

ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΤΙΕΝ ΜΠΑΛΙΜΠΑΡ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Για την επινόηση της πολιτικής

Ο Γάλλος μαρξιστής φιλόσοφος Ετιέν Μπαλιμπάρ δίνει σήμερα την τρίτη και τελευταία δημόσια διάλεξη του στην πόλη μας, σε εκδήλωση που οργανώνει ο «Χώρος Μαρξ Θεοσαλονίκης» στο αρμφιθέατρο του Δικηγορικού Συλλόγου, στη Διαγώνιο. Το θέμα της αποφυγής ομίλων και της συζήτησης που θα ακολουθήσει είναι «Κράτος-έθνος και παγκοσμιοποίηση». Στο κείμενο που ακολουθεί μπορούμε να δούμε συνοπτικά τις ιδέες του Μπαλιμπάρ για τη σημερινή ιστορική συγκυρία. Διατέρχονται δύο παραβεγμάτα κριτικής της ουτοπίας, αυτά του Μαρξ και του Φουκό, ο φιλόσοφος δίνει επιγραμματικά την πρόταση του για τα πώς μπορούν να σκεφτούνε και να κάνουνε συλλογικά πολιτική σήμερα.

Το κείμενο αυτό απότελει μέρος του «Πρόλογου» του τελευταίου βιβλίου του Μπαλιμπάρ: «Droit de cité, culture et politique en démocratie», στις Éditions de l'Amie, 1998 (μετάφραση Θεόδωρος Καραγιαννίδης, επιμέλεια Μιχάλης Μπαρτούζης).

Από την ουτοπία στη φαντασία του ΕΤΙΕΝ ΜΠΑΛΙΜΠΑΡ

Το πρόβλημα μας, στα τέλη του αιώνα, είναι να αποσύρθουμε από την ουτοπία απελευθερώνοντας όλες τις διαγωνιστικές φαντασίες. Η θεση αυτή, είμαστε πεπειρένος, δεν είναι πρατήσιμη. Ωστόσο, η μπορούσε όμως να παραπέμψει την επερηφύμενη τις στείρες αντιθέσεις ανάμεσα στην ηθική της πεποίθησης και την ηθική ή την πολιτική της υπευθυνότητας που μας προκύπτουν κάθε τόσο.

Η ουτοπία -ατομική ή συλλογική- εγκλείει τη φαντασία μέσα στην εναλλαγή ρεαλισμού και μη πραγματικότητας, ενώ ο ρεαλισμός είναι βαθιά μη πραγματικός και με μια άλλη έννοια, το μη πραγματικό δηλαδή το «αδόντο», είναι αυτό χωρίς το οποίο καρέμα πραγματικότητα δεν μπορεί να σταθεί στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Είναι αναγκαίο όλωστε να διαπιστώσουμε ότι με τη διαδικασία που ούμερα ορίζεται ως «παγκοσμιοποίηση» έχουν καταστραφεί ριζικά οι ίδιες οι βάσεις της κλασικής ουτοπίας. Αντ' αυτού, το ζήτημα της αλλαγής των θεωριών, με τα αναπόταπτο κομμάτια φαντασίας που περιέχει (επύνθηση λέξεων, δικαιωμάτων, νέων τεχνικών για την έκφραση και την αντιπροσώπευση του συλλογικού ενδιαφέροντος, μεταποίηση των αξιών που αρθρώνονται την «ιδιοτική» και τη «δημόσια» σφαίρα) έγινε αναπό-

φεκτο. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα καθαρό φιλοσοφικό δίλημμα.

Για να γίνω κατανοητός θα αναφέρω, εν συντομίᾳ, τις διαταύσεις που κληρονομίσαμε από τον Μαρξ και τον Φουκό, των οποίων η αυτοβασιότητα, τον φιλοσοφικόν καθιστά τελικά τη σύγκλιση τους ακόμα πιο σημαντική.

Από πολύ νωρίς, το γνωρίζουμε αλλώστε, ο Μαρξ είχε επιλέξει ως στόχο του τον φιλοσοφικό διατομισμό. Η ουτοπία ως θεωρία της κριτικής απορθήθηκε από τη λαθαρότητη αντίληψη της εναλλαγής του ουτοπικού σοσιαλισμού με τον επιστημονικό σοσιαλισμό. Ο επιστημονικός σοσιαλισμός, κι αυτό πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, δεν είναι το αντίθετο του ουτοπικού σοσιαλισμού (όπως ο επιστημονικός κοπιταλισμός, αυτός των βραβείων Νόμπελ της οικονομίας, δεν είναι το αντίθετο τού ουτοπικού καπιταλισμού στον οποίο δα έναρμονιστούν, με φυσικό τρόπο, τα συμφέροντα των ανθρώπων). Πρόκειται περισσότερο για την κατάληξη, τη μεταφορά σε μια θετικότητα γλώσσα.

Η σημασία της μαρξικής κριτικής της ουτοπίας δεν πρέπει να αναζητηθεί από τη μεριά της επιπτώμης (της ουτοπίας η λειτουργία είναι τελείως διαφορετική η ακριβής γνώση) αλλά από τη μεριά της πρακτικής και επαναστατικής της αντιληφτης.

«Αλλαγή του κόσμου» ή καλύτερα εναλλακτική λύση στην έξειδη του κόσμου, η οποία έριχνες αναπόφευκτη, όπως αντικειμενικά αυτή εγγράφεται στις αντιθέσεις και τους αγώνες, στην αδυναμία των κυριαρχών τάσεων να πραγματοποιήσουν χωρίς δυσβάσταχτους καταναγκα-

ομούς για όλο και μεγαλύτερες μάζες ανθρώπων. Και συνεπώς, στις αντιστάσεις που αυτές προκαλούν.

Από τη μεριά του Φουκό (για τον οποίο ο στοχασμός της έννοιας της αντιστοίχης του ήταν ζένος) ανέτασε στην ουτοπία όχι την κίνηση μαζικών αλλαγών, αλλά αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε επετοπίσια, που αποτελούσε, να περιγράψει και να ταξινομίσει υπάρχουσες ποικιλίες πορφερές.

Οι μορφές αυτές τοποθετούνται, σε γενικά, στη περιθώρια της κοινωνίας, δρουν με τη σειρά τους πάνω της και πληρούν μια ουσιαστική λειτουργία στη ρύθμιση των διαφορών της, σε μικρή ή μεγάλη κλίμακα: τόποι αποκλεισμού ή αντίθετα πειραματισμού, κανονικοποίησης ή παρέκκλισης, οικονομής, κατασκηνώσεων, θέατρων, φωλαέκες, μουσεία, κήποι... αναρωτείται εντέλει κανεὶς ποιος θεσμός δεν έχει μια επετοπική διάσταση και αν θα μπορούσε να ζήσει χωρίς αυτήν. Το σημαντικό στον Φουκό βρίσκεται στο ότι τονίζει όχι την αντίφαση ενός γλγλεού, της αυσμηλότητας συγκρούσεως, αλλά την επεργενέται των κοινωνικών συμπεριφορών που απειθαρχούν σε κάθε κανονικοποίηση, που είναι περισσότερο σύνθετης ή είναι σημαδεμένης από την παραδοξότητα που κανονίζει τα πάντα. Πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι ο Μαρξ και ο Φουκό εξερευνούν, ο καθένας με τον τρόπο του, μια σημαντική διάσταση της πολιτικής, που είναι η ανάδυση της υποκειμενικότητας στο κοινωνικό πεδίο, όχι σαν το «απόλυτο» αλλά της, αλλά ως η οικείη και αναγκαία της διαφορά, το αντίτιμο της αναπόρευτης.

Η σημασία της μαρξικής κριτικής της ουτοπίας δεν πρέπει να είναι αναζητηθεί από τη μεριά της επιπτώμης (της ουτοπίας η λειτουργία είναι τελείως διαφορετική η ακριβής γνώση) αλλά από τη μεριά της πρακτικής και επαναστατικής της αντιληφτης. Η «Αλλαγή του κόσμου» ή καλύτερα εναλλακτική λύση στην έξειδη του κόσμου, η οποία έριχνες αναπόφευκτη, όπως αντικειμενικά αυτή εγγράφεται στις αντιθέσεις και τους αγώνες, στην αδυναμία των κυριαρχών τάσεων να πραγματοποιήσουν χωρίς δυσβάσταχτους καταναγκα-

κτισμούς ή την αυτορικοτήτας» της. Ας επανέλθουμε λοιπόν στα πρόβλημα που θέτει η κριτική της ουτοπίας στο σύγχρονο κόσμο. Θα αναφέρω, εν συντομίᾳ, ότι η παγκοσμοποίηση έκρουσε τον κώδωνα για τις μεγάλες κλασικές μορφές, ιδιαίτερο στο μέτρο που αυτές εγγράφονται στον ορίζοντα του «κοσμοπολιτισμού», ο οποίος ήταν ή αλλιώς όμηρη φαντασιακή συμπόνωση και το ζητηματικόν της τοπίο των πραγματικήτων του Κράτους Δικαίου (Rechtsstaat) και ευνοϊσμάς (Machistaat), επέκταση στην παγκόμια διάσταση του ονείρου της αρμόνιας Πολιτείας (Cité idéale), ορίζοντας δόλις τη σύγχρονη σκέψης της πρόσδου όπου θα μπορούσαμε να φανταστούμε πως η κυριάρχηση του πλανήτη, η εποικοποίηση του ανθρώπου είδους στους κόλπους ενός ενιαίου χώρου ανταλλάσσουν, διανοητικές επικονιάζονται, προσέρχονται και καταπέλτησης αντιδρήτας και καταπίεσης ανθρώπων.

Είναι αυτό το όραμα, που κάτω τα μάτια μας, με το τέλος του ανταγωνισμού που αποτελείται την επιλογή των φιλεπικών ανταγωνισμών, την κατάρρηση των πια απαραίτητων και καταπίεσης της ουτοπίας που δεν είναι μια μικρή υπόθεση. Είναι αυτό που αποκαλώ φαντασία (fiction) με την πλήρη έννοια του όρου: η φαντασία (fiction) ως παραγκούη του πραγματικού μέσα από την ίδια την εμπειρία, ως γνώση και δράση αισιόχριστη ενώμενης, ότι εξεγέρση που καταλήγει στη συγκρότηση (και το μεταχρήσιμο) των υπαρχόντων θεσμών. Η άμεση επικαρύωτη παραδίκηση των δημοκρατιών, πράγμα που δεν είναι και μικρή υπόθεση. Είναι αυτό που αποκαλώ φαντασία (fiction) ως παραγκούη της φιλοξενίας, αλλά για την εμπειρία, ως γνώση και δράση αισιόχριστη ενώμενης, ότι εξεγέρση που καταλήγει στη συγκρότηση (και το μεταχρήσιμο) των υπαρχόντων θεσμών. Η άμεση επικαρύωτη παραδίκηση των διαφορών μέσα από την ίδια την εμπειρία, που αποδεικνύει χώρις, θέραψε μεταρρύθμισης, αντιμέτωπη με τη ίδια περιβαλλοντική προβλήματα, υπό την επιτήρηση των δικών της θεσμών, από την παραδίκηση της φαντασίας (fiction) ως παραγκούη της φιλοξενίας, αλλά για τη πέρασμα από μια λειτουργία αισιόχριστης, από την παραδίκηση της φαντασίας (fiction) ως παραγκούη της φιλοξενίας, αλλά για τη πέρασμα από μια λειτουργία διάλκρισης σε μια λειτουργία αισιόχριστης, και από τα τοπικά ανοιγμάτα στην αλληλεγγύη και τις συγκρούσεις του παγκόμιου χώρου. Ήταν όμως αιφιβολία, δεν πρόκειται καρέ μόνο για ένα παράδειγμα και δεν πρέπει να το απομόνωσμε περιορίζοντας την παραδίκηση της φαντασίας (fiction) σε μια λειτουργία αισιόχριστης, και από τα τοπικά ανοιγμάτα στην αλληλεγγύη και τις συγκρούσεις του παγκόμιου χώρου. Ήταν όμως αιφιβολία, δεν πρόκειται παρά μόνο για ένα παράδειγμα και δεν πρέπει να το απομόνωσμε περιορίζοντας την παραδίκηση της φαντασίας (fiction) σε μια λειτουργία αισιόχριστης, και από τα τοπικά ανοιγμάτα στην αλληλεγγύη και τις συγκρούσεις του παγκόμιου χώρου. Ήταν όμως αιφιβολία, δεν πρόκειται παρά μόνο για ένα παράδειγμα και δεν πρέπει να το απομόνωσμε περιορίζοντας την παραδίκηση της φαντασίας (fiction) σε μια λειτουργία αισιόχριστης, και από τα τοπικά ανοιγμάτα στην αλληλεγγύη και τις συγκρούσεις του παγκόμιου χώρου.

Δεν πρόκειται κυρίως για την κατάργηση αυτής της διαφοράς -μια τετούτα κατάργηση δεν θα τανόντων τα διάφορα που κανόνισαν τη συγκρότηση (και το μεταχρήσιμο) των υπαρχόντων θεσμών. Η άμεση επικαρύωτη παραδίκηση των διαφορών μέσα από την ίδια την εμπειρία, που καθένας την αποδέχεται παρέστησε την αδιαφορία μας στις δυστυχίες, ασκήσεις και τις ποιοτικές κατασκηνώσεις μας, μεταφορώντας τις θέσεις της θεμάτων σε μας, μεταφορώντας τις τεθέα (όπως το είδαμε στη Βοσνία, τη Ρουμανία ή την Αλγερία) και να αναδημονήσει τη διάκριση της ανάδυσης σε «υπέρωρους» και «υπανθρώπους» (θα λέγαμε «ανθρώπους για πέταμα»), την οποία έχαμε οριστικά απορρίψει.

Τέλος της ουτοπίας λοιπόν, μιας και έχουμε πραγματικά περάσει πέποιθησαν το πολτείμα της Εκκλησίας, ματαιοπονώντας την επισημάτωση της Ικανότητές τους και τη συνέπεια στις υπηρεσίες τους, συνέχισε. Μιλώντας στο υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο, όπως είπε, αγνόησε την Εκκλησία ως προς τη συμμετοχή της στην επιτροπή που συγκρότησε για τη μελέτη του θέματος της θρησκευτικής ελεύθερης στη χώρα μας.

Για την επίσκεψη του Πάπα στην Ελλάδα, είναι ότι κακώς εμφανίζεται η Εκκλησία να φοβάται την έλευση του. Αναφέρομενος στις σχέσεις με το Πατριαρχείο τόνισε ότι διαιφέντηκαν τα Κασσάνδρες για προσθέσεις στην αξία της άλλης.

Τέλος, αναφέρθηκε στην έρευνα στην πετελέχων της Εκκλησίας, στην οποία θα μπορούν να φοιτήσουν και οι μέλλουσες σύζυγοι τερέων.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ:

Δεν πήρα ακόμη κεφάλια κεφάλια...

ΑΘΗΝΑ.-

Εμφάνιση πολιτικού αρχηγού έκανε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος στην ομιλία του, με την οποία δρύσαν οι εργασίες της επήσας συνέδριασης της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας. Εξαπέλυσε «πυρά»