

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Φανταστείτε ότι παγιδευτήκατε πέντε μίλια χάτω από την επιφάνεια του ωκεανού, όπου η πίεση μπορεί να σας συντρίψει, δύο χανείς δεν μπορεί να σας ακούσει... Κι ο χειρότερος εφιάλτης σας... γίνεται πραγματικότητα

ΛΕΒΙΑΘΑΝ

Η αληθινή σημασία του φόβου

HΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπήρξε για τους συμπράττοντες στην έκδοση του ΛΕΒΙΑΘΑΝ η αφήγηση από την οποία ξεχίνησαν για να επαναποθετήσουν ερωτήματα τα οποία αφορούσαν κι αφορούν τη δική τους ανθρώπινη υπόσταση. Βρεθήκαμε βέβαια ευθύς εξαρχής σε διάσταση με την τρέχουσα έννοια της πολιτικής και προσπαθήσαμε να συμβάλουμε στο θεωρητικό επαναπροσδιορισμό της. Ανοιχτοί στις νέες ιδέες ποτέ δεν πιστέφαμε κατά βάθος ότι η επικαιρότητα ήταν για το πνεύμα χάτι αδιάφορο. Αντίθετα· είχαμε την πεποίθηση ότι η ίδια η επικαιρότητα ήταν η ελεύθερη εκπλήρωση των πράξεων του πνεύματος (Max Scheler), εφόσον συνεχίζει να υφίσταται στις μέρες μας χάτι τέτοιο. Θα μπορούσαμε τότε να συμμετέχουμε σε μια τάξη ουσιών, σε μια αντικειμενική αξιακή τάξη ή σε μια τάξη σκοπών σκεπτόμενοι τις νέες ιδέες και συμμετέχοντες στις πράξεις του πνεύματος που σημαίνουν και το κοσμικό γίγνεσθαι.

Η ιδέα όμως της συμμετοχής ως χατ' εξοχήν μοντέρνα σύλληφη χατέστη ύποπτη εδώ και πολύ καιρό όταν μας παρουσιάστηκε ως το προϊόν μιας προκατασκευασμένης εχ των άνω ταυτότητας, η οποία πραγμοποιούσε τις μυχιότερες ελπίδες για ευτυχία. Μια διευρυμένη συμμετοχή, η «μαζική νομιμότητα της μάζας» (C. Offe) μπορεί να είναι ο δείκτης μιας αυξανόμενης ουδετεροποίησης κι αδιαφορίας του δημόσιου στις σχέσεις του μ' ένα μονοπωλιακό σύστημα «που όχι μόνο δεν έχει να προτείνει και να παρουσιάσει εναλλακτικές λύσεις, αλλ' επίσης στερείται κι από έναν επαρκή αριθμό εναλλακτικών λύσεων που να μπορούν να γίνουν αποδεκτές στους χόλπους του» (Danilo Zolo). Σήμερα είναι ηλίου φαεινότερη η αποτυχία της αριστερής και σοσιαλδημοκρατικής λύσης «περισσότερη συμμετοχή = περισσότερη δημοκρατία».

Εξίσου όμως προβληματική φαίνεται και η πρόταση της συναίνεσης, που σήμερα τείνει να επιβληθεί και να παρουσιάστει ως το κεντρικό κίνητρο της πολιτικής. Η νεοφι-

λελεύθερη αυτή πρόταση στηρίζεται στην αυτονομία του πολιτικού συστήματος, τη συνειδητή κι αιτιολογημένη παροχή συγχατάθεσης προς τον ορθολογικό χαρακτήρα των διοικητικών αποφάσεων. Προεξοφλείται έτσι η ανοιχτότητα των πολιτών στις αποφάσεις μ' εργαλείο τον κομματικό συναίνετικό πλουραλισμό. Η αναζωγόνηση του κοινωνικού συμβολαίου με βάση την ατομικιστική σύλληψη της αναντικατάστατης θεικής της αγοράς και των αντιλήφεων περί φυσικού δικαίου προτείνει τον αυτοπεριορισμό της δημοκρατίας και την επιστροφή στους πολιτικούς και οικονομικούς αυτοματισμούς του φιλελεύθερου κράτους. Οι μελέτες των Jürgen Habermas και Claus Offe έχουν παρουσιάσει εκτενώς τις αδυναμίες αυτού του μοντέλου όσον αφορά την προσφορά νομιμότητας στην αύξηση των κοινωνικών συγχρούσεων και τον περιορισμό της πολιτικής δραστηριότητας. Το διιστικό σχήμα που προτείνει ο Habermas μεταξύ συστήματος και βιωμένου χόσμου, μεταξύ κράτους, οικονομίας και πολιτικής κοινωνίας επιτρέπει να φανεί, κατ' αρχήν, ότι δεν είναι η ανάδυση των διαφοροποιημένων πολιτικών και οικονομικών υποσυστημάτων που δημιουργεί την «πραγμοποίηση» ή «αποικιοποίηση», αλλά η απομόνωση του ήδη μοντέρνου βιωμένου χορδού από τη λογική της θεσμοποίησης. Άλλες χριτικές, όπως αυτή της Agnes Heller και του Κορνήλιου Καστοριάδη, προτείνουν τη δημοκρατία ως μη λειτουργικό στοιχείο του συστήματος, επαναπροσδιορίζοντας έτσι την πολιτική κοινωνία σε διάσταση με το κράτος ΛΕΒΙΑΘΑΝ. Παράλληλα δεν εγκαταλείπουν τα προβλήματα που θέτει η αυξανόμενη συνθετότητα των σύγχρονων κοινωνιών. Νομίζουμε ότι οι απόπειρες αυτές βοηθούν στην άρση των αδιεξόδων της κλασικής χριτικής θεωρίας χωρίς να την ενταφιάζουν. Το ζήτημα της συμφιλίωσης του ανθρώπου με τη φύση (Adorno), της ειρήνευσης της ανθρώπινης ύπαρξης (Marcuse) μπορούν να επαναδραστηριοποιηθούν μέσα σ' αυτές.

Η σύντομη αυτή ανασκόπηση θεμάτων κι απόφεων που διατυπώθηκαν σε προηγούμενα τεύχη του περιοδικού είναι μια πρόσχληση για συζήτηση όσων παραγνωρίζονται περιέργως από την τρέχουσα πολιτειολογική σκέψη στην Ελλάδα. Μπορεί βέβαια να εκληφθεί κι ως νομιμοποίηση μιας θεωρητικής δραστηριότητας που διόλου, όμως, δεν μας απασχολεί. Εκείνο που θα θέλαμε να τονίσουμε είναι ένα διαφορετικής ποιότητας ενδιαφέρον, εξαιτίας των όσων απωθούνται ή όχι στα πλαίσια του διαλόγου.

Νομίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να διαμορφώσουμε τους όρους ενός τέτοιου διαλόγου εάν βέβαια ξεπεράσουμε τα άκαμπτα μέχρι στιγμής όρια του ελάχιστου αριθμού αναγνωστών, ο οποίος και αυξάνει όλο και περισσότερο τα κάθε είδους βάρη για τη συνέχιση της έκδοσης.

Στο τεύχος αυτό επιδιώξαμε την παρουσίαση όσο το δυνατό περισσότερων ελληνικών μελετών που βοηθούν στο διάλογο. Οι πιθανές ανισότητες αυτών των κειμένων δεν είναι σίγουρα το χυριότερο. Συνεχίζουμε επίσης τη μετάφραση δοχιμίων που θεωρούμε ότι προσφέρουν το απαραίτητο «υλικό» για μια τέτοια προσπάθεια.

Η παρουσίαση του 4ου τεύχους περιορίζεται στα μεταφρασμένα κείμενα, εφόσον ο αναγνώστης μπορεί να παρακολουθήσει χωρίς κενά τους προβληματισμούς των κειμένων.

Με τα δοχίμια των Joel Whitebook και Jürgen Habermas ολοκληρώνεται ο χύλος των χριτικών προς τον Habermas που ξεκινήσαμε στο προηγούμενο (3ο) τεύχος με τα κείμενα των Richard Rorty και Martin Jay. Το δοχίμιο του Joel Whitebook

είναι η τρίτη κατά σειρά χριτική με θέμα «Λόγος κι ευτυχία: Μερικά φυχαναλυτικά θέματα στην χριτική θεωρία». Ο Whitebook υποστηρίζει ότι ο ευδαιμονισμός και η ευτυχία, δύο βασικά θέματα της κλασικής χριτικής θεωρίας, διατηρούνται μεν αλλά εισάγονται εξ των υστέρων στην επικοινωνιακή θεωρία του Habermas. Κύριο αίτημα του τελευταίου είναι αυτό της δικαιώσης. Σύμφωνα με την επικοινωνιακή θεωρία το τέλος του ατόμου θα συνέβαινε όταν η διαδικασία κοινωνικοποίησης θα αποσυνδέοταν από ένα σύστημα κανόνων που απαιτούν δικαιώση. Ο Whitebook επισημαίνει μερικές «πρόσφατες» εξελίξεις στη φυχαναλυτική θεωρία και δείχνει πως αυτές αντανακλώνται στο έργο του Habermas.

Όσον αφορά το δοκίμιο του Habermas «Ερωτήματα κι αντερωτήματα» υπενθυμίζουμε ότι είναι η απάντηση στα τρία χριτικά δοκίμια, από τις σελίδες πάντοτε του περιοδικού PRAXIS.

Το τρίτο κατά σειρά δοκίμιο «Η πύρρεια νίκη της τέχνης στον απελευθερωτικό της πόλεμο» του Ferenc Fehér παρουσιάζει μια ανάλυση για τη μεταμοντέρνα εκδοχή της τέχνης. Σύμφωνα με τον Fehér η αυτονομία και η χειραφέτηση της τέχνης σήμαναν την έναρξη της μεταμοντέρνας εποχής. Η ανάδυση του μεταμοντερνισμού είναι μια πύρρεια νίκη γιατί η απελευθέρωση από χάθε είδους κανόνες και αρχές σημαίνει την καταστροφή της αισθητικής σφαίρας. Εδώ θα θέλαμε να υπομνήσουμε ότι ο Fehér είναι μαθητής του Λούκατς, από τους στοχαστές της «σχολής της Βουδαπέστης», στην οποία ανήκουν στοχαστές όπως οι Heller και Vajda. Σήμερα διδάσκει στο New School For Social Research της Νέας Υόρκης. Το άρθρο αυτό πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Theory, Culture and Society.

Γ.Ν. Μερτίκας
Αθήνα, 28 Ιουνίου 1989