

Giuseppe Ricotta, Giovanni Ruocco (a cura di)

Pensare, classificare, costruire l'alterità.

Percorsi di critica postcoloniale

Castelvecchi, Roma 2025, pp. 427

In tempi di posizionamenti escludenti, di rivendicate spacciate di cattivismo, di ciniche *appeasement* verso le tragedie che coinvolgono i subalterni (i naufragi dei migranti, i disastri climatici, il degrado delle periferie urbane), di voracità imperialistica non più filtrata dal bon ton diplomatico e ormai disintermediata, un volume come *Pensare, classificare, costruire l'alterità* è un lavoro necessario. Lo è perché, se la classe dominante spalma la sua colonialità lungo una continuità tra materialismo e postmaterialismo, la controffensiva scientifica e politica deve dotarsi di un pari armamentario. Le pratiche quotidiane di decolonialità consapevole, quindi, si radicheranno quando verranno alimentate da una disconoscenza epistemica, a partire dal fatidico 1492, data-totem che i due Curatori definiscono «un genocidio e, insieme, un epistemicidio mossi da profondi interessi economici e geopolitici, e legittimati in nome di un'idea di progresso e di superiorità rivendicato per sé dagli europei» (p. 6). Senza infingimenti e lontani dalla borghese ricerca dell'unanimità, Giuseppe Ricotta e Giovanni Ruocco “precipitano” in questo lavoro decenni di posizionamento decolonialista e offrono al lettore un'epitome di riflessioni che “sovrasta” le distinzioni disciplinari, più ancora che metterle in dialogo. Né si deve parlare di “nuovismo”: i due Curatori sono attenti a rintracciare le radici dell'area critica “postcoloniale” nella letteratura che aveva problematizzato il colonialismo, il razzismo e la struttura patriarcale della società sin dalla fine del XIX secolo, costituendo la spinta energetica e intellettuale per l'indipendenza dei popoli oppressi, nella parte centrale del Novecento, e l'emancipazione degli sfruttati/e, fino alle flebili fiammate anticapitalistiche dei giorni nostri. La ricapitolazione della genesi e dello sviluppo di questo spazio contro-egemonico non viene eseguita, meritoriamente, ripetendo gli stessi *bias* della narrazione egemonica: nessuna *reductio ad unum* delle diverse letture critiche del presente, ma ampio spazio

a una dialettica che parte da un presupposto strettamente marxiano. Non viene abiurata, infatti, la potenzialità emancipatrice propria della forma culturale dell'Occidente, né è ignorato come la sua implementazione abbia prodotto alcuni dei momenti più fulgidi della storia delle classi subalterne: «Siamo, però, al tempo stesso convinti che, per la sua stessa struttura e le forme storiche in cui questo pensiero è stato costruito, per il suo concreto coinvolgimento storico, esso non possa essere considerato, per così dire, “innocente”, rispetto alla violenza che l'ha accompagnato nel suo consolidamento e nella sua diffusione» (ibidem). Nella sua inaggirabile efficacia, la semantica dell'oppressione agisce su più livelli, accomunati da un unico ombrello concettuale: il preteso e pretenzioso universalismo che impone “questa” modernità – eretta sullo sfruttamento del più debole a partire dall'evento fondante del 1492 – e la riempie di strutture di dominio a volte militari, a volte culturali. Al binomio ‘modernità e universalismo’, d'altro canto, fa eco quello tra ‘modernità e capitalismo’, con “l'elefante nella stanza” rappresentato dall'unilateralismo e dai suoi addentellati, in base ai quali il migrante sarà sempre considerato come una minaccia e un peso economico; lo straniero sarà sempre l'estraneo che non partecipa alla “nostra” storia; l'integrazione sarà sempre assimilazione e funzionerà solo se il migrato annullerà se stesso; il discorso pubblico sui flussi di mobilità involontaria sarà sempre caratterizzato da strutture di pensiero razziali, anche quando il lemma ‘razza’ viene sostituito – per una cortesia istituzionale – da ‘etnia’, ‘cultura’, ‘popolo’ (tanto che Étienne Balibar sintetizzò al meglio questa ipocrisia, parlando di “razzismo senza razze”); l'intera struttura sociale, infine, sarà edificata sulla disuguaglianza tra chi possiede i mezzi di produzione e chi, mediante il lavoro, li rende profittevoli a vantaggio dei loro possessori. All'interno della Città, ad esempio, il rapporto tra il centro (monumentale, direzionale, commerciale) e la periferia risponde proprio a tale logica. Nel volume sui percorsi di critica postcoloniale troviamo uno strumento epistemico che prova a scardinare la tenaglia colonialista ricordando la necessità di una doppia prospettiva: da un lato, la complicità tra discipline accademiche e la porosità dei rispettivi confini non è un vezzo epistemologico ma una strategia di attacco al neoliberismo dominante; dall'altro, la decolonizzazione del potere ha bisogno di libri, come questo, che invitano ad aprire spazi di partecipazione non solo nella mente, ma anche nelle strade e nelle piazze.

Luca Alteri