le cui implicazioni sono forse misconosciute; il desiderio è essenzialmente mimetico, è ricalcato sul desiderio-modello; elegge lo stesso oggetto di questo modello».

Il conflitto dei desideri

«Due desideri che convergono sullo stesso oggetto si fanno scambievolmente ostacolo. Qualsiasi mimesis che verta sul desiderio va automaticamente a sfociare nel conflitto. Gli uomini sono parzialmente ciechi davanti alla causa della rivalità Lo stesso, il simile, nei rapporti umani evoca un'idea di armonia: abbiamo gli stessi gusti, amiamo le stesse cose, siamo fatti per intenderci. Che cosa accadrà se avremo davvero gli stessi desideri?».

Che cosa accadrà se avremo gli stessi desideri?

Il conflitto nella comunità

«All'opposizione di ciascuno contro ciascuno subentra bruscamente l'opposizione di tutti contro uno. Alla molteplicità caotica dei conflitti particolari subentra d'un tratto la semplicità di un antagonismo unico: tutta la comunità da una parte e la vittima dall'altra. Si capisce facilmente in cosa consiste a questa risoluzione sacrificale: la comunità si ritrova completamente solidale, a spese di una vittima non solo incapace di difendersi, ma del tutto impotente a suscitare la vendetta; la sua persecuzione non potrebbe provocare nuovi disordini e ravvivare la crisi poiché unisce tutti contro di essa. Il sacrificio è solo una violenza in più, una violenza che si aggiunge a altre violenze, ma è la violenza ultima, l'ultima parola della violenza»

René Girard, Des choses cachées depuis le fondation du monde

Il pericolo viene dalle vittime

«Nelle società primitive i procedimenti curativi restano rudimentali ai nostri occhi, vediamo in essi un semplice "brancolare" verso il sistema giudiziario dato che è ben visibile il loro interesse pragmatico: non è al colpevole che viene rivolto il maggior interesse, ma **alle vittime non vendicate**; è da loro che viene il **pericolo più immediato**; bisogna dare a queste vittime una soddisfazione strettamente misurata, quella che appagherà il loro desiderio di vendetta senza accenderlo altrove».

Come si scarica la violenza di cui fisiologicamente si caricano le comunità?

Capri espiatori e categorie sacrificabili

«Ogni rito sacrificale poggia su due sostituzioni: la prima è fornita dalla violenza fondatrice che sostituisce una vittima unica a tutti i membri della comunità; la seconda, la sola propriamente rituale, **sostituisce alla vittima espiatoria una vittima sacrificale**. Ciò che essenzialmente caratterizza **le categorie sacrificabili**, si sa, è il fatto che queste **cadono regolarmente fuori dalla comunità**. La vittima espiatoria, invece, faceva parte della comunità. Il sacrificio rituale è stato definito come una imitazione inesatta della violenza fondatrice».

Il «rito» per scaricare la violenza

«La violenza originaria è unica e spontanea. I sacrifici rituali, invece, sono molteplici; sono ripetuti fino alla nausea. **Tutto ciò che nella violenza** fondatrice **sfugge** agli uomini – il luogo e l'ora dell'immolazione, la scelta della vittima – **nei sacrifici sono gli uomini** stessi **a determinarlo**».

Come scarichiamo l'ostilità?

Quali sono i riti attraverso cui elaboriamo comunitariamente la violenza di cui ci carichiamo ogni volta che il desiderio viene disatteso?

La violenza a servizio della giustizia?

«Per far cessare la vendetta, come ai giorni nostri per far cessare la guerra, non basta convincere gli uomini che la violenza è odiosa; è proprio perché ne sono convinti che si sentono in dovere di vendicarla».

Fare giustizia: la proporzione nel distribuire

«La **giustizia distributiva** si manifesta sempre in conformità alla proporzione delle cose comuni, e infatti quando vi è la ripartizione delle ricchezze comuni, essa avverrà secondo lo stesso rapporto che vi è reciprocamente tra i singoli contributi, e l'ingiustizia che si oppone a questo giusto consisterà nel non **rispettare la proporzione**.

Aristotele, *Etica Nicomachea*, V (E), 4, 1131 b 28-34

Fare giustizia: la restituzione

«Ciò che è giusto nelle relazioni sociali è una certa equità e l'ingiusto una iniquità, non però secondo quella proporzione geometrica bensì secondo quella aritmetica. Infatti non vi è alcuna differenza se un uomo per bene ha rubato a un uomo dappoco o un uomo dappoco a uno per bene [...]; bensì la legge bada soltanto alle differenze del danno (e tratta le persone come eguali), cioè se uno ha commesso ingiustizia e l'altro l'ha subita se uno ha recato danno e l'altro l'ha ricevuto.

Aristotele, *Etica Nicomac*hea, V (E), 4, 1131 b 34 - 1132 a 7

Fare giustizia: il taglione

«Il **taglione** spesso anzi discorda dalla giustizia: ad esempio se un magistrato ch'è al potere colpisce, non deve per questo venir colpito in contraccambio; se invece uno colpisce un magistrato, non solo deve venir colpito, ma anche punito. Poi, **nelle relazioni e negli scambi** il relativo diritto mantiene il taglione basandosi sulla proporzione e non sull'eguaglianza. E la città si basa appunto sul **contraccambiare in ragione della proporzione**. O infatti si cerca di ricambiare il male, o, **in caso contrario, sembra di essere in schiavitù**; altrettanto per il bene; se no, non v'è il contraccambio di benefici, sul quale si basa l'unione civile».

Aristotele, *Etica Nicomachea*, V (E), 5, 1132 b, 28 – 1133 a 2

Avvertimenti

«Gli uomini, se vengono danneggiati, [non] diventano peggiori nelle loro virtù umane? E la giustizia non è una virtù umana? Quindi, non è del giusto far del male, né ad amico né ad alcun altro, ma del suo contrario, cioè dell'ingiusto».

Platone, Repubblica, Lib. I

Si dice "pena" ogni privazione di un tal bene di cui uno si può servire per operare bene.

Tommaso d'Aquino, De Malo, q. 1

In sintesi...

- o Il conflitto è fisiologico nelle comunità
- Violenza ed esclusione sono il lato oscuro della ricostruzione della solidarietà nella comunità
- I riti riconoscono la presenza della violenza e cercano di addomesticarla e di indirizzarla altrove rispetto alle persone
- Alle ingiustizie che tuttavia rimangono occorre dare risposta, ma spesso lo si fa rimanendo nella prospettiva della violenza
- È possibile fare giustizia secondo una logica riparativa ed è il modo più coerente per fermare la violenza

Grazie!

Giovanni Grandi