DOPPIOZERO

Insegnamento e potere

Alfonso Maurizio Iacono

8 Settembre 2024

Kant, in un passo celeberrimo, definisce lâ??illuminismo come lâ??uscita da uno stato di minorità e la minorità come lâ??incapacità di usare lâ??intelletto senza la guida di un altro. Kant, dunque, identifica lâ??illuminismo con lâ??autonomia.

Lâ??insegnamento e lâ??apprendimento sono relazioni e, in quanto relazioni, hanno a che fare con lâ??idea di formazione e con la pratica del potere. Scopo dellâ??insegnamento e dellâ??apprendimento in quanto formazione di un individuo $\tilde{A}$ " lâ??autonomia. Senza formazione non si riceve unâ??informazione che non sia, direttamente o indirettamente, imposta. Senza formazione non si d $\tilde{A}$ quellâ??autonomia necessaria a far s $\tilde{A}$ ¬ che si possano governare criticamente le informazioni. Finora il non detto della scuola $\tilde{A}$ " che la formazione critica $\tilde{A}$ " resa possibile soltanto per unâ?? $\tilde{A}$ ©lite, mentre per una scuola pubblica di massa il non detto $\tilde{A}$ " che questa deve ridursi a procedure meramente tecniche di informazione. Ai tempi della Riforma Gentile la scuola pubblica dâ?? $\tilde{A}$ 0lite era rappresentata dal Liceo Classico, oggi, in una democrazia ad oligarchica allargata, dal Liceo Classico e dal Liceo Scientifico. Certo, tutto $\tilde{A}$ " confuso, cos $\tilde{A}$ ¬ come $\tilde{A}$ " confusa lâ??attuale scuola di massa (pi $\tilde{A}$ 1 o meno tutte si chiamano licei o I.S.I.S.) che oscilla senza risultati tra la riproduzione (pi $\tilde{A}$ 1 o meno nascosta) di una scuola dâ?? $\tilde{A}$ 0lite e la distinzione di classe tra ricchi, meno ricchi e poveri, a cui corrisponde una malcelata indistinta distinzione tra formazione critico-teorica e insegnamento tecnico-pratico. A nessuno viene pi $\tilde{A}$ 1 in mente che, in una democrazia capace di incorporare il futuro dentro s $\tilde{A}$ 0 stessa, il diritto allo studio consisterebbe nellâ??estendere la formazione critica a tutti come base per uno sviluppo della diversit $\tilde{A}$ 1 individuale a partire dalle condizioni reali di eguaglianza.

La relazione insegnante-alunno Ã" sempre sullâ??orlo del fraintendimento in cui cadde Socrate. Come ha ricordato Hannah Arendt in *Philosophy and Politics* (â??Social Researchâ?•, n. 1, Spring 1990), lâ??errore di Socrate consistette nel volere applicare il dialogo (*dialeghesthai*, parlare di qualcosa insieme a qualcuno) là dove, in democrazia e nei tribunali era dâ??uso applicare la persuasione e la retorica uno-molti. Ogni insegnante degno di questo nome deve correre il rischio di Socrate facendo ricorso alla dialettica uno-uno, al dialogo (*dia-logos*: discorso fra, dunque relazione), proprio mentre egli si confronta con i molti. Essere autorevole senza essere autoritario. Deve sapersi ritrarre lasciando spazio allâ??alunno senza per questo abbandonarlo o fuggire da lui, anzi restandogli accanto con il suo potere che Ã" il suo sapere. Ã? la maieutica di Socrate: aiutare lâ??altra/o a tirare fuori quello che ha già dentro di lei/lui. Lâ??insegnamento Ã" un apprendere nella relazione. Lâ??apprendimento Ã" come lâ??illuminismo definito da Kant: un modo di uscire dallo stato di minoritÃ, e lâ??uscita Ã" lâ??autonomia. Sta allâ??alunno occupare lo spazio lasciato libero, sta a lui praticare lâ??autonomia dentro una relazione che si modifica. Ã? proprio il cambiamento che distingue una *relazione di potere* da uno *stato di dominio*.

In uno dei suoi ultimi interventi, una lunga intervista, Michel Foucault suggerisce due tipi di distinzione che possono risultare assai utili ai fini della questione qui in gioco, cioÃ" la difficoltà o l'impossibilità di acquisire l'autonomia, e dunque l'uscita dalla minoritÃ, anche in un contesto in cui Ã" stata invece raggiunta la libertÃ. La prima Ã" quella fra *liberazione* e *pratiche di libertÃ*, la seconda Ã" fra *stati di dominio* e *relazioni di potere*. Si tratta di distinzioni che emergono dall'esperienza delle rivoluzioni e delle lotte di liberazione di questo secolo, ma che vanno estese alle condizioni di vita politica di uno stato democratico odierno. Dopo che le rivoluzioni si sono compiute e le lotte di liberazione sono terminate con una vittoria,

dopo che un'azione liberatrice ha raggiunto lo scopo, non soltanto il problema del dominio e di chi lo esercita si presenta di nuovo, ma vi si aggiunge qualcosa in $pi\tilde{A}^1$: l'autorevole legittimazione di uno stato che porta con $s\tilde{A}$ © anche il dominio della parola "libert $\tilde{A}$ ", ormai segnata dal processo rivoluzionario o liberatorio e resa sacra.

Criticare il riprodursi di uno stato di dominio entro un contesto dove la libert $\tilde{A}$ $\tilde{A}$ " stata resa sacra da un processo rivoluzionario, liberatorio, democratico, diventa allora assai difficile, se non impossibile. Si $\tilde{A}$ " spossessati anche del nome e della parola. Il dominio affermato in nome della libert $\tilde{A}$, in seguito a un atto storico che $\tilde{A}$ " stato effettivamente liberatorio, tende a rendere inefficace ogni critica che ha per scopo l'uscita dalla minorit $\tilde{A}$ e l'autonomia. A differenza di ci $\tilde{A}$ 2 che pensava Kant due secoli fa, oggi il problema non $\tilde{A}$ " soltanto quello di realizzare, grazie alla volont $\tilde{A}$, ci $\tilde{A}$ 2 che $\tilde{A}$ " gi $\tilde{A}$ stato posto potenzialmente dalla storia, cio $\tilde{A}$ " un contesto di libert $\tilde{A}$ oggettiva a partire dal quale si rende possibile l'uscita dalla minorit $\tilde{A}$. Oggi si $\tilde{A}$ " aggiunta una complicazione: ottenute le condizioni di libert $\tilde{A}$ grazie a una rivoluzione o a una lotta di liberazione, queste, come in una sorta di metamorfosi, finiscono con il convivere con nuovi modi di essere del dominio. Il dominio risorge sotto le spoglie delle libert $\tilde{A}$. $\tilde{A}$? ci $\tilde{A}$ 2 che $\tilde{A}$ " accaduto e sta accadendo nella scuola.

Un passaggio che si presenta come una via *obbligata* verso la libertà nega per questo la libertà stessa. Non Ã" detto che a un processo di liberazione si accompagni necessariamente il raggiungimento dell'autonomia. Quest'ultima, infatti, non Ã" tanto una meta da raggiungere, ma una condizione di esistenza che non puÃ² (non deve) mai ridursi al lato oggettivo della libertÃ. Ma la distinzione foucaultiana fra processi di liberazione e stati di dominio introduce a un'altra distinzione, quella, già accennata, fra relazioni di potere e stati di dominio. "Le analisi che ho cercato di fare vertono essenzialmente sulle relazioni di potere. Con queste intendo qualcosa di diverso dagli stati di dominio. Le relazioni di potere pervadono profondamente le relazioni umane. Questo non significa che il potere politico sia dappertutto, ma che, nelle relazioni umane, vi Ã" tutto un fascio di relazioni di potere, che possono esercitarsi fra individui, in seno a una famiglia, in una relazione pedagogica, nel corpo politico. L'analisi delle relazioni di potere costituisce un campo estremamente complesso; essa si imbatte talvolta in quelli che possono essere definiti i fatti o gli stati di dominio, dove le relazioni di potere, invece di essere mobili e di permettere ai diversi partner una strategia che li modifica, si trovano bloccate e fisse. Quando un individuo o un gruppo sociale giungono a bloccare un campo di relazioni di potere, a renderle immobili e fisse e a impedire ogni reversibilit\tilde{A} del movimento - con strumenti che possono essere economici, politici o militari -, ci si trova di fronte a quello che puÃ² essere definito uno stato di dominio" (Lâ??etica della cura di sé come pratica della libertÃ, in Estetica dellâ??esistenza, etica, politica. Archivio Foucault 3, Feltrinelli, Milano 1994).

I rapporti fra genitori e figli, per esempio, sono relazioni di potere basate su gerarchie e dissimmetrie, ma diventano stati di dominio quando non si modificano, quando cio $\tilde{A}$ " la comunicazione simbolica $\tilde{A}$ " in una parte decisiva utilizzata per il mantenimento e la conservazione dei rapporti $\cos \tilde{A}$ come sono. Secondo Foucault non possono esistere societ $\tilde{A}$ senza relazioni di potere.

Ogni atto comunicativo da parte di chi si trova pi $\tilde{A}^1$ in alto nella relazione di potere (un genitore, un maestro, un terapeuta) pu $\tilde{A}^2$ essere finalizzato a ricordare a colui che si trova pi $\tilde{A}^1$ in basso la sua posizione e le conseguenti sottomissione e obbedienza che sono a ci $\tilde{A}^2$ dovute. Ogni atto comunicativo di questo tipo trasforma la relazione di potere in stato di dominio.

Dicevo prima della parola "autoritÃ". Da essa derivano aggettivi assai diversi fra loro come *autorevole* e *autoritario*. L'autorevole implica l'esempio e l'apprendimento, l'autoritario implica l'obbedienza. Tra essere autorevoli ed essere autoritari scorre tutto il fiume che separa e nello stesso tempo unisce relazioni di potere e stati di dominio. Lâ??insegnamento in quanto relazione di potere Ã" come la democrazia: combattendo gli stati di dominio, insegue, realisticamente e utopisticamente al contempo, unâ??improbabilità per renderla possibile. La pratica maieutica del dialogo fra amici si oppone al dominio della persuasione e della retorica nel rapporto uno-molti; lâ??affermazione di una dialettica dove il silenzio e la parola, come lâ??ascoltare e il dire, si alternano, va contro un mondo dove i molti sono esposti alla persuasione e alla seduzione dellâ??uno e non possono che assentire e applaudire oppure inveire e urlare come fa la plebe di fronte al capo. Qui sta, o dovrebbe stare, la simbiosi tra democrazia e utopia, tra insegnamento e autonomia, tra apprendimento e futuro.

