

DOPPIOZERO

TerritÃ

[Matteo Meschiari](#)

22 Aprile 2024

Earth Day, Istituto Italiano di Cultura a Washington, aprile 2000. In quel periodo abitavo a Parigi. Non ricordo niente del viaggio verso gli Stati Uniti, ricordo che mi diedero un appartamento vicino al Watergate Hotel. Ricordo il Lincoln Memorial, le zanzare sul fiume Potomack, un vecchio pub schiacciato tra due grattacieli come la casa di *Up!*, la sede del FBI e quella del *National Geographic*. Non ricordo che cosa dissi all'Istituto di Cultura, forse qualcosa sul "camminare paesaggi", ricordo che ero lÃ per celebrare il trentesimo *Earth Day*, una ricorrenza che pochi mesi prima non sapevo neanche che esistesse. Oggi, in Italia, aprile 2024, le manifestazioni a tema sono piÃ di seicento, ma l'impressione Ã che in un quarto di secolo non solo abbiamo perso il treno ma abbiamo demolito la stazione. Penso al Pasolini di *Petrolio*, allora, che comincia il *Racconto dei Godoari* con la stazione di Torino in rovina, un collasso urbano che fa da soglia a una *peregrinatio naturalis* dentro paesaggi sempre piÃ inumani, sempre piÃ selvatici e alieni. PerchÃ la tentazione narrativa Ã forte: la civiltÃ e la *wilderness* sono parallele divergenti all'infinito. PerchÃ *Homo sapiens* e la Terra hanno divorziato per sempre.

Faccio un passo indietro. Maggio 1982. Viene presentato a Cannes *E.T. the Extra-Terrestrial* di Steven Spielberg. Dopo *Close Encounters of the Third Kind* del 1977 era come passare da un cocktail Martini a una piÃ a colada. Mentre il secondo Ã rivedibile all'infinito, anche solo per il cameo di Truffaut, il primo, a piÃ di quarant'anni di distanza, Ã imbarazzante. Eppure, la frase «E.T. Phone Home» ha sul fondo qualcosa di perturbante, e di vero: la casa dell'alieno Ã il suo intero pianeta, l'alieno Ã la proiezione narrativa del piccolo Spielberg che cerca di superare il trauma del divorzio dei genitori. Una duplice perdita dell'abitare, dell'abitarsi, il dovere e l'impossibilitÃ di fare casa. Ã l'alienazione dell'alieno, come in *Sentry* di Frederic Brown, un racconto del 1954 che lessi da bambino uscendone, come tutti quelli che hanno letto, spostato, perchÃ mentre un po' alla volta ti identifichi con il protagonista, alla fine scopri che il nemico della sentinella sei tu, sei tu l'alieno. Ecco. Il punto Ã questo. L'Antropocene, che per alcuni geologi non esiste, Ã un evento culturale globale che dice proprio questo: l'umano contemporaneo Ã alieno a sÃ stesso, oggi le sue azioni distruttive lo hanno reso un traditore di specie come i collaborazionisti di *The Three-Body Problem* di Cixin Liu, oggi per ripensare la Terra dobbiamo immaginarci fuori dalla Terra come se fossimo noi gli alieni «telefono casa», e alla fine dobbiamo riatterrare sulla Terra per sentirci non piÃ umani ma *terrestri*.

Queste sono le premesse. Essere, sentirsi terrestri, come diceva Bruno Latour. L'implicazione facile Ã quella dell'inclusione non-specista: anche gli animali, le piante e i paesaggi geologici sono terrestri, dunque siamo tutti sulla stessa barca, eccetera eccetera. L'implicazione verticale Ã quella del cosiddetto prospettivismo antropologico: tu sei altro da me, ma forse tu mi vedi proprio come io vedo te, quindi devo stare attento a come ti guardo e a come penso che mi pensi. In entrambi i casi un'implicazione etica che rigetta il delirio antropocentrico e che trascende le narrative post-umane in nome di una diversitÃ complessa, negoziabile, virtuosa. Il problema Ã che pensarsi terrestri Ã ormai tanto difficile quanto pensare la Terra, che non Ã piÃ il pianeta galileiano o l'invenzione culturale di cui parla Franco Farinelli, ma Ã una metanarrazione che intercetta zone diverse, dalla geologia alla climatologia, dalle scienze dure alle ontologie indigene, dalle paure apocalittiche alle prassi di salvezza. Il problema Ã che la Terra Ã un sistema di sistemi in cui umani, batteri, organismi semplici e complessi, regni, varietà, specie, aragoste, primule, culture formano qualcosa oÃ tout se tient, che non Ã ciÃ che chiamiamo banalmente ecologia, ma

che Ã¨ lâ??unica e sola condizione di abitabilitÃ di un deserto potenziale, di una Terra che rischia la morte.

Il *LandnÃ;mabÃ³k* Ã¨ un corpus di manoscritti norreni, per lo piÃ¹ del XIII-XIV secolo, che racconta la prima colonizzazione dell'Islanda tra lâ??870 e il 930. Ã¨ un libro d'insediamenti pieno di fattorie, fiordi e faide in cui la grande assente Ã¨ proprio lâ??Islanda. Ovviamente ci sono tracce di geografia fisica, della toponomastica di appropriazione e del superficiale impatto antropico dei coloni, ma lâ??Islanda della mente, quella che lievitava nell'immaginario di individui e comunitÃ e che un po' alla volta ha impregnato di sÃ© un'intera cultura e ne ha determinato la vera specificitÃ , Ã¨ qualcosa di cosÃ¬ impalpabile, di cosÃ¬ aleatorio, che Ã¨ quasi impossibile parlarne. Questo qualcosa Ã¨ la "territÃ", un metaconcetto che respinge ogni definizione ma che ci aiuta a descrivere il processo di coevoluzione genetico-culturale tra *Homo sapiens* e il corpo terrestre. Qualcosa che mentre regalava ai nostri antenati la posizione eretta, il pollice opponibile e un bacino abbastanza largo da far nascere piccoli dal cervello piÃ¹ grande, modellava a propria immagine e somiglianza il paesaggio cognitivo dei protoumani, una *mente paesaggistica* progettata per leggere la Terra in tutta la sua complessitÃ materiale e simbolica. Riatterrare sulla Terra significa questo, allora, rieducarsi alla fenomenologia del primo approdo, farsi navigatori con crani simili a camere chiare, pronti a lasciarsi impressionare da ghiacciai e vulcani del mistero.

In *Per chi suona la campana*, Hemingway scrive un passaggio vertiginoso che aggiunge all'equazione *landscape/mindscape* una variabile essenziale. Il brano va letto per intero:

Ci fu poi per Maria lâ??odore dell'erica schiacciata e la ruvidezza degli steli piegati sotto la sua testa e il sole brillÃ² sugli occhi chiusi. Per tutta la sua vita egli non potrÃ dimenticare la curva di quel collo, e la testa rovesciata tra le radici dell'erica, e le labbra che si muovono appena, e le ciglia palpitanti sugli occhi chiusi per scacciare il sole, e ogni cosa; per Maria tutto era rosso e arancione e d'oro per il sole sugli occhi chiusi, e tutto aveva il colore; tutto, il riempirsi, il possedere, il dare, tutto aveva quel colore stesso, in una cecitÃ che era di quel colore. Per lui era una via oscura che non portava in nessun posto, e ancora in nessun posto, di nuovo in nessun posto, di nuovo ancora in nessun posto e sempre eternamente in nessun posto, coi gomiti duramente affondati nella terra, nel buio, senza fine verso nessun posto, sempre e

continuamente sospeso verso là? ignoto nessun posto, ma per rinascere di nuovo e sempre in nessun posto, insopportabilmente ora, su, su, su e in nessun posto, e poi bruscamente, roventemente, tutto il â? nessun posto?• Æ svanito e il tempo assolutamente fermo e loro due lÃ¬, il tempo essendosi fermato: ed egli sentÃ¬ la terra mancare sotto di sÃ© e sprofondarsi.

A un certo punto Robert Jordan chiede a Maria: Æ«Hai sentito come si muoveva la terra?Æ», Æ«SÃ¬, mentre morivo. Abbracciarmi, ti pregoÆ» risponde lei. Poco dopo Maria vuole sapere: Æ«E poi la terra ha tremato. Non lâ? avevi mai sentita tremare, prima?Æ», Æ«No. Davvero maiÆ» risponde lui.

Eros e mistero. Nella condizione di colpa e di lutto che ci lega a una Terra che sentiamo di avere stuprato, nel sapere di non poter essere piÃ¹ come Maria e Robert, quando pensiamo al grande corpo terrestre che dovrebbe farci da casa e da amante, lo pensiamo immancabilmente con durezza algida, con imbarazzo e insofferenza, col distacco mutilo di chi ha smesso di sentirsi corpo grazie al corpo altrui. In questo stato di amputazione tutti i grandi discorsi sullâ? abitare, sul reincanto e sul ricominciare suonano come parole scariche in una stanca seduta psicanalitica. Uno stallo desolante. Eppure, la soluzione Æ lÃ¬, sotto i piedi. Seamus Heaney lo fa dire ad Anteo: Æ«Quando dormo sdraiato per terra / Mi alzo radioso come una rosa al mattino, / Nelle lotte cerco sempre di cadere / Per strofinarmi nella sabbia // Che per me Æ come un elisir. / Non posso essere svezzato / Dal lungo profilo della terra, dalle sue vene di fiumi. / QuaggiÃ¹ nella mia caverna // Sorretto da rocce e radici / Mi culla il buio che mi tenne in grembo / E in ogni arteria mi nutrÃ¬ / Come se fossi un piccolo colleÆ».

Non so se siamo Anteo attaccato dallâ? Antropocene. Non sono certo che ripensare, reimmaginare, riraccontare la Terra possa bastare per restituire alla nostra specie lâ? energia necessaria per non soccombere e per ricominciare unâ? altra forma di vita tra le rovine. Quello che vedo Æ che ogni popolo che ha vissuto su questo scoglio azzurro ha trovato nella Terra il suo orizzonte primario di alteritÃ e di altrove, una base irriducibile per radicarsi nel caos o, forse, piÃ¹ semplicemente, un modo per sentirsi a casa. La variabilitÃ culturale degli umani si Æ espressa anche in questo con innumerevoli declinazioni locali, con narrazioni uniche e irripetibili, il cui minimo comun denominatore Æ il terreno sotto i piedi, la presenza di un ambiente di vita, un luogo di appartenenza. Quello che perÃ² lega davvero tra loro questa babele di pensieri, di visioni e di racconti Æ che poi, a un certo punto, ogni popolo, ogni individuo, ha alzato lo sguardo e, sopra terre cosÃ¬ diverse, ha visto un unico cielo stellato, o nubi famigliari spinte dal vento. Diecimila terreni, un unico pianeta. Diecimila cosmologie, un unico cosmo.

Ã? nella natura delle cose. Anche questa Terra finirÃ . PerÃ² non basta guardarla solo un giorno ad aprile. Tutti i giorni della Terra, *tutti*, passati, presenti e quelli che verranno, chiedono la nostra TerritÃ . Qualcosa che Æ in noi, non lÃ fuori. Ma cosâ? Æ la TerritÃ ? Æ? lâ? eros che ci lega alla Terra, Æ lâ? infinita varietÃ di modi in cui *Homo sapiens* lâ? ha pensata e immaginata nei millenni e in cui lo fa tuttâ? ora, Æ il debito biologico, cognitivo e simbolico che abbiamo verso i suoi paesaggi, Æ rigenerazione nel collasso, Æ ipotesi di salvezza. TerritÃ Æ anche il metaracconto della nostra specie ai tempi dellâ? Antropocene, Æ il necessario superamento dellâ? Antropocene come lutto di specie, Æ mitopoiesi terrestri per fondare cosmologie non apocalittiche, per propiziare incontri con il lato di mistero che câ? Æ nel mondo, Æ un modo ancestrale per frequentare il sacro inteso come â? geofaniaâ?• immanente. Ma, soprattutto, TerritÃ Æ coltivare lo spirito dâ? avventura che da sempre spinge bande di adolescenti nelle foreste dellâ? altrove. CosÃ¬, pochi mesi dopo Washington, ho lasciato Parigi e sono andato a vivere in Appennino. Portavo con me visioni di ghiacciai che scivolavano per Boulevard Arago o che scorrevano al posto della Senna contro le mura di Notre Dame. Attorno a me câ? erano montagne basse, anonime, senza ghiacciai, eppure le loro masse azzurre e crepacciate erano lÃ¬, da qualche parte, invisibili, vaste, sopra torbiere di sfagno e laghi coperti dâ? erba ricurva.

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