DOPPIOZERO

Lâ??amore vero al tempo di Twitter

Anna Stefi

28 Novembre 2012

Ma che direbbe Guy Débord dellâ??#amourdeuxpointzéro di tigella, un hashtag che raccoglie frasi come \hat{a} ??tu ne me retweets plus comme au début de notre histoireâ?• o \hat{a} ??il nostro Ã" stato amore al primo \hat{a} ??visualizza il profilo \hat{a} ?? \hat{a} ?•? Che direbbe di questo amore che nasce dal profilo, di questo amore per il profilo?

Guy Débord Ã" lâ??autore de *La societ*à *dello spettacolo*, un testo del 1967 scritto â??con la precisa intenzione di nuocere alla società spettacolareâ?•. Partendo dallâ??assunto che â??lo spettacolo non Ã" un insieme di immagini, ma un rapporto sociale fra individui, mediato da immaginiâ?•, Débord aveva evidenziato con lungimiranza il fascino perverso della rappresentazione e si era scagliato contro il pullulare di realtà mediali corrotte e destinate a mascherare il reale delle cose, lâ??autentico, il â??mondo al di sottoâ?•, puro, da guardare con nostalgia.

Tigella \tilde{A} " Claudia Vago ed \tilde{A} " una protagonista di Twitter. Ha 18000 followers, \hat{a} ??racconta storie che vede \hat{a} ?•; esperta di comunicazione e social network, svolge un ruolo non solo di reporter e produttrice di contenuti, ma anche di social media curator: vaglio delle fonti di informazioni, gestione delle liste, attenzione agli hashtag. Twitter \tilde{A} " uno dei canali attraverso cui svolge il proprio lavoro: comunicazione puntuale, dialogo, confronto, e poi anche chiacchera e racconto di s \tilde{A} ©, divertimento con chi, in questa rete, da follower si \tilde{A} " fatto amico.

#amourdeuxpointzéro Ã" la sua â??ultima scemataâ?•, come Ã" lei a scrivermi: scherzosa, irriverente, giocosa. Occasione per riflettere: il gioco, e credo in questo stia la sua bellezza e la sua efficacia, Ã" mettere insieme il linguaggio dellâ??amore, lâ??autentico per definizione, a una realtà fatta di profili, nickname, tweets, avatar e ruoli.

Chiedersi che cosa ne direbbe $D\tilde{A}$ ©bord \tilde{A} " una provocazione volta a porre in rilievo il \hat{a} ??mondo come rappresentazione \hat{a} ?• in una realt \tilde{A} , quella attuale, in cui alle maschere sociali, al vestito, allo stile, alla *figura*, e dunque all \hat{a} ??ineliminabile consapevolezza che necessariamente ci diamo agli altri affidandoci a una mediazione sensibile, si affianca l \hat{a} ??ulteriore componente mediale rappresentata dal nostro moltiplicarci in identit \tilde{A} virtuali, profili Facebook, account Twitter.

Ã? uscito di recente un bellissimo testo di Barbara Carnevali, *Le apparenze sociali. Una filosofia del prestigio*, nel quale la filosofa sottolinea la necessità di indagare il rapporto tra essere ed apparire e il commercio con il sensibile, che Ã" quel consente agli essere umani di entrare in relazione.

Il testo parte da una certa tradizione che ha letto nella realtà sociale fatta di immagini una forma di alienazione e corruzione dâ??uno scambio altrimenti autentico: Débord, appunto, ma anche Rousseau o il

tempo perduto di Proust ad inseguire il prestigio.

Restituire con competenza la malia del *prestigio* descritta nelle pagine proustiane non significa per \tilde{A}^2 condividere la nostalgia romantica per lâ??autentico che attraversa la *Recherche*, ma pi \tilde{A}^1 semplicemente offrire esempi del potere delle figure sociali, mostrare come non sia possa liberarsi dalla necessit \tilde{A} di darsi una forma o pensare che il codice delle apparenze non strutturi la realt \tilde{A} sociale nella quale ci muoviamo.

La mimesi Ã" fenomeno universale, non riguarda soltanto il desiderio di imitare lo stile, possedere lâ??oggetto o il comportamento (*status symbol*) che consenta una sorta di accrescimento ontologico (dal possesso dellâ??oggetto, come sottolinea Girard in *Menzogna romantica e verit*à *romanzesca*, ci si attende una metamorfosi radicale del proprio essere), ma anche la possibilità di comprensione del â??dentroâ?• dellâ??altro, peraltro già inscritta nella nostra mente, con i neuroni specchio che ci ricordano il ruolo dellâ??imitazione nella strutturazione del sentimento di empatia.

Il merito di questo testo, allora, \tilde{A} " duplice: non soltanto prendere sul serio il mondo delle apparenze, rivendicando la necessit \tilde{A} di indagare la societ \tilde{A} come fenomeno estetico, ma insieme archiviare il sospetto morale per il quale quel che \tilde{A} " virtuale, maschera, profilo, sembra inevitabilmente artificio, menzogna, altro da un presunto s \tilde{A} © garante del vero che se ne starebbe al di sotto, nascosto da qualche parte.

Ogni immagine Ã" oggetto di valutazione, ogni giudizio Ã" un giudizio di gusto: il *monde*, spazio come percepibilità pubblica, Ã" attraversato da un gioco dialettico tra il percepire e lâ??essere percepiti, tra lâ??esposizione e lâ??alienazione, gioco che mette in campo i sensi, lâ??impressione e la *figura*, il modo in cui gli individui si offrono allo sguardo dellâ??altro, attorno a cui si costruisce la reputazione. E tuttavia, come scrive Barbara Carnevali, non abbiamo ancora pensato la necessità â?? e non lâ??innocenza â?? delle mediazioni. Perché amiamo lo spettacolo e non spezziamo le catene delle apparenze? Qual Ã" il nostro rapporto con le immagini che produciamo e che interponendosi tra noi e gli altri costituiscono la nostra realtà sociale, realtà che può anche sfuggire al nostro controllo?

Ã? il sospetto romantico: le immagini ci fanno esistere fuori di noi e possono esserci sottratte, da qui il bisogno sempre crescente di pubblicitÃ, che non Ã" altro, come scrive Barbara Carnevali, che la valorizzazione della percettibilità soggettiva nella sfera estetica.

Agire sul sensorio, manipolare la percezione collettiva diventa allora un modo non tanto per avere i nostri cinque minuti di popolarit \tilde{A} , ma per essere i creatori della Marylin che siamo: oggi l \hat{a} ??esposizione pubblica pu \tilde{A}^2 essere trasformata nella forma attiva di rappresentazione di s \tilde{A} © non solo attraverso l \hat{a} ??abito che scelgo di indossare o il gesto, ma anche attraverso l \hat{a} ??immagine profilo, i *like* o i *retweet*.

Comunicare, conoscere, e insieme sedurre e farmi desiderare: â??lo sguardo dellâ??altro ci perseguita nella forma di un pensieroâ?•.

â??Nessuno di noi rimprovera alla pelle di non essere il cuoreâ?•: prima di gettare le maschere allora, o prima di pensare che sia necessario farlo, dovremmo assumere su di noi la certezza che non ci diamo che attraverso di esse e prendere in considerazione lo scarto e lâ??inevitabile alienazione che ogni espressione, ogni segno, porta con s \tilde{A} \mathbb{O} .

Dovremmo cioÃ" guardare alla società nella sua essenza estetica, poiché sono la misura e le modalità di tale alienazione che devono essere indagate: i fenomeni di estetizzazione sono fenomeni strutturali. Nella società democratica di massa la differenza rispetto alle società aristocratiche del passato allora, come Ã" detto con chiarezza da Barbara Carnevali, risiede da un lato nel fatto che tutti rivendicano il privilegio di apparire, e dunque che tale massificazione della cultura impone nuovi contenuti volgari e una trasformazione

dei criteri di definizione del gusto; dalla?? altro che questo capitale simbolico assume un potere economico sempre $pi\tilde{A}^1$ determinante.

Il potere agisce anche per via estetica, attraverso il dominio della dimensione immaginale che genera desiderio e amore, la sottomissione volontaria del suddito, alienato dallà??illusione e ammaliato dallà??aura.

Siamo iscritti nella rappresentazione del mondo, lo comprendiamo attraverso i segni esteriori.

Smarcarsi dallâ??eredità platonico-cristiana che condanna la società delle apparenze esprimendo rimpianto per un originario autentico, significa darsi la possibilità di comprendere questa â??costellazione di percettiâ? • che si impone tra i soggetti e media il loro rapporto, così che si possa avere coscienza del ruolo e del potere che diamo allâ??Altro in questo desiderio di esserci e essere visti: â??se io mostro di non percepirti tu non esistiâ?•.

Il rischio e la sfida sono sempre quelli di essere afferrati e travolti dalla fascinazione dellâ?? Altro. Copia, imitazione, quel che Stendhal denomina $vanit\tilde{A}$ e che ritiene responsabile di sentimenti come invidia e gelosia: il desiderio secondo lâ?? altro \tilde{A} is sempre desiderio di essere un altro.

Credo che questa sia la riflessione che pi \tilde{A}^1 ci riguarda oggi, quando anche le forme del disagio contemporaneo ci mettono di fronte allo strapotere della realt \tilde{A} esterna, mostrandoci maschere identificatorie e desoggettivate che realizzano il soggetto come indiviso, cristallizzato. Maschere-corazza per dirla con Wilhem Reich.

Come scrive Massimo Recalcati ne *Lâ??uomo senza inconscio*, la stessa arte femminile dellâ??abbigliarsi si basa sulla differenza tra lâ??essere del soggetto e il suo sembiante sociale: si puÃ² giocare con la maschera solo se questa non coincide con lâ??essere del soggetto.

Il punto allora \tilde{A} " avere coscienza della misura della propria, inevitabile, alienazione, valutare il desiderio di riconoscibilit \tilde{A} e di esposizione che mettiamo in atto sui social network o standone fuori (dal momento che \tilde{a} ??fare il contrario degli altri \tilde{A} " un modo di imitarli \tilde{a} ?•, come dice Tarde).

Dovremmo imparare a giocare con la nostra visibilit \tilde{A} sociale come con i vestiti e con le foto profilo. E soffriamo pure se qualcuno ci unfollowa senza ragione. In questo universo di flussi mimetici, in gioco \tilde{A} " il nostro *effetto sociale*. Come ci dice $\#amourdeuxpointz\tilde{A}@ro$, lâ??amore \tilde{A} " anche amore per quel velo che ci protegge e rivela, come un abito.

Se le apparenze sono costitutive, Ã" opportuno servircene come una possibilità per iscriverci nella realtà sociale, relazionarci agli altri, e, talvolta, anche solo con piccoli scarti, stupirli.

Se continuiamo a tenere vivo questo spazio Ã" grazie a te. Anche un solo euro per noi significa molto. Torna presto a leggerci e SOSTIENI DOPPIOZERO

