

Attraverso

CRITICA DEL RIFLUSSO

FEBBRAIO 1979
SERIE OTTANTA
NUMERO UNO
LIRE CINQUECENTO

Il ruolo che *Attraverso* ha sempre inteso svolgere: critica della forma del movimento esistente, critica della sua ideologia e critica del suo atteggiamento, comportamento, sensibilità, - ha oggi nuovi obiettivi, segue nuove direzioni. Durante l'anno passato abbiamo più volte commentato concluso il ruolo di questo strumento di ricerca, critica, azione, perché più volte è sembrato che il movimento... assumesse direttamente il compito di una critica costante alle sue rappresentazioni ideologiche. Ecco invece, che, se morte e seppellite certe sono le forme politiche che, socialiste, volontariste, della rappresentazione ideologica (nonostante il lavoro dei puristi) riesumatori di cadaveri tipo "Ottobre" o "La Sinistra" - nuove, forse ancor più disgiunte forme di autorappresentazione ideologica emergono, diffondendosi quali pestilenziali luoghi comuni del comportamento. La critica della politica appiattita nella pappia intimista è storia dell'anno passato. Ora emergono nuove tendenze: il professionalismo cinico (vedi l'esempio di LIBERATION in Francia) si diffonde qui con in più il suo pizzico di cialtroneria italiana. E nel frattempo le menti precoci della nostra generazione, personaggi dei quali abbiamo sempre saputo essere bassissimo il quid intellettuale, e che pure hanno aguzzato nella storia del movimento reale fino a diventare, grazie a questo, deputati o aspiranti deputati, si danno da fare per vendere - sul mercato della politica o su quello dello spettacolo o magari del misticismo - la loro disillusione. Disillusione che *pax inna* non è che una prevedibilissima conseguenza ed il rovescio delle illusioni ideologiche in cui hanno sempre cercato di annacquare il movimento reale, ma che nulla ha a che fare con la disperazione dei proletarizzati, con il rifiuto radicale che si dà forme di eccesso autodistruttivo o terrorista, ma comunque assai tagante materialistico. E questa forma di rappresentazione ideologica trova naturalmente mille canali, mille spazi, attraverso i mass-media, per riprodursi all'infinito e perseguitare una sensibilità diffusa fatta di cinismo, di dandismo, di sufficienza. Vuoi venire a raccontarla a me?

- 1) In mezzo al gran parlare di riflusso e di restaurazione non ci fermiamo né alla rappresentazione che potere, mass-media, ideologia danno della nostra vita e del nostro movimento; né ignoriamo la portata materiale che ha la modificazione attuale dell'immaginario. L'immaginario (inconscio del sociale) è immaginario-redeterminante materiale del processo storico, in quanto il sociale è luogo di intersezione delle allucinazioni, linguaggi, materiali, che costituiscono l'immaginario.
- 2) Il capitale costituisce il suo dominio sull'immaginario della società reale non attraverso l'organizzazione del consenso, della persuasione (l'illusione dello Stato Politico), ma attraverso congegni di dissuasione. Finita l'illusione di una possibilità di legittimazione dell'esistente, il sociale non è più chiamato a consentire che l'esistente è naturale o razionale, ma l'intelligenza sociale deve essere dissuasa dalla possibilità di ricercare altre concatenazioni reali, produttive, linguistiche.
- 3) Definito il limite dell'esistente come limite del possibile stesso, ecco che la circolazione frenetica ed accelerata di modelli di comportamento, di allucinazioni reali che seguono il ritmo della moda e dello spettacolo funziona come meccanismo di produzione dell'immaginario dissuasivo. Per esempio, un'indagine giornalistica sui comportamenti, in quanto suggerisce che certi comportamenti sono maggioritari, dunque è la page, sancisce l'obsolescenza di comportamenti diversi. Parlare di riflusso è dunque produrlo.
- 4) Quanto alle forme di autorappresentazione ideologica e percettiva, la disillusione ed il cinismo sono le procedure di dissuasione fondate sulla ideologia (passata) del quadro "rappresentativo" del movimento reale. La disillusione è la continuazione dell'illusione ideologica. Il cinismo è il rovescio e la continuazione del moralismo cattolico.

DEVOLUTION!

Le generazioni che si sono formate fra la metà degli anni sessanta e la metà degli anni settanta trovano una dimensione di collettivizzazione immediata (i concerti di massa, le droghe rallentative). Singolare intreccio di percezione antiproduttiva del tempo e dello spazio con una condizione di classe diffusa, inarrestabilmente mobile. Il tempo dei gesti viene spezzato, rallentato, la percezione di volta in volta rallentata e sfasata. La mente e il tempo hanno un ritmo che non è più quello normale, quello dell'orologio. Ogni tempo, ogni vissuto ha un suo tempo, una sua percezione. Ma è da quando noi ce ne siamo accorti, che l'ondata pop rifluisce. L'inconscio tenero, l'inconscio dolce, l'inconscio, l'inconscio sfasato della generazione nomade aveva permesso di sé l'immaginario reale di massa enormi. E poi questo immaginario si intrecciava il simbolico trasformativo della rivolta, della rivoluzione. Ma è questa immediata intersezione dell'immaginario reale ed del simbolico trasformativo che viene meno nel '78. Torino marzo '73: diecimila operai giovanissimi inaspettati occupano Mirafiori urlando ritmi assolutamente post-pop, assolutamente irriducibili al creativismo studentista e giovanilista, carichi di quel "sentimento dell'eccesso" che non solo contiene, ma già supera il '77. Poi Radio Alice, continua moltiplicazione nel

luogo oscuro dell'immaginario dei colori lumino- si del simbolico trasformativo. La filosofia molecolare, della collettivizzazione dello stato insieme, nonostante tutta la sua pappia ideologica, contiene comunque un potenziale di avversione materiale, di organizzazione rivoluzionaria. Dalla collettivizzazione diffusa sul territorio metropolitano, all'allucinazione ed al rallentamento della percezione del tempo - fino all'insurrezione della primavera '77 il filo della ricomposizione e dell'ingenuità si snoda irresistibile. E suona campana a morto per la forma politica, ideologica, consensuale del dominio. Ma gli strumenti dell'interpretazione non fanno a tempo ad adeguarsi a questa sensibilità post-politica che si produce una mutazione nuova, che spiazza la "cultura in movimento". 1978: il potere si fa trasversale ed accentratista prima ancora che l'ideologia politicista sia spazzata via e mentre la trasformazione si sta già acquistando la nuova ideologia melleo, cattolico-intimista. Ma il potere ricostruisce il suo dominio sull'immaginario proprio perché l'allucinazione ne divide il suo nuovo linguaggio, la sua nuova forma di concatenazione. Nessun linguaggio è più naturale, legittimato. Bene: il potere accetta questa nuova dimensione e si ricostituisce giocando il gioco frenetico delle allucinazioni. Allucinare il reale si rovescia così: realizzare l'allucinazione. Nel pensiero in continua in pag. 8 frammenti

SENSE LIMIT NATURE

Il potere affretta i tempi di una mutazione che ci sommerge. Noi dobbiamo tentare un'accelerazione che superi i limiti del possibile.

Dobbiamo parlare un linguaggio che non sia traducibile in nessuna lingua, leggibile solo in un immaginario translinguistico, perché naturale.

Chi non vede l'inadeguatezza delle nostre capacità? E le spedizioni e le frontiere, e la dogana e i soldi, e le telefonate, e chi cambia casa e chi è in viaggio e chi si specializza e chi fa piccole obiezioni ad un progetto impossibile.

Bella forza aver ragione! E invece noi sappiamo: ogni progetto adeguato alla maturità della tendenza reale, alla tensione del soggetto a farsi corrente, per quanto pezzesco, gigantesco, troverà le condizioni per farsi.

Sono solo i progetti impossibili che possono cogliere la tensione del soggetto a farsi corrente, la tendenza alla liberazione dentro le vicine dell'angoscia delle disperazioni, dell'eccesso.

Ogni altro linguaggio che non sia quello impossibile della violenza dell'oscuro, della non-comunicazione non farà che registrare: autocompiacersi, quattro risate gratificanti. O un disinganno e la depressione.

Perché ci uniremo a restar fermi, registrarci, specchiarsi. E che ci sta di rimpiangere in quel che è oggi la nostra, la vostra, la loro sopravvivenza?

No. Solo un'arrogante volontà di non comunicarsi, un linguaggio illeggibile che perli al di là dell'intraducibilità delle lingue potrà creare le condizioni di una comunicazione adeguata all'emergenza del soggetto maturo. Oggi solo i nostri fallimenti sono interessanti, produttivi di nuove possibilità. Perché sono questi pongono il problema, ineludibile, di rompere il limite del possibile, di scoprire come questo eccesso che è l'intensità, il movimento reale, si oppone a superare ogni realizzazione per tendere alla liberazione radicale, alla liberazione del pensiero dal sapere esistente ed accumulato, dall'attivitismo del lavoro.

sione come ideologia (populismo, politicismo, socialismo) era non sa liberarsi dell'ideologia che abbandonando la rivelazione. Sprejudicati e riveluzionari non hanno mai saputo esserlo. E questo è l'esercizio difficile ma fecero che occorre invece saper compiere.

Ecco allora i preti di Letta continua gettare la tenace alle erte per vestire il suo arancione dell'imbecillità mistica, e farsi finanziare l'uscita da cui cacciare i senza casa, senza mangiare e drogati (vedi Restagno, intervista a La Repubblica). Dalla nouvelle philosophie a Spirali, a Macene, alla piccola schiera di aspiranti operatori culturali-spettacolari si danno l'aria di saper la lunga, sprejudicati e cinici. Non è che il vento della restaurazione, che gonfia le vele della loro barca. Certe, passare dagli anni 70 agli anni 80 verrà dire agir su un territorio complesso e nuovo, che è quello dell'immaginario post-politico. Ma quale scetticismo, quale pratica trasformativa si organizza, quante di rottura si produce. Queste resta il problema. Altrimenti la scoperta di tanta sprejudicatezza non è altro che l'industria culturale e dello spettacolo. Bene, ragazzi, fatevi il vostro viaggio. Ma attenti, la vostra barca rinvierà nei flutti antistituzionali del movimento reale.

Sprejudicati e riveluzionari, allora. E l'unico criterio di valutazione resta dunque quello di quanto di rottura e quale rottura può produrre qualsiasi forma di pratica. Puntare l'attenzione sul problema del limite. E' il passaggio che occorre fare. Il volume dell'inefferenza aumenta per l'insopportabilità stessa delle condizioni che il sistema produce nel corso della ristrutturazione. Ma la velocizzazione, l'accelerazione catastrofica distrugge le "qualità" di questa inefferenza. Il rifiuto del sistema dei partiti, la pressione salariale, il sabotaggio e la violenza-tutte queste marcia su un sociale che accelera vertiginosamente la sua decomposizione e modificazione soprattutto sul piano dell'immaginario. Al rifiuto materiale si appone la dissuasione e la cancellazione della memoria collettiva: cioè la percezione sociale di un'insuperabilità dell'esistente onnipotente. Puntare sul limite vuol dire allora chiarire che il reale non è necessario. Esso non è che uno dei giochi possibili che una forma possibile di organizzazione del linguaggio, della produzione, del tempo. Ma il potere si riafferma nell'accelerazione dei ritmi (della produzione come delle immagini). E la vita è schiacciata da questa accelerazione proprio perché il desiderio agisce nel ritmo lento del corpo. Come vincere, allora? Come uscire da questa strettoia?

L'organizzazione del Sapere è la forma di dominio che funziona dentro queste livelle di accelerazione. Questa forma di dominio deve al contempo sviluppare sempre più vertiginosamente le energie intellettuali della forza-lavoro, e tagliare a queste la possibilità di un'autonomia di invenzione e di organizzazione. L'accelerazione informativa, la crescente parallela centralizzazione (contemporaneità del decentramento produttivo e della concentrazione finanziaria delle multinazionali, controllo della ricerca, monopolio sull'informatica e sull'elettronica come possibilità di centralizzazione di una massa di conoscenza che vengono prodotte da tutte le tessute sociali...) tutte ciò mira ad impedire la possibilità di una pratica autonoma della conoscenza e della invenzione.

Come rompere questa organizzazione del Sapere? Come liberare una pratica autonoma della conoscenza e dell'invenzione? Non è questo un problema a cui risponderemo mai compiutamente nella teoria: è un problema che può essere affrontato e risolto solo dalla pratica di un movimento di massa. Però possiamo tracciare alcune linee di tendenza.

Pensare l'impossibile e potere l'impossibile si fonda su due condizioni: il cortocircuito di alcuni grandi canali di interrelazione e di intersecazione di flussi di produzione di immaginario. Cortocircuitare e far saltare alcuni grandi nodi che funzionano come sbarramento al possibile, come sbarramento di dissuasione. Il terrorismo che colpisce alle gambe e rapisce i politici non è paradossalmente capace di agire che su un terreno simbolico, rappresentativo. La materialità del dominio sta nel controllo informativo, nella produzione di immaginario e nella accelerazione immaginaria. Ed attaccare queste giunture - uscire dal simbolico-significativo-rappresentativo-politico, vuol dire colpire le strutture materiali (materiali perché immaginarie, non simboliche-rappresentative-politiche) del dominio, e della sua forma ultima: la dissuasione, cioè lo sbarramento del possibile. L'informazione, la circolazione finanziaria, il controllo sul territorio, i miti spettacolari. Campi di azione diversi, ma analogamente figurale ed astratti. Ed il massimo di astrazione è oggi il punto in cui maggiore è l'intersecazione di flussi materiali di dominio. Colpire e cortocircuitare la velocità per essenza, la velocità della circolazione dei segni astratti (informazione, danaro, spettacolo...) è la forma adeguata di rottura dello sbarramento dissuasivo.

Ma se la dissuasione - come sbarramento alla liberazione del possibile dal dato - è la forma in cui il capitale riproduce il suo dominio, il dominio del suo modo di produzione, della sua forma, e per rendere asintotica la folle corsa di avvicinamento al limite - così da superare e catastrofizzare la vita prima che essa abbia raggiunto e rovesci il limite - la cancellazione della memoria e la annullazione del Sapere, desoggettivizzante e codificato è la forma di organizzazione di questa accelerazione che è avvicinamento asintotico e catastrofizzante.

Marx dice che

"il tempo di lavoro cessa e deve cessare di essere la sua misura e quindi il valore di scambio deve cessare di essere la misura del valore d'uso. La produzione di valore di scambio crolla, e il prodotto di valore di scambio immediato viene a perdere il suo carattere e dell'antagonismo... il capitale, nel suo processo, per il fatto che esso tende a ridurre il lavoro a un minimo, mentre d'altro lato, pone il tempo di lavoro come unica fonte e misura della ricchezza. Esso diminuisce il tempo di lavoro necessario per accrescerlo nella forma di quello superfluo." (Grundrisse, vol. 2, pag. 401, 402)

Ecco cosa intendiamo quando parliamo di curva di avvicinamento al limite. Ed allora Marx chiarisce che mentre il tempo di lavoro è posto come unica misura del valore (come unica sanzione, vorremmo aggiungere, del suo dominio formale, politico) esso però allo stesso tempo viene ridotto.

"sia quantitativamente a una proporzione esigua sia qualitativamente a momento subalterno rispetto al lavoro scientifico generale, all'applicazione tecnologica delle scienze..." (ibi)

Ma questa tendenza è l'avvicinarsi del limite, della sua fine. Ebbene, l'organizzazione del Sapere (è la cancellazione sistematica del pensiero e della memoria vivente, in quanto sussunte dal cervello sociale astratto, della memoria accumulata, dell'intelligenza fatta macchinaria) è il modo di organizzazione della curva asintotica di avvicinamento. Rempere la curva asintotica. Precipitare il limite. Il problema da risolvere in un punto, nella rete fittissima, perché di là la rete si apre e si rovescia.

Rempere la curva asintotica vuol dire dunque puntare l'attenzione su questa organizzazione del Sapere come cancellazione della memoria vivente. Non più il soggetto, l'individuo, il gruppo, il reale movimento del sociale deve pensare e ricordare. Questo pensiero e memoria vengono cancellati, perché il cervello umano funzioni come appendice "vivente-morta" del "general intellect" automatizzato, del luogo di concentrazione, codificazione, diffusione dei segni-informazione che producono segni-merce. Ma dalla analisi dell'uso e della funzione del Sapere-macchinario occorre allora addentrarsi poi nell'analisi della struttura (sociologica) della Scienza e della struttura (tecnica) della produzione informatizzata. Ed è in questo punto che qui abbiamo solo indicato come tema, da rinviare interamente come fosse una traccia di lavoro - che la curva asintotica si rompe. E allora, aggirandoci teoricamente intorno al problema del limite, dovremo anche - prima che la pratica di rivolta appropriazione rottura e trasformazione delle masse compia il percorso il linea retta dalla curva al limite non più rinviato, comprendere con quanto rigore occorre "giocare" il "gioco" dell'organizzazione dei segni. Ma sbando (contro lo sbarramento dissuasivo) che ogni "sistema di segni e di funzioni materiali" non è che un giro. Che costa fame sfruttamento e morte. Ma che può essere rotto affermando la possibilità di altri giochi posti oltre il limite del reale che si pretende necessario.

Ed eccoci a porre la questione fondamentale per la pratica: la corrente trasversale. L'insieme di uomini, progetti, utensili teorici e strumenti materiali e informativi, capaci di percorrere e ricomporre non più solo i comportamenti dei soggetti in liberazione, ma il territorio delle funzioni organizzative del reale, per prendere in mano la funzione trasversale. E' una questione di lotte e di esperienza di volontà e di conoscenza. Ma è soprattutto una questione di continuità rivoluzionaria. Conoscere la questione della organizzazione in termini di corrente trasversale vuol dire rifiutare e superare sia l'impostazione politicista sia quella accentrata. Il politicista è uno schema ideologico che conosciamo bene: la sua pretesa di ridurre i flussi di movimento reale ad un'unica funzione trasformativa, la politica, non fa che fissare una forma passiva del rapporto fra stato e società, e rinchiuderla meccanicamente anche quando

lo stato politico ha perduto la sua capacità di dominio sul sociale. L'accentrismo ipostatizza invece la forma presente del dominio trasversalizzato occultando il problema pratico della ricomposizione, cioè come dicevamo, della rottura. La figura metropolitana, forma soggettiva dell'avvicinamento asintotico al limite, si determina in quella che è una vera e propria forma asintotica del sapere vivo. Sapere in frammenti, polverizzazione della percezione e della conoscenza da parte di un reale accelerato. Ma il Sapere in frammenti è unificato dal Capitale.

Però il problema della ricomposizione è tutt'uno col porre i termini del processo di sintesi del pensiero vivente. Detto altrimenti: la rottura pratica del dominio è funzione della critica del Sapere, e l'emergenza di un soggetto autonomo è funzione della sintesi conoscitiva. Corrente trasversale sarà l'insieme di operazioni, procedure, azioni, linguaggi, che avranno compiuto questa sintesi, e trasferirla in autonomizzazione - pratica dell'intelligenza dal Sapere, della vita dal capitale.

GUIANA

(di SALVO)

"Ora, la bomba è esplosa." (Freud ad Abraham)

La prima guerra mondiale cortocircuita nel sistema di conduzione emozionale di Freud. Il primo vero evento catastrofico del mondo moderno costringe l'analista a chiudersi in se stesso e nel corpo inessenziale della dottrina. La pertinenza tragica della guerra non approva differimenti della ragione: ciò che nel mito si presenta come scarna figura di insegnamento, fantasma sulla cattedra del pedagogo, quello è precisamente la macchina di mobilitazione guerriera. Non sono più dicibili che antichi discorsi, che giustiziano in luogo di disvelamento, l'illusione dell'ultimo illuminismo.

Il pensiero si flette su se stesso, tace e per quello che può soffrire. La guerra è quel momento vissuta come catastrofe del senso, molto di più che come una rottura: diventa impossibilità di descrivere e di specificare una vera e propria economia dell'inconscio e dei suoi valori mediante equivalenti generali che traducano linguaggi, comportamenti, immaginari secondo una interpretazione omogenea.

La seconda guerra è occasione di nuove macchinazioni del pensiero: Freud dà ragione della inevitabilità di grandi mobilitazioni dell'inconscio e organizza il mito in una tautologia; questo per non rivolgere la dottrina stessa come arma delirante e dissolutoria contro il soggetto moderno inciviltizzazione.

Eros e Tanatos, le figura dell'arcaico, invadono la scena dell'analisi organizzando il piccolo "io" a partecipare della cosmica universalità della specie, operando un centraggio "socializzante" intorno al progresso come finalità desiderabile.

La guerra diviene nei momenti di crisi generalizzata potente fattore di senso per l'uomo sociale che non ha alcuna intenzione di rappresentarsi come soggetto normato, mondato dal sangue e dai suoi deformanti coaguli.

L'efferezza arriva progressivamente ad affinarsi a rappresentarsi come gesto tecnico della mano, ormai sufficientemente autonomo e perciò più potente e desiderato. Nella guerra si ritrovano le ragioni di un mantenimento della produzione, di un fattore di crescita della contiguità e urgenza del momento dispietato. Le classi e gli ordini della scienza rispondono al massimo dell'effettualità, della sperimentazione, della necessaria utilità verso la meta stabilita: distruzione annichilimento dell'avversario, vissuto non soltanto come antagonista guerriero ma come sintesi concreta di tutti gli avversari possibili. Sono proprio le classi scientifiche che indicano la necessità della guerra. Esse sono altresì gli agglutinati di conoscenza che possono renderla tecnicamente possibile, giunti come siamo al punto dove una possibilità di guerra diviene realtà materiale di catastrofe per i sistemi umani e naturali.

Dentro la crisi del campo scientifico muove questa tendenza, esplicitamente, di sincronizzare su di un registro uniformante i termini concreti che non il loro autonomo movimento ne hanno prodotto la disgregazione introducendo chiari avvertimenti sulla impossibilità del paradigma. E la scienza volge alla ricerca attiva di paradigmi sociali nuovi direttamente, senza la mediazione del politico, inducendoli opportunamente come rivelamento tecnologico.

"tutti si uniscono nel coro e lo scroscio è l'ebbrezza delle cose." Elias Canetti.

Dentro l'antagonismo sociale si muove con rapidità precipitante il pensiero apocalittico-catastrofico che non è che la trasposizione delle autonomie di stati irreversibili in cui verserebbe la realtà di dominio: o piuttosto una accelerazione massima della spinta centrifuga unilateralmente determinata.

Ma dietro la due modalità di rappresentazione drammatica rileviamo differenze importanti.

L'apocalisse muove verso la difesa dei soggetti da un presunto nichilismo ineffettuale; essa è già tensione palinogenetica. Essa è fondamentalmente una forma di discorso reintegrativo: sottopone l'economia sociale ad una legge del valore. Nello sforzo di purificare distruggendo le differenze, azzerando tutti i valori e le risposte comportamentali, l'esistente resta comunque soggetto al piano e alle forme dell'avvenire che paradossalmente sono state elaborate esteriormente; quindi non un superamento ma una proiezione ideale dell'immaginario che si generalizza come senso comune, come momento di coesione, come motivo di ordine, anche se di un 'nuovo' ordine. Esiste ancora nell'apocalisse una rigidità, sostanzialmente etica, che restringe il campo delle possibilità di trasformazione. Nell'apocalisse è ancora il soggetto che funziona come principio organizzatore, che indica la strada, legato com'è alle nostalgie della liberazione. Il catastrofismo è una risposta spettacolarmente adeguata ai tempi; si tratta di indurre un senso della fine, che poi lasci liners il corpo di esprimersi come eccesso vitale, terminus, aperto a tutte le possibilità, anche assurde, a tutte le pratiche, allo scontro tra tutte le contraddizioni. E nessuno può sovrapporre un piano alla catastrofe: vanificazione del senso come principio organizzatore. Accelerare le spinte dissolutive, condurle al non ritorno, produrre azioni locali che nei gruppi di sabotaggio diventino il gioco della tecnica contro se stessa. Un gioco giocoso annesso all'artificialità del tecnico-scientifico, rivolto contro la struttura reticolare dei sistemi.

Ma queste differenze fra l'apocalittico e il catastrofismo diventano più indefinite soprattutto indagando i comportamenti concreti degli individui e della collettività. Ambedue assurgono a materia temporale; non più differibile perché giunta al punto di sofferenza massimo, stretto nell'impossibilità della trasformazione dell'ordine esistente. Allora la negazione, la sconfitta, la persecuzione di corpi ed idee si rovesciano nell'eccesso vitale di sottrazione-negazione delirante agli ordini di dominio dei corpi concreti, attraverso un immaginario violento e terrifico, rivolto contro il mondo fisico e le sue popolazioni teoriche. E' quanto accade nei deliri di fine del mondo in cui la finitudine individuale vibra drammaticamente della sensibilità della fine mettendo fuorigioco qualsiasi pieno di valorizzazione dell'esistenza in qualsiasi mondo possibile. Questa indifferenza del vissuto psicopatologico adombra la fine di tutte le differenziazioni nei mondi storici con la fine dei mondi storici. E' quanto accade nella clinica. Quando l'anomalia, la deviazione dallo standard di salute arrivano a spogliarsi dell'abito miserabile dell'abito miserabile della malattia per trasformarsi in soggetto biologico non rispondente al marker genetico; soggetto vitale sregolato e afinalistico, proliferante massivamente e sregolato; allora vien vanificata tutta l'economia terapeutica che può solo assistere impotente allo sviluppo della anonimia biologica e della adifferenziazione aggressiva. E' quanto accade nel pensiero critico e nelle pratiche rivoluzionarie che oggi non sono assolutamente in grado di organizzare i dati aberranti intorno ad un principio di realtà. Dalla teoria non esiste più né il momento della sintesi né l'afflato prolettuale essa è solo l'agglutinato di intelligenza

sensibile, che ha paura.

"tutti i conflitti che covano in noi ce li restituisce con la loro forza" A. Artaud

HOLY GHOST?
NO BABY
THIS IS
NO SYMBOL
THIS IS
FOR REAL
Rita Smith

La non indifferenza al proprio destino individuale e collettivo è stata la garanzia di una partecipazione attiva e interiorizzata allo sviluppo della socialità. Ma la crescita iperreale delle tecnologie ha giustiziato le possibilità di una socialità umana intensa ed eternamente desiderabile che fosse emancipazione dalla realtà dell'oppressione. Anzi la comparsa dei sistemi integrati ha dilatato il senso di necessità e di dipendenza dell'uomo concreto dalle appendici delle strutture.

La sostanza metallica dei piani di produzione e dei sistemi di comunicazione, al posto del divino, la smisurata potenza delle energie applicate hanno fatto crescere in lui la disperazione di poter cambiare il proprio ruolo nel mondo, non restandogli che combattere contro l'umano, il simile, l'uguale, ma quanto lontano, estraneo, antagonista nella sua stessa esistenza.

Si eleva così al massimo grado il vissuto di estraneazione proprio nel luogo dell'impegno comune massimo.

La rappresentazione della specie in forma di massa satura è il nuovo livello di organizzazione dei sistemi umani.

Dentro questo spazio contratto si assiste ad una moltiplicazione delle possibilità di comunicazione, dove lo stato di densità ridonda le intensità comportamentali o gli stati e processi di devitalizzazione.

In questo stato fisico precipitano le battaglie tra appartenenti a classi diverse e nei campi strutturati del territorio si difende il principio di integrità dagli attacchi alieni.

A questo risponde la volontà delle classi medie di farla pagar cara alle sacche di autonomia sociale, opponendosi a politiche di assistenza, chiedendo la stretta sull'ordine pubblico con l'applicazione di tecnologie di controllo interstiziali (tecniche di dissuasione), sempre riservandosi la scelta di coinvolgere tutta una maggioranza possibile contro le minoranze reali nella applicazione di tecniche di guerra interna.

Siamo nella temporalità dell'eccesso, dove la produzione di massa è contemporaneamente la produzione della massa stessa e a cui corrisponde una sensibilità angosciata per l'accrescimento vissuto come figura catastrofica.

Insieme allo sviluppo dei modelli di integrazione si svolge un piano economico che prepara al salto energetico e alla costruzione dello stato atomico.

Il soggetto economico dispone un nuovo centraggio paranoico nella necessità di costruire zone a forte omogeneità comportamentale, nel tentativo di isolare il laboratorio energetico dalla centrifuga sociale.

E bisognerà ancora una volta considerare che i salti energetici hanno sempre portato alla distruzione delle figure economiche e sociali eccedenti o inadeguate a resistere a questi mutamenti. E questa non è una minaccia per le masse del Terzo Mondo, solamente.

Perché la scomparsa delle classi fin qui conosciute allude alla loro riduzione a puro, energetico aggregato materiale, di volta in volta necessario o eccedente in relazione ai movimenti e alle istanze di produzione.

Ci troviamo al limite di una riorganizzazione della struttura stessa delle percezioni collettive e a una modificazione radicale di significato del percepito che solo in futuro ci arrischieremo a definire, offrendosi ancora come materiale mutevole e ambivalente.

Assistiamo ad una ripresa spettacolare della religione. Essa è funzione costituente il soggetto naturalistico e ancora in grado in nome di principi universali trascendenti di tenere distante la dissoluzione del mondo storico.

Annettiamo a questo significato anche le uccisioni rituali di cui tutti vengono resi partecipi (More), per la costituzione di una forma di contratto sociale "archetipica" in cui si coniugano socialdemocrazia e senso di colpa per legittimare universalmente il feticcio statale, forse già arcaico.

Ma il comportamento delle masse ha specificato ulteriormente i gradi di refrattarietà a questi tentativi, sostanzialmente vanificandoli.

l'autoriproduttivo siano sottoposti ad uno stato fisico di massa e ad un piano di organizzazione che si autoregoli retroattivamente, pena l'insicurezza e l'attualità di un movimento di massa spettacolarmente suicida-aggressivo.

Le mode giuocano, come rito e consumo di figure, bravamente la loro funzione integrativa.

Nella loro affermazione virulenta la cosa più importante resta la specificazione simbolica di una partecipazione, anche eccessiva, al mondo in cui si vive.

Ma sono un segno sinistro nell'immediatezza del suo significato: appartenere all'uomo "sociale" (anche) per lo spazio di una (sola) stagione.

Il primo "guai" è pensato. Vengono dopo di esso ancora due "guai" speculari

I fatti della Guyana testimoniano di una disposizione delirante delle masse che non può trovare posto nell'universo rarefatto del mondo tecnologico-pavloviano.

Vogliamo dire che se il soggetto naturalistico si apre, rendendosi permeabile a progetti di rifondazione del mondo, esso può emergere anche come impulso e pratica autocatalitica che annienta le realtà materiali che sono disposte minacciosamente a circondarlo.

E' nell'interesse del potere la disposizione assoluta all'assoggettamento. Ma questo non può essere bellamente a disposizione di una volontà di potenza e dimensione individuale. Essa deve aderire ad un progetto in cui il naturale,

continua DEVOLUTION!

Il potere fa scorrere il filo del Sapere ordinato secondo la curva del Limite. Organizzare la produzione attraverso i mille pori della marginalità, succhiare gli irriducibili nella rete del lavoro mobile, nero, precario, irregolare, diffuso, decentrato. Pescare il Valore in un mare di irregolarità, di scarti, di deterritorializzazioni. Non più una filosofia del consenso, non più una ideologia che miri a convincere della legittimità o naturalità dell'esistente. Un gioco frenetico di scarti e di rincorse in cui il potere costruisce un immaginario della Dissuasione.

Non più di legittimazione si tratta. Il limite del reale è l'unico realismo possibile. Il possibile non è che questo. Non si tratta di crederci, di consentire. Semplicemente la curva del Limite è limite del possibile. Ma questo reale è appiattimento di ogni intensità - e psicocatastrofe. E' distruzione delle condizioni della vita - eccatastrofe. Niente a che vedere con il crollo del sistema: tutto il contrario, questo sistema vive e si riproduce proprio - in quanto forma - a condizione di una distruzione dei suoi contenuti di vita. E particolarmente a condizione di una distruzione delle condizioni stesse dell'intelligenza viva, del pensiero vivente.

Ogni giorno i mass-media ci danno una lezione di realismo. E noi dobbiamo chiederci: esiste ancora, oggi, la possibilità di ricostruire una realistica prospettiva rivoluzionaria? E' qui che la nostra riflessione deve concentrarsi.

Dopo dieci anni di lotta di classe non c'è dubbio che qualcosa si è rotto, nel 1978, nel rapporto fra simbolico trasformativo e immaginario sociale.

Inutile pensare di ricostruire questo rapporto, di ricondurre l'immaginario ai buoni sentimenti del simbolico politico o creativo. Il problema è oggi - nel momento più prossimo ad una sconfitta storica - compiere il salto più grande. Prepararlo, produrlo, determinarlo teoricamente e praticamente.

hegel e gli wobblies

IL MARGINALE AL CENTRO

Lo Stato ridotto a macchina senza senso, che funziona, comunque. Macchina acentrica che succhia tempo-valore, che parla il linguaggio astratto del lavoro mobile, della diffusione del lavoro nel territorio, nella vita quotidiana. Il marginale al centro: al centro della valorizzazione, della produzione socializzata. La figura wobbly - risorge, nel lavoratore disgregato. Ed un'esperienza da sempre rimossa dal movimento operaio istituzionalizzato ci appare come la forma attuale dell'organizzazione. Hobo. Là dove Hegel non può più comprendere nulla e nulla spiegare perché la deterritorializzazione (del potere e della classe insubordinata) è irriducibile alla territorializzazione del Soggetto, dello Stato, della Politica, e del Partito. Là, forse, si può cominciare a capire qual è il percorso della liberazione e dell'autonizzazione nella società metropolitana.

Il processo di valorizzazione esce dalla fabbrica, si diffonde dovunque, nella città, nel territorio metropolitano, dentro le case, nell'esistenza di milioni di lavoratori-non-lavoratori: disoccupati, marginali, drogati, allucinati... la diffusione del part-time, del lavoro nero, delle infinite forme di rastrellamento del tempo valorizzatore. Quale soggetto proletario? Mobilità della forza lavoro, deterritorializzazione del proletariato. Esperienza storica e politica degli wobblies negli anni '20. Un'eredità di decine di migliaia di operai mobili che si muovono da una parte all'altra del continente. Un'esperienza che sfugge totalmente agli schemi ideologici ed organizzativi della buona tradizione marxista, leninista, linkskomunista, come una sconfitta politica. Non siamo riusciti ad organizzare il movimento del non-garantiti in movimento di liberazione dal lavoro, cioè di autonizzazione dell'intelligenza come forza produttiva. Non siamo riusciti ad autonomizzare la mobilità e soprattutto l'intelligenza, la forza-invenzione del giovane proletariato, dei giovani scolarizzati, che sono i portatori dell'intelligenza tecnico-scientifica. Ma ecco qua il problema. E di qui dovremo ripartire.

collare. Le categorie hegeliane del dialettico non possono coprire la realtà. D'una organizzazione sociale del lavoro e la occupazione, il soggetto del lavoro, né la pratica di un movimento che rifiuta di essere ridotto alla territorializzazione di un partito o di un'organizzazione. E' vero che le rivolte americane non hanno mai prodotto una forma di conoscenza della realtà sociale altrettanto totalizzante come la dialettica hegel-marxista, né una forma di progetto politico così totalizzante come l'immersione per la presa del potere. Teologia del movimento americano, come ci spiega la buona tradizione marxista, che del resto ha cancellato la storia di questo movimento non ortodossimo, o la territorializzabilità della società reale in movimento agli schemi formali della totalizzazione politica? Non è a caso se ci poniamo oggi questi nodi. Fino della fabbrica come luogo centrale della valorizzazione, frantumata nel lavoro sociale ricomposto solo nel continuo astratto del Valore: in Italia il CUBIS non è che i settori economici che tirano sono i settori che costringono gli irregolari ed i marginali. La fabbrica avviene una sorta di assunzione sociale degli operai improduttivi. E' evidente che la forma di organizzazione della classe e della forza lavoro non può che funzionare come cinghia di trasmissione tra stato e strati operai improduttivi, assistiti, garantiti, per lo saliente - garantiti. I parassiti, intanto - estremisti, drogati, marginali, degenerati - sono il motore della ripresa produttiva. Lo diciamo senza alcun orgoglio di produttori. Semplicemente, il ricambio di classe di produttori.

(ERIC)

ANNO COLLABORATO: ERIC ALLUSI - FRANCO BERARDI
BULL, PER LE FOTO, SALVO, MAURIZIO TORRALTA

A traverso
suff. a L'ERBA VOGLIO

STAMPA GFR - ROMA

Prodotto e distribuito dalla COOP. EDITRICE PUNTI ROSSI
Via Ulisse Rocchi 3 - PERUGIA // Milano Via Carlo Sforza 11
Roma Via del Corso 5 //

SquiLibri

fiero, canale e cam
IL LATTE NERO DEL TERRORE
infezione dell'autonomia in Germania

E' IN LIBRERIA
A LIRE 3500

E' INOLTRE IN LIBRERIA
LA BANDA BONNOT

NEI PROSSIMI MESI
INOLTRE

SquiLibri

pubblicherà:

MASSACREREMO LE
RIVOLTE LOGICHE
di A. Moresca

FERLINGHETTI-BAR
poema

VELOCITA' E POLITICA
di Paul Virilio

SquiLibri

Via Carducci 4 -
MILANO

PER ABBONARSI
(o riabbonarsi)
ad
- spedire Lire 5.000 (vaglia)
a BERARDI FRANCESCO
V. MARSILI 19 - Bologna