

Μια εισαγωγή¹

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΤΙ ΣΧΕΣΗ μπορεί να έχει ο Jacques Lacan με τις κοινωνικές επιστήμες και την φιλοσοφία; Δεν πρόκειται για έναν ερμητικό ψυχαναλυτή, που δεν έχει, φυσικά, καμιά σχέση με τον κοινωνικό και πολιτικό στοχασμό; Αυτή είναι μια από τις δυνατές αντιδράσεις στον τίτλο ετούτου του αφιερώματος των Σύγχρονων Θεμάτων. Πίσω από μια αντίδραση του είδους αυτού είναι δυνατόν να διακρίνουμε δύο διαφορετικές ενστάσεις. Η πρώτη σχετίζεται με την γενική ιδέα της επαφής της ψυχανάλυσης με το κοινωνικό. Αυτή η συσχέτιση είναι κάπι ξένο τόσο για πολλούς κοινωνικούς επιστήμονες όσο και για πολλούς ψυχαναλυτές – αν και ελπίζουμε ότι οι αναγνώστες του αφιερώματος αυτού δεν θα περιοριστούν στις δύο αυτές επαγγελματικές κατηγορίες. Ούτως ή άλλως, η πρώτη από τις κατηγορίες αυτές είναι εξαιρετικά καχύποπτη απέναντι σε κάθε αναγνώστη από την γενική φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στο κοινωνικό, «αντικειμενικό» επίπεδο, σε αναλύσεις απομικού, «υποκειμενικό» τύπου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η καχυποψία αυτή είναι πολλές φορές δικαιολογημένη. Μια σειρά από ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις του κοινωνικού, εμπνευσμένες από το έργο του Ράιχ, του Γιούνγκ, ή και άλλων, προσεγγίσεις στις οποίες η κοινωνία αντιμετωπίζεται σχεδόν ως ασθενής με «συλλογικό ασυνείδητο» που πάσχει από κάποια ψυχοπαθολογική διαταραχή, έχουν καλλιεργήσει δικαίωσης αυτή την καχυποψία.

Εντούτοις, κι αυτό είναι το σημείο εκκίνησης τούτου του αφιερώματος, το λακανικό έργο αποτελεί μια ιδιαίτερα δόξιμη αφετηρία για την επανασυγχέτιση του ψυχαναλυτικού με το κοινωνικοπολιτικό πεδίο, αλλά και με την φιλοσοφία, ακριβώς γιατί ο Lacan απορρίπτει κατηγοριατικά κάθε τέτοιου είδους χυδαία αναγνωρίζεται και από την πλευρά των ψυχαναλυτών. Η ανησυχία τους είναι μήπως αποτελεί ανεπίτρεπτη κατάχρηση η άρθρωση λόγου για το κοινωνικό από μια ψυχαναλυτική σκοπιά, μια και η είσοδος στην αναλυτική διαδικασία είναι πάντοτε μια πολύ προσωπική απόφαση. Η ανησυχία αυτή όμως βασίζεται σε μια παρανόηση που αλλοιώνει την κινητήριο δύναμη του αναλυτικού έργου. Η ψυχανάλυση δεν αποτελεί απομική πρακτική. Ούτε η ψυχαναλυτική θεωρία είναι δυνατόν να αναχθεί στην απομική ψυχολογία ενός απομονωμένου α-κοινωνικού απόμοιου. Η ανάλυση ξεκινά από την στιγμή που συνδέονται δύο πρόσωπα, ο αναλυόμενος και ο αναλυτής. Ο Φρόντης έχει δίκιο όταν παρατηρεί πως ο δεσμός αυτός, δεσμός πρόσδηλα δι-απομικός, αποκαλύπτει τον πυρήνα του κοινωνικού δεσμού. Αυτό ακριβώς νομιμοποιεί και την άρθρωση ενός ψυχαναλυτικού στοχασμού περί το κοινωνικό και το πολιτικό.² Όπως είναι άλλωστε γνωστό ο ίδιος ο Φρόντης προέ-

βαίως ότι ο Lacan αρκείται σε μια επισήμανση της σημασίας της ετερότητας – κίνηση που είναι πλέον του συρμού. Για τον Lacan, και το συμβολικό περιβάλλον, η κοινωνική τάξη (order), είναι ένα πεδίο δικασμένο, δύως και το υποκείμενο. Εκείνο που λείπει και από το υποκείμενο και από το συμβολικό, τον μεγάλο Άλλο όπως τον ονομάζει ο Lacan, είναι το πραγματικό, η πρωταρχική απόδαυνη που καλούμαστε να θυσιάσουμε από πολύ νωρίς μέσω της διαδικασίας κοινωνικοποίησης. Είναι μάλιστα η νοοτάλαγία για αυτή την χαμένη/αδύνατη απόλαυση που κινεί την αλληλουχία των μεταγενέστερων κοινωνικών αλλά και πολιτικών μας ταυτίσεων. Έτσι, και αυτό ελπίζουμε πως θα διαφανεί καθαρά στα κείμενα που συγκεντρώνονται εδώ, η λακανική θεωρία όχι μόνο αποφεύγει τον αναγωγισμό, αλλά και συνεισφέρει μια σειρά από σημαντικές οπτικές γωνίες για την προσέγγιση των κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων και την ανάπτυξη του φιλοσοφικού και ηθικού στοχασμού: την οπτική γωνία του δικασμένου υποκειμένου, της συμβολικής και φαντασιακής ταύτισης, της απόλαυσης, και άλλες. Οπτικές γωνίες που μπορούν να βιοθήσουν στον αναπροσανατολισμό και το ξεπέρασμα της κρίσης την οποία διέρχονται οι επιστήμες της κοινωνίας και του ανθρώπου ή έστω πολλά από τα γνωστικά «ιδιώματα» – για να μην πούμε παραδειγματα– που κατέχουν σε αυτές εξέχουνσα αλλά αυξανόμενα αμφισβητούμενη θέση.

Αντίστοιχη καχυποψία όμως εμφανίζεται και από την πλευρά των ψυχαναλυτών. Η ανησυχία τους είναι μήπως αποτελεί ανεπίτρεπτη κατάχρηση η άρθρωση λόγου για το κοινωνικό από μια ψυχαναλυτική σκοπιά, μια και η είσοδος στην αναλυτική διαδικασία είναι πάντοτε μια πολύ προσωπική απόφαση. Η ανησυχία αυτή όμως βασίζεται σε μια παρανόηση που αλλοιώνει την κινητήριο δύναμη του αναλυτικού έργου. Η ψυχανάλυση δεν αποτελεί απομική πρακτική. Ούτε η ψυχαναλυτική θεωρία είναι δυνατόν να αναχθεί στην απομική ψυχολογία ενός απομονωμένου α-κοινωνικού απόμοιου. Η ανάλυση ξεκινά από την στιγμή που συνδέονται δύο πρόσωπα, ο αναλυόμενος και ο αναλυτής. Ο Φρόντης έχει δίκιο όταν παρατηρεί πως ο δεσμός αυτός, δεσμός πρόσδηλα δι-απομικός, αποκαλύπτει τον πυρήνα του κοινωνικού δεσμού. Αυτό ακριβώς νομιμοποιεί και την άρθρωση ενός ψυχαναλυτικού στοχασμού περί το κοινωνικό και το πολιτικό.² Όπως είναι άλλωστε γνωστό ο ίδιος ο Φρόντης προέ-

βη σε μια πρώτη μορφή ψυχαναλυτικής κοινωνικο-πολιτικής ανάλυσης, άλλοτε με περισσότερη και άλλοτε με λιγότερη επιτυχία – στην πρώτη κατηγορία θα κατέτασε κανείς έργα όπως η *Ψυχολογία των Μαζών*, *Η Δυσφρονία μέσα στον Πολιτισμό* κ.ά. ενώ στην δεύτερη ανήκει οπωσδήποτε η μάλλον απυχής ψυχολογική βιογραφία του για τον Πρόεδρο Ουίλσον. Θεωρούσε δε την ενσχόληση με την κοινωνία και τον πολιτισμό όχι μόνο ως προσπατούμενα της ορθής κατανόησης της αναλυτικής εμπειρίας, αλλά και ως απαραίτητη προϋπόθεση κάθε ψυχαναλυτικής διδασκαλίας. Ο Lacan ήταν από εκείνους που δεν έχαναν την ευκαιρία να τονίζουν διαφορώς αυτή την ζωγόνη διάσταση της φρούδικής θεωρίας. Κόντρα στον απομονωτισμό και την αρτηριοποίηση της *Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Εταιρείας* (εφεξής ΔΨΕ), δεν έπαιψε ποτέ

να αντέλει από και να διαλέγεται με διάφορες παραδόσεις του κοινωνικού και φιλοσοφικού στοχασμού – αφού μάλιστα, όπως παρατηρεί ο Ντεριντά σε μια ομιλία που τιτλοφορεύεται χαρακτηριστικά *Για την αγάπη του Lacan*, ο λόγος του ήταν πάντοτε ευαίσθητος στην παραμικρή κίνηση της θεωρητικής σκηνής³ – ενώ το έργο του βρίθει από αναφορές στον φιλοσοφικό λόγο (ιδίως στους Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Ντεκάρ, Καντ, και Χέγκελ) στην δομική ανθρωπολογία (Λεβί-Στρως), στην φαινομενολογία (Μερλό-Ποντύ), στην γλωσσολογία (Σωσσύρ και Γιάκοπτσον).

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι δύο από τους μεγαλύτερους Γάλλους – και ίσως παγκόσμιους – φιλόσοφους, τουλάχιστον από τους εν ζωή, όσο κριτικοί και αν υπήρξαν στο παρελθόν, αναγνωρίζουν πλέον την εξέχουσα θέση του Lacan. Αν για τον Ντεριντά «[η] ραφιναρισμένη επιχειρηματολογία και η ικανότητα του Lacan, η φιλοσοφική του πρωτοτοπία, δεν έχουν προηγούμενο στην παράδοση της ψυχανάλυσης»⁴ ο Alain Badiou, στο έργο του *Μανιφέστο για τη φιλοσοφία*, δεν διστάζει να αποκαλέσει τον Lacan «τον μεγαλύτερο από τους μεγαλύτερους φιλόσοφους της διακανονισμένης φιλοσοφίας»⁵ Ο Lacan είναι διαθέσιμο για τη φιλοσοφία, δεν διστάζει να αποκαλέσει τον Lacan «τον μεγαλύτερο από τους νεκρούς μας» και να υποστηρίξει ότι σήμερα «ο Lacan αποτελεί την προϋπόθεση για την αναγέννηση της φιλοσοφίας», ότι «η φιλοσοφία είναι δυνατή σήμερα μόνον στον βαθμό που συντίθεται με τον Lacan»⁶. Άλλα αυτή η «επιστροφή στον Lacan» σήμερα, είκοσι περίπου χρόνια μετά τον θάνατο του, δεν είναι κάπι ποιος περιορίζεται στον φιλοσοφικό χώρο. Ακόμα και ο πρόεδρος της ΔΨΕ αναγνωρίζει πλέον την σημασία του έργου του, όταν τον συγκαταλέγει στους μεγάλους στοχαστές της ψυχανάλυσης και επισημαίνει ότι η διαμάχη του με την ΔΨΕ δεν οφειλόταν αποκλειστικά σε εκείνον, όπως πρέσβει της προσέγγισης του Lacan⁷.

2) Το δεύτερο και ίσως σημαντικότερο ζήτημα που ανακύπτει στην προσέγγιση του Lacan. Οφελούμε να το ομολογήσουμε ευθέως. Ακόμα και σήμερα είναι διαθέσιμος, ο Lacan δεν διαβάζεται εύκολα, κι αυτό ίσως αποθαρρύνει κάποιους αναγνώστες. Εκείνοι μάλιστα που εξισχύει πολλούς είναι ότι η δυσκολία αυτή είναι μια συνειδητή τακτική από την πλευρά του Lacan. Ο Bruce Fink, από τους επιφανέστερους μεταφραστές και σχολιαστές του Lacan στον αγγλοσαξονικό χώρο, ερμηνεύει την σημασία της αναγνώστης με δύο τρόπους. Την αποδίδει, κατά πρώτο λόγο, στο γεγονός ότι ο Lacan επιθυμεί να προκαλέσει στους αναγνώστες και τους ακροα-

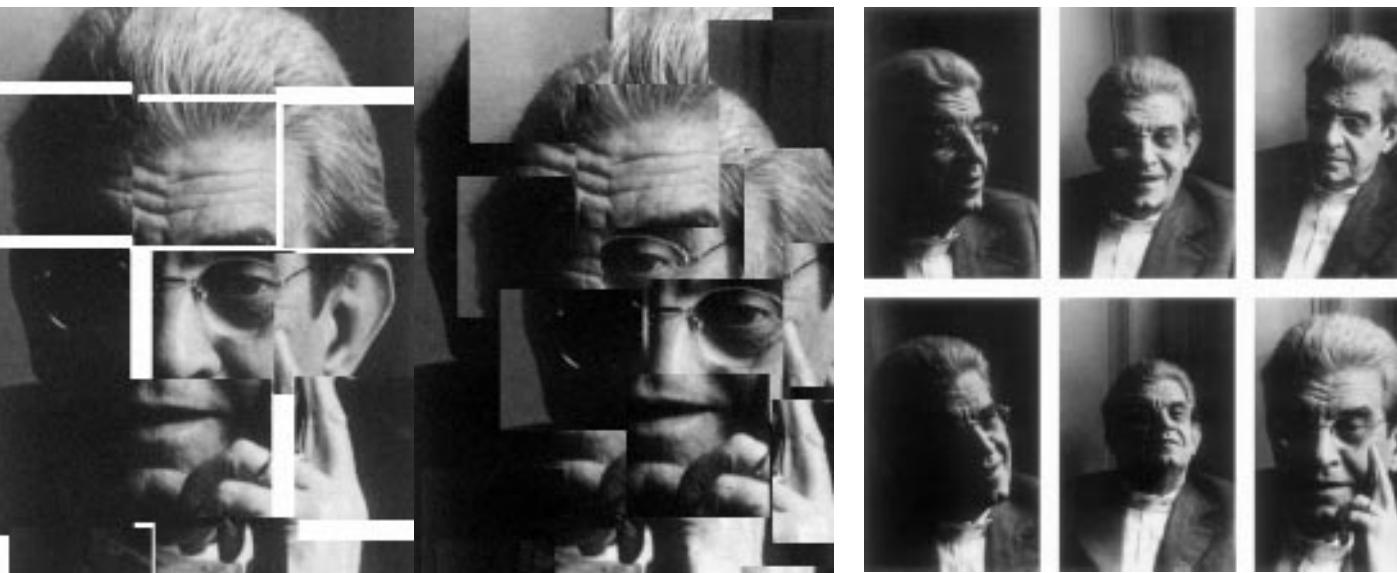
δεικτική ενός γενικότερου κλίματος που διαπερνά το ψυχαναλυτικό και το φιλοσοφικό πεδίο. Ελπίζουμε ότι τα κείμενα που συνθέτουν αυτό το τεύχος θα κατορθώσουν να καταδείξουν, σε κάποιο βαθμό, την σημασία του λακανικού έργου και για γνωστικά πεδία όπως η πολιτική κριτική, και άλλα. Σημασία που γίνεται αποδεκτή όλο και περισσότερο, ακόμα και στον αγγλοσαξονικό χώρο, τουλάχιστον αν κρίνει κανείς από τον πολλαπλασιασμό και την εκδοτική επιτυχία ανάλογων εγχειρημάτων.

Αν όμως η πρώτη ομάδα ενστάσεων απέναντι στο εγχείρημα που αρθρώνεται εδώ έχει να

τές του κάτι περισσότερο από μια απλή εντύπωση στο επίπεδο του συνειδητού, συνηθισμένου (ακαδημαϊκού) νοήματος. Επιθυμεί να προβοκάρει, να ενοχλήσει, να μας βγάλει από τον ακαδημαϊκό καθωσπερισμό, την ραστώντη και την ασφάλεια ενός οικείου λόγου. Έτοιμος προσπαθεί να μας βάλει όμως και σε δουλειά: «να μας θυμίσει ότι, στην πραγματικότητα, δεν κατανοούμε όσα νομίζουμε ότι κατανοούμε (είτε πρόκειται για τα γραπτά του Φρόντιν που είναι απατηλά εύκολα στην ανάγνωση τους, είτε για τον λόγο των αναλυμένων μας) και ότι θα πρέπει ίσως να κάνουμε πολλαπλές απόπειρες για να καταλάβουμε ή να εκφράσουμε κάτι, χωρίς και πάλι να επιτυγχάνουμε ποτέ την απόλυτη ερμηνεία ή κατανόηση»⁸.

Με άλλα λόγια, η δυσκολία του Λακάν είναι μια πρόκληση (και

ότι τα κείμενα που απαρτίζουν τούτο το τεύχος επιχειρούν να «θεραπεύσουν», ως ένα βαθμό, την πενία της ελληνικής λακανικής βιβλιογραφίας (που αφορά εκτός από κείμενα του ίδιου του Λακάν και κείμενα της δευτερογενούς βιβλιογραφίας, ιδίως όσον αφορά την σχέση της ψυχαναλυτικής θεωρίας με ευρύτερα κοινωνικά, πολιτικά και φιλοσοφικά ζητήματα¹¹), αλλά και να υποβοηθήσουν την αποδοχή της πρόκλησης για μελέτη που μας απευθύνει ο Λακάν: ελπίζουμε, με άλλα λόγια, ότι θα καταδείξουν κάποια από τα οφέλη που μπορεί να προσδοκά κανές από την έρευνα και την ενασχόληση αυτή, και ορισμένους από τους εναλλακτικούς τρόπους που μπορεί να πάρει αυτή η έρευνα. Γ' αυτό εξάλλου επιλέξαμε να περιλάβουμε στο τεύχος αυτό κείμενα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, τόσο από την άποψη της

πρόσκληση) που ο ίδιος απευθύνει σε κάθε αναγνώστη, μια πρόκληση που αποσκοπεί στην διέγερση της επιθυμίας μας για μια πιο ενεργητική και δημιουργική ανάγνωση. Εξ ού και η φράση του που ακολουθεί, από το σεμινάριο *Encore* (1972-73): «Δεν είστε υποχρεωμένοι να κατανοείτε τα γραπτά μου. Αν δεν τα καταλαβαίνετε τόσο το καλύτερο – αυτό θα σας δώσει την ευκαιρία να τα ερμηνεύσετε»⁹. Υπό την έννοια αυτή η απάντηση που οφείλει κανείς να δώσει στην δυσκολία της ανάγνωσης του Λακάν είναι η επιμονή στην προσπάθεια διαύγασης των – σημαντικών νομίζουμε – ζητημάτων που θέτει.

Ο Derrida όμως επισημαίνει και μια άλλη – πολιτική – σημασία της επιμονής να εργάζεται κανείς σήμερα με τον «δύσκολο» Λακάν: το θεωρεί μια πράξη αντίστασης στον «νεοκομφορμισμό» που προσπαθεί να ιστορεύσει κάθετι που αντιστέκεται στην εκλαΐκευση από τα μέσα ενημέρωσης και την διανόηση της μόδας, που προσπαθεί να αμβλύνει κάθετι διαφορετικό που υπάρχει γύρω μας, «που προσπαθεί να μας κάνει να ξεχάσουμε τι αντιρροστεύει η εποχή του Λακάν, καθώς και το μέλλον και την ελπίδα που ενυπάρχει στην σκέψη του, και, ως εκ τούτου, να απαλείψει το όνομα του Λακάν»¹⁰.

Υπό το φως των δυσκολιών που αναφέρθηκαν, θα λέγαμε λοιπόν

θεματολογίας όσο και από την άποψη του στυλ γραφής και της προέλευσής τους.

Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται τα κείμενα είναι, πολύ συνοπτικά, ο ακόλουθος. Μια πρώτη ομάδα κείμενων οργανώνεται γύρω από την παρουσίαση κομβικών εννοιών και θεωρητικών κατασκευών του λακανικού πεδίου (όπως γίνεται, π.χ., με την έννοια της απόλαυσης στο κείμενο του Dylan Evans) μέσω κυρίως της οριοθέτησης της λακανικής επιχειρηματολογίας σε σχέση με άλλα ζεύματα του σύγχρονου στοχασμού (είτε πρόκειται για τον μεταστρουντοραλισμό και την αποδόμηση στο κείμενο του Zizek, για τον ιστορισμό στο κείμενο του Mark Bracher ή μια σειρά από άλλες κριτικές προς τον Λακάν σχόλες σκέψης στο πρώτο κείμενο του Θάνου Λίποβατς). Μια δευτερή ομάδα κείμενων επιχειρεί να αρθρώσει λακανικές προσεγγίσεις σε μια σειρά από σημαντικούς τόπους, από την πολιτική φιλοσοφία και θεωρία, την ηθική και το δίκαιο (στα κείμενα των Juraville, Λίποβατς, Laclau και Zac), μέχρι και την επιστημολογία (στο καταληγακό κείμενο του Σταυρακάκη).

Το τεύχος ξεκινά με ένα κλασικό πια κείμενο του Σλ. Zizek, ενός συγγραφέα του οποίου το έργο είναι σχεδόν άγνωστο στην Ελλάδα¹², ο οποίος όμως αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, έναν από τους

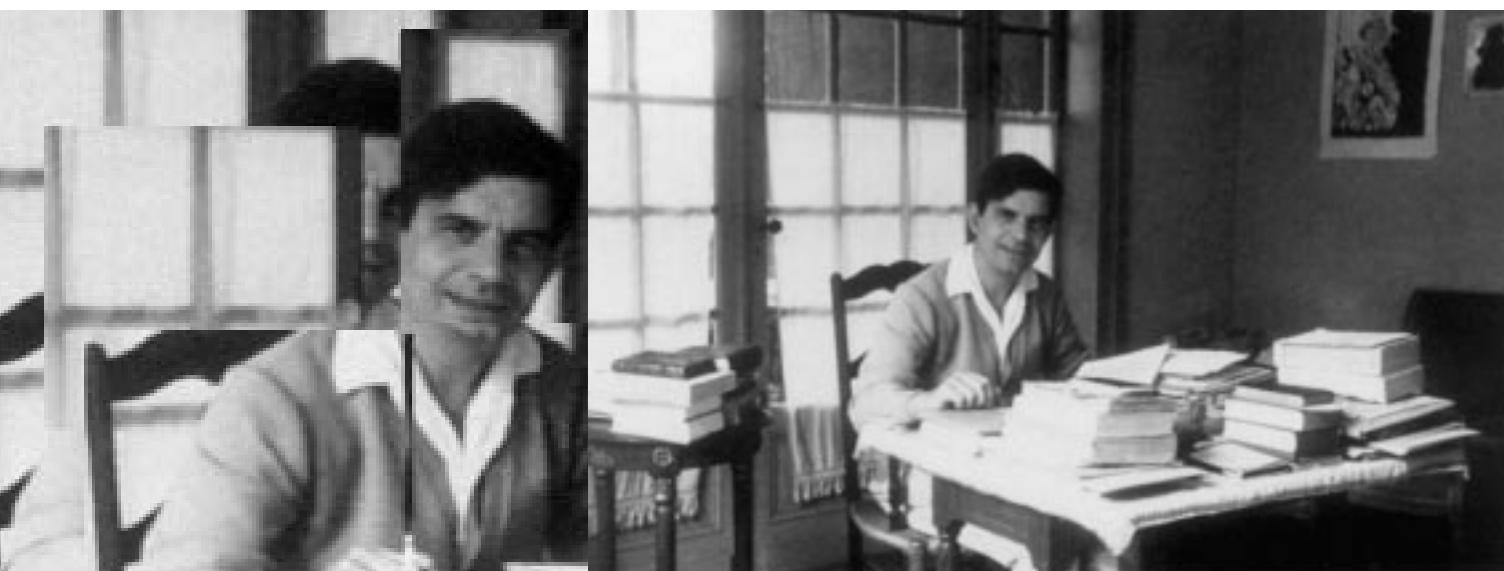
πρώτους και σημαντικότερους διανοητές που πειραματίστηκαν ενεργά και εξακολουθούν να πειραματίζονται¹³ πάνω στην διαπλοκή της λακανικής θεωρίας με την φιλοσοφία και την κοινωνικό-πολιτική ανάλυση. Στο κείμενο του «Μήπως ο Λακάν δεν είναι μεταστρουντοραλιστής;» που δημοσιεύεται εδώ¹⁴ επιχειρεί να οριοθετήσει το νόημα συγκεκριμένων κατηγοριών και θεωρητικών κατασκευών της λακανικής θεωρίας που είτε συγχέονται με αυτό που συνήθως ονομάζεται μετα-στρουντοραλιστική στροφή, είτε έχουν γίνει αντικείμενο κριτικής από την σκοπιά της αποδόμησης (Derrida, Nancy και Lacoue-Labarthe) που συνιστά και τον πυρήνα του μετα-στρουντοραλισμού. Για τον Zizek ο Λακάν δεν είναι μεταστρουντοραλιστής (όπως πολλοί σχολιαστές του υποστηρίζουν) και μάλιστα προσφέρει, μέσα από τις έννοιες της «μεταγλώσσας», του «φαλλικού σημαίνοντος» και του «αντικειμένου», ισχυρά στηρίγματα σε κάθε κριτική εκείνου που ο Zizek ονομάζει «μεταστρουντοραλιστική σύπα». Δύο είναι τα επιπλέον ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της επιχειρηματολογίας του Zizek. Συνιστά μια πρωτότυπη σύνθεση φιλοσοφικού λόγου, ανεκδοτολογίας, αναφορών στην μαζική κουλτούρα (επιστημονική φαντασία) και στο «πραγματικό» κατά Zizek (δηλαδή λακανικό) νόημα της πάλης των τάξεων, σύνθεση ενδεικτική του ιδιαίτερου στυλ γραφής του Zizek. Πιο σημαντικό όμως, τουλάχιστον από την σκοπιά του που αφερόματος, είναι ότι στην πορεία της επιχειρηματολογίας του, ο συγγραφέας μας προσφέρει μια σειρά από ορισμούς βασικών λακανικών εννοιών όπως π.χ. το Πραγματικό, που μαζί με το Συμβολικό και το Φαντασιακό, και ίσως πιο πολύ και από αυτές, αποτελεί έννοια κλειδιό για την κατανόηση της λακανικής θεωρίας (έννοια που οποία ακολουθεί ο Zizek στην εξέλιξή της από την αρχή ώς και το τέλος της διδασκαλίας του Λακάν).

Αυτή την ιδιαίτερη της του Λακάν, την έμφαση στο πραγματικό, πέρα από την γοητεία της εικόνας και το πεδίο της συμβολικής αναπαράστασης, μια έμφαση που χωρίς να αναπαραγάγει τον παραδοσιακό θετικισμό ή αντικειμενισμό ξεπερνά όμως την φιλοσοφία τόσο του κλασικού στρουντοραλισμού όσο και μεγάλου μέρους του μεταστρουντοραλισμού, τονίζει και ο Dylan Evans¹⁵, συγγραφέας του πολύ επιτυχημένου *Eisagwgyku lexiou* της λακανικής ψυχαναλυτικής¹⁶. Αυτή η έμφαση αποτελεί διακριτικό γνώμονα του λακανικού corypha, ανοίγοντας παράλληλα νέους άξονες και ποφόρους μεταμόσχευσής του στην κοινωνική και πολιτική ανάλυση. Το πράγματι αυτό λαμβάνει την μορφή μιας απόλαυσης, της *jouissance*, έννοιας κομβικής ιδίως για το ύστερο έργο του Λακάν. Ο Evans με ξεχωριστή συστηματικότητα, παρουσιάζει τους αλλεπάλληλους μετασχηματισμούς της έννοιας της *jouissance* στην πορεία του λακανικού έργου – στην σχέση της με άλλες έννοιες τις οποίες επίσης οριοθετεί, όπως ο «Άλλος», η «επιθυμία», ο «ευνοηγμός», το «σύμπτωμα» και η διαφορά των φύλων. Το κείμενο εξυπηρετεί ιδεωδώς όμως τους σκοπούς του τεύχους γιατί δεν σταματά εδώ. Επιχειρεί επίσης να μας εισαγάγει συνοπτικά και σε μια σειρά από τρόπους μέσα από τους οποίους λακανικοί ερευνητές (όπως οι Adams, Copjec, Flower MacCannell και άλλοι) αναδεικνύουν την σημασία της διάστασης της απόλαυσης στην προσέγγιση μιας σειράς κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών ζητημάτων, μεταξύ των οποίων και του προβλήματος του ρατσισμού.

Ακολουθεί ένα κείμενο του Mark Bracher¹⁷, ενός σημαντικού Αμερικανού μελετητή του Λακάν, από τους ιδρυτές της Ένωσης για την Ψυχανάλυση του Πολιτισμού και της Κοινωνίας, και επιμελητή του περιοδικού της Ένωσης (*Journal for the Psychoanalysis of Culture and Society*). Στην εργασία του Bracher πιστοποιείται τόσο η ιδιαίτερη της λακανικής ή μάλλον μιας λακανικής προσέγγισης στην κοινωνία και τα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα (μιας προσέγγισης πολύ διαφορετικής, για παράδειγμα, από αυτήν του Zizek ή του Λίποβατς, περισσότερο αιμερικανικής αν θέλετε), όσο και η ικανότητά της να δράσει ευεργετικά σε σχέση με την αντιμετώπιση του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και άλλων μισθών μαρτυρίες, και μάλιστα περισσότερο από ηγεμονικές σήμερα μισθών πολιτισμικής κριτικής, όπως ο Ιστορισμός. Ο Bracher εκθέτει συνοπτικά το μοντέλο των σύγχρονων ιστοριστικών σπουδών και, ακολούθως, εισάγει την εναλλακτική, ψυχαναλυτική (λακανική) προσέγγιση, χωρίς όμως να αποφεύγει και τα αναγκαία αυτοκριτικά σχόλια για το status ορισμένων ψυχαναλυτικών αναλύσεων. Ο λόγος του Bracher, ξεκάθαρος και πρακτικά προσανατολισμένος, είναι κάτι καινούριο και διαφορετικό στον λακανικό χώρο, είτε συμφωνεί κανές είτε διαφωνεί μαζί του, και σύγουρα προσφέρει στον αναγνώστη του τεύχους μια εναλλακτική σήψη της σύγχρονης λακανικής βιβλιογραφίας.

Η προσπάθεια οριοθέτησης του λακανικού εγχειρήματος στην σχέση του με το ευρύτερο πεδίο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών συνεχίζεται στο κείμενο του Θάνου Λίποβατς για την κριτική που άσκησαν στον Λακάν μια σειρά από

Mouffe, στρέφεται αποφασιστικά προς την διερεύνηση της σημασίας νέων θεωρητικών εργαλείων (προερχόμενων από την γλωσσολογία, την αποδόμηση και, εν τέλει, την λακανική θεωρία) για την πολιτική ανάλυση²⁰. Ο ρόλος μάλιστα της λακανικής θεωρίας αυξάνεται διαφοράς στο ύστερο έργο του με σημαντικό σταθμό το κείμενο που δημοσιεύεται εδώ και το οποίο αποτελεί προϊόν συνεργασίας του με την Lilian Zac. Εξεινώντας με κάποιες αναφορές στο έργο του Τόμας Μαν, οι συγγραφείς επιχειρούν να προσεγγίσουν με νέο μάτι την σχέση ανάμεσα στο υποκείμενο και την δομή, ανάμεσα στο υποκειμενικό και το αντικειμενικό, ιδίως στην πολιτική τους διάσταση. Στο σχήμα των Λακλάου και Zac, η έννοια του υποκειμένου της έλλειψης και η λακανική λογική του σημαίνοντος καλούνται να φωτίσουν

την συνεχή διαλεκτική ανάμεσα σε ένα υποκείμενο το οποίο επιχειρεί να διαχειριστεί την ατέλεια του μέσα από πράξεις ταύτισης, πράξεις όμως που δεν μπορούν παρά να αναπαραγάγουν την αρχική έλλειψη του υποκειμένου, έλλειψη που διχάζει και το πεδίο της δομής, της αντικειμενικής ταυτότητας. Η αποτυχία της δομής να αυτο-συγκροτηθεί ως μια κλειστή και πλήρης ολόττητα αποτελεί συνθήκη ύπαρξης των εξουσιαστικών σχέσεων στην κοινωνία και αποκαλύπτει το πεδίο της πολιτικής ως ένα πεδίο διαδοχικών (απελών πάντοτε) ταυτίσεων: «το υποκείμενο, ως υποκείμενο της έλλειψης και της ταύτισης, δεν μπορεί να ξεπερασθεί από καμιά πλήρως ανεπτυγμένη ταυτότητα είτε αντικειμενικού είτε υπερβατικού χαρακτήρα». Από την άποψη αυτή ο διχασμός του υποκειμένου και ο ασταθής χαρακτήρας κάθε ταυτότητας αποτελούν συνθήκες της διαχείρισης του ατελούς χαρακτήρα της κοινωνίας που ονομάζουμε πολιτική».

Στο κείμενό του «Δίκαιο, ψυχανάλυση, πολιτική»²¹ ο Alain Juranville, πολύ γνωστός στη Γαλλία από το βιβλίο του *Lacan et la philosophie*²², επιχειρεί επίσης να καταδειξει το πολιτικό νόημα της ψυχανάλυσης, από την δική του βεβαίως σκοπιά. Τον απασχολεί ιδίως το αν η ψυχανάλυση, στην παραδοση του Φρόντη και του Λακάν, είναι σε θέση να απαντήσει σε ένα από τα πρωταρχι-

κά ερωτήματα της πολιτικής, πρωταρχικό ήδη από τον αρχαιοελληνικό στοχασμό: Είναι δυνατή η πραγμάτωση του ιδεώδους μιας κοινωνίας δικαιού; Αν μια σειρά σημαντικών θεωρητικών συμβολών από τον Kierkegaard στον Wittgenstein, και από τον Heidegger στον Levinas, οδηγούν στην άρνηση της πολιτικής πράξης, η ψυχανάλυση αντιθέτα ανοίγεται στην πολιτική πράξη πέρα σύμως από την υποταγή στην προβληματική ενός ιδεώδους – που κυριαρχεί ακόμα και στον Habermas. Αν η ψυχανάλυση μπορεί να βοηθήσει στην πραγμάτωση μιας κοινωνίας δικαιού είναι γιατί η ψυχαναλυτική πράκτικη μας προσφέρει την δυνατότητα να αμφισθήσουμε ως ζητικά την γοητεία του ιδεώδους που συντηρεί, εν τέλει, την πολιτική βία. Το ιδεώδες μιας αρμονικής κοινωνίας, που υποφέρει σε κάθε ουτοπική, ιδεολογική, αλλά και

μεσολαβημένη σχέση ανάμεσα στην επιθυμία και την βία²³; Πρόκειται για ερωτήματα που τίθενται επιτακτικά στο σημερινό πολιτικο-θεωρητικό πεδίο και τα οποία ο Λίποβατς έχει θέσει από καιρό – πριν από πολλούς άλλους – στο επίκεντρο του προβληματισμού του. Ο συγγραφέας προσφέρει μια άρθρωση της λακανικής προβληματικής ασκώντας κατ' αρχάς κριτική στις θέσεις που εκθέτει ο Λακάν στο σεμινάριο του για την *Histórica* της *Ψυχανάλυσης* (σεμινάριο VII, 1959-60), σχετικά με το τραγικό, ηρωικό παράδειγμα της Αντιγόνης, αλλά προβάλλοντας κάποιες άλλες μεταγενέστερες λακανικές τοποθετήσεις πάνω στο ζήτημα της ηθικής. Το συμπέρασμα του Λίποβατς λαμβάνει την εξής μορφή: γνωρίζουμε πολύ καλά από την ψυχανάλυση ότι τα υποκείμενα έχουν πάντοτε αισινείδητες επιθυμίες για εξουσία, βία και αδικία, και ότι «οι επιθυμίες αυτές έγραφαν και γράφουν ιστορία». Από την άλλη μεριά όμως η ίδια η ψυχανάλυση επισημαίνει ότι είναι πάντοτε δυνατόν «μέσω μιας απομικής ή/και συλλογικής οριακής εμπειρίας τα υποκείμενα να κάνουν την δοκιμασία της Διαφοράς και της έλλειψης» και, ως εκ τούτου, να ανακαλύψουν μια μετουσιωμένη μορφή της επιθυμίας τους, μια μορφή που παρατείται από τις καταστροφικές φαντασιώσεις της πολιτικής βίας και υπόκειται στον ηθικό Νόμο κατά Λακάν, που προεβινέι πως «δεν είναι το Παν δυνατόν».

Ο Γάινης Σταυροκάκης κλένει το τεύχος με μια σύντομη παρέμβαση στο ζήτημα των σχέσεων ή μάλλον της δυσεπιλυτηρίας έντασης ανάμεσα στην θεωρία και την εμπειρία, ζήτημα που δεν σταματά να σημαδεύει το πεδίο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών, αλλά ακόμα και των θετικών επιστημών²⁴. Εξεινώντας με αναφορές στον Κουν και τον αντι-λακανικό Σόκαλ, υποστηρίζει ότι το πεδίο της ψυχανάλυσης αποτελεί ένα προνομιακό σημείο εκκίνησης για την προσέγγιση αυτής της έντασης, μιας και αυτή ανακύπτει με μεγάλη δύναμη στην ψυχαναλυτική θεραπεία. Εκείνο όμως που απασχολεί ιδιαίτερα τον συγγραφέα είναι η παρουσίαση της λακανικής άποψης πάνω στο ζήτημα, μιας άποψης που χαράζει ένα δρόμο που η φιλοσοφία και οι επιστήμες της κοινωνίας ίσως βρουν χρήσιμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Πολλά από τα επιχειρήματα που εκτίθενται συνοπτικά στο πρώτο μέρος τούτου του κειμένου αναπτύσσονται περαιτέρω στην εισαγωγή της εξής έκδοσης: Stavrokakis, Yannis, *Lacan and the Political*, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, Routledge, 1999.
2. Βλ. ως προς αυτό το σημείο, το κείμενο του Jacques-Alain Miller, «Το καθήκον και οι ορμές», *Διαβάζω*, τχ. 343, 1994, αφιέρωμα «Ψυχανάλυση και Πολιτική».
3. Derrida, Jacques, «For the Love of Lacan», στο *Cardozo Law Review*, vol. 16, no. 3-4, 1995, σελ. 720.
4. *Ibid.* σελ. 706.
5. Badiou, Alain, *Manifeste pour la philosophie*, Παρίσι, Seuil, 1989. (αγγλική έκδοση: *Manifesto for Philosophy*, Albany: State University of New York Press, 1999, σελ. 28 και 84).
6. Βλ. την κοινή συνέντευξη του Jacques-Alain Miller, προέδρου της λακανικής *Association mondiale de psychanalyse*, και του R. Horacio Etchegoyen, προέδρου της ΔΨΕ, στο ψυχαναλυτικό περιοδικό της *Aργεντινής Vertex* (τ. VII, αρ. 26, 1996, σελ. 260-274).
7. Lacan, Jacques, *Écrits*, Παρίσι, Seuil, 1966.
8. Fink, Bruce, *A Clinical Introduction to Lacanian Psychoanalysis: Theory and Technique*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997, σελ. 220.
9. Lacan, Jacques, *The Seminar, Book XX. Encore, On Feminine Sexuality, the Limits of Love and Knowledge*, Νέα Υόρκη, Norton, 1998, σελ. 22.
10. Derrida, Jacques, op. cit., σελ. 705.
11. Θα πρέπει βεβαίως να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η προσπάθεια αυτή δεν λαμβάνει χώρα εν κενώ. Το έδαφος έχει προλειανθεί από την συστηματική δουλεία του Θάνου Λίποβατς τόσο στον πανεπιστημιακό χώρο όσο και στο πεδίο της ευρύτερης δημοσιότητας. Ήταν από τους πρώτους που εργάστηκαν με βάση την λακανική θεωρία στην Ελλάδα και οπωδήποτε ο πρώτος που ξεκίνησε να διερευνά την σημασία της για την κοινωνική και πολιτική θεωρία. Βλ. ιδίως τα βιβλία του *Η απάληγηση των πολιτικών*, Αθήνα, Οδυσσέας, 1988, *Η ψυχοπαθολογία των πολιτικών*, Αθήνα, Εξάντας, 1991, *Ενάντια στο φεύγοντα*, Αθήνα, Πλέθρον, 1995, και το πο πρόσφατα *Ψυχανάλυση-φιλοσοφία-πολιτική κοντά τους: διαπλεκόμενα κείμενα*, Αθήνα, Πλέθρον, 1997.
12. Με την εξαίρεση των εξής άρθρων: «Πέρα από την ανάλυση του λόγου» στο Laclau, Ernesto, *Για την επανάσταση της εποχής μας*, Αθήνα, Νίκος, 1997 και «Αγάπα το έθνος σου όπως τον εαυτό σου: στοχεύει μιας ψυχαναλυτικής ανάλυσης του εθνικισμού», *Διαβάζω*, τχ. 343, 1994, αφιέρωμα «Ψυχανάλυση και Πολιτική».
13. Τελευταίο βιβλίο του το *The Ticklish Subject: The Absent Centre of Political Ontology*, Λονδίνο, Verso, 1999.
14. Μετάφραση του κειμένου «Why Lacan is not a post-structuralist», πρώτη δημοσίευση στο *Newsletter of the Freudian Field*, τ. 1, αρ. 2, 1987. Το κείμενο συμπεριλαμβάνεται επίσης στο πρώτο βιβλίο του Ζιζέκ, *The Sublime Object of Ideology*, Λονδίνο, Verso, 1989.
15. Συντομευμένη μετάφραση του κειμένου «From Kantian Ethics to Mystical Experience: An Exploration of Jouissance», πρώτη δημοσίευση στο Nobus, Dany (επιμ.) *Key Concepts of Lacanian Psychoanalysis*, Λονδίνο, Rebus Press, 1998.
16. Evans, Dylan, *Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis*, Λονδίνο, Routledge, 1996 (υπό έκδοση στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα).
17. Μετάφραση του κειμένου «Always Psychoanalyze! Historicism and the Psychoanalysis of Culture and Society», πρώτη δημοσίευση στο *Journal for the Psychoanalysis of Culture and Society*, τχ. 2, αρ. 1, 1997.
18. Συντομευμένη μετάφραση του κειμένου «Minding the Gap: The Subject of Politics», πρώτη δημοσίευση στο Laclau, Ernesto (επιμ.) *The Making of Political Identities*, Λονδίνο, Verso, 1994.
19. Βλ. Laclau, Ernesto, *Πολιτική και ιδεολογία στη μαρξιστική θεωρία: καπιταλισμός, λαϊκισμός, φασισμός*, Θεοφάνεια, Σύγχρονα Θέματα, 1983.
20. Βλ. ιδίως Laclau, Ernesto και Mouffe, Chantal, *Hegemony and Socialist Strategy*, Λονδίνο, Verso, 1985, και Laclau, Ernesto, *Για την επανάσταση της εποχής μας*, Αθήνα, Νίκος, 1997.
21. Μετάφραση του κειμένου «Recht, Psychoanalyse, Politik», πρώτη δημοσίευση στο ψυχαναλυτικό περιοδικό της *Zurqîħis Riss*, αρ. 29/30, 1995.
22. Βλ. A. Juranneville, *Lacan et la Philosophie*, Παρίσι, PUF, 1984.
23. Περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της προβληματικής θα πρέπει κανείς να αναζητήσει στην εξής πρόσφατη έκδοση: Lipowatz, Thanos, *Politik der Psyche*, Βιέννη, Turia + Kant, 1998.
24. Μετάφραση του κειμένου «Theory and Experience: The Lacanian Negotiation of a Constitutive Tension», πρώτη δημοσίευση στο *Journal for the Psychoanalysis of Culture and Society*, τχ. 4, αρ. 1, 1999.