

Δέκατο Κεφάλαιο

Οι Ἀνθρώπινες Δυνατότητες

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΡΠΑΖΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ· ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΥ-
ΣΤΥΧΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΑΝ ΝΑ έΛΠΙΖΟΥΝ ΣΕ ΚΑΛΕΣ ήμέρες. ΚΑΙ ΌΤΑΝ ΕΒΛΕΠΑΝ
ΠΩΣ Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΕΝ ΉΤΑΝ ΓΙ' ΑΥΤΟΥΣ, έΛΠΙΖΑΝ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΟΥΣ. ΑΥΤΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΑΙΝΑΝ ΣΤΟΝ ίδιο κύκλο των διαψεύσεων,
ΚΑΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΙΜΕΝΕ ΓΙΑ ΆΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΆΠΙΑΣΤΟ ΌΝΕΙΡΟ. Ή Ο ΉΤΟΠΙΑ,
ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΚÁΠΟΙΟΥ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘÓΝΤΟΣ Η έΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΑ Κόσμο ΚΑ-
Λύτερο, είναι η συναισθηματική και ιδεολογική φυγή άπό τήν άθλιότητα
τού παρόντος.

Ποιές είναι οι δυνατότητες τού ἀνθρώπινου όντος; Θά μπορέσει νά ξε-
περάσει τήν ταξική δουλεία και τίς πολλαπλές άλλοτριώσεις της; Θά μπο-
ρέσει νά δημιουργήσει μιά κοινωνία ισότητας, χωρίς έξουσιαστικές σχέ-
σεις; Θά ξεπεράσει τήν κατάσταση τής στέρησης και θά θέσει κάποτε τέρ-
μα στίς πολεμικές συγκρούσεις; Ή ξννοια τής εύτυχίας θά μένει πάντα στά
χείλη των όνειροπόλων και των ποιητῶν, η θά ύλοποιηθεῖ σά μιά άπό τίς
βασικές καταστάσεις τής ζωῆς;

‘Ο άστικός ούμανισμός και ὁ ἐπιστημονισμός ήταν μά αντίδραση στό
φεουδαρχικό ἐποικοδόμημα, στηριγμένη στίς έλπιδες πού είχε γεννήσει ή
βιομηχανική και ἐπιστημονική ἐπανάσταση, δηλαδή ή ἐπανάσταση πού ξε-
κίνησε πρός τό τέλος τού Μεσαίωνα, μπήκε όρμητικά στήν ιστορική σκηνή
μέ τήν Ἀναγέννηση, και ώριμασε στό πρώτο μισό τού 19. αιώνα. Τή με-
σαιωνική ταπεινοσύνη μπροστά στήν αύθεντία των γραφῶν τήν ἐκτόπιζε
τώρα ή ἐμπιστοσύνη στήν ἀνθρώπινη λογική και στήν ἐπιστήμη. “Ηδη ὁ
Καρτέσιος ζητοῦσε νά δοθεῖ περισσότερο βάρος στίς φυσικές ἐπιστήμες

παρά στή φιλοσοφία, καί ὁ Leonardo, πρὸν ἀπ' αὐτόν, καυχιόταν πώς τίς γνώσεις του τίς εἶχε ἀποκτήσει παρατηρώντας τούς μαστόρους κι ὅχι διαβάζοντας βιβλία.¹

Ἡ πίστη στίς ἀπεριόριστες δυνατότητες τοῦ Λόγου συμβάδιζε μέ τήν πίστη γιά τήν ἀπεριόριστη οἰκονομική ἀνάπτυξη καί γιά τή δυνατότητα νά δημιουργηθεῖ ἡ κοινωνία τῆς ἀφθονίας – πού θά ἦταν ταυτόχρονα ἡ κοινωνία τοῦ δρθοῦ λόγου². Ωστόσο ἡ διπλή αὐτή αἰσιοδοξία ἦταν οὐτοπική. Βέβαια ἡ ἐπιστήμη καί ἡ τεχνική ξεπέρασαν στόν καπιταλισμό καί τίς πιό τολμηρές προβλέψεις. Ἀλλά ἡ πρόοδος συντελέστηκε μέ τό ξερίζωμα καί τήν ἔξαθλίωση τῶν ἀγροτικῶν πληθυσμῶν πού ἀπετέλεσαν τό νέο βιομηχανικό προλεταριάτο, μέ τίς φοβερές συνθῆκες ζωῆς τῆς ἐργατικῆς τάξης, μέ ἀμέτρητους τοπικούς πολέμους καί μέ δύο παγκόσμιους, μέ τήν καταλήστευση τῶν ἀποικιῶν, μέ τή σημερινή καί ἐπιταχυνόμενη καταστροφή τῆς φύσης καί μέ τήν ὑποδάθμιση τοῦ ἀστικοῦ περιβάλλοντος, μέ τήν ἀνεργία καί ὄλες τίς ἀντιθέσεις πού ξοῦμε στήν «ύπεραναπτυγμένη» ἐποχή μας.³

Ἡ ἀνάπτυξη τῶν ἀστικῶν βιομηχανικῶν κοινωνιῶν ἦταν –καί εἶναι– ἀντιφατική⁴. Κύρια αἰτία τῶν ἀντιφάσεων καί τῶν ἀνταγωνισμῶν εἶναι ἡ ἰδιωτική κατοχή τῶν μέσων παραγωγῆς καί τό γεγονός ὅτι ἡ ἀνάπτυξη πραγματοποιεῖται μέσα ἀπό τήν προσπάθεια τοῦ κεφαλαίου γιά ἀπόκτηση κέρδους. Ἐκεῖ βρίσκεται ἡ κύρια αἰτία τῆς ταξικῆς πάλης καί τῆς ἀντιφατικότητας τοῦ κοινωνικοῦ Γίγνεσθαι. Εἶναι ὅμως δυνατό νά ἐρμηνευτοῦν τά πάντα μέ βάση τόν ἀνταγωνισμό τῶν ταξικῶν συμφερόντων; Ἡ «ἀποπλάνηση τῆς νόησης» (Μάρξ), πού εἶναι μιά ἀπό τίς αἰτίες καί ἔνας ἀπό τούς καρπούς αὐτῶν τῶν ἀνταγωνισμῶν, δέν ἔχει παίξει τάχα ἔναν δρισμένο ρόλο στήν ἀντιφατικότητα πού χαρακτηρίζει τήν ἀνθρώπινη κοινωνία; "Ολες οἱ παρανοϊκές καί φρικιαστικές πρακτικές τῶν πρωτόγονων, π.χ., ὑπαγρεύονταν πάντα καί ἄμεσα ἀπό ὑλικά συμφέροντα; Ἡ ὑλική ἐπιδιωξη βρισκόταν ἴσως πάντοτε στήν ἀφετηρία. Ὡστόσο οἱ δεισιδαιμονίες, οἱ μύθοι καί ἡ συνολική ἀνορθολογικότητα δημιουργοῦσαν καταστάσεις (σφαγές, θυσίες, βασανιστήρια, κανιβαλισμούς, τελετουργίες, ἥθη καί ἔθιμα, κλπ.) πού μόνο ἔμεσα καθορίζονταν ἀπό τόν ἐπιδιωκόμενο σκοπό. Καί ἡ φρίκη τῆς μεσαιωνικῆς τρομοκρατίας πρόκυψε μόνο ἀπό τήν ἀνάγκη γιά διαιώνι-

ση τοῦ φεουδαρχικοῦ τρόπου ζωῆς; Καί οἱ δύο παγκόσμιοι πόλεμοι –ὅπου δέν ὑπῆρξαν νικητές καὶ νικημένοι– ἔξαπολύθηκαν μόνο ἀπό τὸν ἀνταγωνισμό γιά τό ξαναμοίρασμα τῆς γῆς, ἢ μήπως καὶ ἡ ἴδεολογία, προϊόν αὐτῶν τῶν ἀνταγωνισμῶν, ἔγινε στή συνέχεια ἀνεξέλεγκτη ἰστορική δύναμη, προπαντός μέ τόν ἀνορθολογισμό τοῦ ναζισμοῦ; Ποιός εἶναι λοιπόν ὁ ρόλος τῶν συμφερόντων, ποιός ὁ ρόλος τῆς ἴδεολογίας, καὶ ποιός –συνεπῶς– ὁ ρόλος τῆς ἀπολάνησης τῆς νόησης; Καί μέ ποιό τρόπο μποροῦν νά ἐλεγχθοῦν μηχανισμοί πού δημιουργοῦνται ἀπό συγκεκριμένες ἀνάγκες, αὐτονομούνται, ἔεπεργοῦν τόν ἀρχικό προορισμό τους, καὶ ἐπιβάλλονται πάνω στούς δημιουργούς τους σάν σχετικά αὐτόνομες κοινωνικές πραγματικότητες; Συνολικά οἱ ἄνθρωποι εἶναι σέ θέση νά ἐλέγξουν τό κοινωνικό Γίγνεσθαι, καταργώντας τήν ταξική δουλεία, τίς ἔξουσιαστικές σχέσεις, τούς στρατούς, τούς πολέμους καὶ τήν ἀστυνομία καὶ ἐλαχιστοποιώντας τό ρόλο τοῦ τυχαίου στήν ἰστορία; Καί ὁ σοσιαλισμός θά γεννᾶ νέες ἔξουσιαστικές σχέσεις μέ τήν αὐτονόμηση τοῦ κράτους καὶ θά διαπράττει νέα ἐγκλήματα σέ βάρος τῶν λαῶν, στό ὄνομα –τώρα– τοῦ Ἰδιου τοῦ λαοῦ;

Στήν ἰστορική κίνηση παρεμβαίνει τό ἐποικοδόμημα, πού δέν εἶναι ἀπλή ἀντανάκλαση τῆς βάσης, ἀλλά ἐνεργός παράγοντας τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Τό ἐποικοδόμημα, παγιοποιημένο σέ σύστημα θεσμῶν, μπορεῖ νά ἐπιβραδύνει τήν κοινωνική ἔξέλιξη ἢ νά τήν ἀκινητοποιήσει. (Παράδειγμα, τά θεσμικά ἐποικοδομήματα –καὶ ἡ ὅλη κοσμοαντίληψη– τῶν ἀρχαίων κοινωνιῶν τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς Μεσοποταμίας). Ἀντίστροφα, τό ἐποικοδόμημα μπορεῖ νά ἐπιταχύνει κοινωνικές ἔξελίξεις, ἵδιαίτερα σέ ἐπαναστατικές ἐποχές. Τέλος, μέσα σέ ἕνα πλέγμα ἀντιθέσεων πού φτάνει σέ ἀκραίους παροξυσμούς, ἡ ἴδεολογία μπορεῖ νά δδηγήσει σέ πρακτικές πού ἡ «λογική» τῶν ταξικῶν συμφερόντων δέ θά τίς θεωροῦσε ἀναγκαῖες. (‘Η ἔξιλόθρευση, π.χ., τῶν ‘Ἐδραιών ἀπό τούς ναζί δέν ἦταν διόλου ἀναγκαία, ἀπό τήν ἀποψη τῶν συμφερόντων τῆς γερμανικῆς ὀλιγαρχίας ἢ εὐρύτερα τῆς γερμανικῆς ἀστικῆς τάξης). ‘Η σχετική αὐτονόμηση τοῦ ἐποικοδομήματος εἶναι ἔνας πρόσθετος παράγοντας τῶν δυσκολιῶν τῶν ἀνθρώπινων κοινωνιῶν νά ἐλέγξουν τά ἵδια τους τά δημιουργήματα. Κι αὐτό δέν ἀφορᾶ μόνο τίς κεφαλαιοκρατικές κοι-

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

γνωνίες. Η αύτονόμηση του κράτους στις «σοσιαλιστικές» χώρες μᾶς έδωσε νέα δείγματα γιά τό πόσσο είναι δύσκολο και άντιφατικό τό πέρασμα άπό τό «βασίλειο τής άνάγκης» στό «βασίλειο τής έλευθερίας».

Οι ἄνθρωποι, ἔγραφε δὲ Μάρκος, δημιουργοῦν μόνοι τήν ἴστορία τους, ἀλλά μέσα σέ συνθῆκες πού τούς προσδιορίζουν. "Αρα ἡ πραγματικότητα δέν εἶναι παθητικό ὑποκείμενο τῆς ἀνθρώπινης βιούλησης. Άντιστροφα, ἡ πραγματικότητα δέν καθορίζει τήν ἴστορική πράξη σάν ἀναπόδραστος φυσικός νόμος. Οι γενικοί νόμοι ἐπιβάλλονται στήν ἀνθρώπινη ἴστορία μέσα ἀπό πλήθος τυχαία συμβάντα, σάν δε σπόζουσες τάσεις ("Ενγκελς).

Οι συγχρούσεις ἀναρίθμητων ἀτομικῶν θελήσεων καὶ ἐνεργειῶν δημιουργοῦν στήν περιοχή τῆς ιστορίας μιά κατάσταση ἐντελῶς ἀνάλογη μ' ἐκείνη πού βασιλεύει στήν ἀσυνείδητη φύση. Οι σκοποί καὶ οἱ ἐνέργειες εἶναι θελημένες, ἀλλά οἱ πραγματικές συνθήκες αὐτῶν τῶν ἐνεργειῶν δέν εἶναι – ἢ, καὶ ἂν φαίνονται στήν ἀρχή νά ἀντιστοιχοῦν, παραταῦτα, στόν ἐπιδιωκόμενο σκοπό, τελικά οἱ συνέπειές τους εἶναι ἐντελῶς διαφορετικές ἀπό τίς ἐπιδιωκόμενες. "Ἐτσι καὶ τά ιστορικά γεγονότα ἐμφανίζονται γενικά νά χυριαρχοῦνται ἀπό τό τυχαιό. Ἐλλά παντοῦ ὅπου τό τυχαιό φαίνεται νά λειτουργεῖ στήν ἐπιφάνεια, βρίσκεται πάντα κάτω ἀπό τήν χυριαρχία κρυμμένων ἔσωτερικῶν νόμων, καὶ δέ μένει παρά νά τούς ἀνακαλύψουμε.⁵

Οι προσπάθειες τῶν ἀνθρώπων, ἔγραφε σέ ἄλλη περίπτωση δὲ Ἐνγκελᾶς, ἄλλη λοισυγχρούονται, καὶ ἀκριβῶς γι' αὐτό τό λόγο χυριαρχεῖ στίς ταξικές κοινωνίες ἢ ἀναγκαιότητα πού ἐκδηλώνεται μέ τό τ υ χ α ᾶ ο .⁶ Κάθε ἄτομο ἔχει τίς δικές του ἐπιδιώξεις. Τά ἀποτελέσματα εἶναι συνήθως ἀντίθετα ἀπό τά ἐπιδιωκόμενα, καὶ τό ἰστορικό ἀποτέλεσμα εἶναι κάτι πού τελικά κανείς δέν τό θέλησε!

Οι προηγούμενες ἀπόψεις τονίζουν ὅτι γιά τό μαρξισμό ή κοινωνική νομοτέλεια δέν ταυτίζεται μέ τή φυσική. Δημιουργός τῆς ιστορίας εἶναι οἱ ἄνθρωποι πού καθορίζονται ἀπό τίς συνθῆκες, ἀλλά καί πού τίς δημιουργοῦν καί τίς ἀνατρέπουν. Μέσα ἀπό τό χάος τῶν γεγονότων, ὅπου τό τυχαῖο καί τό συμπτωματικό παίζουν οὐσιαστικό ρόλο, ἐπιβάλλεται ἐντέλει ή νομοτέλεια σά δεσπόζουσα τάση. Ἀλλά ή ἔννοια «δεσπόζουσα τάση» προϋποθέτει ὅτι στή δεδομένη ιστορική στιγμή ὑπάρχουν πολλαπλές δυνατότητες, ἀπό τίς ὁποῖες κάποια θά πραγματοποιηθεῖ. Στήν ἐπιβολή τεύτης

η ἔκείνης τῆς τάσης μπορεῖ νά̄ ἔπαιξε ἀποφασιστικό ρόλο τό̄ τυχαῖο ή̄ τό̄ ύποκειμενικό. Ὁλλά τό̄ τυχαῖο, ἐνσωματωμένο πλέον στήν ιστορική δυναμική, μετασχηματίζεται σέ̄ ἀναγκαῖο, καὶ̄ βαρύνει θετικά ή̄ ἀρνητικά στήν πορεία τῆς ιστορίας.

Οἱ Μάρξ καὶ̄ "Ἐνγκελδμιλοῦν γιά προϊστορία καὶ̄ ίστορία. Μέτόν ὅρο προϊστορία ἐννοοῦν τή̄ μεγάλη ιστορική περίοδο ὅπου η̄ ἀνθρωπότητα προχωροῦσε τυφλά, χωρίς συνειδητό σχέδιο ἀπό τή̄ν πλευρά τῶν ἀνθρώπων. Ὁλλά στό̄ βαθμό πού οἱ̄ ἀνθρωποι ἀνακαλύπτουν τί̄ς ιστορικές δυνατότητες, μποροῦν νά̄ προβλέπουν καὶ̄ νά̄ σχεδιάζουν, δηλαδή νά̄ θέτουν κάτω ἀπό τό̄ν ἔλεγχό τους τή̄ν ιστορία, σέ̄ τοῦτο η̄ ἔκεινο τό̄ βαθμό. Ὁλλά δέδοιται δέν πρόκειται ἀπλά γιά δυνατότητα πρόβλεψης καὶ̄ σχεδιασμοῦ. Ἡ συνειδητή ιστορική κίνηση προϋποθέτει τή̄ν ἐνοποίηση τῆς κοινωνίας μέ̄ τή̄ν κατάργηση τῶν τάξεων καὶ̄ τῶν ταξικῶν ἀνταγωνισμῶν. Στίς ἀστικές κοινωνίες, ἀντίθετα, ὁ κράτικός παρεμβατισμός καὶ̄ τά «πλάνα» δέν μποροῦν νά̄ ἄρουν τή̄ν ἐνδογενή ἀνταγωνιστικότητα, τή̄ν ἀναρχία καὶ̄, κατά συνέπεια, τό̄ ρόλο τοῦ τυχαίου στήν ιστορία.

Ἡ μαρξιστική ἀντίληψη γιά τή̄ν ὑπαρξη̄ κοινωνικῶν νόμων καὶ̄ γιά τή̄ δυνατότητα πρόβλεψης καὶ̄ σχεδιασμοῦ, καταπολεμήθηκε ἀπό πολλούς ιστορικούς καὶ̄ φιλοσόφους σάν Ἰδεολογική, ἀντεπιστημονική, προφητική η̄ φαταλιστική.⁷ Ὁλλά γιά τό̄ μαρξισμό δέν τίθεται θέμα οὔτε προφητείας οὔτε φαταλισμοῦ. Οἱ μαρξιστές ἔχουν συνείδηση τῆς ἀντιφατικότητας καὶ̄ τοῦ πολυδύναμου τῶν κοινωνικῶν σχηματισμῶν. Γι' αὐτό στό̄ ἐννοιολογικό τους σύστημα ἔχουν ἐπεξεργαστεῖ τί̄ς ἔννοιες τοῦ ἀπόπτου καὶ̄ τοῦ σφάλματος, τοῦ τυχαίου, τοῦ ύποκειμενικοῦ, τοῦ συμπτωματικοῦ κλπ., χωρίς αὐτό νά̄ σημαίνει ἀναγκαστικά ὅτι δέχονται τή̄ν ἄποψη τοῦ ιστορικοῦ ἀγνωστικισμοῦ.⁸

Ἡ πράξη βασίζεται στή̄ λειτουργία ἐσωτερικῶν καὶ̄ ἀναγκαίων σχέσεων ἀνάμεσα στά φαινόμενα: στή̄ν ὑπαρξη̄ τῶν φυσικῶν καὶ̄ τῶν κοινωνικῶν νομοτελειῶν.

Ἡ τεχνική καὶ̄ η̄ παραγωγή στηρίζονται στό νομοτελειακό χαρακτήρα τῶν φυσικῶν, τῶν χημικῶν καὶ̄ τῶν βιολογικῶν φαινομένων. Ἡ βαθύτερη

ΟΙ ΑΝΩΡΩΠΙΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

γνώση τῆς φυσικῆς νομοτέλειας ἐπαναστατικοποίησε –ίδιαίτερα στήν ἐποχῇ μας– τήν τεχνική καὶ πολλαπλασίασε τίς δυνατότητες γιά παραγωγή ύλικῶν ἀγαθῶν. Σήμερα εἶναι βέβαια δύσκολο νά φανταστεῖ κανείς τήν οὐτοπική κοινωνία τῆς καθολικευμένης ἀφθονίας, κεφαλαιοκρατικῆς εἴτε σοσιαλιστικῆς. ‘Ωστόσο σήμερα ἀκριβῶς μποροῦμε νά ἰσχυριστοῦμε ὅτι τόξεπέρασμα τῶν κοινωνικῶν ἀνταγωνισμῶν καὶ ἡ κατάργηση τοῦ πολέμου θά ἐπιτρέψουν τήν ἰκανοποίηση τῶν ύλικῶν ἀγαθῶν ἐνός γήινου πληθυσμοῦ σημαντικά μεγαλύτερου ἀπό τό σημερινό.⁹

Η κοινωνική νομοτέλεια ἔξαλλου ἐπιτρέπει τήν πολιτική, τήν πρόσβλεψη καὶ τό σχεδιασμό. Μόνο πού ἐδῶ πρόκειται γιά τή νομοτέλεια ἐνός ἔξαιρετικά σύνθετου καὶ πολυδύναμου συνόλου, ὅπου δεσπόζουν οἱ στατιστικοί νόμοι, ἐκδηλώνονται παράγωγες καὶ δευτερεύουσες ἀντιθέσεις, δευτερεύουσες καὶ δεσπόζουσες τάσεις, ὅπου ἡ ἰστορική κίνηση πραγματύνεται μέσα ἀπό ἐγγενεῖς ἀντιθέσεις. ‘Η κίνηση εἶναι ἀντιφατική καὶ γεννᾶ νέες ἀντιθέσεις, ὅπου τό θετικό συμπορεύεται ἀνταγωνιστικά μέ τό ἀρνητικό. Μέ τήν κύρια ἀντίθεση λειτουργοῦν πάντα καὶ δευτερεύουσες, καὶ ἡ σχέση μέσα στό πλέγμα τῶν ἀντιθέσεων δέν εἶναι στατική. Οἱ καθαρές ἀντιθέσεις ὑπάρχουν μόνο στή σχηματική ἀντίληψη γιά τήν ἰστορία. Γι’ αὐτό ἀκριβῶς στήν ἰστορία ἐμφανίζεται τόσο συχνά τό ἀπόπτο, πού διαψεύδει τούς φαταλιστές. Τό ζητούμενο λοιπόν σέ σχέση μέ τήν ἰστορία δέν εἶναι ἡ ἀπόλυτη γνώση, ἀλλά ἡ ἐπάρκεια τῆς θεωρίας γιά τίς ἀνάγκες τῆς ἰστορικῆς στιγμῆς.

‘Η γνώση κάνει δυνατή τήν πρόσβλεψη καὶ τόν προγραμματισμό, ἀρα τή συνειδητή ἀναδόμηση τῆς κοινωνίας. ‘Η ἰστορική γνώση δέν ταυτίζεται –καταρχή– μέ κανενός είδους φαταλισμό, ὅπου τό ἀνέκκλητο τῆς θείας διούλησης θά τό ἀντικαθιστοῦσαν οἱ «σιδερένιοι» νόμοι τῆς ἰστορίας. ‘Αλλά ὁ μαρξισμός δέν ἀπέφυγε τό μικρόβιο τοῦ φαταλισμοῦ. ‘Ετσι γιά μιά περίοδο, καὶ μέ βάση μιά σχηματική κατανόηση τοῦ ἰστορικοῦ ύλισμοῦ, προβλέφτηκε ἡ σύντομη ἐπανάσταση στίς ἀναπτυγμένες χῶρες, ἡ ἐπικείμενη κατάρρευση τοῦ καπιταλισμοῦ, τό σύντομο πέρασμα στόν κομουνισμό στή Σ.Ε., κλπ. Τά γεγονότα διέψευσαν τή σχηματική αἰσιοδοξία, καὶ ἡ ἰστορία βάδισε συχνά ἀπό ἐντελῶς ἀπρόοπτους δρόμους.

Κατά τόν Gramsci, ή φαταλιστική άντιληψη τοῦ μαρξισμοῦ ἀσκησε κάποια ἴστορική λειτουργία:

Σχετικά μέ τήν ἴστορική λειτουργία πού ἀσκησε ή φαταλιστική άντιληψη τῆς φιλοσοφίας τῆς πράξης, θά μπορούσαμε νά ἀπαγγείλουμε τόν ἐπικήδειό της, ζητώντας νά ἀναγνωριστεῖ ή χρησιμότητά της γιά μά δρισμένη ἴστορική περίοδο, ἀλλά ύποστηρίζοντας, καί ἀκριβῶς γι' αὐτό τό λόγο, τήν ἀνάγκη νά τή θάψουμε μέ δὲς τίς διφειλόμενες τιμές. Στήν πραγματικότητα θά μπορούσαμε νά συγχρίνουμε τό ρόλο της μέ τό ρόλο τῆς θεωρίας τῆς χάριτος καί τοῦ προκαθορισμοῦ γιά τίς ἀρχές τοῦ νεότερου κόσμου, θεωρία πού ἐνπάση περιπτώσει ἔφτασε στό ἀπόγειό της μέ τήν κλασική γερμανική φιλοσοφία καί τήν ἀντίληψή της γιά τήν ἐλευθερία, σάν συνείδηση τῆς ἀναγκαιότητας.¹⁰

Άληθεια, δέν ξέρω ἂν ἀξίζει νά τιμηθεῖ τούτη ή ἀντίληψη, ἂν εἶναι πράγματι νεκρή, καί ἂν εἶναι εὔκολο νά ταφεῖ, παρά τά τόσα ἀπρόοπτα - τίς περισσότερες φορές ἀρνητικά - πού μᾶς ἐπεφύλαξε ή προσπάθεια γιά οἰκοδόμηση τοῦ σοσιαλισμοῦ, καί ή πορεία τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος.

Μέ τίς σημερινές δυνατότητες τῆς τεχνικῆς, ή ἀνθρωπότητα μπορεῖ νά ἰκανοποιήσει τίς βασικές της ἀνάγκες σέ τρόφιμα καί σέ ἄλλα υλικά ἀγαθά, μέ τήν προϋπόθεση ὅτι θά σταματήσουν οἱ σπατάλες γιά τόν πόλεμο καί ή φθιρά τῶν πρώτων ψηλῶν καί τῆς γῆς. Ἐπό τήν ἄποψη αὐτή οἱ ἀπαισιόδοξες προβλέψεις τοῦ Malthus (1766-1834) πού καταπολέμησαν οἱ κλασικοί τοῦ μαρξισμοῦ, καθώς καί ή ἀπαισιοδοξία τῶν νεομαλθουσιανῶν, δέν φαίνεται νά ἐπαληθεύονται.

‘Ωστόσο σήμερα γνωρίζουμε ὅτι μά ἀπεριόριστη γραμμική ἀνάπτυξη εἶναι ἀνέφικτη (ἄλλωστε οἱ κλασικοί τοῦ μαρξισμοῦ δέν διατύπωσαν ποτέ τέτοιες ἀφελεῖς προβλέψεις). Μπορεῖ π.χ. ή σημερινή κρίση τοῦ πετρελαίου νά εἶναι συνέπεια οἰκονομικῶν καί πολιτικῶν ἀνταγωνισμῶν. ‘Ωστόσο τό πετρέλαιο δέν εἶναι ἀνεξάντλητο, ὅπως καί ὁ ἀνθρακας.¹¹’ Από τήν ἄλλη πλευρά ή πυρηνική ἐνέργεια παρουσιάζει τά γνωστά οἰκολογικά προβλήματα καί ὑψηλό κόστος παραγωγῆς. “Ἄλλωστε τά φυσικά ἀποθέματα τῶν σχάσιμων ψηλῶν εἶναι περιορισμένα. Τέλος, ἀκόμα δέν ἔχει ἐπιτευχθεῖ ή ἐλεγχόμενη θερμοπυρηνική σύντηξη. ‘Η ἀνθρωπότητα συνεπῶς βρίσκεται μπροστά σέ ἓνα πρόβλημα, πού ὀφείλει να τό λύσει στίς ἐπόμενες δεκαετίες.

Κατά τούς είδικούς ή γη μπορεῖ, μέ τή σημερινή τεχνική, νά παράγει τρόφιμα γιά πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό ἀπό τό σημερινό. Παραταῦτα, σήμερα ύποσιτίζεται τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς. Ἐδῶ δύναται αἴτια εἶναι κοινωνικά καί πολιτικά (μαζί καί ή ἀποικιακή καί ή νεοαποικιακή ἐκμετάλλευση).

Τό πρόβλημα, σέ τελευταία ἀνάλυση, εἶναι πολιτικό. Γιατί στήν οὐσία πρόκειται γιά τόν προγραμματισμό τοῦ κοινωνικοῦ Γίγνεσθαι καί γιά τό συνειδητό καί κοινωνικό ἔλεγχο τῶν νέων μօρφῶν πού ἐμφανίζονται στήν ιστορία (κράτος, ἐπιστημονική ἔρευνα, νέες τεχνολογίες, παραγωγικοί μηχανισμοί, κλπ.). Στήν ἐποχή μας γνωρίσαμε τεράστιες δυνάμεις πού δημιουργοῦν νέες δυνατότητες γιά τό ἀνθρώπινο γένος. Ὡστόσο ἀπό τή γέννησή της, μέσα στόν κόσμο τοῦ κεφαλαίου, ή νέα τεχνική χρησιμοποιήθηκε γιά πολεμικούς σκοπούς, γιά τήν ἐντατικοποίηση τῆς παραγωγῆς, γιά τήν ἀστυνόμευση τῶν πολιτῶν καί γιά τήν αὔξηση τῶν κερδῶν τῶν μονοπωλίων μέ τήν ύποθαλασσική ποιότητας τῆς ζωῆς καί τήν καθολίκευση τῆς ἰδεολογίας καί τῆς πρακτικῆς τῆς «καταναλωτικῆς κοινωνίας» (ὅπου βέβαια ἔνα μέρος τοῦ πληθυσμοῦ δέν καταναλώνει οὔτε τά ἀπολύτως ἀναγκαῖα γιά μά ἀξιοπρεπή ζωή).

Μποροῦμε λοιπόν νά φανταστοῦμε μιά συνειδητή ιστορική ἀνέλιξη χωρίς ἰδεολογικές αὐταπάτες, χωρίς ἀποπλανήσεις καί χωρίς μηχανισμούς πού αὐτονομοῦνται καί ἐπιβάλλονται σάν ξένες δυνάμεις στήν κοινωνία;

Μιά τέτοια ἴδαινική πορεία θά χρειαζόταν κάποιο ἄλλο γένος ἀνθρώπων. "Οπως λέει ὁ Λένιν, «οἱ ἀνθρωποι ἦταν πάντα καί θά εἶναι πάντα ἀπλοϊκά θύματα τῆς ἀπάτης καί τῆς αὐταπάτης στήν πολιτική, ὅσο δέ θά μάθουν νά ξεχωρίζουν, πίσω ἀπό τίς διάφορες ἡθικές, θρησκευτικές, πολιτικές καί κοινωνικές φράσεις, δηλώσεις, ύποσχέσεις, τά συμφέροντα τούτων ή ἐκείνων τῶν τάξεων»¹².

Τό πρόβλημα τῆς πλαστῆς συνείδησης δέν εἶναι καθαρά πρόβλημα γνωστολογικό. Εἶναι πρὸς ἀπ' ὅλα κοινωνικό, ἐφόσον οἱ ταξικές κοινωνίες «ἐκχρίνουν» φυσιολογικά τήν πλαστή συνείδηση τῆς πραγματικότητας. Βέβαια μέ τήν κατάργηση τῶν τάξεων μπορεῖ νά ἀρθεῖ καί τό φαινόμενο τῆς

ίδεολογικής άλλοτρίωσης πού χαρακτηρίζει τίς ταξικές κοινωνίες. Μά μπορούν νά υπάρξουν ἄνθρωποι χωρίς φαντασιώσεις, ίδεολογικές άπο-πλανήσεις κλπ.; και είναι δυνατό νά υπάρξουν κοινωνίες χωρίς ίδεο-λογίες, δηλαδή χωρίς ἔνα σύστημα ἀντιλήψεων πού θά συνιστᾶ μά φαντασική σχέση μέ τόν κόσμο; Άλλα τό πρόβλημα δέν είναι ή κάθαρση τῆς κοινωνίας ἀπό την ίδεολογία, άλλα ἀπό τήν ταξική ἐκμετάλλευση, και μαζί μ' αὐτήν ἀπό τά «σύννεφα σκόνης» τοῦ μυστικισμοῦ πού καλύπτουν τήν κεφαλαιοχρατική πραγματικότητα. Τέλος, τό πρόβλημα πού τέθηκε σήμερα μέ δραματικό τρόπο είναι τό πρόβλημα τῆς αὐτονόμησης τοῦ κόμματος και τοῦ κράτους στίς «σοσιαλιστικές» χώρες και, κατά συνέπεια, ή συγχρότηση ἐνός προνομιούχου διευθυντικοῦ στρώματος – και ἀντίστοιχα ή ἀπάθεια και ή ἀπολιτικοποίηση τῶν μαζῶν, και ή ἐμφάνιση νέων μορφών πλαστῆς συνείδησης.

Ο ίστορικός ύλισμός μαθαίνει τούς ἄνθρωπους νά διακρίνουν τίς κοινωνικές ρίζες και τό ρόλο τῆς ίδεολογίας. Πολιτική συνείδηση σημαίνει κατανόηση τοῦ χαρακτήρα τῶν ἀντιθέσεων και τῆς ίδεολογίας τοῦ κοινωνικοῦ σχηματισμοῦ. Σημαίνει ταυτόχρονα ύπερβαση και ἀπόρριψη τῆς «λογικῆς», δηλαδή τῆς ίδεολογίας τοῦ συστήματος. Σημαίνει, τέλος, ἐπεξεργασία μιᾶς πολιτικῆς θέσης και μιᾶς ἀντίστοιχης ἐνταξης και δράσης γιά τήν πραγμάτωση τοῦ κοινωνικοῦ μετασχηματισμοῦ.

Άλλα ή διαμόρφωση ἐπιστημονικής συνείδησης είναι μά ἐπίπονη διαδικασία, ἀκόμα και γιά τούς ἐργάτες μέ τό «ταξικό ἐνστικτο». Ο Λένιν μάλιστα φτάνει νά πεῖ ὅτι «τήν ταξική πολιτική συνείδηση μποροῦμε νά τή φέρουμε στόν ἐργάτη μόνο ἀπό τά ἔξω, δηλαδή ἔξω ἀπό τήν οἰκονομική πάλη, ἔξω ἀπό τή σφαίρα τῶν σχέσεων ἀνάμεσα στούς ἐργάτες και στούς ἐργοδότες. Ο μοναδικός τομέας, ἀπ' ὅπου μποροῦμε ν' ἀντλήσουμε αὐτή τή γνώση, είναι ὁ τομέας τῶν σχέσεων ὅλων τῶν τάξεων και τῶν στρωμάτων πρός τό κράτος και τήν κυβέρνηση, ὁ τομέας τῶν ἀμοιβαίων σχέσεων ἀνάμεσα σέ ὅλες τίς τάξεις».¹³

Στόχος τοῦ Λένιν σ' αὐτό τό κείμενο ἦταν οἱ οἰκονομιστές. Άλλα τό κείμενο θέτει τό εύρυτερο γνωσιολογικό πρόβλημα: μέσα ἀπό ποιές διαδικασίες μποροῦν οἱ ἄνθρωποι νά ἀποκτήσουν

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

όρθι συνείδηση τής κοινωνικής πραγματικότητας; Οι δυό βασικές προϋποθέσεις γι' αυτό είναι ή πολιτική πράξη και ή θεωρητική έργασία – και οι δυό αύτές πρακτικές ξέχελισσονται χρονικά σε σχέση άμοιβαίου καθορισμού. Εδώ παρεμβαίνει δραστικά ή φιλοσοφία, όχι άπλα σάν κοσμοαντίληψη, ούτε μόνο σάν «άτομική» έπεξεργασία συνεκτικών έννοιων στο έσωτεροκό ένός συστήματος, άλλα έπισης και προπαντός σάν πολιτισμική μάχη που άποβλέπει νά μεταμορφώσει τή λαϊκή «νοοτροπία» και νά διαδώσει τίς φιλοσοφικές καινοτομίες που θ' άποκαλυφθούν «ιστορικά άληθεῖς», στό μέτρο που θά γίνουν συγκεκριμένα, δηλαδή ιστορικά και κοινωνικά, καθολικές¹⁴.

Η αύτοσυνείδηση δέν άποκτάται μέ τή μέθοδο τής θεωρησιακής φιλοσοφίας: μέ τή θέαση και μέ τήν καλλιέργεια τῶν έννοιων. "Οπως γράφει ο Gramsci, ή κριτική αύτοσυνείδηση πραγματοποιεῖται μέσα άπό τόν άγώνα γιά τήν πολιτική ήγεμονία. Η πολιτική συνείδηση είναι ένα πρώτο βήμα πρός μιά προοδευτική αύτοσυνείδηση, όπου τελικά ένώνονται ή θεωρία και ή πράξη. Η ένότητα αύτή δέν είναι μηχανική, άλλα ένα ιστορικό Γίγνεσθαι άπό στοιχειώδεις μορφές, μέχρι τήν πλήρη κατάκτηση μιᾶς συνεκτικής κοσμοαντίληψης¹⁵.

Γιά τούς μαρξιστές, ή όρθι συνείδηση άποκτάται μέσα άπό τήν πράξη: μέσα άπό τούς οικονομικούς, τούς πολιτικούς, τούς θεωρητικούς και τούς πολιτισμικούς άγωνες. Συγκροτεῖται μέ τή θεωρητική γενίκευση και ύπερβαση τής πείρας τῶν μαζών και τής όργανωμένης κοινωνικής πρωτοπορίας. Συνεπώς δέν ύπάρχει καμιά «αύτόματη» γένεση πολιτικής συνείδησης, και οί έννοιες τοῦ «ταξικοῦ ένστίκτου» και τοῦ «αύθόρυμητου ύλισμοῦ» δέ σημαίνουν άλλο άπό τό δτι στήν πρώτη περίπτωση ό έργατης διώνει τήν ταξική πάλη, και στή δεύτερη ό έπιστήμονας έργαζεται, έστω άσυνείδητα, σάν ύλιστής. Άλλα ούτε ό πρώτος μπορεῖ νά γίνει ένστικτώδικα κομιουνιστής ούτε ό δεύτερος αύθόρυμητα ύλιστής.

Ο Λένιν δισχολήθηκε μέ τή σχέση τοῦ αύθόρυμητου και τοῦ συνειδητοῦ τόσο στό χώρο τής θεωρίας όσο και στό χώρο τής πολιτικής πράξης:

Λένε συχνά: ή έργατική τάξη τείνει αύθόρυμη πρός τό σοσιαλισμό. Αύτό είναι δλότελα σωστό, μέ τήν έννοια ότι ή σοσιαλιστική θεωρία καθορίζει πιο

βαθιά και πιό σωστά άπό κάθε άλλη θεωρία τίς αίτιες τῶν συμφορών τῆς ἐργατικῆς τάξης, και γι' αὐτό οἱ ἐργάτες τὴν ἀφομοιώνουν τόσο εύκολα, ἀρκεῖ μόνο ἡ θεωρία αὐτή νά μήν τά διπλώνει μπροστά στό αὐθόρυμητο, ἀρκεῖ μόνο νά ὑποτάσσει ἡ ίδια τό αὐθόρυμητο [...]. Ἡ ἐργατική τάξη τείνει αὐθόρυμητα πρός τό σοσιαλισμό, παρόλα αὐτά ὅμως ἡ ἀστική μετεολογία, πού είναι πολύ πιό διαδεδομένη (και συνεπώς ξαναγεννιέται μέ τίς πιό ποικίλες μορφές), ἐπιβάλλεται αὐθόρυμητα πολύ περισσότερο στούς ἐργάτες.¹⁶

Αὐτά τά γράφει Λένιν, πού ήξερε νά ἐμπιστεύεται τίς μάζες ἄλλα και νά μήν τίς κολακεύει. Και ἀξίζει νά συγχρίνουμε αὐτή τὴν εἰλικρινή θέση μέ τίς φλυαρίες σημερινῶν «λενινιστῶν», πού ἀπό τή μία δέν ἔχουν σχέση μέ τίς μάζες και ἀπό τήν ἄλλη θεοποιοῦν τήν ἐργατική τάξη, τόν «ἡρωαλαό» και πάει λέγοντας.

Ο Λένιν τόνιζε τήν καθυστέρηση τῆς θεωρίας και τήν ἀνάγκη γιά ἐνότητα τῆς θεωρίας και τῆς πρακτικῆς. Ο Λένιν δέν πίστευε στό αὐθόρυμητο, μέ τήν ἔννοια ὅτι ἡ πολιτική συνείδηση θά μποροῦσε νά ἀποκτηθεῖ μέ κάποιο αὐτόματο τρόπο. Ἀπόδειξη (στίς μέρες μας): ἡ καθυστέρηση (ἄν δχι ἡ σχεδόν όλοκληρωτική ἀπουσία) πολιτικῆς συνείδησης στήν ἐργατική τάξη ὅλων σχεδόν τῶν μεγάλων κεφαλαιοκρατικῶν χωρῶν, ἄλλα και τῶν χωρῶν τοῦ ἄλλοτε «ὑπαρχτοῦ σοσιαλισμοῦ».

Τό χαρακτηριστικό πού δεσπόζει μέχρι σήμερα στίς ἀνθρώπινες κοινωνίες είναι ἡ ταξική πάλη. Πρόκειται γιά γεγονός πού τό ἀναγνωρίζουν –και θεωρητικά– ὅλο και περισσότεροι στοχαστές πού δέν είναι μαρξιστές. "Ετσι, π.χ., ὁ E. Mounier γράφει ὅτι «δέν ὑπάρχει κοινωνία, τάξη πραγμάτων ἡ δίκαιο πού νά μή γεννιέται ἀπό μία πάλη δυνάμεων, νά μήν ἐκφράζει συσχετισμό δυνάμεων, νά μή ζεῖ στηριζόμενο σέ κάποια δύναμη». Τό νά φανταζόμαστε τό ἀντίθετο ὅδηγει στήν ὑποκρισία: «Είμαστε ἐναντίον τῆς ταξικής πάλης, σάμπως νά ὑπῆρξε κοινωνική πρόοδος χωρίς ἀγώνα. Είμαστε "ἐναντίον τῆς βίας" σά νά μήν ἔχουμε ἀπό τό πρωί ὡς τό βράδι πράξεις λευκής βίας».¹⁷

Ἡ ιστορία προχώρησε μέχρι σήμερα, σχεδόν κατά κανόνα, μέ τό πατερίδι τῶν τυφλῶν νόμων, κυρίως τῶν οἰκονομικῶν· σάν ἡ συνισταμένη τῆς

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

άναγκης και τοῦ τυχαίου – και ἡ μή κατανοημένη ἴστορία φαινόταν στά μάτια τῶν ἀνθρώπων σάν ἀνελέητη ἀναγκαιότητα, σάν δημιούργημα τῶν θεῶν ἢ προϊόν τοῦ τυχαίου. Ἡ Μοίρα ὑπῆρξε τό σύμβολο τῆς ἀνάγκης, μιά δύναμη πάνω ἀπό τούς ἀνθρώπους και ἀπό τούς θεούς, πού μπορούσε νά ἐμφανίζεται ἄλλοτε σάν ἀνάγκη κι ἄλλοτε σάν τύχη.

Οἱ ἀνθρωποὶ δημιουργοῦν τήν ἴστορία τους. Ἀλλά τή δημιουργοῦν ἀ-
συνείδητα, ἐπιδιώκοντας ὁ καθένας τούς δικούς του σκοπούς, ἔρμαια τῆς
δικιᾶς τους πλάνης. Τό τελικό ἀποτέλεσμα ἔεφεύγει ἀπό τά χέρια τους,
ἀντικειμενοποιεῖται και τούς ἔξουσιάζει σάν Κεφάλαιο, Κράτος, Ἡθική,
τούς ἐκμηδενίζει μέ τή μορφή τοῦ πολέμου, ἢ τούς ἀλλοτριώνει μέ τή μορ-
φή τῆς ἐπιστήμης, τῆς τέχνης και τῆς προπαγάνδας.

Τό 1917 ἡ ἀνθρωπότητα πέρασε στήν ἀρχή ἐνός νέου σταδίου τῆς ἴστο-
ρίας: τῆς οἰκοδόμησης τῆς πρώτης σοσιαλιστικῆς κοινωνίας. Ἡ οἰκοδόμη-
ση τοῦ σοσιαλισμοῦ εἶναι μά συνειδητή κοινωνική διαδικασία, στηριγμέ-
νη στή θεωρία τοῦ ἐπιστημονικοῦ σοσιαλισμοῦ. Ἀλλά οἱ ἀνθρωποὶ δέν οἰ-
κοδομοῦν σέ ἓνα παρθένο χῶρο, ὅπου ἡ θεωρία νομοθετεῖ μέ βάση ἀπόλυ-
τους κανόνες. Ὁ σοσιαλισμός, ἀρνηση τῆς ἀστικῆς κοινωνίας, οἰκοδομεῖ-
ται μέσα ἀπό τά ἐρείπια της, ἀλλά και μέσα στίς ἀντιθέσεις πού κληρονό-
μησε ἀπό τό παρελθόν, καθώς και μέσα ἀπό ἄλλες ἀντιθέσεις πού γεννή-
θηκαν στήν πορεία τῆς σοσιαλιστικῆς οἰκοδόμησης. Τέλος, ὁ σοσιαλισμός
δέν οἰκοδομεῖται ἀπό ἐργάτες-θεούς, ἀλλά ἀπό ἀνθρώπους πού φέρνουν
μαζί τους τήν ἀλλοτριωμένη συνείδηση τοῦ παρελθόντος και τόν ἀτομισμό
πού τούς κληρονόμησαν χιλιετίες ἀνταγωνιστικῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Τό
πρόβλημα λοιπόν δέν εἶναι νά μή γίνονται λάθη, ἀλλά νά ἀναζητοῦνται οἱ
αἰτίες τῶν λαθῶν, τόσο στό χῶρο τῆς θεωρίας, ὅσο και στό χῶρο τῆς πρα-
κτικῆς. Οἱ προλεταριακές ἐπαναστάσεις κάνουν ἀδιάκοπη κριτική στόν
ἔαυτό τους, ἔγραφε ὁ Μάρξ, περιγελοῦν μέ ώμή ἀκρίβεια τίς μιστελειω-
μένες δουλειές, τίς ἀδυναμίες και τίς ἐλεεινότητες τῶν πρώτων τους προσ-
παθειῶν¹⁸. Ὁ Μάρξ θά εἶχε δίκιο, ἂν ἡ κριτική δέ χρησίμευε συχνά γιά νά
καλύψει πραγματικές ἀντιθέσεις, ἐκεī ὅπου ἡ ἔξουσία ἀσκεῖται στό ὄντο
τῆς ἐργατικῆς τάξης και ὅχι ἀπό τήν ἵδια τήν τάξη.

Μέ βάση τήν ιστορία, και εἰδικά τήν πείρα από τίς χώρες τοῦ «ύπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ», φτάνουμε ἀναγκαστικά στό κεφαλαιῶδες ἔρωτημα: θά μπορέσουν ποτέ οἱ ἄνθρωποι νά ἐλέγξουν τό ιστορικό τους Γίγνεσθαι;

‘Η μέχρι σήμερα ἀνθρώπινη ιστορία εἶναι ἡ ιστορία τῆς πάλης τῶν τάξεων. Πρόκειται γιά την πιό τραγική διαπίστωση τοῦ Μάρξ ή δοποία κονιορτοποιεῖ τόσο τίς ιδεαλιστικές φιλοσοφίες τῆς ιστορίας ὅσο και τίς αἰσιόδοξες τεχνοκρατικές οὐτοπίες.

Πάλη τῶν τάξεων σημαίνει ἐκμετάλλευση, καταπίεση, βαρβαρότητα, διωγμούς, θανατώσεις, μά και ἀντίσταση, ἀλτρουισμό, ἐπαναστάσεις. Ἀλλά οἱ ἐπαναστάσεις ἔφερναν στήν ἔξουσία πάντοτε κάποια νέα τάξη, πού γινόταν μέ τή σειρά της κυρίαρχη ἐκμεταλλεύτρια τάξη.

Εἶναι λοιπόν στή «φύση τοῦ ἀνθρώπου» ἡ τάση γιά πλουτισμό και γιά ἔξουσία; Αἰώνια χαρακτηριστικά του εἶναι ἡ ἀπληστία, ἡ ματαιοδοξία, ὁ δόλος, ἡ ύποκρισία και ἡ βαρβαρότητα;

Κατά τόν Μάρξ, ἡ κατάκτηση τῆς ἔξουσίας ἀπ' τήν ἐργατική τάξη θά σήμαινε τήν ἀρχή τῆς ιστορικῆς διαδικασίας κατάργησης τῶν τάξεων. ‘Η ιστορική ἀποστολή αὐτῆς τῆς τάξης «εἶναι νά ἐπαναστατικοποιήσει τόν κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγῆς και, τελικά, νά καταργήσει τίς τάξεις». ¹⁹

‘Ο σοσιαλισμός, καταργώντας τήν ίδιωτική κατοχή τῶν μέσων παραγωγῆς, θά ὁδηγοῦσε, σύμφωνα μέ τή θεωρία, στήν κατάργηση τῆς ἐμετάλλευσης, στήν ἐνοποίηση τῆς κοινωνίας, στήν ἐκλογίκευση τῶν ἀνθρώπινων σχέσεων και στή συνειδητά ιστορική ἀνέλιξη. Ἀλλά στίς χώρες τοῦ «ύπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ», ἔστω και χωρίς ἀτομική κατοχή τῶν μέσων παραγωγῆς, διατηρήθηκαν και ἀναπαράχθηκαν ἔξουσιαστικές σχέσεις, ἵεραρχίες, προνόμια, φαινόμενα διαφθορᾶς, ἀποξένωσης, παθητικότητας, διατηρήθηκαν και ἀναβίωσαν ὁ μυστικισμός και ὁ ἔθνικισμός.

Διαψεύστηκαν λοιπόν γιά ἄλλη μιά φορά οἱ ἐλπίδες τῶν καταπιεσμένων; ‘Η ἐπανάσταση δδήγησε γιά ἄλλη μιά φορά σέ ἓνα νέο κυρίαρχο και προνομιούχο στρῶμα; ‘Η στρεβλή δόμηση τῶν νέων κοινωνικῶν σχέσεων, ὁ ἐγωισμός, ἡ δειλία και ἡ μικρόνοια, ἀκύρωσαν γιά ἄλλη μιά φορά τὰ ἐπαναστατικά ἴδαινα;

Σημειώσεις 10. Κεφαλαίου

1. Γιά τήν πρώτη αυτή έπιστημονική έπανασταση, βλ.. J.D. BERNAL, *Science in History*, τ. 2., «Penguin Books», 1969 (έλλ. μτφρ., έκδ. I. Ζαχαρόπουλου).

2. Πρβλ. τίς Ούτοπες τῶν F. BACON, T. CAMPANELLA καὶ TH. MORE.

3. Βλ. σχετικά μὲ τό περιβάλλον τή συλλογή «L'Homme et l'environnement», *Recherches Internationales*, 77-78 (1974), «La Nouvelle Critique», Paris. Στή γλώσσα μας, ἀνάμεσα στ' ἄλλα: M. ΜΟΔΙΝΟΣ, 'Από τήν 'Εδέμι στό Καθαρήγιο, «Εξάντας», 'Αθ., καὶ P. SAMUEL, *Oίκολογία*, έκδ. Βέργος, 'Αθ. 1973.

4. Ας θυμηθοῦμε ἔνα παράδειγμα: τήν πυρηνική ἐνέργεια. 'Η τρομερή αυτή δύναμη, καοπός τῆς «καθαρῆς» θεωρίας, χοησμιοποιήθηκε γιά τήν ἔξοντωση ἀνθρώπων καὶ σήμερα στηρίζει τήν ισορροπία τοῦ τρόμου. Καί τί νέες περιπέτειες μᾶς ἐπιφυλάσσει σάν πηγή «εἰρηνικῶν» μιρφῶν ἐνέργειας; [Προσθήκη στήν Τρίτη 'Εκδοση]: 'Από τότε πού γράφτηκαν αὐτές οι γραμμές εἶχαμε τό Τσερνομπίλ καὶ μιά σειρά ἄλλα πυρηνικά «ἀτυχήματα». Μάθαμε περισσότερα γιά τή μόλυνση τῆς γῆς ἀπό φαδενεργά κατάλοιπα. Γιά τούς «σκουπιδότοπους» τῶν πυρηνικῶν καταλοίπων. Γιά τίς οίκολογικές καταστροφές πού προκαλοῦν οἱ πυρηνικοί σταθμοί. Γιά τό φαδόνιο τῶν δρυχείων. Γιά τό ύλικό πυρηνικῶν βομβῶν πού παράγουν τά ἐργοστάσια «εἰρηνικῆς» πυρηνικῆς ἐνέργειας κλπ. κλπ.].

5. Βλ. F. ENGELS, *L. Feuerbach*, op.cit., σσ. 66-68.

6. F. ENGELS, Γράμμα στόν H. Starkenburg (τοῦ 1894).

7. 'Ετοι, π.χ., δ K. Popper ἐπικρίνει τά «δόγματα» πού διατυπώνουν ιστορικές προφητείες

γιά τήν καθοδήγηση τῶν πολιτών. Τό δόγμα αὐτό, πού τό καλεῖ ίστορικό, τό θεωρεῖ «κατάλοιπο τῶν παλαιῶν δεισιδαιμονιῶν, ἔστω καὶ ἂν οἱ ἀνθρώποι τό θεωροῦν σά νέα, προοδευτική, έπαναστατική καὶ έπιστημονική θεωρία». 'Η ἀντίληψή μου, γράφει δ Popper, μπορεῖ νά περιγραφεῖ «σάν χριτική τῆς ιστορικῆς μεθόδου τοῦ μαρξισμοῦ». Οἱ προφήτες τοῦ μαρξισμοῦ «εἶναι περισσότερο συγγενεῖς μέ τήν Παλαιά Διαθήκη παρά μέ τή νεότερη φυσική». Καὶ δ Popper μέ τή σειρά του πέφτει στό λάθος νά συγχέει τή μαρξιστική ἀντίληψη γιά τήν ιστορία μέ τίς μηχανιστικές, προμαρξιστικές ἀντιλήψεις, πού ταύτιζαν τήν ιστορική μέ τή φυσική νομοτέλεια. (Βλ. K. POPPER, *Conjectures and Refutations*, έκδ. Routledge and Kegan Paul, London 1976, σσ. 336-46).

8. Κατά τόν J. MERLEAU-PONTY, «τό νά εἶναι κανείς σήμερα ἐπαναστάτης σημαίνει δτι ἀποδέχεται ἔνα Κράτος γιά τό ὅποιο δέν γνωρίζει σχεδόν τίποτα, ἡ δτι ἀφήνεται στή χάρη τῆς ιστορίας, γιά τήν δποία γνωρίζει ἀκόμα λιγότερα» (*Les Aventures de la dialectique*, op. cit., σ. 313). Βλ. ἐπίσης E. ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ, Ρίγη ή 'Ενσωμάτωση; «Σύγχρ. 'Εποχή», 'Αθ.

9. Βλ. σχετικά: (1) Ac. Sciences de l'URSS, *Homme, société et environnement*, Moscou· 1975· (2) *Man, Science, Technology*, «Academia», Prague 1973· (3) J.D. BERNAL. "Ἐνας Κόσμος δίχως Πόλεμο, μτφρ. N. Ραμπαθίλα, «Κέδρος», 'Αθ. 1960· (4) P. SAMUEL, ὥ.π.

10. GRAMSCI, *Gramsci dans le texte*, op. cit., σ. 162.

11. Κατά τίς σημερινές (1979) ἐκτιμήσεις τά βεβαιωμένα ἀποθέματα πετρελαίου εἶναι 87 δισ. τόνοι καὶ καλύπτουν τίς παγκόσμιες ἀνάγκες γιά 30 χρόνια περίπου. 'Αλλά ἀσφαλῶς δ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

άριθμός αυτός είναι κατώτερος από τήν πραγματικότητα (τό 1939 τά άποθέματα ύπολογίζονται σέ 4,4 δισ. τόνους και τό 1950 σέ 11 δισ.). Τά έκμεταλλεύσιμα άποθέματα ἄνθρακα (1977) ύπολογίζονται σέ 492 δισ. τόνους, και τοῦ λιγνίτη σέ 143 δισ. Τό σύνολο τῶν γεωλογικῶν άποθεμάτων τοῦ ἄνθρακα ύπολογίζεται σέ 7,7 τρισεκ. τόνους, και τοῦ λιγνίτη σέ 2,4 τρισ. τόνους. Ἐξάλλου τά άποθέματα τοῦ φυσικοῦ ἀερίου ύπολογίζονται σέ 350 δισ. τόνους ίσοδύναμης σέ πετρέλαιο ποσότητας – πού μέ τούς σημερινούς ουθμούς κατανάλωσης θά ἐπαρκούσε γιά 3 αἰώνες.

12. Βλ. ΛΕΝΙΝ, Διαλεχτά "Ἐργα, τ.1., «Κάδμος», 'Αθ. 1960, σ. 68.
13. ΛΕΝΙΝ, *Tί νά κάνουμε;*, op.cit., σ. 99.
14. GRAMSCI, op.cit., σ. 171.
15. *Ibid.*, σ. 147.
16. ΛΕΝΙΝ, op.cit., σσ. 53, 66.
17. E. MOUNIER, *Le Personnalisme*, op. cit., σ. 68.
18. Βλ. K. ΜΑΡΞ, "Η 18η Μπρυμαίρ και ὁ Λουδοβίκος Βοναπάρτης, "Ηριδανός", 'Αθ. 1975, σ. 15.
19. K. MARX, *Le Capital*, op.cit., τ. 1., σ. 25.