

DOPPIOZERO

Il perturbante e la bellezza

[Francesca Rigotti](#)

28 Settembre 2017

Nel 1919, all'indomani della prima guerra mondiale che fu occasione di grandissima paura reale e concreta, Sigmund Freud scrisse un saggio dal titolo *Das Unheimliche* (*Il perturbante*, in Sigmund Freud, *Opere*, a cura di Cesare Musatti, trad. it. modificata di Silvano Daniele, Torino, Bollati Boringhieri, vol. 9, 1977, pp. 77-114) che molti conoscono, qualcuno no. In quel testo Freud elencava otto cause di paura irrazionale presenti nel campo estetico, osservando anche che fino a quel momento poco l'estetica si era curata di tali sentimenti «repellenti e penosi», preferendo occuparsi del bello, del sublime e dell'attraente.

Nel saggio del 1919 Freud esponeva otto cause di ciò che intendeva con l'aggettivo *unheimlich*: *unheimlich* è ciò che causa la paura irrazionale, non scatenata da minaccia reale, come di catastrofe naturale, per esempio; una paura senza oggetto, che si sottrae alla ragione. Le otto cause sono:

- 1) oggetti inanimati scambiati erroneamente per animati (bambole, oggetti di cera, pupazzi, automi, membra isolate) = quando qualcosa che non sia vivente si rivela troppo simile a ciò che è vivo;
- 2) oggetti animati che si comportano come se fossero inanimati (fenomeni di trance, follia, attacchi epilettici...);
- 3) cecità o perdita degli occhi (il “mago sabbiolino” di Hoffmann che strappa gli occhi ai bambini);
- 4) il doppio (gemelli, sosia e *Doppelgänger* etc.);
- 5) coincidenze e ripetizioni (es. l'imbattersi più volte nello stesso giorno nello stesso fenomeno);
- 6) essere sepolti vivi in stato di morte apparente (cui alcuni attribuiscono la palma del perturbante);
- 7) un genio maligno che controlla ogni cosa;
- 8) confusione tra realtà e immaginazione (sogni ad occhi aperti ecc.) = quando il confine tra fantasia e realtà si fa labile.

Come si vede, lo *Unheimliches* è un sentimento che nasce in ciò che è familiare e ordinario ma poi ci disturba, ci fa venire i brividi, provoca *Unbehagen*, disagio, per usare un'altra parola freudiana. Ma attenzione alla specificità del fenomeno, che non è legato a ogni tipo di paura: un assassino che spunta fuori da un angolo buio in un film dell'orrore non è *unheimlich*, perché la paura che il pubblico prova è perfettamente razionale e naturale. Così lo sono molte paure dei nostri tempi: anche se la loro valutazione può essere e spesso è sproporzionata agli esiti, non sono *unheimlich* la paura del terrorismo, dei cambiamenti climatici e degli attacchi ai sistemi informatici, che costituiscono secondo analisi recentissime le tre paure più diffuse sul pianeta.

Unheimlich dunque è propriamente ciò che *inserito in un testo estetico* (in un testo scritto come in un'opera visiva o uditiva o altro) istilla una inspiegabile ansia, un disagio, una *dissonanza cognitiva* che monta fino a snervarci. Freud che era Freud aveva una spiegazione per tutto ciò: queste situazioni ci impauriscono perché ci ricordano sistemi di credenze represses e rimosse: o provenienti dall'infanzia, quando credevamo che bambole e pupazzi potessero venire alla vita, o a stadi primitivi dello sviluppo umano, dove si immaginava per esempio uno spirito gemello che ci avrebbe accompagnati in vita e in morte. Il rimando a queste idee inespresses e represses, attraverso un oggetto o un evento di uno dei tipi elencati, provoca un brivido di riconoscimento contro il quale la nostra mente si rivolta. Come è noto, Freud e il suo compagno psicoanalista Ernst Jentsch, che aveva scritto un saggio *Zur Psychologie des Unheimlichen* già nel 1906 (nella «Psychiatrisch-Neurologische Wochenschrift» 22, 1906, pp. 195-205), tracciarono l'elenco delle *Unheimlichkeiten* a partire dal racconto del 1816 di E.T.H. Hoffmann *Der Sandmann* («Il mago sabbiolino»).

Non ricostruiremo tutta la nozione anche perché non siamo psicoanalisti ma diremo che centrale ad essa è la casa, che è il luogo principale della minaccia, come la casa è del resto ciò che dà luogo e struttura a tutta la topica della psicoanalisi freudiana, dove es, io e superio formano i piani dell'anima come i piani di un condominio, come rappresentato nel notevole romanzo *Tre Piani* di Eshkol Nevo (tr.it. Vicenza, Neri Pozza, 2017). L'aggettivo sostantivato che Freud usa per definire queste sensazioni è *das Unheimliche*, letteralmente il «non-di-casa». Ma è veramente fuori dalla casa? No, in realtà sta ancora lì, giace dentro la casa, sotto la casa, sepolto sotto la pesante architettura di abitudini e credenze.

Ora, i traduttori che si trovarono alle prese con questo termine lo resero in italiano con *perturbante*, in francese con *inquiétante étrangeté*, in inglese con *uncanny*, in spagnolo con *ominoso* (dal latino *omen*, portentoso, minaccioso, inquietante) o con *siniestro* e fermiamoci qui. Notiamo soltanto che i termini francese e spagnolo sottolineano il fattore inquietante e straniante, mentre l'inglese *uncanny* insiste più sull'aspetto del mistero nel senso di «qualcosa-di-sconosciuto», *un-canny* (da *can*, *to know how*, in tedesco *kennen*). L'italiano *perturbante* punta invece sul tema del turbamento, dal latino *turba*, a sua volta dal greco *tróbe*=disordine, confusione, scompiglio e in senso figurato alterazione dell'animo, dove il prefisso *per* offre la connotazione intensiva. Il risultato di tutte queste proposte di traduzione, così diverse, è però identico: la casa scompare e la sua centralità si dissolve. Tutto ciò parallelamente alla diffusione del concetto il quale, dopo un periodo di calma e silenzio che durò, per quanto riguarda l'arte, fino agli anni '70 del Novecento, entrò con violenza e virulenza nel vocabolario estetico fino a divenire un «*master trope*», come è stato definito (v. Martin Jay, *The Uncanny Nineties*, in «Salmagundi», 108, 1995, p. 20).

Oggi, ai tempi della rete, viviamo, pare, in un'epoca decisamente *unheimlich* proprio in relazione al significato originario dei casi freudiani: i giochi elettronici e internet offrono sempre più opportunità di

duplicarci, con profili FB, Second Life avatars, Flickr accounts, per non parlare dell'opportunità di vederci sdoppiati nei furti di identità e di indirizzi elettronici, come quando ci vediamo recapitare messaggi provenienti dal nostro stesso indirizzo. Ci si può chiedere se le nuove tecnologie, con la loro confusione tra reale e virtuale, animato e inanimato, producano nuove forme di *Unheimlichkeit* o semplicemente rivestano di nuove fogge vecchi modelli o archetipi. In questo caso insistere sul doppio, il sosia, per applicarlo a qualsiasi fenomeno – sosia, gemelli, bambole, automi e robot sullo schermo o di materiale solido – significa rimanere nell'ambito della categorizzazione freudiana. Di fatto però quello che si fa da tempo è estrapolare il termine e il concetto di *unheimlich/perturbante* per applicarlo a qualsiasi realtà o fenomeno; per quanto riguarda specificamente l'opera d'arte, si cerca di comporla in modo che essa diventi *unheimlich*, susciti sensazioni di *Unheimlichkeit*, così che l'opera stessa, pur partendo da una condizione di familiarità e casalinghitudine, faccia venire i brividi e provochi disagio, sorpendendo negativamente.

Dunque ci si allontana dai motivi freudiani, di cui talvolta non si è nemmeno più consapevoli, ma per andare dove e cercare che cosa? La sorpresa accompagnata da disagio e inquietudine, lo *choc*, per usare il linguaggio di Benjamin, il *coup* che genera attenzione e non lascia indifferenti. Anche se brutto. Anzi, meglio se brutto, perché non ti lascia tranquillo e torna sempre a tormentarti con la sua bruttezza, che talvolta ti tocca incrociare tutti i giorni perché incarnato in un'opera [d'arte] davanti alla quale devi passare senza scampo quotidianamente. Importante, pare, è che l'opera non provochi indifferenza ma attenzione, anche se accompagnata da imbarazzo e malessere, nonché sorpresa, quella cosa che ti prende sopra, da *super-prendere*, o che ti assale come l'incubo, che si siede sopra di te nel sogno (lat. *in-cubare*) e ti opprime il respiro. Che ti stupisce nel doppio significato del *thàuma* greco, meraviglia e sgomento, fungendo da catalizzatore estetico.

Agli inizi di settembre mi trovavo a Cortona per la settimana della ETH di Zurigo e ho potuto vedere dal vivo, nel Museo Diocesano di Cortona, alcune opere del Beato Angelico tra cui l'Annunciazione del 1430 ca. Che è sorprendente, sorprendentemente bella. È *unheimlich schön* senza bisogno di essere «repellente e penosa», *unheimlich*. Il sentimento che suscita è lo stupore, il sentimento che lascia stupiti e attoniti come, dice la parola, scossi da fragor di tuono (dal lat. *ad-tonare*, tuonare). Stupisce e lascia attoniti con la sua bellezza, scuote e prende sopra, il dipinto del frate pittore. Non è perturbante ma non è nemmeno rasserenante perché la bellezza non è in sé pacificante e serena, anzi. Ne è una splendida testimonianza la tragedia, la tragedia greca per esempio, che colpisce e sorprende e stupisce con la sua bellezza. Gli eventi che presenta sono terribili e orribili anche perché non hanno soluzione – che è ciò che definisce la tragedia – ma la loro rappresentazione è anch'essa *unheimlich schön*. Non perché sia *unheimlich*, «repellente e penosa», ma perché è terribilmente bella, molto bella, bellissima.

Ora, nessuno vuol tornare ai concetti di bellezza legata al buono, al giusto e al vero come in alcune forme del pensiero antico e in sue sporadiche riprese. E neanche all'idea che la bellezza abbia il compito di suscitare virtù e conoscenza, o che la bellezza debba far pervenire alla conoscenza tramite la passione, ai *mathémata* tramite i *pathémata*. La bellezza non ha da essere armonia rasserenante – anche se incidentalmente può esserlo, perché no – ma nemmeno perturbante bruttezza. Certo che il prodotto estetico può e forse anche deve essere dissonante, conflittuale e discordante, e soprattutto emozionante nel senso di non lasciare indifferenti. E può anche essere *unheimlich* e in qualche modo è sempre *unheimlich* in un senso nuovo però, perché è ciò che si produce fuori dalle mura di casa, entro le quali si provvede soltanto al necessario delle cose della vita, e l'arte va oltre i bisogni della sopravvivenza primaria (anche se pure questo non vale sempre e per tutti). Anzi, se è *unheimlich schön* l'opera è bella, bellissima in quanto non-di-casa, proprio essendo *unheimlich*.

Relazione nell'ambito del Workshop *sul Perturbante* che si svolgerà domani 29 settembre 2017 al Monte Verità promosso dal [Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona](#).

Se continuiamo a tenere vivo questo spazio è grazie a te. Anche un solo euro per noi significa molto. Torna presto a leggerci e [SOSTIENI DOPPIOZERO](#)

