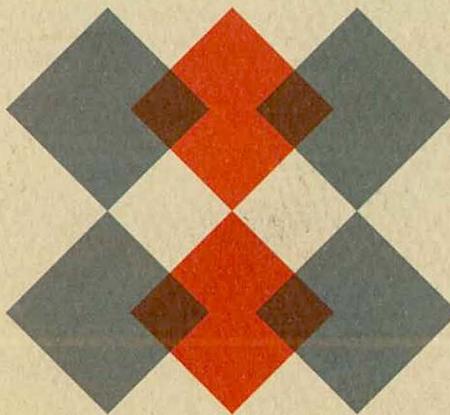


ULRICH DUCHROW - FRANZ JOSEF HINKELAMMERT

# ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ

Έναλλακτικές στήν παγκόσμια τυραννία  
τοῦ κεφαλαίου

Μετάφραση  
Θιδωρῆς Δρίτσας, Κώστας Σπαθαράκης



ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ

Ό Ούλριχ Ντοῦχρο γεννήθηκε τό 1935 στό Άννόβερο. Άπο τό 1984 διδάσκει συστηματική θεολογία στό Πανεπιστήμιο τῆς Χαιδελβέργης. Είναι έκ τῶν συνιδρυτῶν τοῦ Kairos Europa, ένός εύρωπαικοῦ μή ιεραρχικοῦ δικτύου πού στόχο ἔχει νά προαγάγει τή συνεργασία μεταξύ Έκκλησιῶν, κοινωνικῶν κινημάτων, συνδικαλιστικῶν ἐνώσεων καί μή κυβερνητικῶν ὀργανώσεων πρός τίν κατεύθυνση μιᾶς πιό δίκαιης καί ἀνεκτικῆς κοινωνίας. Κυριότερα βιβλία του: *Christenheit und Weltverantwortung. Traditionsgeschichte und systematische Struktur der Zweireichelehre* (1970), *Weltwirtschaft heute. Ein Feld für Bekennende Kirche?* (1986), *Alternativen zur kapitalistischen Weltwirtschaft. Biblische Erinnerung und politische Ansätze zur Überwindung einer lebensbedrohenden Ökonomie* (1994).

Ό Φράντς Γιόζεφ Χινκελάμφερτ γεννήθηκε τό 1931 στό Έμσοντέπεν τῆς Γερμανίας. Είναι οικονομολόγος καί θεολόγος, καί ή σκέψη του έντάσσεται στό ρεῦμα τῆς θεολογίας τῆς ἀπελευθέρωσης. Δίδαξε στό Καθολικό Πανεπιστήμιο τῆς Χιλῆς ἀπό τό 1963 μέχρι τό πραξικόπημα τοῦ Πινοσέτ (1973). Έργάστηκε στό Departamento Ecuménico de Investigaciones στό Σάν Χοσέ τῆς Κόστα Ρίκα, ἵνα ἴνστιτούτο πού στόχο ἔχει τήν ἐρμηνεία καί τήν κριτική ἀνάλυση τῆς κοινωνίας, τῆς οικονομίας, τῆς πολιτικῆς καί τῆς θρησκείας, στό πνεῦμα τῆς θεολογίας τῆς ἀπελευθέρωσης. Κυριότερα βιβλία του: *Die ideologischen Waffen des Todes: zur Metaphysik des Kapitalismus* (1985), *Kritik der utopischen Vernunft: eine Auseinandersetzung mit den Hauptströmungen der modernen Gesellschaftstheorie* (1994), *Kultur der Hoffnung. Für eine Gesellschaft ohne Ausgrenzung und Naturzerstörung* (1999).

**ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ  
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Οι Έκδόσεις Ἀρτος Ζωῆς  
ἀνήκουν στό<sup>1</sup>  
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ  
Ἀρτος Ζωῆς  
Μπουμπουλίνας 28, 106 82 Ἀθήνα  
Τηλ.: 210 88 24 547 – Fax: 210 82 28 791  
e-mail: artos@otenet.gr  
www.artoszoes.gr

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ἰδρύματος:

Σταῦρος Ζουμπουλάχης	Πρόεδρος
Ἀντώνιος Δικαῖος	Γραμματέας
Δημήτριος Πασσάκος	Ταμίας
Ίωάννης Σεργόπουλος	Σύμβουλος
Πέτρος Γιατζάκης	Σύμβουλος
Εύάγγελος Καλογερόπουλος	Σύμβουλος
Παντελῆς Καλαϊτζίδης	Σύμβουλος

Τίτλος πρωτοτύπου: Ulrich Duchrow – Franz J. Hinkelammert, *Property for People, Not for Profit.*  
*Alternatives to the Global Tyranny of Capital*  
© Ulrich Duchrow – Franz J. Hinkelammert  
© Ἀρτος Ζωῆς 2010 γιά τὴν ἑλληνική ἔκδοση

Διορθώσεις: Θοδωρῆς Δρίτσας καὶ Κώστας Σπαθαράκης

Σχεδιασμός ἐξαφύλλου: Βάσω Ἀβραμοπούλου  
Ἐπεξεργασία κειμένου, σελιδοποίηση:  
Ίωάν. Σαντοριναῖος & Σία Ε.Ε.

ISBN: 978-960-8053-42-7

**Ούλριχ Ντούχρο – Φράντς Γ. Χινκελάμμερτ**

**ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ,  
ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ**

**Έναλλακτικές στήν παγκόσμια τυραννία του κεφαλαίου**

**ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ**

**Θοδωρῆς Δρίτσας  
Κώστας Σπαθαράκης**

**ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ  
Αθήνα 2013**



# Περιεχόμενα

Προλόγισμα του Κόνραντ Ράιζερ .....	11
Πρόλογος .....	15
Πρόλογος στήν έλληνική έκδοση .....	17
Εισαγωγή .....	19
Κεφάλαιο 1ο: Ή άπόλυτη κυριότητα δημιουργεῖ φτώχεια, χρέη καὶ δουλεία: οἱ καταβολές τῆς ἴδιοκτησιακῆς οἰκονομίας στήν ἀρχαιότητα καὶ οἱ βιβλικές ἐναλλακτικές .....	23
• Ἀρχαία Ἑλλάδα .....	28
• Ρώμη .....	33
• Ὁ ἀρχαῖος Ἰσραὴλ, τὸ κίνημα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἡ ἀρχέγονη Ἐκκλησία ὡς πειραματικές μορφές μιᾶς ἐναλλακτικῆς κοιλτούρας .....	36
Κεφάλαιο 2ο: <i>Homo homini lupus</i> : ή ἐμφάνιση τῆς καπιταλιστικῆς, κτητικῆς κοινωνίας τῆς ἀγορᾶς στή νεωτερικότητα .....	55
• Ἡ ἴδιοκτησία καὶ οἱ συνέπειές της .....	58
• Ἡ πρώτη συνολική θεωρία γιά τήν κτητική κοινωνία τῆς ἀγορᾶς: Τόμας Χόμπς .....	62
Κεφάλαιο 3ο: Τζών Λόκ: ή διαστρέβλωση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἐν ὄνόματι τῆς ἀστικῆς ἴδιοκτησίας .....	73
• Ὁ κόσμος τοῦ Τζών Λόκ .....	75
• Τό κύριο ἐπιχείρημα τοῦ Λόκ: ἔξοντῶστε ὅσους καταπατοῦν τήν ἴδιοκτησία .....	78
• Ἡ κατάσταση πολέμου .....	83
• Ἡ νομιμοποίηση τῆς καταναγκαστικῆς ἔργασίας μέ τή μορφή τῆς δουλείας .....	90

• Ή νόμιμη καταλήστευση τῶν ιθαγενῶν λαῶν τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς .....	94
• Ή μέθοδος μέ τὴν ὁποία ὁ Λόκ συνάγει τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα ἀπό τὴν ίδιοκτησία .....	101
• Η ἀνάκτηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στό μετανεωτερικό πλαίσιο .....	108

**Κεφάλαιο 4ο: Ή ἀπόλυτη ἀγορά: πῶς ὁ παγκοσμιοποιημένος**

καπιταλισμός καταργεῖ τὴ δέσμευση γιά τὴ συντήρηση τῆς ζωῆς .....	115
• Ό ἀγώνας νά θεσπιστεῖ ἡ εὐθύνη τῶν κατόχων ίδιοκτησίας ἐναντί <sup>τ</sup> τῆς κοινωνίας καί τό παράδειγμα τοῦ γερμανικοῦ συντάγματος .....	115
• Η καταστροφή τῆς φύσης καί τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς ἀπό τὴν ἀτομική ίδιοκτησία στό πλαίσιο τῆς νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης .....	132

**Κεφάλαιο 5ο: Ή πτώση τῶν Δίδυμων Πύργων:**

ή ἐπιβολή τῆς ἀπόλυτης ἀγορᾶς μέσω τῆς ἀπόλυτης αὐτοκρατορίας .....	157
• Ό ἀγώνας γιά τὴν ἀπόλυτη ἔξουσία .....	163
• Τό μέτρο τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ καταρρέει .....	168
• Ό παγκόσμιος ἐμφύλιος πόλεμος .....	174
• Άπο τὴν ἀπελπισία στήν ἀπόγνωση .....	179
• Υπάρχει διέξοδος; .....	190

**Κεφάλαιο 6ο: Πρέπει νά ἀναπτυχθεῖ ἡ παραγωγή πού προάγει τὴ ζωή**

καί ὅχι ἡ καπιταλιστική ίδιοκτησία: λατινοαμερικάνικες προσεγγίσεις μιᾶς νέας θεωρίας τῆς ἔξαρτησης .....	195
• Ή ἀναπτυξιακή πολιτική ώς μιά πολιτική γιά τὴν οἰκονομική μεγέθυνση .....	199
• Ή νέα πόλωση τοῦ κόσμου .....	201
• Τά προβλήματα μιᾶς γενικευμένης ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς .....	208

**Κεφάλαιο 7ο: "Ἐνας ἄλλος κόσμος εἶναι ἐφικτός: ἀναδομώντας τό σύστημα**

τῆς ίδιοκτησίας ἀπό τὰ κάτω, στήν προοπτική τῆς ζωῆς καί τοῦ κοινοῦ καλοῦ .....	215
• Τί σημαίνει ζωή καί κοινό καλό; .....	215
• Πῶς μπορεῖ τό σύστημα τῆς ίδιοκτησίας νά ἀνοικοδομηθεῖ ἀπό τὰ κάτω; .....	224

Κεφάλαιο 8ο: Θεός ή Μαμμωνᾶς; Ή μαρτυρία τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ τά κοινωνικά κινήματα .....	283
• Τά κοινωνικά κινήματα .....	283
• Τό οἰκουμενικό πλαίσιο .....	285
• Πρός μιά ὁμολογούσα Ἐκκλησία; .....	290
• Τά πολιτικά αίτήματα τῆς Ἐκκλησίας γιά ἓνα νέο σύστημα ιδιοκτησίας .....	303
 'Επίμετρο στήν ἑλληνική ἔκδοση .....	311
I. Νέες θεωρητικές ἐξελίξεις .....	311
II. Ἀποκτᾶ ἡ χριστιανική οἰκουμένη προφητική ἀποστολή; .....	316
 Παράρτημα I: "Οχι στήν ἐμπορική κατοχύρωση τῆς ζωῆς .....	323
Παράρτημα II: Η Διακήρυξη τῆς Κοτσαμπάμπα .....	326
 Παράρτημα III: «Ζωή μέ δικαιοσύνη καί ειρήνη». Πρόταση διακήρυξης πού ύπεβαλε τό Οἰκουμενικό Δίκτυο τῆς Γερμανίας στό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν .....	328



## Κόνραντ Ράιζερ

### Προλόγισμα

Τά τελευταῖα χρόνια ἔχουν δημοσιευτεῖ πολλά βιβλία πού διατυπώνουν κριτικές ἀναλύσεις γιά τὸν παγκόσμιο καπιταλισμό. Ἐξετάζουν τὶς ιστορικές καί πολιτικές συνθῆκες πού συνέβαλαν στὴν ἀνάδυση τῆς οἰκονομικῆς παγκοσμιοποίησης. Δίνεται ίδιαίτερη προσοχή στὶς συνέπειες πού ἔχει ἡ οἰκονομική παγκοσμιοποίηση, ὑπό τὴ μορφή τοῦ παγκόσμιου καπιταλισμοῦ, γιά τὰ μή προνομοῦχα τμήματα τοῦ πληθυσμοῦ, ίδίως στὶς χῶρες τοῦ Νότου σὲ ὅλοκληρο τὸν κόσμο. Ἡ συζήτηση σταδιακά μετατοπίστηκε ἀπό τὴν κριτικὴ ἀνάλυση πρός τὴν ἀναζήτηση ἐναλλακτικῶν προτάσεων. Τό Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ ἀποτέλεσε ἔνα πλαίσιο πού ἐπιτρέπει στὶς ποικιλες προσπάθειες εὕρεσης ἐναλλακτικῶν νά ἐνώσουν τὶς δυνάμεις τους. Τό σύνθημά του «Ἐνας ἄλλος κόσμος είναι ἐφικτός» σηματοδοτεῖ τὴ μετάβαση ἀπό ἔνα κίνημα ἐνάντια στὴν παγκοσμιοποίηση πρός μιά προσπάθεια διαμόρφωσης ἐνός μοντέλου ἐναλλακτικῆς παγκοσμιοποίησης.

Τό βιβλίο τῶν Οὐλριχ Ντοῦχρο καί Φράντς Γιόζεφ Χινκελάμπερτ ἔχει στόχο νά ἐνισχύσει αὐτήν τὴν ἐποικοδομητική προοπτική. Ήστόσο οἱ συγγραφεῖς θεμελιώνουν τὶς ἐναλλακτικές προτάσεις τους σὲ μιά διεισδυτική ιστορική καί φιλοσοφική ἀνάλυση τῶν καταβολῶν τοῦ παγκόσμιου καπιταλισμοῦ. Είναι πεπεισμένοι ὅτι ἡ δυναμική τοῦ παγκόσμιου καπιταλισμοῦ ὀφελεται σὲ μιά θεμελιώδη ἀλλαγὴ στὸν τρόπο μέ τὸν ὅποιο κατανοοῦμε τὴν ἔννοια τῆς ίδιοκτησίας. Ἡ ίδιοκτησία δέν καθορίζεται πλέον ἀπό τὴ χρήση τῆς γιά τὴ συντήρηση τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς στὸ πλαίσιο μιᾶς κοινότητας, ἀλλά προσανατολίζεται στὴν παραγωγή οἰκονομικοῦ ὄφελους. Ἡ ίδιοκτησία πού μπορεῖ νά παράγει κέρδος ἔχει γίνει κεφάλαιο. Σύμφωνα μέ τούς συγγραφεῖς, ἡ φιλοσοφική καί ἐννοιολογική βάση αὐτοῦ τοῦ μετασχηματισμοῦ τῆς παραδοσιακῆς λειτουργίας πού ἔχει ἡ ίδιοκτησία στὶς

<sup>1</sup>Ο Konrad Raiser (γεν. 1938) είναι θεολόγος καί διδάσκει συστηματική θεολογία στό Πανεπιστήμιο τοῦ Μπόχουμ. Μεταξύ 1992 καί 2003 διετέλεσε γενικός γραμματέας τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Έκκλησιῶν.

ἀνθρώπινες κοινωνίες τέθηκε ἀπό τὸν Τζών Λόχ μετά τὴν Ἐνδοξή Ἐπανάσταση στὴν Ἀγγλία (1688) καὶ θεσμοθετήθηκε στὸ σύνταγμα τῶν ΗΠΑ. Μέ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἀνοικεῖ ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἀπεριόριστη συσσώρευση ἴδιοκτησίας, πού ἀποτελεῖ τὸ βασικό χαρακτηριστικό τοῦ καπιταλισμοῦ.

Στὰ τρία κεντρικά κεφάλαια τοῦ βιβλίου διατυπώνεται μιὰ ὁξυδερκής κριτική ἀνάλυση τῆς ἐπικράτησης τῆς «ἀπόλυτης ἀγορᾶς» ὡς συνέπεια τῆς παγκοσμοποίησης τοῦ καπιταλισμοῦ. Τά τεκμήρια ἀντλοῦνται ἐν μέρει ἀπό τίς ἔξελίξεις στὴ νομοθεσία καὶ τὴν οἰκονομική πολιτική στὴ Γερμανία καὶ ἐν μέρει ἀπό τὴν ἐμπειρία τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς. Οἱ τρομοκρατικές ἐπιθέσεις στοὺς Δίδυμους Πύργους τοῦ Παγκόσμιου Κέντρου Ἐμπορίου καὶ στὸ Πεντάγωνο καὶ ἡ ἐπακόλουθη κήρυξη τοῦ «πολέμου κατά τῆς τρομοκρατίας» ἐρμηνεύονται ὡς συμπτώματα τοῦ (αὐτο-)καταστροφικοῦ χαρακτήρα τοῦ παγκόσμιου καπιταλισμοῦ, ὁ ὅποιος γεννᾷ ἔναν φαῦλο κύκλο βίας.

Καὶ οἱ δύο συγγραφεῖς ἔχουν συμμετάσχει σὲ κοινωνικά κινήματα τόσο στὴ Λατινική Ἀμερική ὃσο καὶ στὴν Εύρωπη, ἰδίως στὴ Γερμανία, καὶ ἔχουν ἐμπνευστεῖ ἀπό τὴν παράδοση τῆς «προφητικῆς κριτικῆς» τοῦ παγκόσμιου οἰκουμενικοῦ κινήματος. Σέ αὐτό τὸ πλαίσιο, ἐπιχειροῦν νά ἀποκαταστήσουν τὴν οἰκονομική καὶ ἡθική ὄρθοτητα τῆς ἀντιληψῆς περὶ ἴδιοκτησίας πού ἔχει τίς ρίζες της τόσο στὴν Ἑλληνική ἀρχαιότητα (στὸν Ἀριστοτέλη) ὃσο καὶ στὴ βιβλική παράδοση, καὶ ἡ ὅποια διατήρησε τὴν ἡθική της ἐγκυρότητα μέχρι τὸν ὕστερο Μεσαίωνα. Ἐν προχειμένῳ, ἡ νομιμότητα τῆς χρήσης τῆς ἴδιοκτησίας κρίνεται μέ βάση πό κατά πόσον ἔξυπηρετεὶ ἐντέλει τὸ συλλογικό καλό τῆς κοινότητας. Ἡ ἀπεριόριστη συσσώρευση ἴδιοκτησίας θεωρεῖται ἐπικίνδυνη γιὰ τὴ βιωσιμότητα τῆς ἀνθρώπινης κοινότητας.

Μιὰ ἡθική μέ κέντρο τὴ ζωή ἀναγνωρίζει τὸ κοινό καλό ὡς κατευθυντήρια ἀξίᾳ καὶ ἀποβλέπει στὴ βιωσιμότητα τῆς ἀνθρώπινης κοινότητας σέ ἀρμονία μέ τὸν φυσικό κύκλο τῆς ζωῆς, καὶ ἔτσι γίνεται τὸ κριτήριο γιὰ τὴν ἀναζήτηση ἐναλλακτικῶν προτάσεων ἔναντι τοῦ κυρίαρχου συστήματος τῆς κοινωνίας τῆς ἀγορᾶς, ἡ ὅποια στηρίζεται στὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἴδιοκτησίας ὡς κεφαλαίου. Τὸ ἴδιοκτησία γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, ὅχι γιὰ τὸ κέρδος ἀποτυπώνει τίς βασικές θέσεις αὐτῆς τῆς ἔρευνας. Ἡ πραγματική ζωή βιώνεται στίς τοπικές κοινωνίες. Αὐτό εἶναι τὸ πλαίσιο ὃπου γίνεται πιό φανερή ἡ ἀλληλεξάρτηση τῶν ἀνθρώπινων κοινοτήτων καὶ τοῦ φυσικοῦ κύκλου τῆς ζωῆς. Τὸ τοπικό-περιφερειακό ἐπίπεδο συνεπῶς καθίσταται τὸ ἐπίκεντρο γιὰ τὴ διατύπωση ἐναλλακτικῶν ἔναντι τοῦ

πνεύματος, τῆς λογικῆς καὶ τῆς πρακτικῆς τοῦ παγκόσμιου καπιταλισμοῦ. Φυσικά ἡ ἀναζήτηση ἐναλλακτικῶν μέστοις τὴν προώθηση μιᾶς πραγματικῆς ἀλλαγῆς δέν μπορεῖ νά περιορίζεται στό τοπικό ἐπίπεδο. "Ολες οι μορφές ἰδιοκτησίας, ἀπό τὴν ἀτομική ἰδιοκτησία μέχρι τὴν κυριότητα ἐπί τῶν θεμελιωδῶν στοιχείων τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς, ὅπως ἡ γῆ, ἡ ἔργατική δύναμη, ἡ ἐνέργεια, τό νερό καὶ ὁ ἀέρας, ἀλλά ἐπίσης ἡ γνώση καὶ, πάνω ἀπό ὅλα, τό χορῆμα, ἐξετάζονται κριτικά μέ σκοπό τὴν οἰκοδόμηση ἐνός συστήματος ἰδιοκτησίας ἀπό τά κάτω, ὑπό τὴν προοπτική τῆς ζωῆς καὶ τοῦ κοινοῦ καλοῦ.

Τό βιβλίο ὀλοκληρώνεται μέ μιά σύντομη παρουσίαση τῶν κριτικῶν κοινωνικῶν κινημάτων καὶ πρωτοβουλιῶν πού ἐμφανίστηκαν στό πλαίσιο τοῦ οἰκουμενικοῦ κινήματος. Ἰδιαίτερη ἐμφαση ἀποδίδεται στήν processus confessionis (διαδικασία ὄμολογίας) ἐνάντια στήν παγκόσμια οἰκονομική ἀδικία καὶ τὴν καταστροφή τῆς φύσης, ἡ ὅποια ξεκίνησε μέ τὴν Παγκόσμια "Ἐνωση Μεταρρυθμισμένων Ἐκκλησιῶν (World Alliance of Reformed Churches) τό 1997. Αὐτή ἡ πρωτοβουλία ἀποτελεῖ τή βάση ἐντατικῆς συνεργασίας μεταξύ τῶν διαφόρων ὄργανώσεων τοῦ οἰκουμενικοῦ κινήματος καὶ τῶν Ἐκκλησῶν πού συμμετέχουν σέ αὐτές σέ διάφορες περιοχές τοῦ κόσμου. Ό Οὐλριχ Ντοῦχρο θέτει ἐδῶ ἐκ νέου τό ἐρώτημα πού τόν ἀπασχόλησε καὶ σέ προηγούμενα κείμενά του, δηλαδή μήπως οἱ Ἐκκλησίες θά ἔπειπε νά θεωρήσουν ὅτι οἱ παγκόσμιες δομές τῆς οἰκονομικῆς ἀδικίας ἀπαιτοῦν μιά προφητική ὄμολογία πίστης, ὅπως ἀκριβῶς οἱ ὀλοκληρωτικές ἀξιώσεις τοῦ ἔθνικοσοσιαλισμοῦ ἡ τό σύστημα τοῦ Ἀπαρτχάιντ.

Οι δύο συγγραφεῖς συμβάλλουν οὐσιαστικά στήν κριτική ἀνάλυση τοῦ παγκόσμιου καπιταλισμοῦ. Ἡ ἀνάδειξη τῆς ἀλλαγῆς στόν τρόπο κατανόησης τῆς ἰδιοκτησίας συμβάλλει στήν ἐμβάθυνση τοῦ κριτικοῦ διαλόγου καὶ προσφέρει οὐσιώδη κριτήρια γιά τὴν ἡθική κρίση. Ἀκόμη καὶ ὅσοι θά θεωροῦσαν μή ρεαλιστικό καὶ οὐτοπικό τόν πλήρη ἀναπροσανατολισμό τῆς κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς χρήσης τῆς ἰδιοκτησίας θά βροῦν στό βιβλίο αὐτό πολλές ρεαλιστικές προτάσεις πού μποροῦν νά ἀνοίξουν τό δρόμο σέ μιά ἐναλλακτική κοινωνική καὶ οἰκονομική τάξη. Ἀλλά, πάνω ἀπό ὅλα, τό βιβλίο ἀποτελεῖ μιά ἔγκυρη καὶ πειστική ἀνασκευή τῆς ἀντιληψῆς ὅτι δέν ὑπάρχει καμία ἐναλλακτική ἐναντί τοῦ συστήματος τοῦ παγκόσμιου καπιταλισμοῦ. Καί τό μήνυμά του εἶναι ἔνα μήνυμα ἐλπίδας καὶ ἐνθάρρυνσης – γιά χάρη τῆς ζωῆς.



## Πρόλογος

Τό βιβλίο αύτό γράφτηκε στήν Κόστα Ρίκα μεταξύ Αύγουστου και Νοεμβρίου 2001, έπειτα από πολλά χρόνια προετοιμασίας. Στό διάστημα αύτό συνέβησαν τά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου. Στή Λατινική Αμερική ή ήμέρα αύτή φέρνει στή μνήμη τήν όλοκλήρωση τό 1973 τοῦ σχεδίου τοῦ Νίξον και τοῦ Κίσσινγκερ γιά τή συστηματική άποσταθεροποίηση τῆς Χιλῆς, πού εἶχε στόχο νά άνατρέψει τόν δημοκρατικά έκλεγμένο σοσιαλιστή πρόεδρο Σαλβαδόρ Άλιέντε.<sup>1</sup> Μιά όμαδα έπιορκων στρατιωτικῶν, σέ συνεργασία μέ τή CIA, κατάφερε νά δολοφονήσει τόν στρατηγό Σνάιντερ, πού ήταν πιστός στόν πρόεδρο. Έπειτα ή άεροπορία βομβάρδισε τό μέγαρο Λά Μονέδα, τήν έδρα τῆς κυβέρνησης στό Σαντιάγο. Σύννεφα καπνοῦ ύψωθηκαν ὁ Άλιέντε δολοφονήθηκε. Ο στρατηγός Πινοσέτ, ένας δικτάτορας ἐλέω Ούάσινγκτον, προσέλαβε τόν Μίλτον Φρήντμαν τῆς Οίκονομικῆς Σχολῆς τοῦ Σι-κάγο γιά νά σχεδιάσει τό πρώτο αύστηρα νεοφιλελεύθερο οίκονομικό πρόγραμμα, πρίν ἀκόμη και ἀπό ἔκεΐνα τῆς Μάργκαρετ Θάτσερ και τοῦ Ρόναλτ Ρήγκαν. Ή φάση τῆς νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης κατά τήν ὅποια ἐπεκτάθηκε και κορυφώθηκε ὁ Οίκονομικός τρόμος<sup>2</sup> ἐγκαινιάστηκε μέ τήν ἀρωγή τῆς κρατικῆς τρομοκρατίας τῶν ΗΠΑ.

Τήν 11η Σεπτεμβρίου 2001 ύψωθηκαν και πάλι σύννεφα καπνοῦ στόν ούρανό, αὐτή τή φορά πάνω ἀπό τήν Ούάσινγκτον και τή Νέα Υόρκη, πού ἐπίσης προκλήθηκαν ἀπό άεροπλάνα τρομοκρατῶν. Στή Λατινική Αμερική τό πένθος συγχωνεύτηκε μέ τίς μνῆμες τοῦ 1973. Τό έρωτημα εἶναι τό ἔξης: πῶς μποροῦμε νά υπερβοῦμε τόν φαῦλο κύκλο τῆς ίμπεριαλιστικῆς τρομοκρατίας, τῆς παγκόσμιας οίκονομίας και τῆς φονταμενταλιστικῆς ἀντίστασης σέ αὐτές; Τό βιβλίο αύτό ἐπιχειρεῖ νά βρει ἀπαντήσεις σέ αύτό τό δίλημμα.<sup>3</sup>

Η κεντρική ίδέα προέκυψε στό πλαίσιο ἐνός τετράμηνου ἐρευνητικοῦ σεμιναρίου μέ θέμα «Παγκοσμιοποίηση και ἀνθρώπινα δικαιώματα», πού διοργανώθηκε

<sup>1</sup> Βλ. Chr. Hitchens, *The Trial of Henry Kissinger*, Verso, Λονδίνο 2001.

<sup>2</sup> V. Forrester, *The Economic Horror*, Blackwell, Όξφόρδη 1999.

<sup>3</sup> Βλ. ἐπίσης τό ἀφιέρωμα τοῦ περιοδικοῦ τοῦ Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) *Pasos*, τχ. 98, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2001.

ἀπό τό Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) στήν Κόστα Ρίκα. Τά κεφάλαια 1, 2, 4, 7 και 8 γράφτηκαν ἀρχικά ἀπό τόν Οὐλριχ Ντοῦχρο και τά κεφάλαια 3, 5 και 6 ἀπό τόν Φράντς Γ. Χινκελάμμερτ στή συνέχεια τά συζητήσαμε μεταξύ μας και προχωρήσαμε στίς ἀπαραίτητες ἀναθεωρήσεις. Εύχαριστοῦμε τούς συναδέλφους μας στό DEI, Wim Dierckxsens, Germán Gutiérrez και Pablo Richard, ὅπως ἐπίσης και τούς συμμετέχοντες στό σεμινάριο ἀπό διάφορες χῶρες τῆς Κεντρικῆς και τῆς Νότιας Αμερικῆς. Εύχαριστίες χρωστοῦμε ἐπίσης στήν Ulrike Duchrow, γιά τήν χριτική και τίς ὑποδείξεις της, και στούς μεταφραστές, κυρίως στήν Elaine Griffiths. Η Elaine δέν μετέφρασε μόνο τά κεφάλαια 1, 3, 7 και 8, ἀλλά ἐπιμελήθηκε και τίς μεταφράσεις τοῦ Páraig Réamonn (κεφ. 2 και 6), τῆς Trish Davie (κεφ. 4) και τοῦ Michael Marten (κεφ. 5).

‘Ο διεθνής χαρακτήρας τῆς παρούσας μελέτης εἶναι προφανής, καθώς τό ζήτημα ἀνέκυψε ἀπό τήν ἔκστρατεία τοῦ Kairos Europa, ἐνός κινήματος πολιτῶν γιά τήν οίκονομική δικαιοσύνη, και ἀπό τή διαδικασία μαρτυρίας τοῦ Παγκόσμιου Συμβουλίου Ἐκκλησῶν, τῆς Παγκόσμιας ‘Ενωσης Μεταρρυθμισμένων Ἐκκλησῶν και τῆς Παγκόσμιας Λουθηρανικῆς ‘Ομοσπονδίας, γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς παγκόσμιας οίκονομικῆς ἀδικίας και τῆς οίκολογικῆς καταστροφῆς. Εύχαριστοῦμε ὅλους ὅσους ἔκαναν πολύτιμες προτάσεις, ιδίως τόν Μπόμπ Γκούτζβαρτ (Bob Goudzwaard) και τόν Μάρτιν Ρόμπρα (Martin Robra).’ Έλπιζουμε ὅτι τό ἀνά χειρας βιβλίο θά ἀποτελέσει μιά συμβολή στίς οίκουμενικές διαδικασίες πού ἐνθαρρύνουν τίς Ἐκκλησίες ὅλου τοῦ κόσμου νά λάβουν πιό σαφή θέση ὑπέρ τῶν θυμάτων τοῦ σημερινοῦ συστήματος – μιά προσπάθεια πού ἔχει σαφή ἐρείσματα στή Γραφή. Οι Ἐκκλησίες καλοῦνται νά προβάλουν ἀντίσταση στό σύστημα και νά ἐργαστοῦν γιά νά βροῦν πρακτικές ἐναλλακτικές, συμμαχώντας μέ τά κοινωνικά κινήματα και δίνοντας ἔτσι μαρτυρία τῆς πίστης τους στόν Θεό τῆς ζωῆς.

‘Αφιερώνουμε τό βιβλίο στά ἐγγόνια μας και στό μέλλον τῆς ζωῆς.

ΟΥΛΡΙΧ ΝΤΟΥΧΡΟ και ΦΡΑΝΤΣ Γ. ΧΙΝΚΕΛΑΜΜΕΡΤ

Σάν Χοσέ, Κόστα Ρίκα

## Πρόλογος στήν έλληνική έκδοση

Τή στιγμή πού γράφουμε αύτόν τόν πρόλογο, ή 'Ελλάδα' έχει βρεθεί στό εύρωπαικό έπίκεντρο τοῦ δεύτερου γύρου τῆς παγκόσμιας οίκονομικῆς κρίσης. Ό πρώτος γύρος τῆς κρίσης έλαβε χώρα τό 2007-2008, ὅταν έσκασε ή φούσκα τῆς χρηματοπιστωτικῆς κερδοσκοπίας καί τό παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα βρέθηκε στά πρόθυρα τῆς κατάρρευσης. Οι κυβερνήσεις τό έσωσαν κοινωνικοποιώντας τίς ζημιές τῶν κεφαλαιοκρατῶν, πού εἶχαν ίδιωτικοποίησει τά κέρδη τῆς ἀνεξέλεγκτης δραστηριότητάς τους. Η διάσωση μέ τή σειρά της ἐπιβάρυνε ὑπέρμετρα τά δημόσια ταμεῖα, ἀκόμη περισσότερο ἀπό ὅ,τι πρίν, ἐνῷ οἱ χρηματοπιστωτικές ἀγορές ἀξιοποίησαν τό φρέσκο χρῆμα καί τίς φτηνές πιστώσεις πού τούς παρασχέθηκαν ἀπό τίς κεντρικές τράπεζες, γιά νά συνεχίσουν τήν κερδοσκοπία εἰς βάρος τῶν νομισμάτων, ιδίως εἰς βάρος τοῦ εύρω. Η 'Ελλάδα' ὑπῆρξε τό πρώτο θύμα καί ἔφτασε στά ὄρια τῆς χρεοκοπίας. Καί πάλι οι κυβερνήσεις τῆς Εύρωπαικῆς 'Ενωσης, μαζί μέ τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο, ἐγγυήθηκαν τή διάσωση τῆς 'Ελλάδας, ἐπιβάλλοντας ὅμως σκληρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις εἰς βάρος τῶν ἀπλῶν ἀνθρώπων, ἀντί νά ἀναδιαρθρώσουν τό σύνολο τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος μέ γνώμονα τό κοινό καλό, καί ἀντί νά ὑποχρεώσουν τούς ίδιοκτῆτες κεφαλαίου καί τούς ὑπαλλήλους τους, τίς τράπεζες καί τά ἐπενδυτικά ταμεῖα, νά πληρώσουν τό τίμημα.

'Αποδείχηκαν λοιπόν προφητικές οἱ ἀναλύσεις γιά τό νεοφιλελεύθερο καπιταλιστικό σύστημα πού διατυπώσαμε σέ αύτό τό βιβλίο καί τίς ὅποιες έχουν παρουσιάσει, τά τελευταῖα χρόνια, πολλοί ἄλλοι συγγραφεῖς πού μίοθετοῦν μιά κριτική σκοπιά. 'Επιπλέον οι κυβερνήσεις πού έχουν ἐκλεγεῖ ἀπό τό λαό λειτουργησαν, ἀπό τή δεκαετία τοῦ '80 καί μετά, ως ὑπηρέτες τῶν ίδιοκτητῶν κεφαλαίου καί τῶν ὑπαλλήλων τους ἐνάντια στό λαό. Τό ἀποτέλεσμα τῆς νεοφιλελεύθερης πολιτικῆς ἀπορρύθμισης, τῆς ἀπελευθέρωσης καί τῆς ίδιωτικοποίησης εἶναι τώρα οι ίδιες οι κυβερνήσεις νά ἐκβιάζονται ἀπό αὐτούς τούς ὅποίους ὑπηρέτησαν. Οι χρηματοπιστωτικές ἀγορές κυριαρχοῦν ἐπί τοῦ τομέα τῆς παραγωγικῆς οίκονομίας, θέτοντας ως στόχο κέρδη τῆς τάξης τοῦ 25% ή καί περισσότερο, μέ συνέπεια τήν περικοπή ἔξδων, μέσω τῆς αὔξησης τῆς ἀνεργίας, τῆς δημιουργίας θέσεων ἐπισφαλοῦς ἐργασίας, τῆς περικοπῆς τῶν μισθῶν κ.λπ. Οι ἀγορές ἐκβιάζουν καί

διαφθείρουν κυβερνήσεις· κυριαρχοῦν στή σφαίρα τῆς κατανάλωσης· ἐπιχειροῦν νά χαλαρώσουν τούς περιβαλλοντικούς κανόνες κ.λπ.

Σήμερα, πιό πολύ ἀπό ποτέ, εἶναι ἀνάγκη οἱ λαοί νά ὄργανωθοῦν, νά οἰκοδομήσουν συμμαχίες ἀλληλεγγύης καί νά καταστήσουν τίς κυβερνήσεις ὑπόλογες, ὑποχρεώνοντάς τις ἐπιτέλους νά διαμορφώσουν μιά νέα οἰκονομική τάξη στήν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς ζωῆς στήν ὀλότητά της. Ὁ καιρός εἶναι τώρα. Οἱ ἀνθρώποι ἀρχίζουν νά ἀφυπνίζονται. Στό ἐπίμετρο τοῦ βιβλίου θά ἀναπτύξουμε περαιτέρω αὐτήν τήν προοπτική.

ΟΓΛΡΙΧ ΝΤΟΥΧΡΟ καί ΦΡΑΝΤΣ Γ. ΧΙΝΚΕΛΑΜΜΕΡΤ

Χαϊδελβέργη/Σάν Χοσέ, Μάιος 2010

# Εισαγωγή

Όποιος δέν είναι μαζί μας είναι έναντίον μας  
Τζώρτζης Μπουάς ό νεότερος, πρόεδρος των ΗΠΑ

Άν ύπάρχουν μόνο δύο έναλλακτικές,  
διάλεξε τήν τρίτη  
Αρχαία παροιμία

Κατά τήν περίοδο τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου, τό ζήτημα τῆς ιδιοκτησίας συνοψιζόταν σέ ένα άπλο δίλημμα: άτομική ή κρατική ιδιοκτησία. Τό δίλημμα αύτό όδηγουσε σέ δύο έναλλακτικές, πού μόνο φαινομενικά διέφεραν ή μία από τήν άλλη: τήν «έλευθερη» οίκονομία τῆς άγορᾶς καί τόν σοσιαλιστικό κεντρικό σχεδιασμό. Βέβαια μετά από τήν Μεγάλη Ύφεση τοῦ 1929 οι οίκονομίες τῶν πλούσιων βιομηχανικῶν χωρῶν ἔλαβαν μέτρα κοινωνικῆς πρόνοιας, τουλάχιστον μέχρι τήν ἔλευση τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ τή δεκαετία τοῦ 1980. Ωστόσο, μέ τήν πτώση τοῦ τείχους τοῦ Βερολίνου τό 1989, ἀνοίξε ό ἀσκός τοῦ Αἰόλου καί ἀρχισε καί πάλι νά κυριαρχεῖ στόν πλανήτη τό ἀποκρουστικό πρόσωπο τοῦ καπιταλισμοῦ.

Οι καταστροφικές συνέπειες είναι όρατές σέ δύο τά μέρη τοῦ κόσμου, ιδίως στίς χῶρες πού είχαν μέχρι τότε πληγεῖ ἀπό τήν εύρωπαϊκή ἀποικιοκρατία καί είχαν ύποστεῖ τή λεηλασία τῶν φυσικῶν τους πόρων. Ἀλλά καί στίς χῶρες τοῦ Βορρᾶ, πού είχαν ἐπωφεληθεῖ ἀπό αὐτήν τήν κατάσταση, γινόταν δόλο καί περισσότερο αἰσθητή ή παρουσία τῶν ἀχαλίνωτων μηχανισμῶν τῆς παγκόσμιας άγορᾶς, τῆς δομικῆς ἀνεργίας, τοῦ κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ καί τῆς καταστροφῆς τοῦ κράτους πρόνοιας.

Ωστόσο ή ἀντίσταση πού προβάλλουν σέ αὐτές τίς ἔξελίξεις οι λαοί πού πλήττονται γίνεται δόλο καί πιό ἔντονη καί πολύμορφη. Κινήματα ιθαγενῶν λαῶν, γυναικῶν, ἀγροτῶν, ἀκτημόνων καί ἀνέργων, σωματείων, οἰκολόγων ἀκτιβιστῶν, δημάδων ἀλληλεγγύης καί ὄργανώσεων γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ἔχουν ώς κοινό σημεῖο ἀφετηρίας τό γεγονός ὅτι βιώνουν ιδιαίτερα δύσνηρά τόν πόνο τῆς

καταστροφῆς. "Ολοι ἐναντιώνονται στά ἴδια αἴτια: ἔνα οἰκονομικό σύστημα πού στοχεύει ἀποκλειστικά στή μεγιστοποίηση τοῦ κέρδους καί συνεπῶς δὲν σέβεται καθόλου τήν ἀνθρώπινη ζωή καί τή φύση, μιά πολιτική τάξη πού στηρίζει αὐτό τό σύστημα, καί μιά ἰδεολογία πού νομιμοποιεῖται «ἀκαδημαϊκά» ἀπό τούς περισσότερους οἰκονομολόγους καί προπαγανδίζεται, συνειδητά ή ἀσυνειδητα, ἀπό τά περισσότερα μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης. Κατά συνέπεια, ή κριτική καί ή ἀντίστασή τους στρέφεται ὅλο καί περισσότερο ἐνάντια στούς συνεκτικούς δεσμούς αὐτοῦ τοῦ συστήματος: τό χρηματοπιστωτικό σύστημα, τούς θεσμούς πού τό ὑποστηρίζουν (τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο καί τήν Παγκόσμια Τράπεζα), τό ἀπελευθερωμένο παγκόσμιο ἐμπόριο στό πλαίσιο τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Εμπορίου (ΠΟΕ) καί τήν αὐτόκλητη παγκόσμια κυβέρνηση τῶν χωρῶν τοῦ G8.

Ποιά εἶναι ὅμως τά μυστικά συστατικά στοιχεῖα αὐτοῦ τοῦ συστήματος τά ὅποια πρέπει νά γνωρίζουμε γιά νά μπορέσουμε νά τούς ἀντισταθοῦμε καί νά διατυπώσουμε ἐναλλακτικές προτάσεις; Ός πρός τό ἐρώτημα αὐτό, μᾶς ἐκπλήσσει τό γεγονός ὅτι μετά τό τέλος τοῦ «ύπαρκτοῦ» σοσιαλισμοῦ τό ζήτημα τῆς ἰδιοκτησίας ἔχει ἔξοβελιστεῖ πλήρως ἀπό τή συζήτηση. Οι κριτικοί τῆς παγκοσμιοποίησης μοιάζουν νά ἀποφεύγουν αὐτό τό θέμα γιά νά μήν κατηγορηθοῦν ως νοσταλγοί τοῦ συγχεντρωτικοῦ μοντέλου πού, ὅπως ὑποστηρίζεται, αὐτοακυρώθηκε ιστορικά. Φαίνεται λοιπόν ὅτι ἔχουμε νά κάνουμε μέ ἔνα ταμπού πού κανείς δέν αγγίζει.

Τό ταμπού ὅμως αὐτό πρέπει νά σπάσει. Εἶναι ἀδιαμφισβήτητο ὅτι ὁ καπιταλισμός, πού σήμερα μέ τή μορφή τῆς παγκοσμιοποίησης ὑπερβαίνει τόν ἑαυτό του, προέκυψε ἀπό τήν υἱοθέτηση μιᾶς συγκεκριμένης, ἀπόλυτης ἐκδοχῆς τῆς ἀτομικῆς ἰδιοκτησίας – ή ὅποια εἶναι συνυφασμένη μέ συγκεκριμένους μηχανισμούς: τό χρῆμα καί τήν ἀγορά. Συνεπῶς, ἀν θέλουμε νά ἀντισταθοῦμε στίς καταστροφικές συνέπειες τοῦ παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμοῦ καί νά ἀναζητήσουμε ἐποικοδομητικές λύσεις, εἶναι ἀπαραίτητο νά κατανοήσουμε τίς σχέσεις ἀνάμεσα στίς ρυθμίσεις γιά τήν ἰδιοκτησία ἀφενός καί τό χρῆμα καί τήν ἀγορά ἀφετέρου. Πῶς καί ποῦ ἐμφανίστηκαν; Ποιές ιστορικές μορφές προσέλαβαν καί πῶς συνδέονται αὐτές μέ τή σημερινή κατάσταση; Ποιά ή σημασία τῆς συνταγματικῆς κατοχύρωσης τῆς κοινωνικῆς δέσμευσης τῆς ἰδιοκτησίας πού ἰσχύει σέ ὄρισμένες χῶρες καί τήν ὅποια, συνδέοντάς τη μέ τήν περιβαλλοντολογική ὀπτική, ἀποκαλοῦμε ἐδῶ δέσμευση στή ζωή; Ἀν ὑπερβοῦμε τό δῆλημα μεταξύ ἀτομικῆς καί κρατικῆς ἰδιοκτησίας, ἔχουμε ἄλλες ἐπιλογές; Τό ἀνά χεῖρας βιβλίο ἀσχολεῖται μέ αὐτά τά ἐρωτήματα.

Τό πρῶτο κεφάλαιο ἔξετάζει τήν ἀρχική θεσμοθέτηση τῆς ἰδιοκτησίας, τοῦ χρήματος καὶ τῶν συναφῶν μηχανισμῶν τῆς ἀγορᾶς κατά τὸν 8ο αἰώνα π.Χ., καὶ τίς συνέπειες αὐτῆς τῆς θεσμοθέτησης σέ δόλοκληρη τῇ Μέσῃ Ἀνατολῇ, ἰδιαίτερα στὸν Ἰσραὴλ. Οἱ βιβλικές παραδόσεις, ἵδιως ἡ προφητική κριτική καὶ οἱ νομικές μεταρρυθμίσεις, φανερώνουν ἐντονο ἐνδιαφέρον γιά τίς κοινωνικές ἐπιπτώσεις τῆς ἰδιοκτησίας. Ὁ Ἰησοῦς καὶ ἡ ἀρχέγονη Ἐκκλησία συνεχίζουν αὐτήν τήν κριτική καὶ τήν ἀναζήτησην ἐναλλακτικῶν λύσεων.

Στό δεύτερο κεφάλαιο ἔξετάζουμε τή νέα ἰδιοκτησιοκεντρική προσέγγιση τῆς κοινωνίας τῆς ἀγορᾶς, ἡ ὁποία ἐμφανίστηκε μετά τὸν Μεσαίωνα καὶ τήν ἐποχή τῆς φεουδαρχίας, προσλαμβάνοντας αὐτή τή φορά τήν ἴδιαζουσα νεωτερική μορφή τοῦ καπιταλισμοῦ. Λίκνο αὐτῆς τῆς προσέγγισης ὑπῆρξε ἡ Ἀγγλία. Ὁ Ἀγγλος φιλόσοφος Τόμας Χόμπς ἦταν ὁ πρῶτος πού, στίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰώνα, ἀνέπτυξε αὐτή τή θεωρία γιά μά νέα κοινωνία.

Ο Τζών Λόκ, μέ τή θεωρία του περί ἰδιοκτησίας, νομιμοποίησε, πιό ἀποτελεσματικά ἀπό ὅ,τι ὁ Χόμπς, τήν ἀνάληψη τῆς πολιτικῆς ἔξουσίας ἀπό τοὺς μεγάλους γαιοκτήμονες κατά τήν Ἐνδοξή Ἐπανάσταση τοῦ 1688, ὅπως καὶ τήν ἱμπεριαλιστική κατάκτηση τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς καὶ τῆς Ἰνδίας. Ο Λόκ εἶναι ἐπίσης σημαντικός γιατί, ὅπως περιγράφουμε στό τρίτο κεφάλαιο, οι θεωρίες του προσέφεραν τά θεμέλια τῶν δυτικῶν συνταγμάτων.

Χάρη στούς ἀγῶνες, ἵδιως τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος, στή φιλελεύθερη καθολική προστασία τῆς ἰδιοκτησίας προστέθηκε μετά τό 1929 μά κοινωνική ὑποχρέωση ἀπέναντι στό κοινό καλό, ἡ ὁποία σήμερα πρέπει νά ὄνομάζεται δέσμευση στή ζωή. Γι' αὐτό, στό τέταρτο κεφάλαιο ἔξετάζουμε κατ' ἀρχήν τή σημασία αὐτῆς τῆς κοινωνικῆς ὑποχρέωσης, παίρνοντας ὡς παράδειγμα τό γερμανικό σύνταγμα. Ἀποκλειστικός στόχος τῆς παγκοσμιοποίησης εἶναι νά ἄρει κάθε κοινωνικό καὶ οἰκολογικό φραγμό πού ἐμποδίζει τή συσσώρευση κεφαλαίου. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ ἀπόλυτη ἀγορά, ἡ ὁποία καταστρέφει ὅχι μόνο τή ζωή στή γῆ, ἀλλά μαζί μέ αὐτήν καὶ τά ἴδια τῆς τά θεμέλια.

Αὐτή ἡ σχέση μεταξύ καταστροφῆς καὶ αὐτοκαταστροφῆς εἶναι τό θέμα τοῦ πέμπτου κεφαλαίου. Τά τραγικά γεγονότα τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ὁδήγησαν, ὅπως φαίνεται, τή Δύση, ὑπό τήν ἡγεσία τῶν ΗΠΑ, νά ἀποφασίσει ὅτι θά ἀντιμετωπίσει τήν ἀντίσταση στήν ἀπόλυτη ἀγορά μέσω τῆς ἀπόλυτότητας τῆς αὐτοκρατορίας. Η Δύση δέν δείχνει νά ἔχει τήν πρόθεση νά ἀπαλείψει τίς αἰτίες τῆς τρομοκρατίας.

Τί έναλλακτικές ύπαρχουν σέ αυτήν τήν κατάσταση; Τό έκτο κεφάλαιο θέτει αύτό τό έρώτημα μέ βάση τήν έμπειρία τῆς Λατινικῆς Άμερικῆς καί μιά νέα έκδοχή τῆς θεωρίας τῆς έξάρτησης. Οι άποκλεισμοί πού έπιβάλλει ή ίδιοκτησιακή οίκονομία έχουν άδηγήσει μεγάλα τμήματα τοῦ πληθυσμοῦ στήν άφανεια τῆς παραοικονομίας. "Ετσι τό έρώτημα είναι ἀνήντηση τους στήν έπίσημη οίκονομία μέσω τῆς παραγωγῆς βασικῶν ἀγαθῶν θά μποροῦσε νά ἀνανεώσει τήν παγκόσμια οίκονομία, συμβάλλοντας στήν ἀντιμετώπιση τῆς υπερπαραγωγῆς καί τῆς φυγῆς κεφαλαίων πρός τίς κερδοσκοπικές χρηματοπιστωτικές ἀγορές.

Αύτή ή προσέγγιση ἀναπτύσσεται συστηματικά στό ἔβδομο κεφάλαιο. Τό σημεῖο ἀφετηρίας είναι ἔνα θεμελιώδες έρώτημα: ποιά είναι τά κριτήρια ἐνός νέου συστήματος ίδιοκτησίας πού θά στηρίζεται στήν πραγματική ζωή καί τό κοινό καλό; Ή ἀπάντηση στό έρώτημα αύτό θά άδηγήσει στήν ἀνάπτυξη μᾶς εὐέλικτης προσέγγισης «ἀπό τά κάτω», ή ὅποια μπορεῖ νά ἐκφραστεῖ μέ πολλές διαφορετικές μορφές ίδιοκτησίας. Μέ τή βοήθεια τοῦ μοντέλου τοῦ Μπινσβάνγκερ (Binswanger) γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ ἐλβετικοῦ συντάγματος, ἔξετάζουμε ἔνα πιθανό νομικό μοντέλο, καί στό τέλος καταθέτουμε τίς πρακτικές μας προτάσεις, ἀπό τό τοπικό μέχρι τό παγκόσμιο ἐπίπεδο.

Τέλος, τό δύγδοο κεφάλαιο τοποθετεῖ τά συμπεράσματά μας στό πλαίσιο τῶν διαφόρων ἐκστρατειῶν πού έχουν ξεχινήσει τά κοινωνικά κινήματα, ιδίως στό πλαίσιο τοῦ οίκουμενικοῦ κινήματος, τό όποιο δραστηριοποιεῖται ἐνάντια στήν παγκόσμια οίκονομική ἀδικία καί τήν οίκολογική καταστροφή. Τέτοιες ἐκστρατείες θέτουν τό έρώτημα μήπως τό σύστημα αύτό, πού σήμερα ἀπειλεῖ τή ζωή σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, θά ἔπρεπε νά ἀντιμετωπιστεῖ μέ τήν ίδια ἀποφασιστικότητα καί αύστηρότητα ὥπως τά εἰδεχθῆ συστήματα τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ στή Γερμανία καί τοῦ Ἀπαρτχάιντ στή Νότια Αφρική. Αύτό ἀφορᾶ τίς ίδιες τίς Ἐκκλησίες, οι ὅποιες ὄφειλουν νά ἀναθεωρήσουν τόν τρόπο μέ τόν όποιο ἀντιμετωπίζουν τήν ίδιοκτησία τοῦ κεφαλαίου. Ὅφειλουν ὅμως ταυτόχρονα νά τοποθετηθοῦν δημόσια καί μέ σαφήνεια. Σκιαγραφοῦμε δρισμένες πρακτικές προτάσεις πρός αύτήν τήν κατεύθυνση.

Ύπάρχει ἀκόμη ἐλπίδα νά σταματήσουμε αύτήν τήν πορεία καταστροφῆς τῆς ἀνθρωπότητας καί τῆς φύσης. Βασική προϋπόθεση είναι νά ἀπελευθερωθεῖ ή ίδιοκτησία ἀπό τήν αύθαίρετη καί καταστροφική λειτουργία της, καί νά δεσμευτεῖ ἀπέναντι στήν κοινωνία ἀλλά καί ἀπέναντι στή ζωή.

## Κεφάλαιο 1ο

Ἡ ἀπόλυτη κυριότητα δημιουργεῖ φτώχεια, χρέη καὶ δουλεία:  
οἱ καταβολές τῆς ἴδιοκτησιακῆς οἰκονομίας στήν ἀρχαιότητα  
καὶ οἱ βιβλικές ἐναλλακτικές

Ὑπάρχουν διάφορες θεωρίες γιά τίς ἀπαρχές τῆς ἀτομικῆς ἴδιοκτησίας. Ωστόσο ἔνα πράγμα εἶναι βέβαιο: οἱ πρῶτες μορφές ἀτομικῆς ἴδιοκτησίας ἐμφανίστηκαν στά τέλη τοῦ 8ου αἰώνα π.Χ. καὶ διαδόθηκαν στήν ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ σέ ὁλόκληρη τήν ἀρχαία Μέση Ἀνατολή. Εἶναι ἐπίσης βέβαιο ὅτι ἡ ἐγχρήματη οἰκονομία, πού συνδεόταν στενά μέ τήν ἀτομική ἴδιοκτησία, εἰσῆλθε σέ μιά νέα φάση περίπου τήν ἴδια περίοδο (ἄν καὶ τήν ἐποχή ἐκείνη δέν χρησιμοποιοῦνταν ἀκόμη νόμισμα). Οἱ μελετητές διαφωνοῦν σχετικά μέ τίς καταβολές τους, ἀλλά σέ κάθε περίπτωση οἱ δύο θεσμοί, ἡ ἴδιοκτησία καὶ τό χρῆμα, εἶχαν σίγουρα κάποια σχέση μεταξύ τους.

Σύμφωνα μέ τήν πρώτη, πιό διαδεδομένη θεωρία, τό χρῆμα προέκυψε ἀπό τήν ἀνταλλαγὴν ἀγαθῶν καὶ λειτούργησε συγχρόνως ως μέσο γιά τήν αὔξηση τῆς ἴδιοκτησίας. Ὁ Ἀριστοτέλης ἤταν ὁ πρῶτος πού, ἀκολουθώντας τόν Πλάτωνα, παρουσίασε μιά συστηματική οἰκονομική θεωρία.<sup>1</sup> Διέκρινε μεταξύ δύο τύπων οἰκονομίας: ὁ πρῶτος παρέχει στά νοικοκυριά καὶ στήν εὐρύτερη κοινότητα (πόλις) τά ἀγαθά πού εἶναι ἀπαραίτητα γιά τήν κάλυψη τῶν βασικῶν ἀναγκῶν (οἰκονομική), ἐνῶ ὁ δεύτερος τύπος ἔξυπηρετεῖ τήν αὔξηση τῆς χρηματικῆς περιουσίας ως αὐτοσκοπό (καπηλική, ἡ ἀγοραπωλησία ως μέρος τῆς τεχνητῆς μορφῆς ἀπόκτησης πλούτου, τῆς χρηματιστικῆς). Αὐτή ἡ χρηματιστική οἰκονομική μορφή προέκυψε, σύμφωνα μέ τόν Ἀριστοτέλη, ἀπό τήν πρωταρχική, τή φυσική μορφή τῆς οἰκονομίας, ἡ ὅποια ἐπίσης χρησιμοποιοῦσε τό χρῆμα ως μέσο ἀνταλλαγῆς γιά τά βασικά ἀγαθά, πρῶτα μέ τή μορφή πολύτιμων μετάλλων, ὅπως τό ἀσήμι καὶ ὁ χρυσός, καὶ ἐπειτα μέ τή μορφή τοῦ νομίσματος.

<sup>1</sup> Ἀριστοτέλης, *Πολιτικά*, βιβλίο I, κεφ. 8-13.

‘Ο Άριστοτέλης (άκολουθώντας και ἔδω τόν Πλάτωνα) θεώρησε ότι τό κίνητρο γιά τήν ἐπινόηση αὐτῆς τῆς δεύτερης, «ἀφύσικης» μορφῆς τῆς χρηματιστικῆς οἰκονομίας ήταν ἡ ἀνθρώπινη ἐπιθυμία. Ή ἀπειρότερη συσσώρευση χρήματος δημιουργεῖ τήν ψευδαίσθηση ότι τό ἄτομο συσσωρεύει ἄπειρα «μέσα ἐπιβίωσης» καί ἄπειρα μέσα ἀπόλαυσης καί ὅτι, συνεπῶς, θά ζήσει γιά πάντα.<sup>2</sup> Αὐτό σημαίνει ότι ὁ ἀγώνας γιά τή συσσώρευση περισσότερης ιδιοκτησίας, ὁ ὅποιος διευκολύνεται ἀπό τούς μηχανισμούς τοῦ χρήματος, στηρίζεται στήν ἐπιθυμία τῆς αἰώνιας ζωῆς, ἡ ὅποια ὑπερβαίνει τό ἐκάστοτε ἀντικείμενο τῆς ἐπιθυμίας. Κυνηγώντας αὐτήν τήν ψευδαίσθηση, τό ἄτομο καταστρέφει τήν κοινότητα. Ως ἀντίστοιχο σέ αὐτήν τήν καταστροφική γιά τήν κοινότητα συμπεριφορά, ὁ Άριστοτέλης προτείνει ἀφενός τήν ἡθική παιδεία καί ἀφετέρου τίς πολιτικές ἀπαγορεύσεις (δηλαδή τήν προστασία τοῦ καλοῦ τῆς πόλεως). Παρακάτω θά ἀναφερθοῦμε σέ αὐτό μέ περισσότερες λεπτομέρειες.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε ἔνα σημαντικό βιβλίο σχετικά μέ τό θέμα αὐτό, μέ τίτλο *Η κυριαρχία τοῦ χρήματος: ιστορική καί συστηματική ἀνάλυση τοῦ βουδιστή οἰκονομολόγου Κάρλ-Χάιντς Μπρόντμπεκ*.<sup>3</sup> Ό Μπρόντμπεκ ἐντοπίζει τήν αἰτία τῆς ἐμφάνισης τοῦ χρήματος (καί τῶν δικαιωμάτων ιδιοκτησίας) στόν ἐντεινόμενο καταμερισμό τῆς ἐργασίας πού ὀφειλόταν στήν ἀνάπτυξη τῶν κοινωνιῶν, ἡ ὅποια εἶχε ώς ἀποτέλεσμα νά ἐμπλέκεται στήν ἀνταλλαγή ἀγαθῶν πολύ μεγάλος ἀριθμός ἀνθρώπων. Η ἀνταλλαγή ἀγαθῶν σέ αὐτές τίς κοινωνίες θά ήταν ἀδύνατη χωρίς μά κοινή μονάδα μέτρησης. Αὐτή ἡ ἐνότητα μέσα στήν πολλαπλότητα τῶν ἐμπορευμάτων εἶναι τό χρῆμα – ἀλλά τό χρῆμα ὅχι ώς «ἀντικείμενο» διακριτό ἀπό τήν κοινωνική διαδικασία μέσω τῆς ὅποιας ἀναγνωρίζεται ἡ ἀξία του. Ό ύπολογισμός κατά τήν ἀνταλλαγή ἀγαθῶν γέννησε ἐπίσης τά μαθηματικά. Ἀλλά ὁ ύπολογισμός αὐτός μεταβάλλει καί τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Δέν ἐπικοινωνοῦν μόνο γλωσσικά, μέ λέξεις (λόγος), ἀλλά καί μέσω τοῦ ὑπολογισμοῦ τῶν χρημάτων (ratio). Μέ αὐτόν τόν τρόπο, τό ἐγώ

<sup>2</sup> Πιά αὐτό τό θέμα, βλ. U. Duchrow, *Alternatives to Global Capitalism – Drawn from Biblical History, Designed for Political Action*, International Books, Οὐτόρεχτη 1995 (2<sup>1998</sup>), σ. 20 κ.έ.

<sup>3</sup> Karl-Heinz Brodbeck, *Die Herrschaft des Geldes. Geschichte und Systematik*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Ντάρμστατ 2009. Βλ. ἐπίσης K. E. Crüsemann, C. Hungar, C. Janssen, R. Keßler, L. Schottro κ.ἄ. (ἐπιμ.), *Sozialgeschichtliches Wörterbuch zur Bibel*, Gütersloher Verlagshaus, Γκύτερσολ 2009, λῆμμα «Geld».

ἀποκτᾶ προβάδισμα ἔναντι τῶν συλλογικῶν σχέσεων. Αὐτό ἐνισχύεται καὶ ἀπό τό γεγονός ὅτι, κατά τή διαδικασία ἀνταλλαγῆς ἀγαθῶν στήν ἀγορά, ὁ κάτοχος τοῦ χρήματος ἔχει μεγαλύτερη ἵσχυ ἀπό τὸν παραγωγό ἐνός ἐμπορεύματος. Τό χρῆμα προσφέρει ἀπό μόνο του πρόσβαση στήν ἀγορά, ἐνῷ τὸ προϊόν πρέπει πρῶτα νά ἔχει ζήτηση. Ό μόνος τρόπος γιά νά ἀντιμετωπίσει κανείς αὐτὸν τὸν κίνδυνο εἶναι νά ἔχει ὅσο τὸ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Αὐτή εἶναι ἡ «ἀντικειμενική» βάση γιά τήν ἀπληστία πού ὁδηγεῖ στήν ἀπεριόριστη συσσώρευση χρήματος. Ἐν προκειμένῳ ὁ μηχανισμός-κλειδί εἶναι ὁ τόκος (καὶ κάθε ἄλλη μορφή κέρδους). Ή ἄλλη συνέπεια εἶναι ὅτι τό χρῆμα γεννᾷ τό δικαιώμα στήν ιδιοκτησία. Συνεπῶς, τό χρῆμα δίνει πρόσβαση στήν ἀγορά, περιορίζει τούς κινδύνους της, ἀποτελεῖ μέτρο τῆς ἀνταλλακτικῆς ἀξίας καὶ διασφαλίζει τά δικαιώματα ιδιοκτησίας. Σέ συνδυασμό μέ τήν ἀνάπτυξη ιεραρχιῶν καὶ τάξεων στίς μεγαλύτερες κοινωνίες πού στηρίζονται στόν καταμερισμό τῆς ἐργασίας, τό χρῆμα καὶ ἡ ιδιοκτησία καθορίζουν τήν οἰκονομική, κοινωνική καὶ πολιτική ἵσχυ τῶν ἀνθρώπων ἐντός τῆς κοινωνίας.

Ἡ δεύτερη θεωρία συνδέει τήν προέλευση τοῦ χρήματος μέ τήν πρακτική τῆς θυσίας στούς ναούς καὶ τή συλλογή φόρων ἀπό βασιλεια καὶ αὐτοκρατορίες, πρακτική ἡ ὅποια ἐπίσης ἐμπεριέχει ἔνα στοιχεῖο ἀνταλλαγῆς.<sup>4</sup> Σύμφωνα μέ τό Δευτερονόμιο (14:24 κ.έ.), αὐτό συνέβη οὐσιαστικά στά τέλη τοῦ 7ου αιώνα. Οι Ἰουδαῖοι πού βρίσκονταν σέ μεγάλη ἀπόσταση ἀπό τό Ναό ἐπρεπε νά ἀνταλλάξουν ἐκεῖ ὅπου ζοῦσαν τά δῶρα πού προόριζαν γιά θυσία μέ ἀσήμι, μέ τό ὅποιο θά μποροῦσαν νά ἀγοράσουν στό Ναό τῆς Ἱερουσαλήμ τά ζῶα πού ἦταν κατάλληλα γιά νά θυσιαστοῦν. Ἡ ὑπαρξη μικρῶν τελετουργικῶν ἀκοντίων τά ὅποια χρησιμοποιοῦνταν ώς μιά πρώμη μορφή χρήματος, ἐνισχύει τή θεωρία ὅτι τό χρῆμα προῆλθε ἀπό τίς πρακτικές τοῦ Ναοῦ. Οι μεγάλοι θησαυροί τῶν ναῶν ὁδηγοῦν ἐπίσης στό συμπέρασμα ὅτι τό ιερατεῖο εἶχε σημαντικά κέρδη ἀπό αὐτήν τήν ἐπιχείρηση. Σύμφωνα μέ τή μεταγενέστερη κριτική πού ἀσκησε ὁ Ἰησοῦς στό Ναό (Mk 11:15 κ.έ.), τό σύστημα τῆς θυσίας πού θεσμοθετήθηκε ἀπό τόν βασιλιά Σολομώντα ἦταν ἔνας τρόπος νά κατακλέψονται οἱ φτωχοί καὶ ὅχι ἀπλῶς ἔνα μέσο διευκόλυνσης μέ τή χρήση τοῦ χρήματος.

<sup>4</sup> Bl. T. Veerkamp, *Autonomie und Egalität. Ökonomie, Politik, Ideologie in der Schrift*, alektor, Βερολίνο 1993, σ. 32 κ.έ., ὁ ὅποιος ἀκολουθεῖ τόν H. G. Kippenberg, *Religion und Klassenbildung im antiken Judäa*, Vandenhoeck & Ruprecht, Γοττίγη 1978, σ. 51.

Αύτή ή τελετουργική λειτουργία τοῦ χρήματος ἔγινε πολύ πιό σαφής ὅταν χρησιμοποιήθηκε ἀπό τίς αὐτοκρατορίες γιά τή συλλογή φόρων ἀπό τοὺς ὑποτελεῖς λαούς. Τό πρῶτο καταγεγραμμένο παράδειγμα τέτοιας χρήσης ἀφορᾶ τὸν Δαρεῖο Α', βασιλιά τῆς Περσίας (522-486 π.Χ.). Καθιέρωσε τό κρατικά ἐγγυημένο χρῆμα ὡς καθολική μονάδα ὑπολογισμοῦ τῆς ἀξίας. Μέ αὐτὸν τὸν τρόπο, οἱ φόροι μποροῦσαν νά συλλέγονται ἀπό κάθε περιοχή τῆς αὐτοκρατορίας καθ' ὅλη τή διάρκεια τοῦ χρόνου καὶ ὅχι μόνο τήν ἐποχή τῆς συγχομιδῆς.

Σύμφωνα μέ μιά τρίτη θεωρία, τό χρῆμα προέκυψε ἀπό τίς νέες πιστωτικές σχέσεις τίς ὁποῖες κατέστησε δυνατές ἡ ἐμφάνιση τῆς ἀτομικῆς ιδιοκτησίας.<sup>5</sup> Οι Χάινζον καὶ Στάιγκερ ὑποστηρίζουν τά ἔξτις:

1. Ή ιδιοκτησιακή οἰκονομία στήν ἀρχαιότητα (καὶ στή νεότερη ἐποχή) ἦταν τό ἀποτέλεσμα μᾶς ἐπανάστασης, κατά τήν ὁποία οἱ ὑποτελεῖς ἀγρότες, σέ μιά ἐποχή κρίσης, μοίρασαν μεταξύ τους τά κτήματα τῶν φεουδαρχῶν. Η διανομή αὐτή ἔγινε μέ μιά λογική ἐξισωτισμοῦ σύμφωνα μέ τίς ἀρχές τοῦ πατριαρχικοῦ συστήματος τῶν φυλῶν.

2. Κατά τούς Χάινζον καὶ Στάιγκερ, τό χρῆμα προέκυψε ἀπό τό πιστωτικό συμβόλαιο. Τό συμβόλαιο αὐτό στηρίζεται στή νέα κατάσταση, στήν ὁποία οἱ ιδιοκτῆτες μποροῦσαν νά ὑποθηκεύσουν τήν ιδιοκτησία τους ὡς ὄφειλέτες καὶ νά τή «δεσμεύσουν» ὡς πιστωτές. Καθώς ὄρος τοῦ πιστωτικοῦ συμβολαίου ἦταν ὅτι ὁ πιστωτής ἔπρεπε νά «δεσμεύσει» τήν περιουσία του καὶ συνεπῶς δέν μποροῦσε νά τήν ἀξιοποιήσει ὁ ἴδιος, ὁ πιστωτής συμφωνοῦσε ἡ παραίτησή του ἀπό αὐτήν τήν «προτίμηση ιδιοκτησίας» (ownership premium, κατ' ἀναλογία μέ τήν «προτίμηση ρευστότητας» τοῦ Κέυνς) νά πληρωθεῖ μέ τόκο. Ωστόσο ὁ ὄφειλέτης δέν ἔπρεπε νά καταβάλει ἀπλῶς τόν τόκο καὶ νά ἀποπληρώσει τό ἀρχικό κεφάλαιο, ἀλλά ἔπρεπε ἐπίσης νά ὑποθηκεύσει τή δική του περιουσία, συνήθως τή γῆ του, ὡς ἐγγύηση. Ἀν τό πιστωτικό συμβόλαιο ἦταν γραπτό, τό

<sup>5</sup> G. Heinsohn, *Privateigentum, Patriarchat, Geldwirtschaft. Eine sozialtheoretische Rekonstruktion zur Antike*, Suhrkamp, Φραγκφούρτη 1984· G. Heinsohn καὶ O. Steiger, *Eigentum, Zins, Geld – Ungelöste Rätsel der Wirtschaftswissenschaft*, Rowohlt, Ἀμβούργο 1996· βλ. ἐπίσης U. Duchrow, «“Eigentum verpflichtet” – zur Verschuldung anderer. Kritische Anmerkungen zur Eigentumstheorie von Gunnar Heinsohn und Otto Steiger aus biblisch-theologischer Perspektive», στό R. Keßler καὶ E. Loos (ἐπιμ.), *Eigentum: Freiheit und Fluch. Ökonomische und biblische Einwürfe*, Gütersloher Verlag, Γκύτερσλο 2000, σ. 14-42· καὶ K. Hungar, «Antike Wirtschaftskrisen und die Ökonomik des modernen Patriarchats der Brüder», στό R. Keßler καὶ E. Loos (ἐπιμ.), *Eigentum*, ὥ.π., σ. 145-161.

έγγραφο τοῦ συμβολαίου μποροῦσε νά χρησιμοποιηθεῖ ως μέσο πληρωμῆς, ὅπως ή συναλλαγματική. Η ἐγγύηση τοῦ πιστωτικοῦ συμβολαίου δέν συνίστατο μόνο στήν ὑποθήκευση τῆς περιουσίας τοῦ ὄφειλέτη ἀλλά καὶ στή «δεσμευσιμότητα» τῆς περιουσίας τοῦ πιστωτῆ. Συνεπῶς ή ἐγγραφή μορφή τοῦ πιστωτικοῦ συμβολαίου ἥταν ἔνας τρόπος δημιουργίας χρήματος. Ἐν ὅλοις, τό χρῆμα ἥταν μιά ἀξίωση ἐπί τῆς δεσμευμένης ἴδιοκτησίας. Οἱ ἀγορές δημιουργήθηκαν γιατί οἱ ὄφειλέτες ἔπειτε νά πουλήσουν τήν παραγωγή πού εἶχαν χρηματοδοτήσει μέ πίστωση στήν καλύτερη δυνατή τιμή, ἀνταγωνιζόμενοι ὁ ἔνας τόν ἄλλον. Μόνο μέ αὐτόν τόν τρόπο θά μποροῦσαν νά ἔξυπηρετήσουν τό χρέος τους.

3. Σύμφωνα μέ τούς Χάινζον καὶ Στάιγκερ, ή ἴδιοκτησιακή οίκονομία χαρακτηρίζοταν ἀρχικά ἀπό ισότητα, ἀλλά ή ἀνάπτυξη τοῦ μηχανισμοῦ ὄφειλέτη-πιστωτῆ ἐντός τῆς κοινωνίας δημιούργησε ἀναπόφευκτα ἀνισότητα (κοινωνικές τάξεις). Οἱ ὄφειλέτες πού δέν μποροῦσαν νά ἔξοφλήσουν τά χρέη τους ἔχαναν τή γῆ τους, δηλαδή τό μέσο ἐπιβίωσής τους, καὶ ἀναγκάζονταν, μαζί μέ ὅλη τους τήν οἰκογένεια, νά ὑποδουλωθοῦν στούς πιστωτές τους, γιά νά μπορέσουν νά ξεπληρώσουν μέ τή δουλειά τους τόν τόκο καὶ τό δάνειο τους. Ἀπό τήν πλευρά τους, οἱ πιστωτές συσσώρευαν γῆ καὶ πλοῦτο.

Δέν εἶναι ἀπαραίτητο, γιά τούς σκοπούς αύτοῦ τοῦ βιβλίου, νά περιγράψουμε πιό λεπτομερῶς τήν ιστορική ἀνάδυση τῆς ἴδιοκτησίας καὶ τοῦ χρήματος. Σέ ὅποιο μέρος καὶ μέ ὅποιονδήποτε τρόπο καὶ ἄν ἐμφανίστηκαν, αύτοί οἱ θεσμοί καὶ οἱ ἀντίστοιχοι μηχανισμοί διαδόθηκαν εὐρέως ἀπό τά μέσα τοῦ 8ου αἰώνα στήν Ἑλλάδα καὶ σέ ὅλοκληρη τή Μέση Ἀνατολή, συμπεριλαμβανομένου τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ἀργότερα στά ἑλληνιστικά βασίλεια καὶ τή Ρωμαϊκή Αύτοκρατορία.<sup>6</sup> Μᾶς ἐνδιαφέρει κυρίως νά καταδείξουμε τούς ἴδιαίτερους οίκονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς καὶ πολιτισμικούς συσχετισμούς στήν Ἑλλάδα, τή Ρώμη καὶ τό ἀρχαῖο Ἰσραήλ, ἐπειδή παρέχουν τίς θεμελιώδεις ἔννοιες γιά τήν ἔξελιξη τῆς ἴδιοκτησίας καὶ τοῦ χρήματος στή νεωτερικότητα. Ἐπιπλέον, μᾶς προσφέρουν διάφορες λύσεις πού μποροῦν νά ἀξιοποιηθοῦν στή συζήτηση γιά τίς ἐναλλακτικές διεξόδους.

<sup>6</sup> Ο Heinsohn (*Privateigentum, Patriarchat, Geldwirtschaft. Eine sozialtheoretische Rekonstruktion zur Antike*, Suhrkamp, Φραγκφούρτη 1984, σ. 116) θεωρεῖ πιθανό μιά παρόμοια ἐπανάσταση, πού εἰσήγαγε τήν προσωπική ἴδιοκτησία ἡ τουλάχιστον τή δυνατότητα κυριοφορίας τῶν χρεωστικῶν συμβολαίων, νά ἔλαβε χώρα ἀμέσως μετά τό 747 π.Χ., κατά τή διάρκεια τῆς βασιλείας τοῦ Ναβουχοδονόσορα στή Βαβυλώνα καὶ τοῦ Θαγλαθφελλασάρ (Tiglath-Pileser) στήν Ἀσσυρία.

## Άρχαια Ελλάδα

Μιά έξαιρετική συνοπτική περιγραφή τῶν συνθηκῶν πού ἐπιχρατοῦσαν στήν ἀρχαία Αθήνα παρέχει τό ἄρθρο τοῦ Τόμας Μάισεν «Ιδιοκτῆτες ἡ πολίτες; Ό οἶκος, ἡ οἰκονομία καὶ ἡ πολιτική στήν ἀρχαία Αθήνα καὶ στὸν Ἀριστοτέλη». <sup>7</sup> Ή ἀρχαιοελληνική πόλις ἐμφανίστηκε ταυτόχρονα μέ τούς θεσμούς τῆς ιδιοκτησίας καὶ τοῦ χρήματος. Γιά νά κατανοήσουμε αὐτό τό γεγονός, πού ἔλαβε χώρα στά τέλη τοῦ 8ου καὶ χυρίως στόν 7ο αἰώνα π.Χ., πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ὁ ὄρος πόλις δέν ἀναφέρεται μόνο σέ μιά πόλη ἀλλά σέ μιά ἀγροτική περιοχή ἡ ὅποια περιλαμβάνει μιά πόλη – στήν περίπτωση τῆς Αθήνας, τήν Αττική.

Δέν ὑπάρχουν [...] ιεραρχικές διαφορές μεταξύ τῆς πόλης καὶ τῆς ὑπαίθρου [...] ἀντιθέτως: ὁ πολίτης εἶναι [...] συνήθως «ένας γαιοκτήμονας πού κατοικεῖ στήν περιοχή καὶ μόνο ἔνας πολίτης μπορεῖ νά κατέχει γη. Ἀντίθετα, ἡ ιδιοκτησία τῆς γῆς ήταν ἀρχικά ἡ ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν ιδιότητα τοῦ πολίτη.<sup>8</sup>

Αὐτή εἶναι ἡ καθοριστική διαφορά ἀπό τήν προηγούμενη ἐποχή τῆς στρατιωτικῆς ἀριστοκρατίας. Θεωρητικά, ὅλοι οἱ ἀγρότες ἔγιναν γαιοκτήμονες καὶ συγχρότησαν ἀπό κοινοῦ τήν περιοχή τῆς πόλεως. Συνεπῶς δέν ήταν πλέον ἔξαρτημένοι, δηλαδή φόρου ὑποτελεῖς στίς πόλεις-κράτη. Εἶχαν δούλους πού καλλιεργοῦσαν τή γῆ τους, ηταν αὐτάρκεις καὶ δέν χρειάζονταν ἔξωτερη βοήθεια: συναλλάσσονταν μόνο οἰκειοθελῶς, γιά νά κάνουν πιό ἀνετη τή ζωή τους. Ἐδρα αὐτῆς τῆς αὐτάρκειας ηταν ὁ οἶκος, ὁ ιδιωτικός οἰκονομικός καὶ βιοτικός χῶρος στόν ὄποιο ἴκανοποιοῦνταν οι βασικές ἀνάγκες. Ἐκεῖ ὁ ἀγρότης κυριαρχοῦσε ώς κεφαλή τοῦ οἴκου (δεσπότης) ἐπί τῶν δούλων, τῶν γυναικῶν καὶ τῶν παιδιῶν. Μέ αὐτόν τόν τρόπο, οἱ ἀγρότες ἀπέκτησαν τήν ἐλευθερία καὶ τόν ἐλεύθερο χρόνο νά συγκεντρώνονται ώς πολίτες στήν ἀγορά, στό κέντρο τῆς πόλης, προκειμένου νά συζητοῦν καὶ νά διαχειρίζονται τίς ὑποθέσεις τῆς κοινότητας. Στήν ἀγορά λάμβανε χώρα τό ἐμπόριο ἀλλά καὶ οι θρησκευτικές, δικαστικές καὶ ἀθλητικές δραστηριότητες. Ή συνέλευση τῶν

<sup>7</sup> Th. Maissen, «Eigentümer oder Bürger? Haushalt, Wirtschaft und Politik im antiken Athen und bei Aristoteles», στό M. Held καὶ H.G. Nutzinger (ἐπιμ.), *Eigentumsrechte verpflichten. Individuum, Gesellschaft und die Institution Eigentum*, Campus, Φραγκφούρτη 1998. Βλ. ἐπίσης H. Chr. Binswanger, «Die Marktwirtschaft in der Antike. Zu den ökonomischen Lehren der griechischen Philosophen», στό K. Füssel καὶ F. Segbers (ἐπιμ.), «...so lernen die Völker des Erdkreises Gerechtigkeit». Ein Arbeitsbuch zu Bibel und Ökonomie, Exodus/Pustet, Λουκέρνη καὶ Σάλτσμπουργκ 1995, σ. 23-35.

<sup>8</sup> Th. Maissen, «Eigentümer oder Bürger?», σ. 67.

πολιτῶν συγκαλοῦνταν ἐπίσης ἐδῶ. Ἄν σκεφτοῦμε πόσο χρόνο ἀπαιτοῦσαν αὐτές οι δραστηριότητες, ἀντιλαμβανόμαστε γιατί ὁ πολίτης μέ πλήρη δικαιώματα χρειαζόταν ἐλεύθερο χρόνο. Οι μικρογαιοκτήμονες πού δέν εἶχαν δούλους ἢ οι ἀγρότες πού ἔχαν τὴ γῆ τους διατηροῦσαν τὴν ἴδιότητα τοῦ πολίτη πού εἶχαν κληρονομήσει ἀλλά δέν μποροῦσαν νά συμμετέχουν πλήρως στὴν πολιτική ζωή. Μποροῦσαν νά συμμετάσχουν στίς πολιτικές διαδικασίες καί νά πᾶνε στό θέατρο μόνο χάρη στό δημόσιο χρῆμα.

Οἱ μή πολίτες –οἱ δοῦλοι, οἱ ἀπελεύθεροι καί οἱ μέτοικοι– διακρίνονταν ἀπό τοὺς πολίτες, καθώς δέν εἶχαν δικαιώματα νά συμμετέχουν στὴν πολιτική ζωή. Οἱ μέτοικοι ἦταν "Ἐλληνες πού προέρχονταν ἀπό ἄλλες πόλεις. Οἱ περισσότεροι ἦταν ἔμποροι ἢ τεχνίτες (βάναυσοι) καί ἔπρεπε, ἀντίθετα μέ τούς πολίτες πού κατεῖχαν γῆ, νά καταβάλλουν κατά κεφαλήν φόρο. Ὁσον ἀφορᾶ τὴ νομοθεσία περί ἴδιοκτησίας, ἡ κατάσταση εἶχε ώς ἔξῆς:

- οἱ πολίτες μποροῦσαν νά κατέχουν ὅτιδήποτε
- οἱ δοῦλοι, παρότι θεωροῦνταν «ἔμψυχα ἐργαλεῖα» πού δέν εἶχαν κάν τό νομικό δικαιώματα νά λαμβάνουν ἀποφάσεις, μποροῦσαν νά κατέχουν κινητά ἀγαθά στά ὅποια ὁ κύριός τους δέν εἶχε ἀμεση δικαιοδοσία
- οἱ μέτοικοι, ώς μή πολίτες, δέν μποροῦσαν νά κατέχουν γῆ οὔτε ἐν γένει νά ἀγοράσουν σπίτι στὴν πόλη. Κατά συνέπεια ἔνας μέτοικος δέν μποροῦσε νά δανείσει σέ ἔναν πολίτη ὁ ὅποιος θά προσέφερε τὴ γῆ του ώς ἐγγύηση – τί θά συνέβαινε ἄν ἡ γῆ περιερχόταν στὴν ἴδιοκτησία του; Ἡ περιουσία τῶν μετοίκων εἶναι κινητή (χρῆμα καί πολύτιμα ἀντικείμενα, ἐνδύματα, ἐργαλεῖα, ζῶα καί δοῦλοι), ἀλλά τούς ἀνήκει χωρίς περιορισμούς
- ὅ,τι κερδίζουν οἱ δοῦλοι τούς ἀνήκει μόνο μέ τὴ συγκατάθεση τοῦ κυρίου τους
- παρόμοια εἶναι ἡ κατάσταση τῶν γυναικῶν, οἱ ὅποιες μποροῦν νά ἔχουν τό καθεστώς ἐλεύθερου ἀνθρώπου καί ἴδιοκτήτη, ἀλλά δέν ἔχουν κανένα νομικό δικαιώματα οὔτε μποροῦν νά κληρονομήσουν ἢ νά κατέχουν πλοῦτο χωρίς τὴ συγκατάθεση τοῦ συζύγου ἢ τοῦ ἄρρενος κηδεμόνα τους
- τό ἴδιο ἰσχύει γιά τά παιδιά καί τούς ἀνήλικους.<sup>9</sup>

Διαφωνώντας μέ τούς Χάινζον καί Στάιγκερ, ὁ Μάιστεν θεωρεῖ ὅτι στὴν ἀρχαιο-

<sup>9</sup> Ο.π., σ. 69.

ελληνική πόλιν δέν ύπηρχε όρολογική ή νομική διάχριση μεταξύ κυριότητας και κατοχής, σε άντιθεση με τή Ρώμη (βλ. παρακάτω), παρότι ή διαφοροποίηση φαίνεται ότι άνεκυπτε στήν πράξη.<sup>10</sup> Καί οι δύο δηλώνονται με τή λέξη *īdion*, που ἀναφέρεται σε κάτι πού είναι τινός, η πού κάποιος ἔχει ἀποκτήσει (*κτῆμα* ή *κτῆσις*) και σημαίνει «τήν πραγματική δύναμη και ἔξουσία ἐπί ἐνός ἀντικειμένου». Έπιπλέον, θά ήταν ἀναχρονιστικό νά θεωρήσουμε τήν πόλιν μιά ἐνιαία ἀγορά μέ σύγχρονους οίκονομικούς νόμους. Οι κατεξοχήν οίκονομικές δραστηριότητες μέ τή σύγχρονη σημασία τῆς λέξης, ὅπως η ἀγροτική παραγωγή, τά ἀστικά ἐπαγγέλματα, τό ἐμπόριο και οι χρηματικές συναλλαγές διεκπεραιώνονταν ἀπό μή πολίτες. «Ομως τό χρῆμα ἀρχισε σταδιακά νά παιζει σημαντικό ρόλο στήν ὄργανωση τῆς ἐργασίας στήν πόλη μέσω συμβάσεων, καθώς αὐξανόταν ή σημασία τῶν ἔξωτερικῶν πιστωτικῶν συμφωνιῶν.<sup>11</sup> Ο πλήρης πολίτης ἐμπλεκόταν σε οίκονομικές ὑποθέσεις μόνο ύπό τίς *īdiotētes* τοῦ γαιοκτήμονα, τοῦ *īdiotētē* ὄρυχείου ή τοῦ ἐπενδυτῆ στό ἐπισφαλές θαλάσσιο ἐμπόριο.<sup>12</sup>

Κατά συνέπεια, τό *īdianikό* τοῦ πολίτη δέν ήταν ή συσσώρευση πλούτου καθ' ἔαυτήν. Ή ἐλευθερία νά συμμετέχει στίς πολιτικές ὑποθέσεις ἔξασφαλιζόταν ἀπό τούς δούλους πού καλλιεργοῦσαν τή γῆ του και καθιστοῦσαν δυνατή τήν ἀπό κοινοῦ χρηματοδότηση τῶν λειτουργιῶν, δηλαδή τίς εἰσφορές σέ περιπτώσεις ἔκτακτης ἀνάγκης ή τήν ὄργανωση θρησκευτικῶν και πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων. Αύτές ἀπέφεραν δόξα και τιμή στόν πολίτη. Τό ἐνδιαφέρον τῶν μή πολιτῶν γιά τόν πλοῦτο ήταν ἀντικείμενο περιφρόνησης. Αύτό ἀνησυχεῖ τόν *Ἀριστοτέλη*, και γι' αύτό ἐπιχειρηματολογεῖ ἐνάντια στήν ἀπεριόριστη συσσώρευση χρήματος εἰς βάρος αύτοῦ πού ἀποκαλεῖ «κοινό καλό».

Στήν ἀρχαία πόλιν είχαν ἥδη σημειωθεῖ ἔξελίξεις πού ἔδειχναν ότι ή *īdiotētēs* δέν ἀποτελοῦσε μόνο τή βάση τῆς ἐλευθερίας τῶν ἀγροτῶν-πολιτῶν, ἀλλά δημιουργοῦσε ἐπίσης κοινωνικές ἀντιθέσεις. Αύτό φάνηκε μέ τίς μεταρρυθμίσεις τοῦ Σόλωνα τό 594 π.Χ. Μέχρι τότε, ἔναν αἰώνα μετά τήν ἐμφάνιση τῆς πόλε-

<sup>10</sup> Ο.π., σ. 69 κ.έ.

<sup>11</sup> Γιά τό ρόλο τῶν τεχνιτῶν και τῶν καλλιτεχνῶν και τίς καταβολές τοῦ καταμερισμοῦ τῆς ἐργασίας στίς πρώιμες αὐτοκρατορίες και τίς πόλεις-κράτη, βλ. F. J. Hinkelammert και H. M. Mora, *Coordinación social de trabajo, mercado y reproducción de la vida humana. Preludio a una teoría crítica de la racionalidad reproductiva*, DEI, Σάν Χοσέ (Κόστα Ρίκα) 2001, σ. 178 κ.έ.

<sup>12</sup> Th. Maissen, «Eigentümer oder Bürger?», δ.π., σ. 70.

ως, πολλοί ἀγρότες ὅχι μόνο εἶχαν χάσει τή γῆ τους, ἐπειδή δέν μποροῦσαν νάξηπληρώσουν τά δάνειά τους, ἀλλά εἶχαν ἐπίσης ὑποδουλωθεῖ λόγω χρεῶν. Ἄλλοι ἀντιθέτως εἶχαν γίνει μεγάλοι γαιοκτήμονες. Οἱ χαμένοι αὐτοῦ τοῦ παιχνιδιοῦ ζητοῦσαν ἀναδασμό τῆς γῆς (ἀποδεικνύοντας ἔτσι τήν ιστορική δυνατότητα ἐξισωτικῶν προσεγγίσεων στήν ἀρχαία Ἑλλάδα) καθώς καὶ τήν κατάργηση τῆς ὑποδούλωσης λόγω χρεῶν. Τό αἴτημα αὐτό δέν ἀντλοῦσε ώστόσο τήν ίσχύ του ἀπό ἐπαναστατικές διεργασίες ὅσο ἀπό τήν πρόσφατη (τό 700 π.Χ.) πολεμική τεχνολογία τῆς ὀπλιτικῆς φάλαγγας, ἡ ὁποία ἀπαιτοῦσε ὑπεύθυνους ἐλεύθερους πολίτες.<sup>13</sup> Ο Σόλωνας κατήργησε τήν ὑποδούλωση τῶν ἀγροτῶν λόγω χρέους, ἀλλά ἀπέρριψε κατηγορηματικά τό αἴτημα γιά ἀναδασμό.

Ὑπῆρχαν συνεπῶς πολλές κατηγορίες μεταξύ αὐτῶν πού εἶχαν πολιτικά δικαιώματα στήν πόλιν: οἱ πλήρεις πολίτες, οἱ ὅποιοι χάρη στήν ἐργασία τῶν δούλων στά κτήματά τους εἶχαν τήν ἐλευθερία καὶ τό χρόνο νά συμμετέχουν πλήρως στήν ἀγορά, ἡ ἐνδιάμεση τάξη τῶν ἀγροτῶν πού, παρότι κατεῖχαν γῆ, ηταν ἀναγκασμένοι νά τήν καλλιεργοῦν οἱ ἴδιοι, καὶ οἱ ἀκτήμονες, πού ηταν ὑποχρεωμένοι νά ἐργάζονται μέ νήμερομίσθιο γιά ἄλλους, ἀλλά διατηροῦσαν τά πολιτικά τους δικαιώματα. «Πρόκειται γιά μιά πολιτική λύση σέ ἔνα πολιτικό πρόβλημα: πῶς μποροῦν οἱ πολίτες νά παραμείνουν πολίτες;»<sup>14</sup> Αὐτό τό εἶδος πολιτικῆς συγκρότησης, πού βασιζόταν στήν κατάταξη τῶν πολιτῶν ἀνάλογα μέ τήν περιουσιακή τους κατάσταση, ὀνομαζόταν τιμοκρατικό σύστημα. Γύρω στό 400 π.Χ., τό ἔνα τέταρτο τῶν πολιτῶν τῆς Ἀθήνας δέν κατεῖχαν γῆ.<sup>15</sup> Εἶναι συνεπῶς ἀξιοσημείωτο ὅτι αὐτή ἡ πρώτη μορφή δημοκρατίας συνδεόταν ρητά μέ τήν (ἄνισα κατανεμημένη) ἰδιοκτησία.

Ο Α. Κύντσλι ἔχει συντάξει ἔναν κατάλογο ἑλληνικῶν πηγῶν, ἀπό τόν Ἡσίοδο (περίπου 750 π.Χ.) καὶ ἔξης, οἱ ὅποιες καταγγέλλουν τήν ἰδιοκτησία, τό χρῆμα καὶ τήν ἀπληστία ως παράγοντες πού καταστρέφουν τήν κοινότητα· ἡ καταγγελία αὐτή ἀποτυπώνεται σέ μύθους, φιλοσοφικά κείμενα καὶ κωμωδίες.<sup>16</sup> Συχνά διατυπώνεται τό αἴτημα νά καταργηθεῖ ἡ ἀτομική ἰδιοκτησία καὶ νά

<sup>13</sup> Βλ. S. Breuer, *Imperien der Alten Welt*, Kohlhammer, Στουτγάρδη 1987, σ. 138 κ.έ.

<sup>14</sup> Th. Maissen, «Eigentümer oder Bürger? », *Ö.P.*, σ. 81.

<sup>15</sup> *Ö.P.*, σ. 67.

<sup>16</sup> Βλ. A. Künzli, *Mein und dein: zur Ideengeschichte der Eigentumsfeindschaft*, Bund, Κολωνία 1986, σ. 63 κ.έ.

είσαχθει ἡ κοινοκτημοσύνη – π.χ. ἀπό τὸν Πλάτωνα γιά τὴν ἀνώτερη τάξη τῶν φυλάκων καὶ πολεμιστῶν. Ὁ Ἀριστοτέλης, ἀντίθετα, ὑποστηρίζει τὴν συνύπαρξη διαφορετικῶν μορφῶν ιδιοκτησίας: ἀτομική καὶ δημόσια. Ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τὴν ἀτομική ιδιοκτησία πρέπει κανείς νά τή διαχειρίζεται μέ μέτρο καὶ γενναιοδωρία, πράγμα πού σημαίνει ὅτι ὁ πολίτης πού κατέχει γῆ διάγει ὄρθα τό βίο του μόνο ἂν ἐκπληρώνει τίς κοινωνικές, θρησκευτικές καὶ στρατιωτικές ὑποχρεώσεις πού ἔχει ἀπέναντι στήν κοινότητα.

Τό ἐλληνικό κράτος, ἡ πόλις, δέν δρᾶ μέ βάση μιά οἰκονομική ἀλλά μιά πολιτική λογική, ὅταν παίρνει ἀπό τούς πλούσιους πολίτες ὅτι τοῦ χρειάζεται γιά νά ἀμυνθεῖ ἀπέναντι στίς ἔξωτερικές ἀπειλές καὶ νά ἔξασφαλίσει τήν κοινωνική καὶ θρησκευτική ἐνσωμάτωση ὅλων τῶν πολιτῶν.<sup>17</sup>

Αὐτές οι συνεισφορές δέν ρυθμίζονται νομικά ἀλλά ἀποτελοῦν ἡθική ὑποχρέωση. Τό «κέρδος» τοῦ πλούσιου πολίτη είναι τό γόνητρο καὶ ἡ ὑπόληψη πού ἀποκτᾶ στήν κοινότητα. Ἐτσι, ἡ οἰκονομία, ἡ πολιτική καὶ ἡ ἡθική είναι στή σκέψη τοῦ Ἀριστοτέλη ἀξεδιάλυτα συνδεδεμένες.

Τόσο ἡ κριτική στήν ιδιοκτησία ὅσο καὶ τά ούτοπικά σχέδια δείχνουν ὅτι γινόταν αἰσθητή ἡ σύνδεση τῆς φτωχοποίησης κάποιων καὶ τοῦ πλουτισμοῦ ἄλλων, καὶ ἐπίσης ἐγείρουν τό ζήτημα τῶν οἰκονομικῶν καὶ ψυχολογικῶν ἡ ἀνθρωπολογικῶν μηχανισμῶν πού προκαλοῦν αὐτή τή διαίρεση στό πλαίσιο τῆς «ἀρχαίας ταξικῆς κοινωνίας».<sup>18</sup> Τό τοπίο ἄλλαξε ριζικά ὅταν τό διαχειρίσιμο πλαίσιο τῆς πόλεως κατέρρευσε καὶ ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, μαθητής τοῦ Ἀριστοτέλη, ἔδρυσε τήν ἐλληνιστική αὐτοκρατορία (μετά τό 333 π.Χ., ἀρχικά ὑπό τήν ἡγεμονία τῶν Μακεδόνων, ἀργότερα ὑπό τήν ἡγεμονία τῶν Πτολεμαίων τῆς Αιγύπτου καὶ τῶν Σελευκιδῶν τῆς Συρίας). Ἐλλείψει πολιτικοῦ καὶ ἡθικοῦ ἐλέγχου, ὁ ἀγώνας γιά τήν ἀπόκτηση ἀγαθῶν καὶ πλούτου ἐντάθηκε. Τήν κατάσταση περιέπλεξε ἡ ὑποχρέωση τῶν ὑποτελῶν λαῶν νά καταβάλλουν φόρο στίς ἀντίστοιχες αὐτοκρατορίες καὶ στούς διοικητικούς τους μηχανισμούς, καὶ ἡ συνεπαγόμενη ὅξυνση τῶν κοινωνικῶν συγκρούσεων. Η ἐλληνιστική ἐποχή συνεπώς συνδύαζε δύο εἰδη ἐκμετάλλευσης: τήν ἐκμετάλλευση ἐκ μέρους τῆς μοναρχίας ἡ τῆς αὐτοκρατορίας

<sup>17</sup> Th. Maissen, «Eigentümer oder Bürger?», δ.π., σ. 79.

<sup>18</sup> H. G. Kippenberg, «Die Typik der antiken Entwicklung», στό H. G. Kippenberg (ἐπιμ.), *Seminar: Die Entstehung der antiken Klassengesellschaft*, Suhrkamp, Φραγκφούρτη 1977, καὶ H. G. Kippenberg, *Religion und Klassenbildung im antiken Judentum*, Vandenhoeck & Ruprecht, Γοττίγη 1978.

καὶ τὴν ἐκμετάλλευση πού βασίζεται στήν ιδιοκτησίᾳ, τὸν τόχο, τό χρέος, τήν ἀπώλεια τῆς γῆς καὶ τή δουλεία.

‘Από τήν ὄπτική τῆς Ἰουδαίας καὶ τῆς ἀληθινῆς πίστης στὸν Γιαχβέ, τέσσερεις παράγοντες εὐθύνονταν γιά τήν ὅξυνση τῶν κοινωνικῶν ἀντιθέσεων κατά τήν ἐλληνιστική περίοδο (μέχρι τό 64 π.Χ.).<sup>19</sup>

- ‘Η ἐμπορευματοποίηση τῆς ἔγγειας ιδιοκτησίας, ἡ ὁποία, σύμφωνα μέ τό Λευ 25, ἦταν ἀπαγορευμένη γιά τοὺς Ἐβραίους, ἐπεκτάθηκε ἀπό τήν Ἑλλάδα σέ ὀλόκληρη τήν αὐτοκρατορία: αὐτό ὁδήγησε σταδιακά στή συγκέντρωση τῆς γῆς στά χέρια λίγων καὶ, ἀντιστοίχως, στήν ἀπώλεια γῆς γιά τοὺς ὑπόλοιπους.
- ‘Ο μηχανισμός τῆς ιδιοκτησίας, τοῦ τόκου καὶ τῆς ὑποθήκης ὁδήγησε ἐπιπλέον στήν ὅλο καὶ πιό συχνή ὑποδούλωση λόγῳ χρεῶν.
- ‘Η διεθνοποίηση τοῦ ἐλληνιστικοῦ κόσμου εἶχε ώς ἀποτέλεσμα τήν ἐπέκταση τοῦ δουλεμπορίου. «Ἡ Παλαιστίνη ἔγινε μιά χώρα πού ἔξήγαγε δούλους γιά νά καλύψει τήν τεράστια ζήτηση τοῦ ἐλληνορωμαϊκοῦ κόσμου».<sup>20</sup>
- ‘Η ἐντατικοποίηση τοῦ συστήματος καταβολῆς τοῦ φόρου ὑποτέλειας εἶχε ώς ἀποτέλεσμα νά ἐπιτραπεῖ στοὺς τοπικούς μεγαλογαιοκτήμονες νά μισθώσουν τό δικαίωμα συλλογῆς φόρων, εἰσφορῶν καὶ τελωνειακῶν δασμῶν – μέ τή συμφωνία ὅτι θά κρατοῦσαν γιά τόν ἐαυτό τους ὅ,τι περίσσευε, ἀφοῦ παρέδιδαν τίς εἰσφορές πού ἀποσποῦσαν ἀπό τόν πληθυσμό. “Ολα αὐτά ἦταν μιά τρομακτική ἀλλαγή γιά ἔνα λαό πού προερχόταν ἀπό ἀπελεύθερους σκλάβους καὶ ἀγρότες πού ἔξαιροῦνταν ἀπό τή φορολογία. Τό βιβλίο τοῦ Ἰωάβ ἀποτυπώνει αὐτή τή διαδικασία τῆς αὐξανόμενης φτώχειας τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἰουδαίας κατά τήν ἐλληνιστική περίοδο».<sup>21</sup>

## Ρώμη

‘Η διαδικασία πού ξεκίνησε στήν Ἑλλάδα καὶ τίς ἐλληνιστικές αὐτοκρατορίες ἔφτασε στό ἀποκορύφωμά της στή Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία, ὅπου καὶ ἀπέκτησε

<sup>19</sup> Γιά ὅ,τι ἀκολουθεῖ, βλ. R. Albertz, *Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit*, Vandenhoeck & Ruprecht, Γοττίγη 1992, σ. 594 κ.έ.

<sup>20</sup> Ὁ.π., σ. 595.

<sup>21</sup> T. Veerkamp, *Autonomie und Egalität*, Ὁ.π., σ. 115 κ.έ.

νομική μορφή, ή όποια άποδείχθηκε άποφασιστικής σημασίας.<sup>22</sup> Στή Ρωμαϊκή Αύτοκρατορία εισήχθη ή βασική διάκριση μεταξύ κατοχῆς (*possessio*) και κυριότητας (*dominium* ή *proprietas*). Κατοχή σημαίνει τό νά έχει κανείς πραγματικά κάτι.<sup>23</sup> Μπορεῖ έπομένως νά προσδιορίζει όλα τά δυνατά δικαιώματα χρήσης του άντικειμένου, άκομη και ἀν αύτά είναι μερικά ή προσωρινά. Η κυριότητα άντιθετα δηλώνει ἔνα άπόλυτο δικαίωμα ἐπί ἐνός άντικειμένου, ἔνα «πλήρες δικαίωμα» πού δέν ύποκειται σε χρονικούς περιορισμούς.<sup>24</sup> Συνίσταται και αύτό στή δυνατότητα έκμισθωσης, χρονομίσθωσης και παραχώρησης ως ἐγγύησης. Καθιστᾶ δυνατή τή δέσμευση του άντικειμένου γιά τήν ἔξασφάλιση ἐνός δανείου. Η ιδιοκτησία ὅμως ως *dominium* χαρακτηρίζεται ἀπό διαφορετικά γνωρίσματα:

- Ός πλήρες δικαίωμα καλύπτει όλόκληρη τήν ούσια του άντικειμένου. «Ἐνα ἀντικείμενο ως ὅλον ἀνήκει ἀποκλειστικά σέ ἔνα πρόσωπο πού μπορεῖ νά τό χρησιμοποιήσει μέ άπόλυτη ἐλευθερία, ἀποκλείοντας κάθε ἄλλο πρόσωπο. Τό δικαίωμα αύτό προσφέρει ἔννομη προστασία σέ πέντε περιπτώσεις σχέσεων: ἔναντι τῆς προσβολῆς τῆς κατοχῆς (*rei vindicatio*), ἔναντι τῆς ζημίας, ἔναντι ἄλλων προσβολῶν ὁ κύριος ἀπολαμβάνει ἐπίσης ἀπόλυτη ἐλευθερία διάθεσης, στήν όποια συμπεριλαμβάνεται και τό δικαίωμα πώλησης ή καταστροφῆς: μπορεῖ, τέλος, νά κληροδοτήσει τήν κυριότητα στούς κληρονόμους του. Ἐν δλίγοις: «Dominium est jus utendi et abutendi re sua, quatenus juris ratio patitur» (Η κυριότητα είναι τό δικαίωμα χρήσης και κατάχρησης/κατανάλωσης/ καταστροφῆς του άντικειμένου, ἐφόσον δέν συγκρούεται μέ τή ratio, δηλαδή τή λογική του νόμου).<sup>25</sup> Ο πυρήνας αύτῆς τῆς πρότασης είναι ή ἀπολυτότητα

<sup>22</sup> Στά ἀκόλουθα ἀντλοῦμε πληροφορίες ἀπό μιά ἀνακοίνωση πού ἔγραψε λίγο πρίν ἀπό τό θάνατό του ὁ δρ. Dieter Conrad γιά ἔνα σεμινάριο στό πανεπιστήμιο τῆς Χαιδελβέργης τό χειμερινό ἔξαμηνο τοῦ 2000-2001.

<sup>23</sup> Βλ. τό ἀρθρο 854 τοῦ γερμανικοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα: «Ἡ κατοχή ἐνός πράγματος ἀποκτᾶται μέσω τῆς φυσικῆς ἔξουσίας ἐπί τοῦ πράγματος». Στό ἀγγλικό δίκαιο, «*possession*» σημαίνει π.χ. δικαιώματα ἐπί ἀκινήτων μέ καθορισμένη χρονική διάρκεια (*life estate*) ή τή μίσθωση γιά ὄρισμένα χρόνια.

<sup>24</sup> Ο Brodbeck ὅριζει τήν ιδιοκτησία ως ἀμοιβαία ἀναγνωρισμένη κυριότητα, είτε ἀτομικά είτε ἐπικυρωμένη ἀπό τό κράτος (*Die Herrschaft des Geldes*, ὁ.π., σ. 314 κ.έ.).

<sup>25</sup> Η προέλευση αύτῆς τῆς πρότασης είναι ἀγνωστη: ἀποτελεῖ πιθανῶς διδακτική ρήση του Μεσαίωνα. Είναι ὅμως σημαντική, γιατί ἀποτελεῖ τή βάση ὅλων τῶν νεωτερικῶν ἀστικῶν δικαιωμάτων (βλ. παρακάτω). Βλ. ἐπίσης H. Chr. Binswanger, «*Dominium und Patrimonium – Eigentumsrechte und -pflichten unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit*», στό M. Held και H. G. Nutzinger (ἐπιμ.),

- τῆς ιδιοκτησίας, ἡ ὅποια συνεπῶς προσδιορίζεται ὡς dominium, κυριότητα ἡ κυριαρχία.*
- Η κυριότητα ἐννοεῖται κυριολεκτικά καὶ ὅχι μεταφορικά, καὶ βρίσκεται στό ἐπίκεντρο τοῦ ζητήματος. Προέρχεται κατά πᾶσα πιθανότητα ἀπό τὴν κυριαρχία τοῦ paterfamilias (στά ἐλληνικά δεσπότου) ἐπί τῶν ἀτόμων καὶ τῶν πραγμάτων πού περιλαμβάνονται στὸν οἶκο. Ή patria potestas (ἢ ἔξουσία τοῦ πατρός τοῦ οἴκου) ἐπί τῆς οἰκογένειας (στά λατινικά ἡ φράση familia pecuniaque περιλαμβάνει τίς γυναῖκες, τά παιδιά, τούς δούλους καὶ τά ζῶα) συνεπάγεται, ἀφοῦ τά μέλη τῆς οἰκογένειας ἐπέχουν θέση πράγματος, δικαίωμα ζωῆς καὶ θανάτου (jus vitae necisque). Σταδιακά ἡ patria potestas διακρίθηκε σὲ ἔξουσία ἐπί τῆς γυναίκας καὶ τῶν παιδιῶν (manus) καὶ σὲ dominium ἐπί τῶν δούλων καὶ τῶν ζώων. Ἀκριβῶς τὴν κλασική περίοδο, τό dominium συνδέθηκε μέ τήν ἔγγεια ιδιοκτησία.
  - Τό dominium δέν περιλαμβάνει κανένα σχεσιακό στοιχεῖο, λ.χ. δέν λαμβάνει ὑπόψη ὅτι σέ μιά κοινωνία ὑπάρχουν κύριοι καὶ μή κύριοι, καὶ ὅτι ἵσως τό γεγονός πώς κάποιος ἔχει κάτι νά σχετίζεται μέ τό ὅτι κάποιοι ἄλλοι δέν ἔχουν. Συνίσταται στήν ἀπόλυτη κυριαρχία ἐπί πραγμάτων (jus in rem) καὶ ὡς τέτοιο ἰσχύει ἔναντι πάντων, κυρίως ἀποκλείοντάς τους.<sup>26</sup> Πρέπει νά διακριθεῖ ἀπό τό jus in personam, τό ὅποιο ἀναφέρεται σὲ ὑποχρεώσεις καὶ συμβάσεις κάθε εἰδούς μεταξύ κυρίων.
  - Τά περιορισμένα ἐμπράγματα δικαιώματα θεωροῦνται περιορισμοί τῆς κυριό-

Eigentumsrechte verpflichten. Individuum, Gesellschaft und die Institution Eigentum, Campus, Φραγκφούρτη 1998, σ. 128 κ.έ.

<sup>26</sup> Βλ. H. Chr. Binswanger, *Eigentum und Eigentumspolitik. Ein Beitrag zur Totalrevision der Schweizerischen Bundesverfassung*, Buchverlag Neue Zürcher Zeitung, Ζυρίχη 1978, σ. 21: «Ἡ ιδιοκτησία (καὶ συνεπῶς τό “ἔχειν”) δέν θεωροῦνταν νομικά μιά σχέση μεταξύ προσώπων (ὁ ἔνας ἔχει ἐπειδή ὁ ἄλλος δέν ἔχει) ἀλλά μιά σχέση μεταξύ ἐνός προσώπου καὶ ἐνός νομικοῦ ἀντικειμένου. Συνεπῶς ἡ ιδιοκτησία ἀπό νομική ἀποφή δέν είναι τό ἔχειν ἐνός προσώπου σὲ συνδυασμό μέ το μή ἔχειν ἐνός ἄλλου, ἀλλά μόνο τό ἔχειν καθ’ ἑαυτό». Βλ. ἐπίσης N. Luhmann, *Rechtssystem und Rechtsdogmatik*, Kohlhammer, Στούτγαρδη 1974, σ. 66: «Ἡ ἐνότητα μεταξύ τοῦ “ἔχειν” καὶ τοῦ “μή ἔχειν” δέν ἀποτυπώνεται οὔτε στή γλώσσα οὔτε στό νόμο. Συγκροτεῖται μόνο ὡς τό δικαίωμα πού ἔχει ὁ ιδιοκτήτης νά ἀποκλείει τοὺς ἄλλους [...]. Τό πιό σημαντικό ἀπό κοινωνιολογική ἀποφή πρόβλημα, τό γεγονός ὅτι ἡ αὐξήση τῆς ιδιοκτησίας τοῦ ἐνός συνεπάγεται αὐτόματα μιά δυσανάλογη αὐξήση τῆς μή ιδιοκτησίας τοῦ ἄλλου, είναι ἀπό νομική ἀποφή ἀδιάφορο».

τητας, ιδίως τά δικαιώματα ένεχορου και ύποθήκης (τό ένέχυρο περνᾶ στήν κατοχή τοῦ πιστωτῆ ἥ λειτουργεῖ ως ύποθήκη, χωρὶς πραγματικὴ μεταβίβαση τῆς κατοχῆς) καὶ ἡ μεταβίβαση τῆς κυριότητας ως ἀσφάλεια (fiducia cum creditore). Η διάκριση ἀνάμεσα στήν κυριότητα καὶ τήν κατοχή ἐμπράγματης ἀσφάλειας καθιστοῦσε δυνατή, ὅπως καὶ στήν Ἑλλάδα, τή λειτουργία ἐνός μηχανισμοῦ δανεισμοῦ μέ πιστωτικές ἐγγυήσεις.

- Τέλος, τό ρωμαϊκό δίκαιο διαχρίνει ἀνάμεσα σέ patrimonium καὶ dominium.<sup>27</sup> Τό patrimonium εἶναι ἡ ίδιοκτησία πού ἔχει κληρονομηθεῖ ἀπό τόν πατέρα καὶ ἡ ὅποια πρέπει νά κληροδοτηθεῖ στά παιδιά. Αύτό ἀποκλείει τήν πιθανότητα τῆς φυλορᾶς ἥ ἀκόμη καὶ τῆς καταστροφῆς τοῦ «πράγματος».

Μέσω τῆς προβολῆς τῆς πατριαρχικῆς-δεσποτικῆς κυριαρχίας στόν αὐτοκράτορα (σέ ἀντίθεση μέ τή δημοκρατική περίοδο τῆς Ρώμης), ἡ ἔννοια τοῦ dominium ἀπέκτησε αὐτοκρατορικές συνδηλώσεις. Τό σύστημα τῶν ἐλληνιστικῶν αὐτοκρατοριῶν στηριζόταν στήν ἀπεριόριστη ἐπέκταση τῆς ἐπικράτειάς τους καὶ τίς ἀπεριόριστες καὶ ἐγχρήματες σχέσεις τῆς ἀγορᾶς μεταξύ ἰδιοκτητῶν, οἱ ὅποιες ἀποκτοῦσαν ἐνότητα μέσω τῆς θεικῆς μορφῆς τοῦ αὐτοκράτορα. Τό σύστημα τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας ἦταν ἀντίστοιχα μιά πυραμίδα σχέσεων κυριότητας, μέ τούς δούλους καὶ τά ζῶα (τή φύση) στή βάση της – μιά πυραμίδα ὡστόσο ἡ ὅποια ἦταν νομικά θεσμοθετημένη. Αύτή ἡ νομικά θεμελιωμένη ἔννοια τῆς κυριότητας ἦταν ἀπόλυτη ὑπό δύο ἔννοιες: ἀπέκλειε διλούς ὅσους δὲν συμμορφώνονταν μέ αὐτήν (βλ. Απ 13:16 κ.έ.) καὶ προέβλεπε ρητά τήν πιθανότητα κατάχρησης καὶ καταστροφῆς. Αύτή ἡ προσέγγιση υἱοθετήθηκε ξανά ἀργότερα τήν ἐποχή τοῦ πρώιμου καπιταλισμοῦ ἀλλά καὶ σέ διόκληρη τή νεωτερικότητα. Παρότι τροποποιήθηκε ἀνάλογα μέ τίς περιστάσεις, βρίσκεται στήν καρδιά τῆς ἀστικῆς, καπιταλιστικῆς, ίδιοκτησιοκεντρικῆς οἰκονομίας.

**‘Ο ἀρχαῖος Ἰσραὴλ, τό κίνημα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἡ ἀρχέγονη Ἐκκλησία ως πειραματικές μορφές μιᾶς ἐναλλακτικῆς κουλτούρας**

Οι καταβολές καὶ ἡ ἔξαπλωση τῆς ίδιοκτησιακῆς οἰκονομίας καὶ τῆς πίστωσης ἀπό τήν Ἑλλάδα στά τέλη τοῦ 8ου καὶ στόν 7ο αἰώνα ἤρθε ἀντιμέτωπη μέ ἔνα

<sup>27</sup> Βλ. Binswanger, «Dominium und Patrimonium», δ.π., σ. 131, ὅπου καταδεικνύεται ἡ οἰκολογική σημασία αὐτῆς τῆς ἔννοιας (βλ. παραχάτω).

τελείως διαφορετικό πλαίσιο στόν Ισραήλ.<sup>28</sup> Γύρω στό 1250 π.Χ. οι Έβραιοι είχαν άπαλλαγεῖ από τή δουλεία στήν αύτοκρατορία τῆς Αιγύπτου και οι ἀγρότες είχαν πάψει νά είναι φόρου ύποτελεῖς στίς πόλεις-κράτη τῆς Χαναάν. Οι ἀπελευθερωμένοι σκλάβοι είχαν ἐγκατασταθεῖ στά βουνά τῆς Παλαιστίνης και είχαν ὄργανωθεῖ σέ ἀνεξάρτητες οἰκογένειες και φυλές. Διευθετοῦσαν τίς κοινές τους ύποθέσεις μέ πνεῦμα ιστήτας σέ γενικές συνελεύσεις, μέ ρητή ἀναφορά στόν Θεό στόν ὅποιο ὅρειλαν τήν ἐλευθερία τους, τόν Γιαχβέ (qu'hal Jahwe). "Οταν λ.χ. ἔπρεπε νά ὄργανώσουν τήν ἀμυνά τους ἐναντίον ἔξωτερικῶν ἀπελῶν, τό ἔκαναν μέ τή βοήθεια χαρισματικῶν ἡγετῶν (χριτῶν) πού ἐπέλεγε ὁ Γιαχβέ.

Γύρω στό 1000 π.Χ. ὁ λαός ἐπέλεξε τή μοναρχία, παρά τήν ἀντίσταση του ἀγροτικοῦ πληθυσμοῦ και τῶν προφητικῶν ὅμαδων. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ ὅλο και μεγαλύτερη καταπίεση και ἐκμετάλλευση τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσμοῦ ἀπό τή βασιλική αὐλή, τούς ἀξιωματούχους και τούς στρατιωτικούς (1 Σαμ). Ό Σολομώντας συμπεριφερόταν σάν ἀρχαῖος αύτοκράτορας τῆς Ἀνατολῆς. "Οταν οι γιοί του θέλησαν νά προσθέσουν νέα βάρη στό ζυγό πού είχε ἐπιβληθεῖ στό λαό, οι βόρειες φυλές ἀποσχίσθηκαν ἀπό τή φυλή τοῦ Ιούδα και τοῦ Βενιαμίν, τίς νότιες φυλές, και σχημάτισαν τό δικό τους, Βόρειο Βασίλειο. Τό τελευταῖο είχε τήν ἴδια ἔξελιξη, φτάνοντας μέχρι τήν αὐθαίρετη κατάσχεση τῆς γῆς τῶν ἀγροτῶν ἀπό τόν βασιλιά (1 Βασ). Παρά τή βίαιη ἐπανάσταση τοῦ Ιού, αὐτή παρέμεινε ἡ χυρίαρχη τάση μέχρι τόν 80 αἰώνα.

Σέ αὐτήν τήν κατάσταση, ὁ νέος μηχανισμός τῆς ὥδιοκτησίας, τοῦ τόκου και τοῦ χρήματος ἦταν μιά ἀκόμη ἐπικίνδυνη ἐπίθεση στούς ὄρους ζωῆς τῶν κατά κύριο λόγο μικροϊδιοκτητῶν παραγωγῶν. Μέχρι τότε ἔπρεπε νά καταβάλλουν φόρους στόν βασιλιά και τό Ναό, και νά συντηροῦν τήν πολυτελή ζωή τῶν ἀριστοκρατικῶν ἀνώτερων τάξεων, ἐκτός ἀπό τό νά καλύπτουν τό κόστος τῆς παραγωγῆς. Πλέον ἀρχισαν νά ἀνταγωνίζονται ὁ ἔνας τόν ἄλλον. Δέν δανείζονταν πιά γιά νά ὄργανώσουν ἐπικερδεῖς γραμμές παραγωγῆς πού χρηματοδοτοῦνταν μέ πίστωση (ὅπως θά ἐπέβαλλε ἡ σύγχρονη λογική), ἀλλά γιά νά ἀνταπεξέλθουν στίς δυσκολίες πού ἀντιμετώπιζαν – λ.χ. γιά νά προμηθευτοῦν σπόρο, ὅταν μετά ἀπό μιά κακή χρονιά ἀναγκάζονταν, γιά νά ἐπιβιώσουν, νά καταναλώσουν τό σπόρο πρίν ἀπό τήν ἐπόμενη περίοδο σπορᾶς. Κατά συνέπεια, ἡ γῆ τους περνοῦσε στά χέρια τῶν μεγάλων γαιοκτημόνων και, σάν νά μήν ἔφτανε αὐτό, ἔπρεπε νά ύποδουλωθοῦν

<sup>28</sup> B.L. U. Duchrow, *Alternatives to Global Capitalism*, ὁ.π., μέρος II.

σέ αύτούς γιά νά ξεπληρώσουν τό χρέος τους. Μποροῦμε νά ύποθέσουμε ότι ή νέα μορφή της ιδιοκτησιακής οίκονομίας μέ τόν πιστωτικό μηχανισμό της διείσδυσε στό μοναρχικό, φεουδαρχικό σύστημα και ότι άφετηρία αύτῆς της διαδικασίας ήταν ή άνιση κατανομή της γῆς. Ἀποφασιστική σημασία γιά τήν κοινωνική ιστορία τοῦ Ἰσραήλ είχε τό γεγονός ότι οι ἀγρότες, ἀπό τόν 8ο αἰώνα και ἔξης, ἐκτός ἀπό τά βασιλικά και αὐτοκρατορικά φορολογικά συστήματα, ηταν ἐκτεθειμένοι σέ ἓναν ἀκόμη μηχανισμό ἐκμετάλλευσης. Ὁ μηχανισμός αὐτός γεννήθηκε μέσα στίς ίδιες τίς κοινότητές τους και κατέστρεψε τήν ἀλληλεγγύη τους. Πῶς ἀντέδρασε ὁ Ἰσραήλ σέ αύτήν τήν ἐπιδείνωση τῆς κατάστασης;

Ο Κέσσλερ ἔχει ἔξετάσει ἀκριβῶς τήν περίοδο κατά τήν ὧποία ἡ ιδιοκτησιακή οίκονομία διείσδυε στήν κοινωνία τοῦ βασιλείου τοῦ Ἰουδα.<sup>29</sup> Δέν μποροῦμε νά ἀπαντήσουμε ἐδῶ στό ἐρώτημα ἀν τό φαινόμενο αὐτό ὄφειλεται σέ ἔξωτερικές ἐπιδράσεις ἀπό τήν Ἑλλάδα και τήν Μεσοποταμία ἢ στήν ἐσωτερική δυναμική τῆς ἴδιας τῆς ἑβραιϊκής κοινωνίας. Παρ' ὅλα αὐτά εἶναι ἐντυπωσιακό ότι ἡ ἔξελιξη αὐτή ἔλαβε χώρα τήν ἴδια στιγμή πού ἐμφανίστηκε στήν ἐλληνική πόλιν ἡ ιδιοκτησιακή οίκονομία. Εἶναι πιθανόν νά μεσολάβησαν μεταξύ τῆς Ἑλλάδας και τῆς Παλαιστίνης οι Φοίνικες θαλασσοπόροι.<sup>30</sup>

Ο Κέσσλερ καταδεικνύει ότι ἡ βασική ἀντίθεση πού προέκυψε ἀπό τήν ιδιοκτησιακή οίκονομία στήν ἑβραιϊκή κοινωνία ήταν αὐτή μεταξύ ὄφειλετῶν και πιστωτῶν. Ὁδήγησε στή συγκέντρωση τῆς γῆς στά χέρια μεγάλων γαιοκτημόνων και δημούργησε χρέη γιά τούς μικροὶ ιδιοκτῆτες. Οι πρῶτοι μποροῦσαν νά διάγουν πολυτελή βίο, συνήθως στίς πόλεις. Τό χρέος ἀποστέρησε τούς δεύτερους ἀπό τή γῆ τους: οι ίδιοι και οι οίκογένειές τους ἔχασαν τήν ἐλευθερία και τήν αὐτάρκειά τους, καθώς ἀναγκάστηκαν νά ἐργάζονται ώς μισθωτοί ἢ ὑποδουλώθηκαν λόγω τῶν χρεῶν τους. Στό τέλος τῆς περιόδου τῶν Βασιλέων εἶχαν περιπέσει σέ ἀπόλυτη φτώχεια. Εἶναι σημαντικό νά πούμε ότι οι νεόπλουτοι κατάφεραν νά συγκεντρώσουν τήν περιουσία τους

<sup>29</sup> R. Keßler, *Staat und Gesellschaft im vorexilischen Juda – vom 8. Jahrhundert bis zum Exil*, E. J. Brill, Λάιντεν, Νέα Υόρκη και Κολωνία 1992, σ. 14-16· βλ. ἐπίσης τοῦ ἴδιου, «Arbeit, Eigentum und Freiheit. Die Frage des Grundbesitzes in der Endgestalt der Prophetenbücher», στό R. Keßler και E. Loos, *Eigentum: Freiheit und Fluch. Ökonomische und biblische Einwürfe*, Gütersloher Verlag, Γκύτερσλο 2000, σ. 64-88.

<sup>30</sup> Βλ. U. Hübner, «Bemerkungen zum Pfandrecht: Das Ostrakon von Mesad Hasaoyahu, alttestamentliches und griechisches Pfandrecht sowie ein Graffitto aus Marissa», στό περ. *Ugarit-Forschungen*, τχ. 29, 1997.

μέ νόμιμο κατά βάση τρόπο, μέσω τῶν συμβολαίων μεταξύ ὄφειλετῶν καὶ πιστωτῶν. Μαζί μέ τούς διοικητικούς ὑπαλλήλους, τούς στρατιωτικούς καὶ τή βασιλική αὐλή συνέθεσαν τήν ἀνώτερη τάξη. Αύτές οἱ ὄμαδες διαχειρίζονται ἀπό κοινοῦ ὅχι μόνο τήν πολιτική ἀλλά καὶ τήν οἰκονομική ίσχυ. Κατά συνέπεια μποροῦσαν νά χρησιμοποιοῦν ὑπέρ τῶν συμφερόντων τους τόν ἴδιο αὐτό νόμο πού, σύμφωνα μέ τήν ἀντίληψη τῶν Ἰσραηλιτῶν, ἔπειτε νά προστατεύει τούς ἀδύναμους καὶ τούς φτωχούς.

### *Ἡ διαμαρτυρία τῶν προφητῶν*

Αύτές ἀκριβῶς οἱ δυσάρεστες ἐξελίξεις στή δημόσια καὶ τήν κοινωνική ζωή, πού ἡταν ἀποτέλεσμα τῆς νέας ιδιοκτησιακῆς οἰκονομίας, προκάλεσαν τίς διαμαρτυρίες τῶν μεγάλων προφητῶν κατά τό τελευταῖο τρίτο τοῦ 8ου αἰώνα καὶ καθ' ὅλη τή διάρκεια τοῦ 7ου. Ὁ Ἀμώς καὶ ὁ Ὄστη (ἀκόμη στό Βόρειο Βασίλειο πρίν ἀπό τήν καταστροφή του τό 722 π.Χ.), ὁ Ἡσαΐας, ὁ Μιχαίας, ὁ Σοφονίας, ὁ Ἱερεμίας, ὁ Ἀββακούμ καὶ ὁ Ἱεζεκιὴλ ζητοῦσαν τό νόμο (mispat) καὶ τή δικαιοσύνη (sedaqa) πού εἶχαν χαθεῖ μέ τούς νέους νόμους περί ιδιοκτησίας. Κήρυτταν πάνω ἀπό ὅλα ὅτι ἡ περιφρόνηση τῆς δικαιοσύνης καὶ τῶν δικαιωμάτων τῶν φτωχῶν ίσοδυναμοῦσε μέ ἀρνηση τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραὴλ. Πίστευαν πώς ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ εἶναι ταυτόσημη μέ τήν ἀποκατάσταση τῆς δικαιοσύνης γιά τούς φτωχούς (βλ. π.χ. *Ier* 22:16). Τά δύψιμα προφητικά βιβλία, μετά τήν πτώση τοῦ Βόρειου Βασιλείου τό 722 καὶ τοῦ Νότιου Βασιλείου τό 586 π.Χ. –πού εἶχαν προαναγγελθεῖ ἀπό τούς προφῆτες– περιέχουν τεκμήρια μέ ιδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τό θέμα μας. Ἅς δοῦμε τά κείμενα ἀπό πιό κοντά, ἀκολουθώντας τήν ὀπτική τοῦ Κέσσλερ.

‘Ο προφήτης Ἀμώς ἔδρασε στό Βόρειο Βασίλειο κατά τά μέσα τοῦ 8ου αἰώνα. Βασική θεματική του εἶναι οἱ κίνδυνοι πού ἀντιμετώπιζαν οἱ μικροί ἀγρότες. Τά ὑπάρχοντά τους κατάσχονταν, οἱ ἴδιοι πωλοῦνταν ὡς δοῦλοι λόγῳ χρεῶν, οἱ γυναῖκες τους γίνονταν ἀντικείμενο ἐκμετάλλευσης (*Am* 2:6-8), οἱ μικροϊδιοκτῆτες ἐξαπατοῦνταν στίς δανειακές συμφωνίες (8:4-7), καὶ ὑποχρεώνονταν νά καταβάλλουν φόρους καὶ πρόστιμα (5:11 κ.έ.). “Ολα αὐτά παραβίαζαν τό νόμο πού ὑποτίθεται ὅτι προστάτευε τούς φτωχούς (5:10· 6:12). Ο προφήτης κατακρίνει τούς εὐκατάστατους πού πλουτίζουν εἰς βάρος τῶν φτωχῶν, ζοῦν ἀπό τήν ἐργασία τῶν ἀλλων καὶ διάγουν πολυτελή βίο (5:11· 6:4-6 passim). Τούς ἀπειλεῖ μέ καταστροφή καὶ πτώση (9:9 κ.έ.). Ἀντίθετα, στή συνέχεια τῆς προφητείας, ὁ Ἀμώς ὑπόσχεται στά θύματα ὅτι θά ἀπολαύσουν οἱ ἴδιοι τούς καρπούς τῶν κόπων τους: Θά ξαναχτίσουν τίς ἐργμαρένες πόλεις καὶ θά τίς κατοικήσουν. Θά

φυτέψουν ἀμπέλια καί θά πίνουν τό κρασί, θά φτιάξουν κήπους καί θά τρῶνται τόν καρπό τους (9:14). Αύτό καθιστᾶ σαφές ότι

ἡ περιουσία τῶν ὄχηνηρῶν γαιοκτημόνων πού βασιζόταν στήν ἐκμετάλλευση καί τήν πολυτέλεια ἦταν καταδικασμένη, ἐνῶ ἡ περιουσία τῶν ἀγροτῶν πού βασιζόταν στούς δικούς τους κόπους ἦταν διασφαλισμένη. Ἡ περιουσία πού χαρίζει ἡ ἐλευθερία δέν εἶναι ἀφηρημένη. Ἀντιθέτως, ἡ περιουσία πού δέν τή δουλεύει κανείς πρέπει νά ἀφαιρεθεῖ ἀπό αὐτόν πού τήν κατέχει, καί μόνο ἡ περιουσία πού στηρίζεται στήν ἔργασία ἐνός προσώπου ἔχει τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.<sup>31</sup>

Στά τέλη τοῦ ἴδιου αἰώνα ἐμφανίστηκε ὁ προφήτης Μιχαίας στό Νότιο Βασιλείο τῆς Ἰουδαίας, τήν ἐποχή πού ἐκπληρώθηκε ἡ προφητεία τοῦ Ἀμώς καί τό Βόρειο Βασιλείο καταστράφηκε ἀπό τούς Ἀσσυρίους (722 π.Χ.). Ὁ Μιχαίας κατέκρινε τόν ἴδιο μηχανισμό τῆς ὁικοτησίας, τοῦ τόκου, τῆς κατάσχεσης καί τῆς ὑποδούλωσης λόγω χρέους:

Ἄλιμονο σ' ἔκείνους πού ἔχεινον στά κρεβάτια τους σχεδιάζοντας τό κακό, γιά νά τό πραγματοποιήσουν τό πρωί! Θά τό κάνουν, γιατί ἔχουν τή δύναμη. Ὄταν ἐπιθυμοῦν χωράφια ἡ σπίτια τά ἀρπάζουν. Κατακλέβουν τούς ἀνθρώπους καί τίς οίκογένειές τους καί παίρνουν τίς περιουσίες τους. (*Mic* 2:1-2)

Τίς γυναῖκες τοῦ λαοῦ μου τίς διώχνετε ἀπό τ' ἡγαπημένα τους τά σπίτια· ἀρπάζετε ἀπ' τά παιδιά τους γιά πάντα τόν κλῆρο πού τιμητικά ἔγω τούς ἔχω δώσει. Ἐμπρός σηκωθεῖτε καί φύγετε στήν ἔξορία, γιατί ἐδῶ ἡσυχία δέν θά βρεῖτε! (2:9-10)

Τά κείμενα αὐτά δείχνουν ότι οι ἀγρότες ὅχι μόνο χάνουν τή γῆ, τό σπίτι καί τήν ἐλευθερία τους, ἀλλά ότι ἀκόμη καί τά παιδιά τους ὑποδουλώνονται λόγω τοῦ χρέους – καί μάλιστα ὅχι ἀπλῶς γιά ἔνα περιορισμένο χρονικό διάστημα ἀλλά γιά πάντα. Ἡ φαινομενικά ἀμιγῶς οίκονομική πράξη τῆς ἐκτέλεσης ἐνός πιστωτικοῦ συμβολαίου ἀποκαλεῖται ἐδῶ, γιά πρώτη φορά, κλοπή. Οι πλούσιοι πού φταῖνε θά καταστραφοῦν (2:3). Καί πράγματι, οἱ ἀριστοκράτες τῆς Ἰουδαίας αἰχμαλωτίστηκαν ἀπό τούς Βαβυλώνιους τό 586 π.Χ. Αύτήν τήν περίοδο καί κατά τήν ἐπιστροφή τους, ὁ προφήτης συνέχισε τή συγγραφή τοῦ βιβλίου του, μέ τήν ἐλπίδα ότι θά ὀδηγοῦσε τούς πλούσιους ἀλλά καί τούς ἀπλούς ἀνθρώπους πού εἶχαν ἔγκαταλείψει τήν πρακτική τῆς ἀλληλεγγύης, νά ὅμολογήσουν τήν ἀμαρτία τους. Μόνο μέσα ἀπό μιά ἀλλαγή τοῦ οίκονομικοῦ συστήματος μποροῦσε

<sup>31</sup> R. Keßler, «Arbeit, Eigentum und Freiheit», σ. 70.

νά γεννηθεῖ ἡ ἐλπίδα ὅτι, στή νέα ἀρχή μετά τήν ἔξορία, ὁ καθένας θά μποροῦσε νά ζήσει δίκαια ἀπό τήν ἐργασία τῶν χεριῶν του.<sup>32</sup>

Τόν 7ο αἰώνα ὁ προφήτης Ἡσαΐας ἀσκησε ἐπίσης ὁξεία κριτική στήν ἀποστέρηση τῶν ἀγροτικῶν οἰκογενειῶν ἀπό τήν γῆ τους καὶ στή συγκέντρωση γῆς στά χέρια λίγων:

Ἄλιμονο σ' ἔκεινους πού προσθέτουν στό σπίτι τους κι ἄλλο σπίτι κι ἐνώνουνε χωράφι μέ χωράφι, ἔτσι πού πιά νά μήν ὑπάρχει τόπος γιά ἄλλους, κι αὐτοί νά μείνουνε οι μοναδικοί τῆς χώρας κάτοχοι. (*Hs 5:8*)

Καὶ αὐτός ἀποκαλεῖ τούς ἀπληστούς γαιοκτήμονες κλέφτες (*Hs 1:23*) καὶ τήν κατάσχεση τῆς γῆς τῶν χρεωμένων ἀγροτῶν ἀρπαγή ἀπ' τούς φτωχούς (*Hs 3:14*). Ἐπίσης προφητεύει ὅτι ὅσα ἀρπαξαν θά χαθοῦν (*Hs 5:9* κ.έ.). Τό βιβλίο τοῦ Ἡσαΐα γράφτηκε σέ πολλές διαφορετικές φάσεις. Ἐνῶ οἱ τύραννοι καὶ οἱ χλευαστές θά ἔξολοθρευτοῦν, στούς ταπεινούς καὶ τούς φτωχούς δίνεται ἡ ὑπόσχεση μεγάλης εὐδαιμονίας (*Hs 29:17-21*). Ὁ «Τριτοησαΐας» δηλώνει στή συνέχεια, ὅπως ὁ Ἀμώς καὶ ὁ Μιχαίας (*Hs 65:21* κ.έ.):

Θά οἰκοδομοῦνε σπίτια ὁ λαός μου κι οἱ ἴδιοι θά τά κατοικοῦν αὐτοί, κανένας ἄλλος. Ἀμπέλια θά φυτεύουνε κι οἱ ἴδιοι θά τρῶνε τόν καρπό· αὐτοί, κανένας ἄλλος. [...] Θ' ἀπολαμβάνουν οἱ ἐκλεκτοί μου τούς καρπούς τῶν κόπων τους.

### *Oἱ νομικές μεταρρυθμίσεις*

Τά πρῶτα προφητικά κείμενα τοῦ 8ου καὶ τοῦ 7ου αἰώνα π.Χ. πέτυχαν ὡς ἔνα βαθμό τό στόχο τους. Αὐτό φαίνεται ἀπό τίς διάφορες νομικές μεταρρυθμίσεις πού χρονολογοῦνται ἀπό ἔκείνη τήν περίοδο καὶ μετά. Στή βιβλική παράδοση, ἡ προφητεία καὶ ὁ νόμος εἶναι συνήθως οἱ δύο ἀφετηρίες γιά τήν ἀμφισβήτηση καὶ τήν ὑπέρβαση τῆς ἀδικης τάξης πραγμάτων πού καταστρέφει τή ζωή.<sup>33</sup> Ἐκπροσωποῦν ἀφενός τήν κριτική καὶ τόν ὄραιματισμό καὶ ἀφετέρου τόν θεσμικό μετασχηματισμό. Ἡ πρώτη νομική μεταρρύθμιση ἐλαβε χώρα στό Νότιο Βασίλειο, πιθανῶς λόγω τοῦ ἀντίκτυπου πού είχε ἡ καταστροφή τοῦ Βόρειου Βασιλείου (722 π.Χ.). Γραπτό τεκμήριο ἀποτελεῖ τό Βιβλίο τῆς Διαθήκης (*Ez 21-23*).<sup>34</sup> Προφῆτες ὅπως ὁ Ἀμώς

<sup>32</sup> Ο.π., σ. 77 κ.έ.

<sup>33</sup> Γιά τήν Πεντάτευχο ὡς βάση γιά μιά μιά θεολογική οἰκονομική ἡθική, βλ. F. Segbers, *Die Hausordnung der Tora. Biblische Impulse für eine theologische Wirtschaftsethik*, Exodus, Λουκέρνη 1999, σ. 99 κ.έ.

<sup>34</sup> Βλ. F. Crüsemann, *Die Tora. Theologie und Sozialgeschichte des alttestamentlichen Gesetzes*,

καὶ ὁ Ὡσηέ εἶχαν προαναγγεῖλει αὐτήν τήν κατάρρευσην ὡς ἀποτέλεσμα τῆς κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς ἀδικίας πού ἐπικρατοῦσαν στό Βόρειο Βασιλείο, καὶ εἶχαν καλέσει σέ μετάνοια. Τώρα οἱ ὄπαδοί τῶν προφητῶν ἔφταναν ἀπό τὸν Βορρᾶ μαζί μὲ τοὺς πρόσφυγες, ἐνισχύοντας τήν φωνή τῶν προφητῶν τοῦ Νότου, ὅπως ὁ Ἡσαΐας καὶ ὁ Μιχαήλ, μέ τό ἔξῆς μήνυμα: ἂν δέν ἐγκαταλείψετε τά εἴδωλα τοῦ πλούτου καὶ τῆς ἴσχύος καὶ δέν στραφεῖτε στόν Γιαχβέ καὶ τή δικαιοσύνη, σᾶς περιμένει ἡ μοίρα τοῦ Βόρειου Βασιλείου.

Κατά πᾶσα πιθανότητα, τότε ἦταν πού τό Βιβλίο τῆς Διαθήκης εἰσήγαγε διάφορους «κανόνες τοῦ ἐπτά», καθώς καὶ μιά σειρά ἀλλων οἰκονομικῶν νόμων πού συνδύαζαν κοινωνικά καὶ οἰκολογικά χριτήρια μέ θεολογικά:

- 23:12: Τήν ἔβδομη ἡμέρα τῆς ἔβδομαδας (πού δέν ἀποκαλεῖται ἀκόμη Σάββατο), ὁ ἀγρότης πρέπει νά ἔχειουράζεται καὶ νά ἀπαλλάσσει τά ζῶα, τούς δούλους του καὶ τούς ξένους ἀπό τήν ἔργασία, γιά νά μποροῦν νά ἀνασάνουν.
- 21:2-11: Ὁ δοῦλος (λόγω χρεῶν) μετά ἀπό ἐπτά χρόνια ἀπελευθερώνεται χωρίς λύτρα.
- 23:10 κ.έ.: Μία φορά κάθε ἐπτά χρόνια οἱ ἀγρότες δέν πρέπει νά σπέρνουν τά χωράφια τους, γιά νά σιτίζονται ἀπό αὐτά τά ζῶα καὶ οἱ φτωχοί.
- 22:20-23: Οἱ Εένοι, οἱ χῆρες καὶ τά ὄρφανά δέν πρέπει νά γίνονται ἀντικείμενα βίαιης ἐκμετάλλευσης, ὅπως οἱ ὑπόδουλωμένοι Ἐβραῖοι στήν Αἴγυπτο, γιατί ὁ Θεός ἀκούει τίς κραυγές τους (Ἑξ 3:7 κ.έ.) καὶ καταστρέφει τούς δυνάστες τους, ὅπως ἔκανε ἄλλοτε μέ τούς Αἴγυπτίους.
- 22:24-26: «Οποιος δανείζει χρήματα δέν θά παίρνει ἐνέχυρο οὔτε τόκο· γιατί ὁ Θεός ἀκούει τίς κραυγές ἔκείνων τῶν ὅποιων οἱ ζωές ἀπειλοῦνται, ὅπως ἀκουγε τίς κραυγές τῶν ὑπόδουλων Ἐβραίων – ὁ Θεός εἶναι σπλαχνικός.

Πρόκειται συνεπῶς γιά νόμους μέ σκοπό τόσο τήν πρόληψη ὅσο καὶ τήν ἀποκατάσταση. Ἀφενός, δέν ἐπιτρέπεται τό ἐνέχυρο καὶ ὁ τόκος,<sup>35</sup> γιά νά ἀποφευχθεῖ

Chr. Kaiser, Μόναχο 1992, σ. 132 κ.έ. (ιδίως σ. 179 κ.έ., 217 κ.έ. καὶ 229: «ἀντιδραση στήν ἐμπειρία τῆς καταστροφῆς»).

<sup>35</sup> Ο τόκος τῆς ἐποχῆς ἔκεινης δέν ταυτίζεται μέ τόν τόκο στό πλαίσιο τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος, καθώς τό κεφάλαιο δέν αὔξανε τόν πλοῦτο· ὁ τόκος ἐπρεπε νά πληρωθεῖ ἀπό τό βασικό κεφάλαιο. Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ τόκος αὐτός εἶναι αὐτό πού σήμερα θεωρεῖται τοχογλυφία. Σέ μιά

ή ἀπώλεια τῆς γῆς καὶ ἡ ὑποδούλωση λόγω χρεῶν. Ἀφετέρου, ἂν ἡ ὑποδούλωση (λόγω χρεῶν) ἔχει ἥδη συμβεῖ, προβλέπεται ἡ ἀπελευθέρωση μετά ἀπό μιά συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ὁ ἰδιοκτήτης ὀφείλει ἐπίστης νά μήν υπερεκμεταλλεύεται τή γῆ του, ἀλλά νά ἐφαρμόζει τακτικά ἀγρανάπαυση. Ὁφείλει ἐπίστης νά ἔχει συνείδηση ὅτι ἀνθρωποι καὶ ζῷα χρησιμοποιοῦν τή γῆ ἀπό κοινοῦ.

Συνοψίζοντας, σύμφωνα μέ τό Βιβλίο τῆς Διαθήκης, ἀφοῦ ὁ Θεός εἶναι ἀλληλέγγυος μέ δῆλα τά πλάσματά του, οἱ οἰκονομικοί κανόνες ὑπαγορεύονται ἀπό τίς ἀνάγκες τῆς πραγματικῆς ζωῆς, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἐλευθερίας ἀπό κάθε καταπίεση.

Αὐτές οἱ προσεγγίσεις ἐπιβεβαιώνουν καὶ ἐπεκτείνουν τή δεύτερη νομική μεταρρύθμιση κατά τή βασιλεία τοῦ Ἰωσίᾳ τό 622 π.Χ., πού ἀποτελεῖ τόν πυρήνα τοῦ Δευτερονομίου.<sup>36</sup> Πρόκειται καὶ πάλι γιά προληπτικά μέτρα πού ἀπαγορεύουν τόν τοκισμό καὶ τήν τοκογλυφία (Δτ 23:20) καὶ γιά τή νομοθεσία περί ὑποθήκης καὶ ἐνεχύρων (24:6 καὶ 10 κ.έ.): *Μή δανείσεις στό συμπατριώτη σου χρήματα μέ τόκο ή τρόφιμα μέ τόκο η ὄτιδήρποτε ἄλλο δανειστεῖ ἀπό σένα* (23:20).

Συχνά οἱ δυσκολίες καὶ μόνο ὁδηγοῦσαν τούς ἀνθρώπους στά χρέη καὶ ἔπειτα στήν ἀπώλεια τῆς γῆς καὶ τῆς ἐλευθερίας τους. Κανένας δέν θά ἔπρεπε νά ἐπωφελεῖται ἐκμεταλλεύομενος αὐτήν τήν ἔνδεια [...] οἱ περισσότερες ἀρχαῖες κοινωνίες [...] διασπάστηκαν σέ μιά μικρή τάξη πλουσίων καὶ πολλούς οἰκονομικά ἀπολύτως ἔξαθλιωμένους η ὑποδούλωμένους ἀνθρώπους. Στόχος αὐτῶν τῶν νόμων ἦταν ἡ ἀποτροπή αὐτῆς τῆς ἐξέλιξης καὶ ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὅτι στόν Ἰσραὴλ ὁ στόχος ἐπιτεύχθηκε, δόσο καιρό ἦταν δυνατή η ἐφαρμογή τῶν βασικῶν σημείων τους.<sup>37</sup>

Οι γαιοκτήμονες είχαν καὶ αὐτοί ὑποχρεώσεις κατά τήν περίοδο τῆς συγκομιδῆς. Ὁφειλαν νά μή συλλέγουν ὅλο τόν καρπό ἀπό τά χωράφια, οὕτως ὥστε οἱ ἀκτήμονες νά μποροῦν νά βρίσκουν στοιχειώδη τροφή (Δτ 24:19). Ἐπιπλέον οἱ γαιοκτήμονες

ἀναπτυξιακή οἰκονομία αὐτός ὁ τόκος θά ἀντιστοιχοῦσε σέ ἔνα δάνειο μέ πραγματικό ἐπιτόκιο πολύ μεγαλύτερο ἀπό τό ρυθμό ἀναπτυξῆς – ὅπως στήν πραγματικότητα συμβαίνει πολύ συχνά. Γιά ἔνα πρόσφατο σχολιασμό τῆς βιβλικῆς ἀπαγόρευσης τοῦ τόκου, βλ. M. Leutzsch, «Das biblische Zinsverbot», στό R. Keßler καὶ E. Loos (ἐπιμ.), *Eigentum*, δ.π., σ. 107-143.

<sup>36</sup> Bl. F. Crüsemann, «Gottes Fürsorge und menschliche Arbeit. Ökonomie und soziale Gerechtigkeit in biblischer Sicht», στό R. Keßler καὶ E. Loos (ἐπιμ.), *Eigentum*, δ.π., σ. 43-63; 50 κ.έ. Δέν χρειάζεται νά ἔξετάσουμε ἐδώ τό ἐρώτημα ποιά κείμενα προέρχονται ἀπό ἐκείνη τήν περίοδο καὶ ποιά χρονολογοῦνται μετά τήν καταστροφή τοῦ Νότιου Βασιλείου.

<sup>37</sup> Ο.π., σ. 53.

ὅφειλαν νά καταβάλλουν τό ἔνα δέκατο τῆς σοδειᾶς γιά ἔξοδα τῆς κοινότητας (14:22). Μέ αὐτά διοργάνωναν κάθε χρόνο μιά μεγάλη γιορτή, στήν οποία μποροῦσαν ὅλοι νά συμμετάσχουν. Κάθε τρίτο χρόνο ὡστόσο ἡ δεκάτη δινόταν σέ ἀκτήμονες, δηλαδή σέ ἀνθρώπους πού, γιά διάφορους λόγους, δέν κατεῖχαν κανένα μέσο παραγωγῆς: στίς χῆρες, τά ὄρφανά, τούς ξένους καί τούς Λευίτες (οἱ ὅποιοι ἐνισχύονταν γιά νά τελοῦν τά ιερατικά καί ἐκπαιδευτικά καθήκοντά τους). «Πρόκειται γιά τόν πρῶτο κοινωνικό φόρο στήν παγκόσμια ιστορία, γιά τό σπέρμα τῆς νομικῆς καί κρατικῆς εὐθύνης ἀπέναντι στούς ἀδύναμους πού καλύπτεται ἀπό τά γενικά φορολογικά ἔσοδα».<sup>38</sup> Η σύγκριση μέ τήν ἐλληνική πόλιν παρουσιάζει μεγάλο ἐνδιαφέρον. Στίς ἐλληνικές πόλεις οἱ πλούσιοι πολίτες ὅφειλαν νά ὑποστηρίζουν γενναιόδωρα τούς φτωχότερους καί νά ἀναλαμβάνουν τίς εὐθύνες τους ἀπέναντι στήν κοινότητα μέ στόχο τή δική τους τιμή καί δόξα. Στόν Ἰσραήλ ἀντιθέτως τό δικαίωμα τῶν φτωχῶν νά λαμβάνουν ὑποστήριξη πήγαζε ἀπό τόν Θεό.

Ἡ σύγκριση ὅσον ἀφορᾶ τήν ὑποδούλωση λόγω χρεῶν παρουσιάζει περισσότερες διαφοροποιήσεις. Περίπου τήν ἴδια ἐποχή, ὁ Σόλωνας τήν κατήργησε γιά ὅλους τούς Ἀθηναίους πολίτες – ἀλλά μόνο γιά τούς πολίτες. Στόν Ἰσραήλ ὑποτίθεται ὅτι ἡ δουλεία δέν θά ἔπρεπε κάν νά ὑπάρχει, εἰς ἀνάμνηση τῆς ἀπελευθέρωσης ἀπό τήν Αἴγυπτο. Οἱ ἀποτρεπτικοί νόμοι εἶχαν ως στόχο νά διασφαλίσουν ἀκριβῶς αὐτό. Ἀν παρ' ὅλα αὐτά ὑπῆρχε ὑποδούλωση λόγω χρεῶν, οἱ δοῦλοι ἔφεπε νά ἀπελευθερώνονται μετά ἀπό ἐπτά χρόνια. Ἀν ἔνας ὄμοεθνής σας [...] πουληθεῖ σέ κάποιον ἀπό σᾶς, αὐτός θά τοῦ δουλέψει γιά ἔξι χρόνια: τόν ἔβδομο χρόνο ὁ κύριός του θά τόν ἀφήσει ἐλεύθερο, νά φύγει ἀπό τό σπίτι του (Δτ 15:12· πρβλ. Ιερ 34:8 κ.έ.)

Στό Δευτερονόμιο (15:12 κ.έ.) λέγεται ἐπίσης ὅτι οἱ ἀπελεύθεροι πρέπει νά λαμβάνουν ἀπό τούς ἀφέντες τους ἔνα ποσό γιά νά κάνουν μιά νέα ἀρχή ως ἐλεύθεροι μικροκαλλιεργητές. «Καθώς οἱ δοῦλοι λόγω χρεῶν λειτουργοῦν συγχρόνως ως ἐγγύηση τοῦ χρέους, ὁ νόμος αὐτός παραβιάζει τήν ἐσωτερική λογική τοῦ νόμου περὶ χρεῶν».<sup>39</sup>

Αὐτό γίνεται ἀκόμη πιό σαφές μέ τήν «παραγραφή», πού ἐπίσης λαμβάνει χώρα μετά ἀπό ἐπτά χρόνια (15:1 κ.έ.). Τί σημαίνει παραγραφή; Ὁ ἐβραϊκός ὄρος πού χρησιμοποιεῖται ἐν προκειμένῳ εἶναι schmittah, ἄρνηση.<sup>40</sup> Ο πιστωτής, ὅπως ἡ γεωργική γῇ τόν ἔβδομο χρόνο ἀρνεῖται νά δώσει καρπό, πρέπει νά ἀρνηθεῖ ὅχι

<sup>38</sup> Ο.π., σ. 51.

<sup>39</sup> Ο.π., σ. 54.

<sup>40</sup> Γιά τό γενικότερο ζήτημα, πρβλ. T. Veerkamp, *Autonomie und Egalität*, ὁ.π., σ. 65 κ.έ.

μόνο τήν πληρωμή τοῦ χρέους ἀλλά καὶ τήν ἐνεχυρασμένη περιουσία τοῦ ὄφειλέτη, συνήθως τή γῆ (πού περιλαμβάνει καὶ τήν κατοικία του), δηλαδή τά μέσα παραγωγῆς τοῦ μικροῦ κτηματία. Κατά συνέπεια, μετά ἀπό ἐπτά χρόνια, δέν αἴρονται ἀπλῶς οἱ πιθανές συνέπειες τοῦ χρέους –ἡ ὑποδούλωση τῆς οἰκογένειας λόγῳ χρέους – ἀλλά καὶ ἡ ἴδια ἡ αἵτια – τὸ χρέος καὶ ἡ συνεπαγόμενη κατάσχεση τῶν μέσων παραγωγῆς τῶν ὄφειλετῶν. Αὐτό καθιστᾶ δυνατή μιά νέα ἀρχή σὲ καθεστώς ἐλευθερίας.<sup>41</sup>

Δέν ὑπάρχει τίποτα ἀντίστοιχο τῶν δύο αὐτῶν ρυθμίσεων στήν Ἐγγύς Ἀνατολή ἢ στόν ἐλληνορωμαϊκό κόσμο. Στόν Ἰσραὴλ ἀπορρίπτεται ἡ ἀπολυτότητα τῆς ἴδιοκτησίας καὶ ἡ μετατροπή ἐνός ὑποδούλωμένου ἀνθρώπου (όμοεθνοῦς) σέ ἀπόλυτη ἴδιοκτησία. Ἐπιπλέον, σύμφωνα μέ τό Δευτερονόμιο, ἀν ὁ λαός τοῦ Θεοῦ τηροῦσε τούς νόμους τῆς δικαιοσύνης καὶ τοῦ ἐλέους, δέν θά ὑπῆρχε στούς κόλπους του κανένας ἐνδεής ἡ φτωχός (15:4 κ.έ.). Ἀντίθετα, ἡ κοινότητα τοῦ λαοῦ ὡς σύνολο θά εὐημεροῦσε, καθώς θά εἶχε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. "Ολοι αὐτοί οἱ νόμοι συνοδεύονται συνεπῶς ἀπό τήν ὑπόσχεση τῆς εὐλογίας (14:29· 15:10· 15:18· 23:21· 24:13· 24:19).<sup>42</sup> Ή κεντρική ἔννοια ἐδῶ εἶναι ἡ ζωή. Ἄν ὁ λαός τηρήσει αὐτούς τούς νόμους τοῦ Γιαχβέ, θά ζήσει (6:24). Ἄν οἱ Ἰσραηλίτες ἀκολουθήσουν τούς θεούς ἄλλων ἐθνῶν –δηλαδή ἀν οὐθετήσουν τήν πρακτική τους νά μήν προστατεύουν τούς φτωχούς–, θά χαθοῦν (6:14 κ.έ.). Αὐτό ἀκριβῶς συνέβη μέ τήν καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ καὶ τή μετοικεσία τῆς ἑβραϊκῆς ἐλίτ στήν Βαβυλώνα τό 586 π.Χ., ἀφοῦ οἱ διάδοχοι τοῦ βασιλιᾶ Ἰωσίᾳ ἐπανῆλθαν στίς παλιές τους πρακτικές. Στήν Ἰουδαίᾳ παρέμειναν μόνο οἱ ἀκτήμονες καὶ οἱ φτωχοί, οἱ ὅποιοι μποροῦσαν πλέον, μέ τήν ἄδεια τῶν Βαβυλωνίων, νά καταλάβουν τή γῆ τήν ὅποια τούς εἶχαν στερήσει προηγουμένως οἱ πλούσιοι. Τότε ὅλες οἱ ἐπιμέρους ὄμάδες τοῦ λαοῦ ἀρχισταν νά στοχάζονται τίς αἵτιες τῆς καταστροφῆς καὶ τούς τρόπους μέ τούς ὅποιους θά ἔπρεπε νά ὄργανωθοῦν ἐκ νέου οἱ κοινωνικές, οἰκονομικές καὶ πολιτικές δομές, ὅταν θά ἔφτανε ὁ καιρός γιά μιά νέα ἀρχή. Δέν ἥθελαν νά κάνουν τά ἴδια σφάλματα. Σημαντική σχετική μαρτυρία ἀποτελεῖ ὁ Ἱερατικός κώδικας στό Λευτικό. Συνοψίζει τούς κοινωνικοοικονομικούς κανόνες πού συντάχθηκαν γιά τή νέα ἀρχή στήν Ἰουδαίᾳ μετά τήν Ἐπιστροφή.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Πρβλ. ὡς πρακτικό παράδειγμα στή βάση τοῦ κανόνα τῶν ἐπτά ἔτῶν, *Ne 5* καὶ 10:32.

<sup>42</sup> Bl. F. Crüsemann, «Gottes Fürsorge und menschliche Arbeit», ὁ.π., σ. 51 κ.έ.

<sup>43</sup> Bl. T. Veerkamp, *Autonomie und Egalität*, ὁ.π., σ. 86 κ.έ., καὶ F. Crüsemann, *Die Tora*, ὁ.π., σ. 330 κ.έ.

Τό 25ο κεφάλαιο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό. Έστιάζει σέ μια θεολογική πρόταση χωρίς τήν όποια άλλα τά υπόλοιπα είναι άκατανόητα. Έξηγει γιατί στόν Ισραήλ πρέπει νά υπάρχει μιά οίκονομική τάξη πραγμάτων θεμελιώδως διαφορετική από έκεινες τῶν γειτονικῶν λαῶν. Οι νόμοι τῶν τελευταίων υπαγορεύονται από τόν βασιλιά ή από τούς ιδιοκτῆτες. Στόν Ισραήλ ό νόμος ἔχει έξωτερη προέλευση – προέρχεται από τό Σινά (Λευ 25:1), δηλαδή από τόν Θεό. Ο νόμος παίρνει τήν έξουσία από τούς βασιλιάδες καί τούς ιδιοκτῆτες γιά νά προασπίσει τήν ἀνθρώπινη ίσότητα, καί συνεπῶς τό συμφέρον τῶν φτωχῶν καί τῶν ἀδύναμων. Ο Θεός λέει: *Ἡ γῆ δέν πρέπει νά πωλεῖται ὁριστικά, γιατί ἀνήκει σ' ἐμένα κι ἐσεῖς εἰστε σάν ξένοι πού τούς δόθηκε ή ἀδειά νά τήν κατοικοῦν* (Λευ 25:23).

Οι νόμοι τοῦ Λευ 25 στηρίζονται ξεκάθαρα στήν ἀπόρριψη τῆς ἀπολυτότητας τῆς ιδιοκτησίας. Όποιος θέλει νά ἀκολουθήσει τόν βιβλικό Θεό πρέπει νά ἀποδεχτεῖ ότι αὐτός είναι ό κύριος τῆς γῆς. Ο Θεός ἀπλῶς παραχωρεῖ τό δικαίωμα χρήσης ή ἐνοικιάζει τή γῆ (πού ἀποτελεῖ τό μέσο παραγωγῆς σέ μια ἀγροτική κοινωνία), οὕτως ὥστε ὅλοι νά ἔχουν ἔνα μερίδιο σέ αὐτήν. Όλα τά ἄλλα προκύπτουν ἀπό αὐτή τή βασική ἀρχή.

- στ. 2-7: Κάθε ἐπτά χρόνια πρέπει νά ἐπιτρέπεται στή γῆ νά τηρεῖ ἔνα shabbat (ή ἔννοια τοῦ Σαββάτου καθιερώνεται γενικά γιά ὅ,τι ἐπαναλαμβάνεται κάθε ἐπτά χρόνια).
- στ. 8-13: Μετά ἀπό ἐπτά ἐπταετίες θά ἡχήσει ή σάλπιγγα (jobel) καί ὅλες οι οίκογένειες θά λάβουν τούς κλήρους γῆς πού τούς ἀναλογοῦν, οὕτως ὥστε ὅλοι νά μπορέσουν καί πάλι νά ἀποκτήσουν τά πρός τό ζῆν (Ίωβηλαϊο ἔτος), ὅπως στήν κοινωνία τῶν φυλῶν πρίν ἀπό τήν περίοδο τῆς βασιλείας.
- στ. 14-17: Ή τιμῇ τῆς γῆς δέν θά ἀφεθεῖ στήν ἀγορά καί συνεπῶς στήν κερδοσκοπία. Άντιθετα, τό πεντηκοστό ἔτος θά ἀποτελέσει βάση γιά τόν υπολογισμό τοῦ πλήθους τῶν συγκομιδῶν τίς ὅποιες θά ἀποδώσει ἔνας κλῆρος γῆς μέχρι τό Ίωβηλαϊο (γιά τίς ὅποιες πρέπει συνεπῶς νά καταβληθεῖ τό ἀντίτιμο).
- στ. 25-28: *Ἄν κάποιος καί ή οίκογένειά του χρεοκοπήσουν, ἄν δηλαδή πρέπει νά πουλήσουν τή γῆ ή τό σπίτι τους, τό χρέος τους πρέπει νά πληρώσει ό πλησιέστερος συγγενής τους* (διάταξη Ge'ulah=έξαγορά).
- στ. 35-38: *Ἄν κάποιος πρέπει νά δανειστεῖ χρήματα, οι συντοπίτες του δέν θά τοῦ ζητήσουν τόκο* (neshek=δαγκωματιά) *οὔτε θά ἀποζημιώθοῦν ἐπιπλέον σέ εἶδος* (marbit=αὔξηση).

- στ. 39-46: Ὅτι οἱ Ἀνθρωποι πού ἀνήκουν στὸν ἴδιο λαό δέν πρέπει νά ὑποδουλώνονται ὁ ἔνας στὸν ἄλλο – ὁ λόγος καὶ πάλι εἶναι ὅτι ἀνήκουν στὸν Θεό, ὁ ὅποιος τούς ἀπελευθέρωσε ἀπό τὸν αἰγυπτιακό ζυγό.

Πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι ὁ Ἱερατικός κώδικας ἀποδυναμώνει κάποιες ἐπικέρους διατάξεις τῶν κοινωνικῶν νόμων τοῦ Δευτερονομίου. Ἡ ἀπελευθέρωση τῶν δούλων καὶ ἡ ἐπιστροφή τῆς γῆς πού ἔχει κατασχεθεῖ δέν ὑπάγονται στήν ἐπταετή ρύθμιση καὶ μετατίθενται γά τὸ πεντηκοστό ἔτος. Τό γεγονός ὥστόσο ὅτι ἡ ἀνάκτηση τῆς γῆς κατά τό πεντηκοστό ἔτος ἐμφανίζεται μόνο σέ αὐτό τό σημεῖο τῆς ἐβραϊκῆς Βίβλου ἔξηγεται καλύτερα ἀπό ιστορική ἀποψη ἀπό τό γεγονός ὅτι, μετά τήν ἐπιστροφή ὅσων εἶχαν ἔξοριστει στή Βαβυλώνα, πενήντα χρόνια μετά τή μετοικεσία τους, αὐτό ἀκριβῶς τό πρόβλημα εἶχε ἀποκτήσει ἐπείγοντα χαρακτήρα: πῶς θά γινόταν ἡ διανομή τῆς γῆς τώρα πού οἱ ἀκτήμονες φτωχοί πού εἶχαν μείνει πίσω εἶχαν καταλάβει καὶ καλλιεργήσει τίς ἔκτασεις τῆς ἔξορισμένης ἀριστοκρατίας; Ἐπρεπε οἱ μεγαλογαιοκτήμονες νά πάρουν πίσω τή γῆ τους (τήν ὅποια εἶχαν στό παρελθόν ἀποσπάσει ἀπό τό λαό εἴτε μέ τή βίᾳ εἴτε μέσω τῶν μηχανισμῶν τοῦ χρέους); Δέν ἐπρεπε νά τους δοθεῖ καθόλου γῆ;<sup>44</sup> Ἡ ἀπάντηση δίνεται μέσω τῆς θεσμοθέτησης τοῦ Ἰωβηλαίου ἔτους, ἐν εἴδει συμβιβασμοῦ πού θυμίζει τήν ἔξιστωτική φυλετική κοινωνία πρίν τήν ἐποχή τῶν Βασιλέων· ὅλες οἱ οἰκογένειες θά ἐπιστρέψουν στή γῆ τους γιά νά μποροῦν νά ἔξασφαλίσουν μόνες τους τήν ἐπιβίωσή τους.

Ἄργότερα, μετά τήν κατάκτηση τῆς Βαβυλώνας ἀπό τους Πέρσες, ὁ «Τριτο-ησαΐας» στό Ησ 61 θεωρεῖ τό Ἰωβηλαῖο ἔτος μήνυμα ἐλπίδας γιά τό μέλλον (τή χρονιά πού ὁ Κύριος δίνει χάρη στό λαό του). Αὐτό δείχνει ὅτι ἡ προφητική κριτική καὶ οἱ νομικές μεταρρυθμίσεις δέν κατάφεραν νά ἐπικρατήσουν στό βασίλειο τοῦ Ἰούδα. Αὐτό εἶναι ἀρκετά προφανές στόν Νεεμία (κεφ. 5). Ἐδῶ οἱ ἀπλοί ἄντρες καὶ γυναικες διαμαρτύρονται ὅτι χάνουν τήν ἐλευθερία καὶ τήν περιουσία τους ἔξαιτίας ἀφενός τῶν φόρων πού καταβάλλουν στους Πέρσες καὶ ἀφετέρου τῶν μηχανισμῶν τοῦ τόκου, τῆς κατάσχεσης τῆς γῆς τους, καὶ τῆς ὑποδούλωσης λόγω χρεῶν στους πλούσιους συμπατριώτες τους. Ὁ Νεεμίας καταφέρνει νά σώσει τους ἀκτήμονες μέ μιά τελετουργική ἀκύρωση τῶν χρεῶν τους. Ἀλλά ἡ

<sup>44</sup> Τήν ἀποψη αὐτή, γιά παράδειγμα, διατυπώνουν ὄρισμένοι, στηριζόμενοι στόν Μιχαία (βλ. *Mic* 2:4 κ.έ., καὶ R. Keßler, «Arbeit, Eigentum und Freiheit», δ.π., σ. 75).

τάση αυτή δέν ἀνακόπτεται, ὅπως φαίνεται ἀπό τίς μεταγενέστερες ἔξελίξεις τῆς ἐλληνιστικῆς ἐποχῆς.

Ἄν ό Τόν Φέερκαμπ ἔχει δίκιο, ἀκριβῶς αὐτό εἶναι τό θέμα πού πραγματεύεται τό βιβλίο τοῦ Ἰώβ.<sup>45</sup> Θά προσαρμοστεῖ ὁ Ἰώβ, καὶ κατ' ἐπέκταση ὁ Ἰσραὴλ, στοὺς τυραννικούς, αὐθαίρετους θεούς τῆς Ἑλλάδας καὶ τή μοίρα πού τούς κυβερνᾶ; Θά δοθεῖ μὲν αὐτόν τὸν τρόπον θεολογική νομιμοποίηση στήν ἐλληνιστική ταξική κοινωνία τῶν ἴδιοκτητῶν καὶ τῶν μὴ ἴδιοκτητῶν; Ό Ἰώβ ἀρνεῖται νά ἐγκαταλείψει τὸν Θεό τῆς Τορά, τὸν ὅποιο ἐμπιστεύεται, καὶ ὁ Θεός ἐπιστρέφει σέ αὐτόν καὶ ἔτσι ἀποδεικνύει τή φερεγγυότητά του.

### Ἀντίσταση στήν ἀπολυτότητα τῆς αὐτοκρατορίας

Γιά τούς Ἰουδαίους τό κοινωνικό αὐτό πρόβλημα ὀξύνθηκε ὅταν, τό 168 π.Χ., ὁ Ἀντίοχος Δ' ἀνήγειρε ἔνα ἄγαλμα τοῦ Δία στό Ναό τῆς Ἱερουσαλήμ καὶ ἀπαγόρευσε τή λατρεία τοῦ Γιαχβέ, ἐκφράζοντας ἔτσι τήν ἀπολυτότητα τῆς αὐτοκρατορίας. Ό ίουδαικός λαός διχάστηκε. Κάποιοι, ἵδιως ἡ ἱερατική ἀριστοκρατία τοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερουσαλήμ καὶ ὄρισμένες ὄμάδες εὐγενῶν, ὑποτάχθηκαν στόν ἔξελληνισμό. Μιά ἄλλη ὄμάδα, οἱ Ἐσσαϊοί, ἀποσύρθηκαν στήν ἔρημο καὶ σχημάτισαν μιά κλειστή κοινότητα μέν βάση τήν κοινοκτημοσύνη. Μιά τρίτη ὄμάδα, πού ἀποτελοῦνταν κυρίως ἀπό ἀγρότες καὶ ἱερεῖς ἀπό τήν ὕπαιθρο, ὀργάνωσε ἔνοπλη ἀντίσταση ὑπό τήν ἡγεσία μίας οἰκογένειας, τῶν Μακκαβαίων· μετά ὅμως ἀπό τήν ἀρχική ἐπιτυχία τους, υἱοθέτησαν τίς ἀπολυταρχικές δομές ἔξουσίας τοῦ ἐλληνιστικοῦ κόσμου. Τέλος, μιά ὄμάδα πιστῶν (οἱ χασιδίμη η εύσεβεῖς) υἱοθέτησε ἔνα εἶδος παθητικῆς, μὴ βίαιης ἀντίστασης καὶ ἐκφράστηκε κυρίως μέσω ἀποκαλυπτικῶν ἀπόκρυφων κείμενων.<sup>46</sup>

Τό πιό σημαντικό κείμενο σέ αὐτή τή συνάφεια εἶναι ὁ Δανιὴλ. Τό 3ο κεφάλαιό του ἀφηγεῖται τήν ἱστορία τῆς ἀντίστασης τῶν τριῶν παιδῶν ἐν καμίνῳ.<sup>47</sup> Ό βασιλιάς ἀνήγειρε ἔνα χρυσό ἄγαλμα, σύμβολο τῆς πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καὶ ὰιδεολογικῆς, δηλαδή τῆς ἀπόλυτης ἔξουσίας του, τό ὅποιο οἱ ὑποτελεῖς λαοί ἔπρεπε

<sup>45</sup> Βλ. T. Veerkamp, *Autonomie und Egalität*, δ.π., σ. 115 κ.έ.

<sup>46</sup> Γιά τούς πιστούς, τά ἀποκαλυπτικά κείμενα φανερώνουν τήν ἐπερχόμενη παραχμή τῆς φαινομενικά ἀπεριόριστης αὐτοκρατορικῆς ἰσχύος καὶ τό θρίαμβο τῆς δικαιοσύνης στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ (βλ. Δν 7).

<sup>47</sup> Βλ. T. Veerkamp, *Autonomie und Egalität*, δ.π., σ. 243 κ.έ.

νά προσκυνήσουν. Τό έχαναν όλοι, έκτός από τρεις Ἰουδαίους, οι οποίοι άρνηθηκαν και ρίχτηκαν γιά αύτό τό λόγο στήν κάμινο του πυρός, ἀλλά σώθηκαν ἀπό τὸν Θεό. Μέ αὐτόν τὸν τρόπο, τὰ ἀποκαλυπτικά κείμενα ἐνίσχυαν τὴν ἀντίσταση τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ πρόσφεραν ἐλπίδα.

*Κατά συνέπεια, εἶναι σαφές ὅτι ἡ Πρώτη Διαθήκη, ἡ ἑβραϊκή Βίβλος, παρουσιάζει διάφορες ἐναλλακτικές λύσεις ἔναντι τῶν πολιτικῶν, οἰκονομικῶν καὶ θρησκευτικῶν συστημάτων ἔξουσίας τῶν διαφόρων λαῶν, ἀνάλογα μὲ τὰ ἔκαστοτε ιστορικά συμφραζόμενα καὶ περιστάσεις:*

- Προτείνει τὴν αὐτόνομη ἐγκαθίδρυση μιᾶς ἐναλλακτικῆς κοινωνικῆς μορφῆς στή λογική τῆς ἀλληλεγγύης τῆς φυλετικῆς κοινωνίας.
- Μετά τὴν εἰσβολή τῆς βασιλικῆς, ἀριστοκρατικῆς καὶ ἀργότερα τῆς ἴδιο-κτησιακῆς οἰκονομίας, ἡ στάση της εἶναι μιά στάση προφητικῆς κριτικῆς τῆς ἀδικίας καὶ εἰσαγωγῆς νομικῶν μεταρρυθμίσεων, πού βασίζονταν στὸ ὄραμα τῆς πραγματικῆς ἀνθρώπινης ζωῆς σέ κοινωνία μέ τή γη καὶ ὅλα τὰ ἄλλα πλάσματα.
- Προτείνει μερικές λύσεις σέ περιστάσεις μερικῆς αὐτονομίας, ὅπως γιά παράδειγμα μετά τὴν αἰχμαλωσία.
- Προστάζει ἀντίσταση στὴν ὀλοκληρωτική καταπίεση.

Αὐτή εἶναι ἡ κληρονομιά πού παρέλαβε τὸ κίνημα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ὁ ἀρχέγονος χριστιανισμός.

### *Τὸ κίνημα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἡ ἀρχέγονη Ἐκκλησία*

Ο Ἰησοῦς τῆς Ναζαρέτ συνδέεται μέ τὴν προφητική, τή νομική καὶ τὴν ἀποκαλυπτική παράδοση. Συνήθως ὅμως τὸν ἀκοῦμε νά λέει ὅτι τὰ διορθωτικά μέτρα πού εἶχαν θεσπιστεῖ γιά νά ἐφαρμόζονται σέ τακτά χρονικά διαστήματα στὸν Ἰσραὴλ ἔπερπε νά ἐφαρμόζονται καθημερινά. Στὴν Κυριακή προσευχή λέγεται: καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὄφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὄφειλέταις ἡμῶν. Στὸ Λκ 4:16 κ.ἔ., δ Ἰησοῦς ἐπαναλαμβάνει τίς ρυθμίσεις πού θά καθόριζαν τὴν πραγματικότητα στὸ ἐπερχόμενο Ἰωβηλαϊ ἔτος, ὅπως διατυπώνονται στὸ Ησ 61. Ἐπειτα ὅμως συνεχίζει λέγοντας: μέ τὴν ἔλευσή μου ἡ ἐλπίδα αὐτή γίνεται πραγματικότητα σήμερα, πράγμα πού σημαίνει ὅτι πλέον οἱ κανόνες τοῦ Ἰωβηλαίου ἔτους μποροῦν νά ἐφαρμοστοῦν τώρα.

‘Η ιστορία του «πλούσιου νέου» (*Mk* 10:17-22), όπως ένιστε τήν ἀποκαλοῦμε ρομαντικά, ἀκολουθεῖ τήν παράδοση τῶν προφητῶν καὶ τῆς Τορά. “Ἐνας μεγαλογαιοκτήμονας (ἢν γάρ ἔχων κτήματα πολλά) πλησιάζει τόν Ἰησοῦ καὶ τόν ρωτᾶ πῶς θά κληρονομήσει τήν αἰώνια ζωή. ‘Ο Ἰησοῦς ἀπαντᾷ ἀφενός ὑπενθυμίζοντας τό Δεκάλογο, ὅπως παραδίδεται στό Δευτερονόμιο. Αὐτό δέν εἶναι τυχαῖο – οἱ Δέκα Ἐντολές διαμορφώθηκαν ἀκριβῶς στό πλαίσιο πού ἔξετάζουμε. ‘Ἐν ὄνόματι τοῦ Γιαχβέ, πού ἀπελευθέρωσε τό λαό ἀπό τή δουλεία στήν Αἴγυπτο, ἀπευθύνονται στούς ἐλεύθερους ἀγρότες καὶ τούς προειδοποιοῦν νά μή διακινδυνεύσουν τήν ἐλευθερία τους, προσπαθώντας, μέ διάφορους νόμιμους καὶ παράνομους μηχανισμούς, νά ἀφαιρέσουν τή γῆ καὶ τήν ἐλευθερία τῶν ἀδελφῶν τους καὶ τῶν οἰκογενειῶν τους.<sup>48</sup> Εἶναι ἐμφανῆς ἡ στόχευση τοῦ «δέν θά κλέψεις» καὶ τοῦ «δέν θά ἐπιθυμήσεις τό σπίτι ἐνός ἄλλου ἢ τά χωράφια του [...] ὅτιδήποτε ἀνήκει σ’ αὐτόν». ‘Ο Ἰησοῦς ἀπό τήν ἄλλη, δίνει μιά πιό ὀξεία ἀπάντηση, προσθέτοντας στό μή κλέψῃς τό μή ἀποστερήσῃς. Τίς περισσότερες φορές παραβλέπεται αὐτή ἡ λεπτομέρεια τοῦ κειμένου. Παρ’ ὅλα αὐτά εἶναι ἐμφανές ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἀναφέρεται ἐδῶ στούς προφῆτες πού ἀποκαλοῦσαν τό μηχανισμό τῆς ἰδιοκτησίας, τοῦ τόκου, τῆς κατάσχεσης καὶ τῆς ὑποδούλωσης λόγω χρεῶν ληστεία ἢ κλοπή.<sup>49</sup> ‘Ο Ἰησοῦς λοιπόν λέει στόν πλούσιο νέο ὅτι αὐτό ἀκριβῶς εἶναι τό πρόβλημα. ‘Ἐκεῖνος ὥστόσ δέν τό καταλαβαίνει καὶ ίσχυρίζεται ὅτι τηρεῖ αὐτούς τούς νόμους ἐκ νεότητός του. Τότε ὁ Ἰησοῦς τοῦ λέει ὅτι μόνο ἔνα πράγμα τοῦ λείπει – νά πουλήσει ὅλα τά (κλεμμένα) ἀγαθά του καὶ νά μοιράσει τά χρήματα στούς φτωχούς. Συνήθως αὐτό ἐρμηνεύεται ως προτροπή γιά ἐλεημοσύνη. Πρόκειται γιά μιά ἐντελώς ἐσφαλμένη ἐρμηνεία. Τό ζήτημα εἶναι νά ἐπιστραφοῦν αὐτά πού ἔχουν κλαπεῖ ὅχι ἀπλῶς μέ ἀτομική δολιότητα ἀλλά μέ τή βοήθεια τῶν οἰκονομικῶν μηχανισμῶν τῆς κοινωνίας.

Αὐτό γίνεται σαφές μέ μιά θετική ιστορία ἀντίστροφη ἀπό τήν παραπάνω, τή μεταστροφή τοῦ πλούσιου ἀρχιτελώνη Ζαχχαίου (*Lk* 19:1-10). Μετά τή συνάντησή του μέ τόν Ἰησοῦ δίνει ἔνα μεγάλο μέρος τῆς περιουσίας του στούς φτωχούς ἀλλά καὶ σέ ὅσους εἶχε κλέψει μέσω τοῦ φορολογικοῦ συστήματος, ἐπιστρέφοντας τό τετραπλάσιο.

<sup>48</sup> Βλ. F. Crüsemann, *Bewahrung der Freiheit. Das Thema des Dekalogs in sozialgeschichtlicher Perspektive*, Chr. Kaiser, Μόναχο 1983.

<sup>49</sup> Βλ. Ch. Myers, *Binding the Strong Man: A Political Reading of Mark’s Story of Jesus*, Orbis Books, Μαΐουνολ 1988 (1994), σ. 272 κ.έ.

Τό θέμα τῆς συστηματικῆς κλοπῆς κατέχει κεντρική θέση και στήν προφητική ἀντιπαράθεση τοῦ Ἰησοῦ μέ τό Ναό (*Mk 11:15-19*).<sup>50</sup> Τό κεντρικό ἔρωτημα εἰναι τό ἔξης: ποιός Θεός κυβερνᾶ; 'Ο Θεός πού νομιμοποιεῖ τή φτώχεια και τίς δομές τῆς ἐκμετάλλευσης; "Η ὁ βιβλικός Θεός πού προστατεύει και ἐλευθερώνει τούς φτωχούς και ζητᾶ δικαιοσύνη και ὅχι θυσίες; 'Η σύγκρουση αὐτή, πού ἀνακύπτει διαρκῶς στούς προφήτες, ἀπό τόν Ἀμώς και τόν Ὡσηέ και ἔξης, ἀναζωπυρώνεται δραστικά ἀπό τόν Ἰησοῦ. Στόχος τοῦ Ἰησοῦ εἰναι ὅλοι ὅσοι ἔκαναν τό Ναό σπῆλαιον ληστῶν. Πρῶτα ἀσχολεῖται μέ ἔκείνους πού βλάπτουν τούς φτωχούς μέ τή βοήθεια τοῦ συστήματος τοῦ χρήματος. 'Ἐπειτα στρέφεται ἐναντίον ἔκείνων πού ἀποκομίζουν κέρδος ἀπό τό ἀνταλλακτικό σύστημα τῆς ἀγορᾶς (τά περιστέρια πού ἐμπορεύονται εἰναι τά πουλιά πού θυσιάζουν οἱ φτωχοί). Τέλος, κατακρίνει συνολικά τό σύστημα τῶν θυσιῶν πού ἐπιτρέπει στήν ιερατική ἀριστοκρατία, ἡ ὅποια συνεργάζεται μέ τίς ρωμαϊκές δυνάμεις κατοχῆς, νά αὐξάνει τήν περιουσία τοῦ Ναοῦ. Καταδικάζει ἀκόμη πιο ἔντονα τό σύστημα τῶν θυσιῶν, τό ὅτι οἱ ιερεῖς ὑποκαθιστοῦν τόν Θεό στίς καρδιές τῶν φτωχῶν μέ ἓνα εἴδωλο πού ζητᾶ θυσίες και ἀρπάζει και τό τελευταῖο δίλεπτο ἀπό τήν τσέπη τῆς φτωχῆς χήρας (*Mk 12:42* κ.έ.).

'Ο εὐαγγελιστής Ἰωάννης πάει ἀκόμη πιο μακριά ἀπό τόν Μάρκο (*Iw 2:14-16*).<sup>51</sup> Σύμφωνα μέ αὐτόν, ὁ Ἰησοῦς δέν ἀποκαλεῖ ἀπλῶς τό Ναό σπῆλαιον ληστῶν ἀλλά οἶκον ἐμπορίου, κάτι σάν ἐμπορικό κέντρο. 'Ο οἶκος τοῦ Θεοῦ ἔχει ὑποταχθεῖ στίς νομικές ἀξίες τῆς ἀγορᾶς. 'Ἐδῶ ἰσχύουν οἱ σιδερένιοι νόμοι τοῦ μέγιστου χρηματικοῦ κέρδους γιά ὅσους παράγουν ἔχοντας δική τους περιουσία, ἐμπορεύονται και δανείζουν μέ τόχο – χωρίς νά λαμβάνουν ὑπ' ὄψιν τίς πραγματικές ζωές τῶν ἀνθρώπων πού ἔπλασε ὁ Θεός. Δέν εἰναι περίεργο τό γεγονός ὅτι οἱ κερδοσκόποι τοῦ συστήματος βρίσκουν σέ αὐτήν τήν προφητική, συμβολική πράξη τοῦ Ἰησοῦ τήν ἀφορμή γιά νά σχεδιάσουν τό θάνατό του. Αὐτή ἀκριβῶς ἡ προθυμία του νά διακινδυνεύσει τή ζωή του γιά τή δικαιοσύνη τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ μαρτυρεῖ ὅτι δέν ὑπηρετεῖ κανένα θεό πού ἀπαιτεῖ θυσίες ἀπό τό λαό γιά νά πλουτίζουν οἱ «ὑπηρέτες» του. 'Ο Θεός του εἰναι ἔνας Θεός τοῦ ὅποιου οι ἀγγελιοφόροι ἀγωνίζονται και δίνουν τά πάντα γιά χάρη τῆς πραγματικῆς ζωῆς και τῆς ἐλευθερίας τῶν ἀνθρώπων.

<sup>50</sup> *O.p.*, σ. 297 κ.έ.

<sup>51</sup> Bl. F. J. Hinkelammert, *Der Schrei des Subjekts. Vom Welttheater des Johannesevangeliums zu den Hundezehren der Globalisierung*, Exodus, Λουκέρνη 2001, σ. 37 κ.έ.

Ἐν ὅλιγοις, ὁ Ἰησοῦς θέτει τό κεντρικό ζήτημα ως ἔξης: ὃς γὰρ ἀνθέλη τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν ὃς δ' ἀντέλησει τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἐνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σῶσει αὐτήν. τί γὰρ ὀφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον δλον, καὶ ζημιώθῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; (*Mk 8:35-36*). Αὐτό μᾶς ἐπαναφέρει στὸν Ἀριστοτέλη: ἡ χωρίς ὄρια προσπάθεια πλουτισμοῦ, τὴν δοκία ἐπιτρέπει ἡ ἴδιοκτησιακή οἰκονομία, ισοδυναμεῖ μὲν τὴν φευδαίσθηση ὅτι μπορεῖ κανείς νά κερδίσει τὴ δυνατότητα νά ζει γιά πάντα. Ἡ πραγματική συνέπεια ὠστόσο, αὐτή πού δέν ἐπιδιώκει κανείς, εἶναι ὁ θάνατος. Ἀντίστοιχα ἡ ἀπόρριψη τοῦ ὀφελιμιστικοῦ ὑπολογισμοῦ ὀδηγεῖ στὴ ζωή χάριν τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἰησοῦς ὠστόσο προχωρᾶ πέρα ἀπό τὸν Ἀριστοτέλη, καθώς εἰσάγει τὸν παράγοντα τοῦ θεοῦ-εἰδώλου στὴν κατανόηση τῆς συσσώρευσης ἴδιοκτησίας μέσω τῶν μηχανισμῶν τοῦ χρήματος: οἱ ἄνθρωποι πέφτουν θύματα ἐνός φετίχ πού τούς καθιστᾶ δέσμιους τῆς φευδαίσθησης μιᾶς ἀποκομμένης, ἔξατομικευμένης ζωῆς, καί ἔτσι ὀδηγοῦνται στὴν καταστροφή.

Ο εὐαγγελιστής Ματθαῖος (*Mt 6:19-34*) διασαφηνίζει τό ἱδιο ζήτημα ἀπό τὴν ὀπτική τῆς συσσώρευσης θησαυρῶν ἐπί τῆς γῆς. Δέν μπορεῖ κανείς νά ὑπηρετεῖ καὶ τὸν Θεό καὶ τὸν Μαμμωνά. Ἀντίθετα, τά ἀπαραίτητα γιά τή ζωή θά δοθοῦν σέ ἔκεινους πού ἐπιζητοῦν πρῶτα τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ τή δικαιοσύνη της, δηλαδή μιά ζωή μέ δίκαιες σχέσεις.

Ο ἀρχέγονος χριστιανισμός ἀκολούθησε τὸν Ἰησοῦ σέ αὐτό τό δρόμο. Τό κλασικό σχετικό χωρίο εἶναι τό *Πραξ* 4:32-35. Τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μοιράστηκαν τὴν περιουσία τους οἰκειοθελῶς. Συγκεκριμένα αὐτό σημαίνει ὅτι ὅσοι κατεῖχαν γῆ καὶ σπίτια τά πούλησαν καὶ κατέθεσαν τά χρήματα παρά τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων. Αὐτή ἡ διατύπωση δέν μπορεῖ νά εἶναι τυχαία. Ἐξάλλου, ἀκριβῶς ἡ συσσώρευση γῆς καὶ κατοικιῶν ἥταν στό στόχαστρο ἀπό τὴν ἐποχή τοῦ Μιχαία καὶ τοῦ Ἡσαΐα ως δομική αἵτια τῆς ἀποπτώχευσης τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσμοῦ. Ὁ Ἰησοῦς, στό πλαίσιο τῆς ἴδιας προφητικῆς παράδοσης, τὴν εἰχε ἀποκαλέσει ληστεία καὶ εἰχε ζητήσει ἀπό τὸν πλούσιο νέο νά πουλήσει τά ἀγαθά πού εἶχε συσσωρεύσει καὶ νά ἐπιστρέψει τά χρήματα στούς φτωχούς (ἡ γῆ τῶν ὀποίων εἶχε κλαπεῖ μέσω τῶν μηχανισμῶν τῆς ἴδιοκτησίας, τῶν δανείων μέ τόκο καὶ τῆς ὑποδούλωσης λόγω χρεῶν). Καὶ αὐτή ἡ ἀπόρριψη τῆς ἴδιοκτησίας παρουσιάζεται ρητά ως ἐκπλήρωση τῆς Τορά τοῦ Δευτερονόμιου, καθώς τό κείμενο προσθέτει: οιδέ γὰρ ἐνθεῖς τις ἦν ἐν αὐτοῖς (πρβλ. *Δτ 15:4*). Ταυτόχρονα λέει ὅτι ἔδιναν τή μαρτυρία τους γιά τήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Ὁ Ἰησοῦς ἥταν ζωντανός ἐν μέσω αὐτῶν ὅχι ὅταν

χρησιμοποιοῦσαν τήν περιουσία τους ώς δική τους, μέ στόχο τή μεγιστοποίηση τοῦ ἀτομικοῦ κέρδους καὶ τή συσσώρευση πλούτου, ἀλλά ὅταν ἡ κοινότητα ζοῦσε κατά τέτοιο τρόπο ὥστε κανείς νά μή στερεῖται τίποτα. Η ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ σημαίνει –ἀπό οἰκονομική ἀποφη– τή ζωή σέ μιά κοινότητα χωρίς στέρηση. Αύτή εἶναι ἡ ἔκπληρωση τῶν νόμων καὶ τῶν προφητῶν τῆς Πρώτης Διαθήκης.

Ἐχουμε πλέον μιά πλήρη εἰκόνα τῶν βιβλικῶν ἐπιλογῶν ἀναφορικά μέ τήν οἰκονομία καὶ κυρίως μέ τήν ἰδιοκτησία. Στίς διάφορες φάσεις τῆς ἱστορίας τοῦ Ἰσραὴλ, καὶ ἀργότερα τῆς Ἰουδαίας, εἴδαμε τίς δυνατότητες τῆς κριτικῆς καὶ τοῦ ὄραματος τῶν προφητῶν, τῆς νομικῆς ρύθμισης τοῦ συστήματος (στό βαθμό πού αὐτό μπορεῖ νά μετασχηματιστεῖ) καὶ τῆς ἀντίστασης στίς ὀλοκληρωτικές αὐτοκρατορίες. Ο Ἰησοῦς ἀνέδειξε μιά ἐπιπλέον ἐναλλακτική ἐπιλογή γιά αὐτήν τήν ἀντίσταση: τό ξεκίνημα μιᾶς νέας ζωῆς εἶναι ἐφικτό ὅταν οἱ πραγματικοί ἀνθρώποι ἐφαρμόζουν οἱ ίδιοι τίς ἐναλλακτικές λύσεις σέ μικρές ὄμάδες.

Ο Ἰησοῦς καὶ ἡ ἀρχέγονη Ἐκκλησία δέν είχαν νά ἀντιμετωπίσουν μόνο τή διείσδυση τῆς ἑλληνορωμαϊκῆς ἰδιοκτησιακῆς οἰκονομίας στήν ἔξαρτημένη ἰουδαϊκή κοινωνία, ἀλλά ἐπίσης ἀμεσα τήν αὐτοκρατορία καὶ τίς οἰκονομικές της δομές. Συνεπῶς, είχαν ἐπίσης τήν ἐπιλογή τῆς ἀντίστασης ὑπό τή μορφή τοῦ μπούκοτάζ. Παραδείγματος χάριν, στή συχνά παρερμηνεύμενη ἱστορία γιά τό ρωμαϊκό νόμισμα μέ τήν εἰδωλολατρική εἰκόνα τοῦ αὐτοκράτορα, ὁ Ἰησοῦς καλεῖ σέ μπούκοτάζ τοῦ ρωμαϊκοῦ νομίσματος (*Mk 12:13 κ.έ.*).<sup>52</sup> "Ἐνα ἀκόμη παράδειγμα: οἱ χριστιανοί, σύμφωνα μέ τήν Ἀποκάλυψη, ἀποκλείονταν ἀπό τήν ἐμπορική δραστηρότητα (ἀπό τήν ἀγορά καὶ τήν πώληση), γιατί δέν ἦταν πρόθυμοι νά φέρουν στό μέτωπό τους τόν ἀριθμό τοῦ θηρίου ἀπό τήν ἄβυσσο (τήν ἀπόλυτη κυριαρχία τῆς Ρώμης ὑπό τή μορφή τοῦ αὐτοκράτορα «θεοῦ», *Ap 13:17*). Δέν μποροῦσαν ὅλες οἱ Ἐκκλησίες νά ἀντέξουν αὐτήν τήν ἀσφυκτική πίεση καὶ νά ἀντισταθοῦν στούς πειρασμούς τῆς αὐτοκρατορίας. Ίδιως οἱ πλούσιες συμμορφώνονταν μερικῶς ἡ ἀπολύτως (*Ap 2, 3*). "Οσες ἦταν πιστές μέχρι τό μαρτύριο ἀντεχαν μόνο χάρη στή βεβαιότητα ὅτι ἡ αὐτοκρατορία καὶ ἡ οἰκονομία της θά καταστρέφονταν (18), γιά νά ἀφήσουν χῶρο γιά τή ζωή, δηλαδή γιά τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους ἐν δικαιοσύνη καὶ ἐν εἰρήνῃ.

Αύτό ξεκίνησε σέ μικρή κλίμακα. "Οταν π.χ. πέντε χιλιάδες ἀνθρώποι συγκεντρώθηκαν γύρω ἀπό τόν Ἰησοῦ καὶ ἀρχισαν νά πεινοῦν, οἱ μαθητές θέλησαν νά

<sup>52</sup> Bλ. Ch. Myers, *Binding the Strong Man*, ὥ.π., σ. 310 κ.έ.

πᾶνε στήν ἀγορά καὶ νά ἀγοράσουν τρόφιμα (*Mk* 6:30-44). 'Ο Ἰησοῦς ἀντ' αὐτοῦ ρώτησε: τί ἔχουν μαζί τους οἱ ἄνθρωποι; Καὶ ὅταν μοιράστηκε σέ ὅλους, ἀποδείχηκε ἀρκετό. Αὐτή ἡ ἱστορία ἔχει ἔνα συμβολικό νόημα. "Οταν σέ μιά κοινότητα οἱ πραγματικοί ἄνθρωποι ἀξιοποιοῦν τίς εὐκαιρίες τους καὶ συνεργάζονται μέ σκοπό νά ἔξυπηρετήσουν τίς βασικές ἀνάγκες τους, τότε ὑπάρχουν ἐναλλακτικές – ἀκόμη καὶ σέ ἔνα σύστημα πού στηρίζεται στήν ἰδιοκτησία, τό χρῆμα καὶ τήν ἀγορά, γιά νά μή μιλήσουμε γιά τήν πολιτική καταπίεση. Καὶ ταυτόχρονα οἱ ἄνθρωποι δέν εἶναι πλέον θύματα ἀλλά πρωταγωνιστές. Τά εὐαγγέλια εἶναι γεμάτα μέ τέτοιες ἱστορίες στίς ὅποιες ὁ Ἰησοῦς προτρέπει ἀνθρώπους νά πάρουν τή ζωή τους στάχερια τους: τούς λέει ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.

'Ο ἀρχέγονος χριστιανισμός ἔξαπλωθηκε σέ ὀλόκληρη τή Ρωμαϊκή Αύτοκρατορία χάρη σέ τέτοιους ζωτικούς πυρῆνες πού τόν βοήθησαν νά ἀναπτυχθεῖ. Οι ἄνθρωποι πού βίωναν τήν καταπίεση καὶ τήν ἔκμετάλλευση ἔλκονταν ἀπό αὐτές τίς νέες δυνατότητες μιᾶς ζωῆς μέ ἀλληλεγγύη.<sup>53</sup> Τό ὄνομάζουμε αὐτό ἵεραποστολή διά τῆς ἐλέης (σέ ἀντίθεση μέ τήν ὕστερη διαστρεβλωμένη μορφή τῆς ἴμπεριαλιστικῆς διάδοσης τοῦ χριστιανισμοῦ). 'Πηρχαν ἥδη ἐνδείξεις γιά τή δημιουργία δικτύων ἀπό τέτοιους τοπικούς πυρῆνες, ὅπως φανερώνει ὁ ἔρανος τοῦ Παύλου στίς πλούσιες Ἐκκλησίες γιά τήν ἐνίσχυση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἱερουσαλήμ πού ἀντιμετώπιζε δυσκολίες (2 *Kor* 8-9).<sup>54</sup>

Αὐτή ἡ σύντομη ἐπισκόπηση δείχνει πόσο γόνιμες ἀφετηρίες μποροῦμε νά ἐντοπίσουμε στίς βιβλικές παραδόσεις, οἱ ὅποιες ἀνταγωνίζονταν τίς παραδόσεις τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Ρώμης, πόσους τρόπους ὑπέρβασης τῶν ἀπολυτοποιημένων, καταστροφικῶν μηχανισμῶν τῆς ἰδιοκτησίας, τοῦ χρήματος καὶ τῆς ἀγορᾶς πού ἐπέβαλλαν οἱ αὐτοκρατορίες. Πρίν ὡστόσο προσπαθήσουμε νά ἀντλήσουμε συμπεράσματα γιά τό σήμερα, θά πρέπει νά ἀναλύσουμε διεξοδικότερα τίς ἱστορικές καταβολές τοῦ νεοφιλελεύθερου συστήματος τῆς νεωτερικότητας.

<sup>53</sup> Γιά τή δομή αὐτῆς τῆς προσέγγισης μέ βάση τήν ἀλληλεγγύη στό πλαίσιο τῆς ἀρχαίας οἰκονομίας, βλ. W. Stegemann, «Christliche Solidarität im Kontext antiker Wirtschaft», στό R. Keßler καὶ E. Loos (ἐπιμ.), *Eigentum*, ὁ.π., σ. 89-106.

<sup>54</sup> Βλ. D. Georgi, *Der Armen zu gedenken. Die Geschichte der Kollekte des Paulus für Jerusalem*, Neukirchener Verlag, Νοῦχριχεν-Φλούν 1992.

## Κεφάλαιο 2ο

Homo homini lupus.<sup>1</sup> ή ἐμφάνιση τῆς καπιταλιστικῆς,  
κτητικῆς κοινωνίας τῆς ἀγορᾶς στή νεωτερικότητα

Ἡ ἐμφάνιση τῆς καπιταλιστικῆς κοινωνίας τῆς ἀγορᾶς μπορεῖ νά ἔξεταστεī ὑπό διάφορες ὄπτικές και σέ διάφορα ἐπίπεδα. Μπορεῖ κανείς νά ἔστιάσει στό θεσμό τῆς ἀγορᾶς και στίς μεταβολές που ὑπέστη, και νά συνεχίσει ἔξετάζοντας σχετικά φαινόμενα και στοιχεῖα. Τό κλασικό βιβλίο τοῦ Κάρλ Πολάνι<sup>2</sup> υἱοθετεῖ αὐτήν τήν προσέγγισην. Ἀνασκευάζει τίς φιλελεύθερες και νεοκλασικές οίκονομικές θεωρίες, που στηρίζονται στήν παραδοχή ὅτι ή ἀγορά ἀποτελεῖ ἔνα οίκουμενικό κοινωνικό, ἀκόμη και ἀνθρωπολογικό φαινόμενο, τό όποιο ἐμφανίζεται μέ τήν ἴδια μορφή σέ ὅλους τούς λαούς και σέ ὅλες τίς ἐποχές. Υπάρχουν λαοί και πολιτισμοί οί όποιοι ὁργανώνουν και συντονίζουν τίς οίκονομίες και τίς οίκονομικές τους σχέσεις μέ τελείως διαφορετικούς τρόπους, λ.χ. μέ βάση τήν ἀμοιβαιότητα ή τήν ἀναδιανομή. Ἐπιπλέον, ἀκόμη και στή νεωτερικότητα, διάφορες μορφές ἀγορᾶς συνυπῆρχαν γιά πολύ καιρό ή μία πλάι στήν ἄλλη – λ.χ. οι τοπικές ἀγορές μέ τό ἐμπόριο μεγάλων ἀποστάσεων. Ἀκόμη και ἀφοῦ τά καπιταλιστικά ἔθνη εἶχαν διαμορφώσει ἐνιαῖες ἐσωτερικές ἀγορές, οι τελευταῖες χρειάστηκαν πολύ καιρό γιά νά ἐνταχθοῦν στήν παγκόσμια καπιταλιστική ἀγορά. Ἀντίστοιχα, τό πρώιμο καπιταλιστικό ἐμπόριο μεγάλων ἀποστάσεων τόν 120 και τόν 130 αἰώνα δέν μποροῦσε ἀκόμη νά ἐπιβάλει τήν καπιταλιστική ἀγορά στό σύνολο τῆς κοινωνίας – ὅπως συνέβη ἀργότερα, κατά τήν περίοδο τῶν μερκαντιλιστικῶν ἔθνῶν, τίς οίκονομικές,

<sup>1</sup> Πλαῦτος: ὁ ἀνθρωπός γιά τόν ἀνθρωπό εἶναι λύκος.

<sup>2</sup> Karl Polanyi, *Origins of Our Time: The Great Transformation*, Gollancz, Λονδίνο 1945 [έλλ. ἔκδ.: Ο μεγάλος μετασχηματισμός: Οι πολιτικές και κοινωνικές ἀπαρχές τοῦ καιροῦ μας, μτφρ. Κώστας Γαγανάκης, Νησίδες, Σχόπελος χ.χ.].

πολιτικές, άνθρωπολογικές και ψυχολογικές δομές των όποιων άνέλυσε πρώτος ο 'Άγγλος φιλόσοφος Τόμας Χόμπις.

'Ο Τζιοβάννι 'Αρρίτζι έπελεξε στό βιβλίο του<sup>3</sup> μιά διαφορετική άφετηρία. 'Εξετάζει τήν ιστορική έμφανση τοῦ καπιταλισμοῦ και τίς σημαντικότερες ιστορικές περιόδους του μέ βάση τίς διαφοροποιούμενες συμμαχίες άναμεσα στό μεγάλο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο και τήν πολιτική έξουσία. Ξεκινά μέ τίς πόλεις-κράτη τῆς βόρειας Ιταλίας, πού στηρίζονται στίς τραπεζικές δραστηριότητες και τό έμπόριο, ἀπό τήν ἐποχή πού ή Βενετία, μέσω τῶν Σταυροφοριῶν, πήρε ὑπό τὸν ἔλεγχό της τό έμπόριο μέ τήν Άνατολή. 'Ακολουθεῖ ή περίοδος κατά τήν όποια τό μεγάλο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο τῆς Γένοβας, ὅπως άναπτυχθῆκε στή Φλωρεντία, συμμάχησε μέ τήν πολιτική έξουσία τῆς Ισπανίας. Σέ αὐτό τό σημεῖο ίδιως καθίσταται κεντρικό τό ἐρώτημα πότε και γιατί ὁ παραγωγικός καπιταλισμός ἔδινε τή θέση του στόν χρηματοπιστωτικό καπιταλισμό, διαγράφοντας μεγάλους κύκλους, «μακρούς αἰώνες».

Ποιά ἔξελιξη ἐπέτρεψε στήν ίδιάζουσα οίκονομική και κοινωνική μορφή τοῦ καπιταλισμοῦ (πού διαφέρει ἀπό τήν ίδιοκτησιακή-χρηματική οίκονομία τῆς ἀρχαιότητας) νά ἀποκτήσει καθολική κοινωνική ἀποδοχή; Πῶς μπόρεσε αὐτός ὁ νέος σχηματισμός νά ὑποτάξει τά πάντα στόν ὡφελιμιστικό ὑπολογισμό και νά δημιουργήσει, μέσω τῶν μηχανισμῶν τοῦ γρήματος και τῆς ἀγορᾶς, τό ἄτομο πού συσσωρεύει πλοῦτο και έξουσία; Προφανῶς ἐδῶ συγχλίνουν πολλά αἴτια.

'Η συνεργασία μεταξύ τῆς ρωμαϊκῆς Κουρίας και τῶν ἐμπορικῶν κρατῶν τῆς βόρειας Ιταλίας, σέ συνδυασμό μέ τίς Σταυροφορίες, εἶχαν ἥδη δόηγήσει στήν ἀρση τῆς ἀπαγόρευσης τοῦ (τοκογλυφικοῦ) τοκισμοῦ, ή ὅποια ἵσχυε ἀπό τήν ἀρχαιότητα και τήν ἐποχή τῶν Πατέρων τῆς Έκκλησίας.<sup>4</sup> 'Η θεολογική λύση βρέθηκε στή διδασκαλία και τήν πρακτική τοῦ «συγχωροχαρτιοῦ», τοῦ συστήματος μέσω τοῦ ὅποιου ή καταβολή ἐνός χρηματικοῦ ποσοῦ ἀντικαθιστοῦσε τήν ἔξιλέωση τῶν ἀμαρτιῶν στό «Καθαρτήριο». 'Η Έκκλησία μποροῦσε μόνο νά κερδίσει ἀπό αὐτό

<sup>3</sup> G. Arrighi, *The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Times*, Verso, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 1994. Βλ. τήν περιληψή τοῦ βιβλίου στό U. Duchrow, *Alternatives to Global Capitalism – Drawn from Biblical History, Designed for Political Action*, International Books, Ούτρεχτ 1995 (2<sup>nd</sup>1998), σ. 23 κ.έ.

<sup>4</sup> Βλ. J. Le Goff, *Wucherzins und Höllenqualen. Ökonomie und Religion im Mittelalter*, Klett-Cotta, Στουτγάρδη 1986.

τό παιχνίδι: όσοι είχαν τά κεφάλαια μποροῦσαν νά έξασφαλίσουν τό υψηστο ἀντάλλαγμα, ἐνώ ή Ἐκκλησία ἀποκόμιζε κέρδη. Μέ αὐτόν τόν τρόπο, ή τοκογλυφία συνέχισε νά θεωρεῖται ἀμαρτία, ἀλλά ταυτόχρονα οι ἀνθρωποι πίστευαν ἀκράδαντα ὅτι μποροῦσαν νά ἀγοράσουν μέ τόν πλοῦτο τους τήν αἰώνια εύδαιμονία τῆς ψυχῆς. Στή Φλωρεντία, τήν πόλη-κράτος ὅπου γεννήθηκε ὁ χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός, προχώρησαν ἔνα βῆμα παραπέρα: εἰσήγαγαν τόν ἀνατοκισμό.

Ἐπίσης στή Φλωρεντία, στό παρεκκλήσιο τῆς Santa Maria del Carmine στά μέσα τοῦ 14ου αἰώνα, τό ἄτομο ἀπεικονίζεται γιά πρώτη φορά ὑπό καλλιτεχνική μορφή. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ περίφημος αὐτός πίνακας τοῦ Μαζάτσιο (Masaccio) ἀπεικονίζει τήν ιστορία τοῦ φόρου γιά τό Ναό. Εἶναι ή στιγμή πού γεννιέται ή νεωτερικότητα.

Ο Ζίν ἐπισημαίνει δύο ἐπιπλέον παράγοντες οι ὅποιοι, ἀκριβῶς τήν ἐποχή ἐκείνη, διαμόρφωσαν τήν ἰδιάζουσα ἀτομικότητα τῆς εὐρωπαϊκῆς νεωτερικότητας: τή Μεγάλη Πανώλη καί τήν ἐφεύρεση τῶν πυροβόλων ὅπλων.<sup>5</sup> Η πανώλη, στήν ὅποια ὑπέκυψε τό ἥμισυ τοῦ πληθυσμοῦ μεταξύ 1347 καί 1352, ἐπέφερε τραυματικές ἀλλαγές στίς ἀνθρώπινες σχέσεις. Η ἐπαφή μέ ἔναν μολυσμένο ἀνθρωπο μποροῦσε νά ὁδηγήσει στή μετάδοση τῆς ἀσθένειας καί στό θάνατο. Η ἀγάπη γιά τόν πλησίον κατέστη ἔτσι ἐπικίνδυνη, ἐνώ ή τήρηση τῶν ἀποστάσεων μεγιστοποιοῦσε τίς πιθανότητες ἐπιβίωσης. Οι διατροφικές συνήθειες ἀλλαξαν: οι ἀνθρωποι σταμάτησαν νά τρωνε ἀπό κοινά πάτα καί ἀρχισαν νά χρησιμοποιοῦν τά δικά τους μαχαιροπήρουνα. Ἀπό τήν ἄλλη, μέ τά πυροβόλα ὅπλα μποροῦσε κανείς νά σκοτώνει ἐξ ἀποστάσεως, χωρίς νά ἀντιμετωπίζει τόν ἐχθρό κατά πρόσωπο. Αὐτό εἶχε ώς ἀποτέλεσμα νά μειωθοῦν οι ἐνδοιασμοί ἀπέναντι στό φόνο.

Η πανώλη καί τά πυροβόλα ὅπλα δημιούργησαν μιά νέα σχέση μέ τόν μαζικό θάνατο. Τόν 14ο αἰώνα δέν ἐμφανίζεται ἀπλῶς ἔνας μυστικισμός τοῦ θανάτου, ἀλλά αὐξάνεται καί ή προθυμία μαζικῆς ἔξοντωσης ἀνθρώπων – ἔνα εὐρωπαϊκό χαρακτηριστικό πού νομιμοποιήθηκε θεολογικά καί ἐφαρμόστηκε μέ τόν πλέον ἀπεχθή τρόπο τήν ἐποχή τῶν Σταυροφοριῶν, ὅχι μόνο ἐναντίον μουσουλμάνων ἀλλά καί Ἐβραίων καί χριστιανῶν τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ωστόσο κατά τή διάρκεια τῆς conquista, τῆς κατάκτησης τῆς Ἀμερικῆς, ὁδήγησε σέ μιά γενοκτονία πρωτοφανοῦς ἔκτασης. Τό αὐξανόμενο ἐνδιαφέρον γιά τά πυροβόλα ὅπλα εἶχε ἐπίσης ἀμεσες οἰκονομικές

<sup>5</sup> K. G. Zinn, *Kanonen und Pest. Über die Ursprünge der Neuzeit im 14. und 15. Jahrhundert*, Westdeutscher Verlag, Ὁπλάντεν 1989.

συνέπειες. Μέσω της παραγωγῆς ὅπλων, ή οίκονομία τῶν πόλεων διεύρυνε ἀκόμη περισσότερο τὴν κυριαρχία της ἐπί τῆς ἀγροτικῆς οίκονομίας.

### Ἡ ἰδιοκτησία καὶ οἱ συνέπειές της

Στήν παρούσα μελέτη, τό ἐνδιαφέρον μας ἐπικεντρώνεται στό μεταβαλλόμενο πολιτικό, οίκονομικό καὶ νομικό πλαίσιο τοῦ θεσμοῦ τῆς ἰδιοκτησίας, πού εἶναι τό θεμέλιο τῆς καπιταλιστικῆς ἀνάπτυξης. Μαζί μέ τούς μηχανισμούς τοῦ χρήματος, ἀποτελεῖ τὴν ὑλική βάση τοῦ ὑπολογιστικοῦ ἀτομικισμοῦ. Κατά συνέπεια, ὁ Μαχ-φέρσον ἔχει δίκιο ὅταν χρησιμοποιεῖ τὸν ὄρο «κτητική κοινωνία τῆς ἀγορᾶς» γιά νά περιγράψει τὸν ἀνεπτυγμένο καπιταλισμό.<sup>6</sup> Ἡ καπιταλιστική ἀγορά μπορεῖ νά λειτουργήσει μόνο βάσει τῶν θεμελιωδῶν θεσμῶν τῆς ἰδιοκτησίας καὶ τοῦ συμβολαίου. Ός ἐκ τούτου, ἡ ἰδιοκτησία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στήν ἀνάπτυξη τῶν σχέσεων παραγωγῆς, τοῦ χρήματος, τοῦ κεφαλαίου, τῆς ἐργασίας καὶ τῆς γῆς.

὾ ο πρῶτος καὶ πιό σημαντικός μετασχηματισμός τοῦ φεουδαρχικοῦ τιμαριωτικοῦ συστήματος σέ αὐτό τῆς ἀστικῆς ἰδιοκτησίας Ἐλαβε χώρα στήν Αγγλία. Συνέβη στόν ἴδιο αἰώνα –τόν 14ο– κατά τὸν ὄποιο κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους καὶ οἱ ὑπόλοιποι παράγοντες πού διαμόρφωσαν τὴν πρώιμη νεωτερικότητα. Σημαντική ὥθηση ἔδωσε ἡ κλιματική ἀλλαγή – τὸ ψυχρότερο βόρειο κλίμα περιόριζε τὴν ίκανότητα τῶν ἀγροτῶν νά συντηροῦνται καὶ ἔτσι ἀνέτρεψε τὴν ισορροπία τοῦ συστήματος τῆς γαιοπροσόδου. Ἐπιπλέον, ὁ ἀγροτικός πληθυσμός ἀποδεκατίστηκε ἀπό τὴν πανώλη. Τό 1381 ξέσπασε ἡ ἔξεγερση τῶν Λολλάρδων, τὴν ὄποια οἱ Χάινζον καὶ Στάιγκερ θεωροῦν ἀπαρχή τῆς νεωτερικῆς ἰδιοκτησιακῆς κοινωνίας, καθώς εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀπελευθέρωση τῶν κολίγων (villani/villains) γιά πρώτη φορά στή νεωτερικότητα, καὶ τή μετατροπή τῶν τιμαριούχων σέ ἀπλούς γαιοκτήμονες, ἀφοῦ δέν εἶχαν πλέον στήν ὑπηρεσία τους κολίγους.<sup>7</sup>

Ἡ μετάβαση στήν ἀστική ἰδιοκτησία ὅσον ἀφορᾶ τή γαιοκτησία σήμανε μά ἐπανάσταση σέ ὅλες τίς βιοτικές σχέσεις, ή σημασία τῆς ὄποιας εἶναι τεράστια καὶ

<sup>6</sup> C. B. Macpherson, *The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke*, Oxford University Press, Ὀξεφόρδη 1962 [έλλ. ἔκδ.: Ἀτομικισμός καὶ ἰδιοκτησία: Ἡ πολιτική θεωρία τοῦ πρώιμου φιλελευθερισμοῦ ἀπό τὸν Hobbes ὥς τὸν Locke, μτφρ. Δένα Κασίμη, Γνώση, Ἀθήνα 1986, σ. 80 κ.έ.].

<sup>7</sup> G. Heinsohn καὶ O. Steiger, *Eigentum, Zins, Geld – Ungelöste Rätsel der Wirtschaftswissenschaft*, Rowohlt, Ἀμβούργο 1996, σ. 108 κ.έ.

θεμελιώδης για όλόκληρη τή νεωτερικότητα. Μέσω τής περίφραξης, ή κοινοτική γη, τήν όποια οι άγροτες τοῦ Μεσαίωνα καλλιεργοῦσαν ἀπό κοινοῦ, ἔγινε ίδιωτική. Ο Πολάνι περιγράφει ἐντυπωσιακά τόν τρόπο μέ τόν όποιο ή διαδικασία αὐτή μετέβαλε ὅλες τίς παραδοσιακές σχέσεις μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Η ἀλληλοβοήθεια καὶ ή κοινή ἐργασία τῶν ἀγροτῶν ἀντικαταστάθηκε ἀπό σχέσεις πού ρυθμίζονταν μέσω συμβολαίων καὶ ἀπό τόν ἀνταγωνισμό πού διαμεσολαβοῦνταν ἀπό τό χρῆμα. Καθώς δέν μποροῦσαν ὅλοι οι άγροτες νά ἀνταπεξέλθουν μέ ἐπιτυχίᾳ σέ αὐτές τίς νέες οἰκονομικές συνθῆκες, ἀναγκάζονταν νά δουλέψουν ώς μισθωτοί, ἐφόσον βέβαια μποροῦσαν νά βροῦν δουλειά στά χωράφια ἡ στίς πόλεις· ή ίδιωτικοποίηση δημιουργοῦσε ἀπό τότε ἀνεργία. Ταυτόχρονα, οἱ φεοιδάρχες μετατράπηκαν σέ μεγάλους γαιοκτήμονες, πράγμα πού τούς προσέφερε πλεονεκτική θέση στό νέο πλαίσιο τοῦ ἀνταγωνισμοῦ. Μέ τή βοήθεια τῶν οἰκονομικά ἰσχυρῶν ἐμπόρων καὶ τῶν τραπεζιτῶν, οἱ μεγαλογαιοκτήμονες ἀγόρασαν τήν κοινοτική γη, προκειμένου νά τή μετατρέψουν σέ βοσκοτόπια γιά τά πρόβατα πού παρεῖχαν τήν ἀπαραίτητη πρώτη ὥλη στή βιομηχανία τής κλωστοϋφαντουργίας. Σέ όλόκληρη τήν Εύρωπη, οἱ βιοτικές σχέσεις ἐμπορευματοποιοῦνταν ὅλο καὶ περισσότερο. Ο Ρίφκιν γράφει:

Τή περίφραξη εἰσήγαγε μά νέα σύλληψη τῶν ἀνθρώπινων σχέσεων στόν εύρωπαϊκό πολιτισμό, ή όποια μετέβαλε τά θεμέλια τής οἰκονομικῆς ἀσφάλειας καὶ τή θεώρηση τής ἀνθρώπινης ζωῆς. Τή γη ἔπαιψε νά εἶναι κάτι στό όποιο ἀνήκουν οἱ ἀνθρωποι καὶ ἔγινε ἔνα ἐμπόρευμα πού κατεῖχαν οἱ ἀνθρωποι. Τή γη περιορίστηκε στήν ποσοτική τής διάσταση καὶ ἀξιολογοῦνταν βάσει τής ἀνταλλακτικῆς τής ἀξίας. Τό ίδιο συνέβη καὶ μέ τούς ἀνθρώπους. Οἱ σχέσεις ἀναδιοργανώθηκαν. Οἱ γείτονες μετατράπηκαν σέ ὑπαλλήλους ἡ ἀντισυμβαλλόμενους. Τή ἀνταπόδοση ὑποκαταστάθηκε ἀπό τή μίσθωση μέ τήν ὥρα. Οἱ ἀνθρωποι ἄρχισαν νά πουλοῦν τό χρόνο καὶ τήν ἐργασία τους, ἐνῶ πρίν τούς μοιράζονταν. Τά ἀνθρώπινα ὄντα ἄρχισαν νά βλέπουν τό ἔνα τό ἄλλο καὶ τά πάντα γύρω τους μέ οἰκονομικούς ὄρους. Ο καθένας καὶ τό καθετί ἔγινε δυνάμει ἀντικείμενο διαπραγμάτευσης καὶ μέ τό κατάλληλο ποσό μποροῦσε νά ἔξαγοραστε.<sup>8</sup>

Μέ οἰκονομικούς ὄρους, ἐπρόκειτο γιά τήν ἀνάπτυξη μιᾶς ἐμπορικῆς ἀγροτικῆς οἰκονομίας μέ συγκεκριμένα γνωρίσματα.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> J. Rifkin, *The Biotech Century*, Putnam, Νέα Υόρκη 1998, σ. 40 κ.έ. [έλλ. ἔκδ.: Ο αἰώνας τής βιοτεχνολογίας. Γενετικό ἐμπόριο καὶ ή αύγη τοῦ θαυμαστοῦ καινούριου κόσμου, μτφρ. Ἀριάδνη Ἀλαβάνου, Λιβάνης, Ἀθήνα 1998].

<sup>9</sup> Σχετικά μέ ὅ,τι ἀκολουθεῖ, βλ. τό θεμελιώδες ἔργο τοῦ H. Rittstieg, *Eigentum als Verfassungs-*

1. Ένω οι φεουδάρχες μεταβλήθηκαν σέ μεγαλογαιοκτήμονες, όρισμένοι έλευθεροι καλλιεργητές έγιναν μεσαῖοι ἀνεξάρτητοι ἀγρότες μέσω τῆς ιδιωτικοποίησης τῆς κοινοτικῆς γῆς· βέβαια οι περισσότεροι πρώην κολίγοι έγιναν μισθωτοί ἐργάτες καὶ μικροτεχνίτες (κατά συνέπεια ἡ νέα ἀρχή δέν χαρακτηρίζοταν σέ καμία περίπτωση ἀπό συνθῆκες μεγαλύτερης ισότητας). Οι προσωπικές σχέσεις ἀντικαταστάθηκαν ἀπό συμβόλαια ἐργασίας καὶ ἐνοικιαστήρια, οι ἔννομες σχέσεις διαμεσολαβοῦνταν ἀπό τὸ χρῆμα. Ή ἐμφάνιση τῆς μισθωτῆς ἐργασίας ἀποτελεῖ μιὰ ἀπό τίς πιό θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ τῆς νεότερης καὶ τῆς ἀρχαίας οἰκονομίας, ἡ ὁποία στηρίζοταν στήν ἐργασία τῶν δούλων καὶ, τό πολύ πολύ, κάποιων μεροκαματάρηδων.

2. Οι ἀγρότες καὶ οἱ μεγαλογαιοκτήμονες δέν ἔξασφάλιζαν ἀπλῶς τὴν αὐτάρκεια τῶν οἰκων τους, ἀλλά διέθεταν τὴν παραγωγή τους στήν ἀγορά τῆς πόλης. Τό κατεξοχήν προϊόν ήταν τό μαλλι γιά τὴν παραγωγή ὑφάσματος, πού διοχετεύόταν στήν ἐσωτερική ἀγορά ἀλλά καὶ ἔξαγόταν, καθώς προσέφερε πολύ περισσότερα κέρδη ἀπό τά ἀγροτικά προϊόντα.

3. Στή γῇ δέν κυριαρχοῦσε πλέον ἡ ὑψηλή ἀριστοκρατία ἀλλά ἡ κατώτερη γαιοκτητική ἀριστοκρατία (gentry), πού ἀποτελοῦνταν ἀπό πρώην ἵπποτες καὶ ἀπό ἀνθρώπους πού εἶχαν ἀνέλθει ἀπό κατώτερα κοινωνικά στρώματα.

Ταυτόχρονα ἀναπτύχθηκε τό ἐμπόριο καὶ ἡ βιοτεχνία, μέ ἐπίκεντρο κυρίως τὴν κλωστοϋφαντουργία. Εἶχαν ἥδη ἐμφανιστεῖ τόσο τά ἐργοστάσια μέ μισθωτούς ἐργάτες καὶ καταμερισμό τῆς ἐργασίας ὅσο καὶ ἡ οἰκιακή βιοτεχνία, στήν ὁποία οι πρῶτες ὅλες ἀνῆκαν στούς ἐπιχειρηματίες, ἐνῷ οἱ ἐργάτες πληρώνονταν μέ τό κομμάτι. “Οσον ἀφορᾶ τὴν παραγωγή ἔυλάνθρακα καὶ σιδήρου, ἡ συνεργατική ὄργάνωση ἔδωσε τή θέση τῆς στίς καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγῆς. Τόν 17ο αἰώνα, σχεδόν οι μισοί κάτοικοι τῆς Ἀγγλίας ἦταν ἀποκλειστικά μισθωτοί ἐργάτες· ἀν συνυπολογίσουμε τούς ἐργάτες τῆς οἰκιακῆς βιοτεχνίας, τό ποσοστό ἀνεβαίνει στά δύο τρίτα.<sup>10</sup> Στήν περίπτωση τῆς Ἀγγλίας εἰδικά, αὐτή ἡ ἔξαρτημένη τάξη ἦταν διακριτή ἀπό τήν τάξη τῶν ιδιοκτητῶν, ἡ ὁποία προερχόταν ἀπό

problem. Zu Geschichte und Gegenwart des bürgerlichen Verfassungsstaats, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Ντάρμστατ 1975, σ. 21 κ.έ., τό ὁποίο προσφέρει μιὰ κριτική ἐπισκόπηση τῆς ιστορίας τοῦ δικαίου τῆς ιδιοκτησίας ἀπό τόν Μεσαίωνα μέχρι σήμερα.

<sup>10</sup> Bλ. C. B. Macpherson, *The Political Theory of Possessive Individualism*, Ṅ.π., σ. 61 [89], ὁ ὁποῖος στηρίζεται στήν προγενέστερη ἔρευνα.

τήν ἀριστοκρατία και συνένωνε τή γαιοκτητική ἀριστοκρατία και τούς ἀστούς. Ή τάξη τῶν ιδιοκτητῶν διαμόρφωσε κοινά συμφέροντα και τά προάσπισε ἐναντί τοῦ βασιλια - σέ ἀντίθεση μέ τήν ὑπόλοιπη Εὐρώπη, ὅπου ἡ ἀριστοκρατία δέν συμμάχησε ἔξαρχῆς μέ τήν ἀστική τάξη.

Σέ αὐτό τό πλαίσιο ἀναπτύχθηκαν οἱ θεμελιώδεις θεσμοί τῆς κοινωνίας τῆς ἀγορᾶς -τό χρῆμα και τό συμβόλαιο-, καθώς ἡ δικαιοσύνη ὑπερασπίζόταν ὅλο και περισσότερο τήν ἀπόλυτη «έλευθερία διάθεσης» τῆς ιδιοκτησίας.<sup>11</sup> Αὐτή ἡ λειτουργία τῆς δικαιοσύνης συνδέεται ἀρρηκτα μέ τό γεγονός ὅτι τό ἀγγλικό δίκαιο εἶναι νομολογιακό δίκαιο (common law), δηλαδή στηρίζεται στό ἔθιμο και στό νομικό προηγούμενο, και ἔξελίσσεται μέσα ἀπό τίς δικαστικές ἀποφάσεις. Τό ρωμαϊκό δίκαιο δέν υἱοθετήθηκε στήν Ἀγγλία, ὅπως ἔγινε λ.χ. μέ τίς νομικές μεταρρυθμίσεις στή γερμανική Αύτοκρατορία τό 1494. Ἀντίθετα, ἡ δικαστική ἔξουσία ἀντέδρασε στίς ίδιες τίς κοινωνικοοικονομικές μεταβολές, ιδίως στή μετατροπή τῆς κοινοτικῆς γῆς σέ ιδιωτική μέσω τῶν περιφράξεων. Ἐντός τοῦ περιφραγμένου χώρου τους, οἱ ιδιοκτῆτες μποροῦσαν νά διαθέσουν τή γῆ ὅπως ήθελαν, χωρίς νά λαμβάνουν καθόλου ὑπ' ὄψιν τους τήν κοινότητα. Προοδευτικά, τό ἀπόλυτο δικαίωμα τῆς ιδιοκτησίας ἐπεκτάθηκε και σέ ἀνλα ἀντικείμενα, ὅπως οι συναλλαγματικές, τά διπλώματα εύρεσιτεχνίας και τά δικαιώματα ἐπί τῶν καλλιτεχνικῶν ἔργων, καθώς ἐπίσης και στούς ἐκτελεστούς τίτλους ὅλων τῶν ιδιωτικῶν χρηματικῶν συμβάσεων, ἀνεξάρτητα ἀπό τό περιεχόμενό τους.<sup>12</sup> Μέ αὐτόν τόν τρόπο, ἡ ιδιοκτησία ἀπέκτησε στήν πράξη, ὅπως και στό ρωμαϊκό δίκαιο, ἀπόλυτο χαρακτήρα.

“Οπως ὑποστηρίζει ἡ Ρενού-Ζαγκαμέ σέ ἔνα ἄρθρο γιά τίς θεολογικές καταβολές τῆς νεωτερικῆς ἔννοιας τῆς ιδιοκτησίας,<sup>13</sup> ἡ ἀπόλυτότητα αὐτῆς τῆς ἔννοιας δέν ἀνάγεται ἀμεσα στό ρωμαϊκό δίκαιο, ἀλλά προέρχεται ἀπό τήν ἐκκοσμίκευση τῆς ιδέας ὅτι ὁ Θεός εἶναι ὁ ἀπόλυτος κύριος τῆς κτίσης. Αὐτή ἡ ιδέα ἀναπτύχθηκε ἀπό τούς νεοσχολαστικούς τοῦ 16ου και τοῦ 17ου αἰώνα, πάνω στή βάση τοῦ ὄψιμου βουλησιαρχικοῦ σχολαστικισμοῦ.” Ετσι, γιά παράδειγμα, ὁ Ἀρμακανός (Armacanus) γράφει: «*Divinum dominium est jus plenum possidendi mundum et [...]*

<sup>11</sup> H. Rittstieg, *Eigentum als Verfassungsproblem*, δ.π., σ. 25 κ.έ.

<sup>12</sup> Ο.π., σ. 29.

<sup>13</sup> M.-F. Renoux-Zagamé, «Origines théologiques du concept moderne de propriété», *Pratiques sociales et théories*, 5, Γενεύη 1987. Όφειλω αὐτήν τήν παραπομπή στόν Michel Beaudin.

plene ac libere utendi».<sup>14</sup> Αύτή ή ἀπόλυτη ἔξουσία ἐπί τῆς ἰδιοκτησίας, σύμφωνα μέ τούς νεοσχολαστικούς, μεταβιβάζεται στούς ἀνθρώπους ἀπό τὸν Θεό. Αύτή τῇ μεταβιβασθείσᾳ κυριότητα ἀπογυμνώνουν στὴ συνέχεια ἀπό τὶς θεολογικές της συνδηλώσεις οἱ θεωρητικοὶ τοῦ φυσικοῦ δικαίου τοῦ 17ου αἰώνα, ὥπως ὁ Χοῦγκο Γκρότιους (Hugo Grotius), καὶ ἔτσι τὴν καθιστοῦν ἐνα ἐμφυτο δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου.<sup>15</sup> Αύτή ή ἀποφη ώστόσο στηρίζεται στὴ μεθοδολογική παραδοχή ὅτι ἡ ἴστορια ἔξελισσεται ἀκολουθώντας τὶς ἴδεες. Στὴν πραγματική ἴστορικῃ ἔξελιξη, ἡ νεωτερική ἔννοια τῆς ἰδιοκτησίας ἐμφανίστηκε πρίν ἀπό τούς νεοσχολαστικούς καὶ τούς φιλοσόφους τοῦ φυσικοῦ δικαίου, οἱ θεωρίες τῶν ὅποιων συνέβαλαν ἀπλῶς στὴ νομιμοποίηση τῆς ἀστικῆς ἰδιοκτησίας.

## Ἡ πρώτη συνολική θεωρία γιά τὴν κτητική κοινωνία τῆς ἀγορᾶς: Τόμας Χόμπις

Ο Τόμας Χόμπις (1588-1679) ἦταν ὁ πρῶτος φιλόσοφος πού διατύπωσε μιά συνεκτική, πρωτότυπη καὶ γόνιμη θεωρία γιά τὶς νέες οἰκονομικές, ψυχολογικές, κοινωνικές καὶ πολιτικές συνθῆκες. Ο Μακφέρσον<sup>16</sup> προσφέρει μιά ἀκριβή, λεπτομερειακή ἀνάλυση τῆς θεωρίας του, ἡ ὥποια στηρίζεται στό σύνολο τοῦ ἔργου τοῦ Χόμπις, καὶ θὰ τὴν παρουσιάσουμε ἐδῶ περιληπτικά ἀλλά συστηματικά. Ο Χόμπις οἰκοδομεῖ μεθοδικά τὴ θεωρία του σέ διαδοχικά στάδια:

1. Εσεινᾶ ἀπό μιὰ μηχανιστική θεωρία γιά τὴν ἀνθρώπινη φύση, τὴν ὥποια ἀντλεῖ ἀπό τὴ συμπεριφορά πού ἐπικρατεῖ στὴν ἀγορά.
2. Γιά νὰ ἔξασφαλίσει τὴν εὐλογοφάνεια τῆς θεωρίας του, ἀπευθύνεται στούς ἀναγνῶστες του μὲ βάση τὴν ἐμπειρία τους ἀπό τὴν κοινωνία τῆς ἀγορᾶς στὴν Ἀγγλία τοῦ 17ου αἰώνα.
3. Ἀπό τὰ δεδομένα τῆς κοινωνίας τῆς ἀγορᾶς συνάγει μιὰ ἡθική τῆς ἀγορᾶς.
4. Ἀπό τὴν πάλη ὅλων ἐναντίον ὅλων στὴν ἀγορά συνάγει τὴν πολιτική ἀναγκαιότητα ἐνός κυρίαρχου ἡγεμόνα (ἐνός «ἰσχυροῦ κράτους»).

<sup>14</sup> «Ἡ θεία ἔξουσία συνίσταται στό ἀπόλυτο δικαίωμα κυριότητας ἐπί τοῦ κόσμου καὶ [...] στό δικαίωμα τῆς πλήρους καὶ ἐλεύθερης χρήσης του». ὄ.π., σ. 56.

<sup>15</sup> ὄ.π., σ. 311 κ.έ.

<sup>16</sup> C. B. Macpherson, *The Political Theory of Possessive Individualism*, ὄ.π., σ. 9 [25] κ.έ.

### *Ἡ πάλη τοῦ ἀτόμου γιὰ ἰσχύ*

Τό πρῶτο σημεῖο ἀφορᾶ τήν πάλη τοῦ ἀτόμου γιὰ ἰσχύ.<sup>17</sup> Γιά νά κατανοήσουμε τό ἐπιχείρημα τοῦ Χόμπις, πρέπει νά ἀποσαφηνίσουμε δύο πράγματα. Ἡ θεωρία τοῦ Χόμπις γιά τήν ἀνθρώπινη φύση ἔχει συχνά ἐρμηνευτεῖ σάν νά περιέγραφε μιά φυσική κατάσταση πού ὑπῆρξε πραγματικά στίς ἀπαρχές τῆς ιστορίας: ὁ Χόμπις ὅμως ἀναπτύσσει τήν θεωρία του περιγράφοντας τήν πραγματική συμπεριφορά πού θά εἶχαν οἱ ἀνθρώποι τῆς ἐποχῆς του σέ μιά ὑποθετική συνθήκη ὅπου θά εἶχε ἀρθεῖ ἡ ὑποχρέωσή τους νά ὑπακοῦν στό νόμο. Δεύτερον, στόχος του εἶναι νά ἀποδεῖξει ὅτι εἶναι ἀναγκαῖο νά ὑπάρχει μία καὶ μοναδική κυρίαρχη δύναμη, προκειμένου ἡ κοινωνία τῆς ἀγορᾶς νά μήν ἐκφυλιστεῖ στήν ἀνοιχτή καὶ βίαιη πάλη ὅλων ἐναντίον δλων. Συνεπῶς, ἡ φυσική κατάσταση τοῦ Χόμπις εἶναι μιά λογική καὶ ὅχι μιά ιστορική ὑπόθεση.

Ἡδη στήν εἰσαγωγή τοῦ *Λεβιάθαν*, τοῦ κύριου ἔργου στό ὅποιο ὁ Χόμπις ἔκθέτει τήν ἀνάλυσή του, λέγεται:

ὅποιος κοιτάζει ἐντός του καὶ ἔξετάσει πῶς καὶ γιὰ ποιές αἵτιες σκέφτεται, ἀποφασίζει, διαλογίζεται, ἐλπίζει ἢ φοβᾶται κ.λπ. Θά μπορέσει νά διαβάσει καὶ νά γνωρίσει τίς σκέψεις καὶ τά πάθη ὅλων τῶν ὑπολόπων ἀνθρώπων στίς ἀντίστοιχες περιστάσεις.

Ο ἀναγνώστης καλεῖται

νά διερωτηθεῖ μήπως τά ἴδια ἀνακαλύπτει καὶ ἐντός του. Διότι θεωρίες τέτοιας ὑφῆς δέν ἐπιδέχονται ἄλλη ἀπόδειξη.<sup>18</sup>

Τί ἀνακαλύπτει ὁ ἀναγνώστης κατά τή διάρκεια αὐτῆς τῆς ἐνδοσκόπησης;

Στά πρῶτα κεφάλαια τοῦ *Λεβιάθαν*, ὁ Χόμπις περιγράφει τή φυσιολογία τοῦ ἀνθρώπινου ὄντος σάν νά ἦταν μιά αὐτοκατευθυνόμενη, αὐτόματη μηχανή. Οἱ αἰσθήσεις προσλαμβάνουν τήν πίεση τῶν ἄλλων σωμάτων καὶ τή μεταφέρουν στόν ἐγκέφαλο καὶ τήν καρδιά, οἱ ὅποιοι παράγουν μιά ἀντίθετη πίεση. Ἡ φαντασία καὶ ἡ μνήμη μετατρέπουν τίς αἰσθητηριακές ἐντυπώσεις σέ σύνθετες ἐμπειρίες. Αὐτό ἐπιτρέπει τήν ἀναζήτηση αἵτιων καὶ τόν ἐκ τῶν προτέρων ὑπολογισμό τῶν πιθανῶν συνεπειῶν κάθε δυνατῆς πράξης. Ἡ γλώσσα καὶ ἡ λογική προσφέρουν προσανατολισμό.

<sup>17</sup> *O.p.*, σ. 17 [35] κ.ἔ.

<sup>18</sup> T. Hobbes, *Leviathan* [1651], Penguin Classics, Χάρμοντσγουορθ 1986, σ. 82 κ.ἔ. [έλλ. ἔκδ.: *Λεβιάθαν*, μτφρ. Γρηγόρης Πασχαλίδης καὶ Αἰμιλιος Μεταξόπουλος, τόμ. Α', Γνώση, Αθήνα 1989, σ. 78-79].

Αύτή ή μηχανή (όπως συμβαίνει και μέ τά ώλικά σώματα, σύμφωνα μέ τό νόμο τῆς βαρύτητας) ἐπιζητᾶ νά συνεχίσει τήν κίνησή της. Τό κάνει κινούμενη πρός (καλά) πράγματα, τά δόποια, σύμφωνα μέ τούς ύπολογισμούς της, συμβάλλουν σέ αύτήν τήν κίνηση πρός τά ἐμπρός (ἐπιθυμία), και ἀπομακρυνόμενη ἀπό (κακά) πράγματα πού ἐμποδίζουν τήν κίνηση (ἀποστροφή). Κατά συνέπεια ὅλες οι διαθέσεις τοῦ ἀνθρώπου μποροῦν νά ἀναχθοῦν στήν ἐπιθυμία. Ό ύπολογισμός τῶν πράξεων πηγάζει ἀπό τήν ἰκανοποίηση τῆς ἐπιθυμίας και ἀποσκοπεῖ σέ αύτήν. "Οταν οι ἐντυπώσεις συγχρούονται μεταξύ τους, ή στάθμιση καθορίζει ποιά πράξη εἶναι τελικά ἐπιθυμητή. Τό ἀνθρώπινο ὃν συνεπῶς ὁρίζεται ως ἔνα ύπολογιστικό ἄτομο ή, πιο συγχειριμένα, ως μιά μηχανή πού ἔξετάζει τά πάντα μέ γνώμονα τή χρησιμότητά τους γιά τήν ἰκανοποίηση τῶν ἐπιθυμιῶν της και κατευθύνει τίς πράξεις της ἀναλόγως.

Ἄπο τά παραπάνω προκύπτουν δύο συνέπειες γιά τή σχέση μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους – μέ τίς ἄλλες μηχανές τοῦ ἴδιου εἰδούς (κέφ. 8). Πρώτον, οι ἀνθρώποι-μηχανές ἀξιολογοῦν καθετί συγχρίνοντάς το μέ αύτό πού ἔχουν οι ἄλλοι ἀνθρώποι: «Διότι ἔάν ὅλα τά πράγματα ἡταν ἵσα κατανεμημένα σ' ὅλους, τίποτα δέν θά μποροῦσε νά ἔκτιμηθει» (σ. 139). Δεύτερον, κάθε ἀνθρώπος ἐπιτυγχάνει σέ διαφορετικό βαθμό, γιατί διαθέτει «μεγαλύτερη ή μικρότερη ἐπιθυμία ἰσχύος, πλούτου, γνώσης και τιμῆς» (σ. 144). Κάποιοι ἐπιθυμοῦν αύτά τά πράγματα περισσότερο ἀπό ὅτι ἄλλοι. Αύτές εἶναι, σύμφωνα μέ τόν Χόμπς, οι βιολογικές προϋποθέσεις τῆς πάλης ὅλων ἐναντίον ὅλων.

### *Η κτητική κοινωνία τῆς ἀγορᾶς*

Πῶς πραγματώνονται αύτές οι προϋποθέσεις στήν κοινωνία – ή ὅποια γιά τόν Χόμπς εἶναι πάντα ή ἀνεπτυγμένη κοινωνία τῆς ἀγορᾶς (κεφ. 10 και 11); Έν προκειμένω ξεκινᾶ ἀπό τόν γενικό ὄρισμό τῆς ἰσχύος και καταλήγει, μέσω συγκεκριμένων βημάτων, στό συμπέρασμα ὅτι καθένας παλεύει διαρκῶς γιά νά ἀποκτήσει ὅλο και περισσότερη ἰσχύ ἐπί τῶν ἄλλων. Ή ἰσχύς συνεπῶς εἶναι, πάνω ἀπό ὅλα, «τά μέσα πού ἔπι τοῦ παρόντος διαθέτει γιά τήν ἀπόκτηση κάποιου μελλοντικοῦ φαινόμενου ἀγαθοῦ» (σ. 157). "Ἐπειτα ὁ Χόμπς διακρίνει μεταξύ τῆς φυσικῆς ἰσχύος, ὅπως εἶναι οι ιδιαίτερες σωματικές και διανοητικές ἰκανότητες, και τῆς ἐργαλειακῆς ἰσχύος, δηλαδή τῆς ἰσχύος πού προσφέρουν ἐργαλεῖα ὅπως τά πλούτη, ή φήμη και οι πιστοί φίλοι, μέ τά δόποια μπορεῖ κανείς νά ἀποκτήσει ἀκόμη περισσότερη ἰσχύ. Βάσει αύτοῦ συμπεραίνει «ὅτι ή ἰκανότητα κάθε ἀνθρώπου νά

ἀποκτήσει ἔκεινο πού θέλει βρίσκεται ἀντιμέτωπη μέ τήν ικανότητα κάθε ἄλλου ἀνθρώπου».<sup>19</sup> Στήν πάλη πού προκύπτει, ίσχυς σημαίνει τελικά τήν ικανότητα νά ἔξουσιάζει κανείς ἄλλους ἀνθρώπους πού βρίσκονται στήν ύπηρεσία του.

Ἐπει τάντοι στην ὁποία ἡ ίσχυς ἐνός ἀνθρώπινου ὄντος θεωρεῖται ἐμπόρευμα:

Ἡ ἀξία ἐνός ἀνθρώπου εἰναι, ὅπως και γιά ὅλα τ' ἄλλα πράγματα ἡ τιμή του, δηλαδή τό ποσό πού θά προσφερόταν γιά τή χρησιμοποίηση τῆς ίσχυος του. Ἀρα δέν εἰναι ἀπόλυτη, ἄλλα ἔξαρταται ἀπό τίς ἀνάγκες και τήν κρίση τῶν ἄλλων. (σ. 159)

Καθώς πλέον ἡ ίσχυς ἐνός ἀνθρώπου ἀντιτίθεται στήν ίσχυ τῶν ἄλλων, ἀκόμη και ἔκεινοι πού δέν ἀγωνίζονται γιά νά ἀποκτήσουν περισσότερη ίσχυ δέν μποροῦν παρά νά ἐμπλακοῦν στήν πάλη: τούς ἔξαναγκάζουν ὅσοι ἔχουν ἥδη ἐμπλακεῖ. Πρέπει νά ύπερασπιστοῦν τόν ἐσιτό τους γιά νά μή χάσουν τήν ίσχυ πού ἔχουν. Αύτό σημαίνει, ὅπως ύποστηρίζει ὁ Μακφέρσον, ὅτι

τό ἀξίωμα τοῦ Χόμπις ὅτι ἡ δύναμη κάθε ἀνθρώπου πού ζει σέ κοινωνία ἀντιτίθεται στή δύναμη κάθε ἄλλου ἀνθρώπου, ἀπαιτεῖ τήν παραδοχή ἐνός τύπου κοινωνίας πού ἐπιτρέπει και ἀπαιτεῖ τή συνεχή προσβολή κάθε ἀνθρώπου ἀπό κάθε ἄλλον.<sup>20</sup>

### Ἄρα

Θά πρέπει νά δέχεται ἔνα εἶδος κοινωνίας πού παρέχει εἰρηνικούς, μή βίαιους τρόπους μέσω τῶν ὅποίων κάθε ἀνθρωπος μπορεῖ νά ἐπιζητᾷ διαρκῶς νά ύπερισχύσει ἔναντι τῶν ἄλλων χωρίς νά καταστρέψει τήν κοινωνία.<sup>21</sup>

Ο Μακφέρσον τό ἀποκαλεῖ αύτό κτητική κοινωνία τῆς ἀγορᾶς.

Ὄριζεται μέ βάση τέσσερα χαρακτηριστικά πού ἔχει κοινά μέ τίς ἀπλές κοινωνίες τῆς ἀγορᾶς καθώς και τέσσερα ἐπιπλέον ἴδιαίτερα χαρακτηριστικά:

- α) δέν ύπάρχει ἀνάθεση ἐργασίας ἀπό μέρους μιᾶς ἔξουσίας
- β) δέν ύπάρχει παροχή ἀμοιβῶν ἐργασίας ἀπό μέρους μιᾶς ἔξουσίας

<sup>19</sup> C. B. Macpherson, *The Political Theory of Possessive Individualism*, ὁ.π., σ. 36 [58]. Βλ. Hobbes, «Elements», μέρος 1, κεφ. 8, ἐνότητα 4: «Και καθώς ἡ ίσχυς ἐνός ἀνθρώπου φέρνει ἀντίσταση και ἐμποδίζει τά ἀποτελέσματα τῆς ίσχυος ἐνός ἄλλου, ἡ ίσχυς δέν εἰναι τίποτε ἄλλο παρά ἡ περίσσεια ίσχυος τοῦ ἐνός ἔναντι τοῦ ἄλλου. Γιατί ὅταν ἔρχονται ἀντιμέτωπες δύο δυνάμεις μέ τήν ἴδια ίσχυ, καταστρέφουν ἡ μία τήν ἄλλη και μία τέτοια ἀντιπαράθεση ὄνομάζεται ἀνταγωνισμός».

<sup>20</sup> C. B. Macpherson, *The Political Theory of Possessive Individualism*, ὁ.π., σ. 42 [66].

<sup>21</sup> Ὁ.π., σ. 46 [71].

- γ) ύπάρχει έπίσημος καθορισμός και έπίσημη έπιβολή των συμβολαίων  
 δ) όλα τά ατομα έπιδιώκουν ἔλλογα νά μεγιστοποιήσουν τίς ώφέλειές τους  
 ε) ή ίκανότητα έργασίας κάθε ατόμου άποτελεῖ ίδιοκτησία του και μπορει νά μεταβιβάζεται  
 στ) ή γῆ και οι φυσικοί πόροι άποτελούν ατομική ίδιοκτησία και μποροῦν νά μεταβιβάζονται  
 ζ) μερικά ατομα έπιθυμοῦν νά άποκτήσουν ώφέλεια ή δύναμη ἀνώτερη ἀπό αὐτή πού ἥδη ἔχουν  
 η) μερικά ατομα διαθέτουν περισσότερη ἐνεργητικότητα, ίκανότητα ή ίδιοκτησία ἀπό ὅ,τι ἄλλα.<sup>22</sup>

Από τά παραπάνω προκύπτει ή ἔξης ἀπτή κοινωνική συνέπεια: ὅσοι μποροῦν νά χρησιμοποιοῦν περισσότερη ίδιοκτησία ἀποκτοῦν γιά λογαριασμό τους τήν ίδιοκτησία τῶν ἄλλων (συμπεριλαμβανομένης τῆς ίκανότητας έργασίας) γιά νά αύξήσουν τή δική τους ίδιοκτησία και ίσχυ:

Ἐκεῖνοι πού έπιθυμοῦν νά βελτιώσουν τό έπίπεδο τῶν ώφελειῶν η τῆς ίσχύος τους και πού διαθέτουν μεγαλύτερη ίδιοκτησία, τήν ὅποια μποροῦν νά χρησιμοποιήσουν ως κεφάλαιο (ἄν ἔχουν τήν ίκανότητα νά τή χρησιμοποιήσουν ἐπικερδῶς) η ὑψηλή ἐνεργητικότητα και ίκανότητα, μέ τίς ὅποιες μποροῦν νά συγκεντρώσουν κεφάλαιο, θά ἐπιδιώξουν νά μισθώσουν τήν έργασία τῶν ἄλλων ἔναντι κάποιας τιμῆς μέ τήν προσδοκία νά πάρουν, ἀπό τήν έργασία πού μισθώνουν, ἀξία ὑψηλότερη ἀπό τό κόστος της. Άτομα πού ἔχουν λιγότερη γῆ ή λιγότερους φυσικούς πόρους η λιγότερη ίκανότητα ἀπό ὅσο θά χρειαζόταν γιά νά τους συντηρεῖ κανονικά μέ τήν ἀνεξάρτητη παραγωγή τους ἀποδέχονται μισθό γιά τή συντήρησή τους.<sup>23</sup>

Ἡ ἀγορά αύτή, η ὅποια ὁδηγεῖται ἀπό τόν ἀνταγωνισμό και τίς τιμές πού διαμορφώνονται βάσει αὐτοῦ, δημιουργεῖ μιά ταξική ἀντίθεση ἀνάμεσα σέ ἐκείνους πού κατέχουν ίδιοκτησία σέ γῆ η κεφάλαιο ἀπό τή μία, και ἐκείνους, ἀπό τήν ἄλλη, πού διαθέτουν ως ίδιοκτησία μόνο τήν έργασία τους. Οι πρῶτοι μποροῦν νά ιδιοποιηθοῦν τήν καθαρή ὑπεραξία τῆς παράγωγης. Αύτό τό φαινόμενο παρατηροῦνταν και σέ παλαιότερα κοινωνικά μοντέλα, ὑπό τή μορφή τοῦ φόρου ὑποτέλειας, τῆς δουλείας και τοῦ ἡμερομισθίου. Αύτό πού εἶναι και ινούργιο ὠστόσο εἶναι ὁ

<sup>22</sup> Ο.π., σ. 53 [80] χ.έ.

<sup>23</sup> Ο.π., σ. 54 [80-81].

ἀπρόσωπος μηχανισμός τοῦ ἀνταγωνισμοῦ ὅλων ἐναντίον ὅλων. Αὐτός ἀπαιτεῖ ρύθμιση σὲ ἔθνικό ἐπίπεδο μέσω νόμων πού διασφαλίζουν τουλάχιστον τὴ ζωή καὶ τὴν ἰδιοκτησία, καὶ ἐγγυῶνται τὴν τήρηση τῶν συμβολαίων.

Ἡ ἀγγλική κοινωνία τοῦ 17ου αἰώνα στήν ὁποίᾳ ζοῦσε ὁ Χόμπις προσέγγιζε τὸ μοντέλο τῆς κτητικῆς κοινωνίας τῆς ἀγορᾶς πού σκιαγραφήσαμε παραπάνω.<sup>24</sup> Εἶναι ἐπίσης ἀξιοσημείωτο ὅτι ὁ Χόμπις ἀπορρίπτει τίς ἔννοιες δικαιοσύνης τῶν προκαπιταλιστικῶν κοινωνικῶν σχηματισμῶν.<sup>25</sup> Ἀποκλειστική μονάδα μέτρησης τῆς ἀξίας εἶναι ἡ τιμή τῆς ἀγορᾶς. «Οταν ὅλες οἱ ἀξίες ἀνάγονται σὲ ἀξίες τῆς ἀγορᾶς, καὶ ἡ ἴδια ἡ δικαιοσύνη ἀνάγεται σὲ ἔννοια τῆς ἀγορᾶς».<sup>26</sup>

### Ήθική ἀπό τά γεγονότα

Σύμφωνα μέ τόν Χόμπις, ἀπό τή βιολογική παρατήρηση ὅτι ὅλα τά ἀνθρώπινα ὄντα ἐπιζητοῦν νά συνεχίσουν τὴν κίνησή τους καὶ ἀπό τή δομή τῆς κοινωνίας τῆς ἀγορᾶς στήν ὁποίᾳ ἐκδηλώνεται αὐτή ἡ κίνηση, συνάγεται ὅτι κανείς δέν θά μποροῦσε νά ἐπιβιώσει σέ αὐτήν τὴν πάλη ὅλων ἐναντίον ὅλων, ἀν δέν ἀναγνωρίζοταν μιά κυρίαρχη ἔξουσία πού θά ἐμπόδιζε αὐτήν τὴν πάλη νά ἀποκτήσει βίατη μορφή.<sup>27</sup> Συνεπῶς, ὅλα τά ἀνθρώπινα ὄντα πού λειτουργοῦν βάσει τοῦ ὄρθιολογικοῦ ὑπολογισμοῦ ὀφείλουν νά ἀναγνωρίζουν μιά δύναμη ἀνώτερης τάξης. Ἐτσι ὁ Χόμπις στήν πολιτική του θεωρία εἶναι ὁ πρῶτος πού συνάγει ἥθικές ὑποχρεώσεις ἀπό τά γεγονότα. Τό μόνο πού χρειάζεται ἐπιπλέον εἶναι τό ἀξίωμα τῆς πρωταρχικῆς ἀνθρώπινης ισότητας. Τό ἀξίωμα αὐτό σέ τελική ἀνάλυση σημαίνει ὅτι ὅλοι ἔχουν ἵση ἱκανότητα νά σκοτώσουν τούς ἄλλους καὶ, ὡς ἐκ τούτου, ἔξισου μεγάλη ἀνασφάλεια. Ὁ Μακφέρσον παρατηρεῖ ὄρθιά ἐν προκειμένῳ πώς ὁ Χόμπις δέν λαμβάνει ὑπ' ὅψιν του τό γεγονός ὅτι ἡ ἀνασφάλεια αὐτή εἶναι στήν πραγματικότητα ἀνιση, ἔξαιτίας τῆς ταξικῆς διαφορᾶς.<sup>28</sup> Ωστόσο, ἡ παρατήρηση τοῦ Χόμπις εἶναι ἔγκυρη, στό βαθμό πού ὅλες οἱ τάξεις ὑπόκεινται στίς ἐπιταγές τῆς ἀγορᾶς. Ὡς πρός αὐτό εἶναι ἵσες – τουλάχιστον ὅσο γίνεται δεκτό τό μοντέλο τῆς κτητικῆς κοινωνίας τῆς ἀγορᾶς.<sup>29</sup>

<sup>24</sup> Ὁ.π., σ. 61 [89] χ.έ. · H. Rittstieg, *Eigentum als Verfassungsproblem*, δ.π., σ. 62 χ.έ.

<sup>25</sup> T. Hobbes, *Leviathan*, δ.π., χεφ. 15.

<sup>26</sup> C. B. Macpherson, *The Political Theory of Possessive Individualism*, δ.π., σ. 64 [93].

<sup>27</sup> Ὁ.π., σ. 70 [98] χ.έ.

<sup>28</sup> Ὁ.π., σ. 85 [120].

<sup>29</sup> Ὁ.π., σ. 87 [121] χ.έ.

### *Πολιτική και δίκαιο*

Βέβαια τά παραπάνω δέν συνεπάγονται άναγκαια ἐναν αὐτοδιαιωνίζόμενο κυρίαρχο, ὅπως δεχόταν ὁ Χόμπις.<sup>30</sup> Η πραγματική ιστορία πού εἶχε μπροστά στά μάτια του καταδεικνύει ότι ή ἀγορά πού διεισδύει στά πάντα δέν προκαλεῖ ἀπλῶς τήν ἴδια ἀνασφάλεια σέ ὅλα τά μέλη τῆς κοινωνίας ἀλλά ἀναπόφευκτα ἐπιτρέπει τήν ἀνάπτυξη ἄνισων τάξεων, μέ ἀποτέλεσμα ή τάξη τῶν ιδιοκτητῶν νά δημιουργήσει, γιά νά προασπίσει τά συλλογικά της συμφέροντα, μιά δύναμη ἔξουσίας: τό κοινοβούλιο τῶν ιδιοκτητῶν.

Ἐκεῖνοι πού διαθέτουν σημαντική ιδιοκτησία χρειάζονται ἐνα κυρίαρχο κράτος γιά νά κυρώσει τό δικαίωμα ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, πρέπει νά ἔξουσιοδοτήσουν ἐνα κυρίαρχο σῶμα νά κάνει ὅ,τι εἶναι ἀναγκαῖο γιά τή διατήρηση τοῦ δικαιώματος ιδιοκτησίας, και τό κυρίαρχο σῶμα πρέπει νά ἔχει τό δικαίωμα νά ἀποφασίσει τί εἶναι ἀναγκαῖο. "Ομως οἱ κάτοχοι ιδιοκτησίας δέν χρειάζεται νά παραιτηθοῦν ἀπό τό δικαίωμά τους ἡ τήν ἔξουσία τους νά ἐκλέγουν τά ἄτομα πού κατά καιρούς θά ἀποτελοῦν τά μέλη τοῦ κυρίαρχου σώματος."<sup>31</sup>

Χωρίς κυριαρχία, σύμφωνα μέ τόν Χόμπις, δέν ὑπάρχει ιδιοκτησία.<sup>32</sup>

Θά μπορούσαμε νά προσθέσουμε ότι ὁ κυρίαρχος εἶναι ἀναγκαῖος γιά νά ὅριζει «τούς τρόπους σύναψης ὅλων τῶν εἰδῶν συμβολαίου (ἀγορᾶς, πώλησης, ἀνταλλαγῆς, δανειοδότησης, δανειοληψίας, ἐνοικίασης) καθώς και τίς λέξεις ἡ τά σημεῖα πού τά καθιστοῦν ἔγκυρα». <sup>33</sup> Δηλαδή τό συμπέρασμα ότι εἶναι ἀναγκαῖος ἐνας κυρίαρχος πού θά ἐγγυᾶται τήν ιδιοκτησία και τά συμβόλαια ἀντιστοιχεῖ ἐπακριβῶς στήν ἀνθρωπολογία τοῦ ὑπολογιστικοῦ ἀτόμου πού ἀνέπτυξε ὁ Χόμπις γιά τήν κοινωνία τῆς ἀγορᾶς.

· Οι ἀνθρωποι χωρίς ιδιοκτησία δέν ἔχουν και αύτοί ἀλλη ἐπιλογή ἀπό τό νά ἀναγνωρίσουν τόν κυρίαρχο, ἀφοῦ δέν διακρίνουν καμία ἐναλλακτική ἐναντί τῆς κτητικῆς κοινωνίας τῆς ἀγορᾶς. Σπό κάτω κάτω, ὁ κυρίαρχος προστατεύει τή ζωή τους.

Δέν εἶναι ἀπαραίτητο νά παρακολουθήσουμε ἐδῶ λεπτομερῶς τήν ἀνάπτυξη

<sup>30</sup> H. Rittstieg, *Eigentum als Verfassungsproblem*, ὁ.π., σ. 108 κ.έ. Όστόσο ὁ Χόμπις ἀναφέρει τήν πιθανότητα ὁ κυρίαρχος νά εἶναι εἴτε μιά συνέλευση εἴτε ἔνας μονάρχης (*Leviathan*, ὁ.π., σ. 297 [311]).

<sup>31</sup> C. B. Macpherson, *The Political Theory of Possessive Individualism*, ὁ.π., σ. 94 [132] κ.έ.

<sup>32</sup> T. Hobbes, *Leviathan*, ὁ.π., κεφ. 24.

<sup>33</sup> Ὁ.π., σ. 299 [313].

τῶν δικαιωμάτων τῆς ιδιοκτησίας καὶ τῆς πολιτικῆς ἔξουσίας στήν Ἀγγλία τοῦ 17ου αἰώνα. «Ἀκόμη καὶ στὸν 20ό αἰώνα τὸ ἀγγλικό κοινοβούλιο δέν εἶναι ἔνας δημοκρατικός θεσμός, ἀλλά τὸ ὄργανο τῆς τάξης τῶν ιδιοκτητῶν. Αὐτό ἴσχυει τόσο γιὰ τὴ Βουλὴ τῶν Λόρδων ὅσο καὶ γιὰ τὴ Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων»,<sup>34</sup> καὶ μάλιστα παρότι τυπικά τὸ δικαίωμα ψήφου τῶν ἀνθρώπων χωρίς ιδιοκτησία καταχτήθηκε ἀπό τὸν 19ο αἰώνα. Στίς διαμάχες γιὰ τὴν πρώτη Συμφωνία τοῦ Λαοῦ (1647), ὁ ἴδιος ὁ Κρόμιγουελ καὶ ὁ Ἰρλανδός γαμπρός του Ἀιρτον (Ireton) ἐναντιώθηκαν στήν ἐπέκταση τοῦ δικαιώματος ψήφου, μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι κάτι τέτοιο θά κατέλυε τὸ δικαίωμα τῆς ιδιοκτησίας καὶ θά ὀδηγοῦσε ξανά στήν ἀναρχία.<sup>35</sup> Η Ἐνδοξὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1688 στή συνέχεια ἐδράιώσε τήν ἔξουσία τῆς τάξης τῶν μεγαλοϊδιοκτητῶν. «Κάποιος συνέκρινε μέ μεγάλη εὔστοχία τὸ κοινοβούλιο, οἱ ἔδρες τοῦ ὅποιου ἀποτελοῦσαν –τουλάχιστον ἐν μέρει— περιουσιακά στοιχεῖα προσβάσιμα στόν πλειοδότη, μέ τή γενική συνέλευση μιᾶς ἑταιρείας».<sup>36</sup>

Συνεπῶς ὑπάρχει μιά διαφορά ἀνάμεσα στήν παραδοχή τοῦ Χόμπις ὅτι ἔνας ἀπόλυτος κυρίαρχος εἶναι ἀπαραίτητος γιά νά ἀποτρέψει τήν πάλη ὅλων ἐναντίον ὅλων ἐντός τῆς ἀγορᾶς ἀπό τό νά πάρει τή μορφή ἐνός βίαιου πολέμου, καὶ στήν πραγματική ἱστορική ἔξτριξη τῆς κοινοβουλευτικῆς δημοκρατίας ἡ ὅποια ἐλέγχεται ἀπό τούς μεγαλοϊδιοκτῆτες. Καὶ αὐτό μᾶς ὀδηγεῖ σέ μιά ἐπιπλέον διαφορά. Ο Χόμπις δέχεται ὅτι, μέ βάση τήν παραδοχή τῆς κτητικῆς κοινωνίας τῆς ἀγορᾶς, οἱ ἀνθρώποι θά σκότωναν ὁ ἔνας τόν ἄλλο ἄν δέν ὑποχρεώνονταν ἀπό ἔναν ἀπόλυτο ἡγεμόνα νά ὑπακοῦν στούς νόμους πού ἔξασφαλίζουν ὅτι ὁ ἀγώνας γιά ἴσχυ στήν ἀγορά διεξάγεται ἐντός τοῦ πλαισίου τῶν θεσμῶν καὶ τοῦ νόμου. Ἄρα ἡ λειτουργία τοῦ κράτους συνίσταται πάνω ἀπό ὅλα στήν ἐνίσχυση τοῦ θεσμοῦ τῆς ιδιοκτησίας καὶ τοῦ δεσμευτικοῦ χαρακτήρα τῶν συμβάσεων.

Τά μεταγενέστερα ἐπιχειρήματα τοῦ Μάντεβιλ<sup>37</sup> καὶ τοῦ Ἀνταμ Σμίθ<sup>38</sup> εἶναι διαφορετικά.<sup>39</sup> Από τά τέλη τοῦ 17ου αἰώνα, ὁ ἀστικός ἀνθρωπισμός εἶχε ἀσκήσει

<sup>34</sup> H. Rittstieg, *Eigentum als Verfassungsproblem*, δ.π., σ. 33.

<sup>35</sup> Ο.π., σ. 35.

<sup>36</sup> Ο.π., σ. 36.

<sup>37</sup> B. Mandeville, «The Fable of the Bees: or, Private Vices Publick Benefits» [1729], *Collected Works*, Georg Olms, Χιλντεσχάιμ καὶ Νέα Υόρκη 1987.

<sup>38</sup> A. Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* [1776], ἐπιμ. R. H. Campbell κ.ἄ., Oxford University Press, 2 τόμ., Ὁξφόρδη 1976.

<sup>39</sup> Bλ G. Gutiérrez, *Ética y economía en Adam Smith y Friedrich Hayek*, DEI, Σάν Χοσέ (Κόστα

χριτική στίς ἀρνητικές ἐπιπτώσεις πού εἶχε ἡ ἄνοδος τοῦ ἐμπορίου ἐπί τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν συλλογικῶν συμφέροντων τῆς κοινωνίας. 'Ο Μάντεβιλ ἀπαντᾶ σέ αὐτό στήν ἀρχή τοῦ 18ου αἰώνα ἐπισημαίνοντας ὅτι ἡ εὐημερία τήν ὅποια δημιουργεῖ τό ἐμπόριο ὠφελεῖ παρ' ὅλα αὐτά τό σύνολο τῆς κοινωνίας. Στήν περίφημη παραβολή τῶν μελισσῶν, προέβαλε τόν ἰσχυρισμό ὅτι ὅταν ὅλοι ἐπιδιώκουν ἐπιμελῶς τά δικά τους συμφέροντα, τό τελικό κοινό ἀποτέλεσμα εἶναι ἀκριβῶς ἐνα ὄφελος γιά τήν εὐημερία ὅλων. 'Ο Μάντεβιλ εἶναι αὐτός πού εἶπε τή φράση «ἀτομικά ἐλαττώματα, δημόσια ὄφέλη».

Αὐτό ἀκριβῶς ὑποστηρίζει ὁ Ἀνταύμ Σμίθ, ὅταν στά τέλη τοῦ 18ου αἰώνα μιλᾶ γιά τό «ἀόρατο χέρι» τῆς ἀγορᾶς.<sup>40</sup> Ξεκινᾶ ἀπό τή φυσική τάση τῶν ἀνθρώπινων ὄντων νά ἐπιδιώκουν τά ἐγωιστικά, ἀτομικά συμφέροντά τους. Φυσικά αὐτό τό κάνουν μέ προσεκτικούς ὑπολογισμούς, μέ prudentia (φρόνηση) καὶ αὐτοέλεγχο – ἂν εἶναι εὐφυῆ. Δηλαδή, λαμβάνουν ὑπ' ὅψιν τους τούς κανόνες τῆς ἀγορᾶς. Οι τελευταῖοι στηρίζονται στήν ἀπόλυτη ἰσχύ τῆς ἀτομικῆς ιδιοκτησίας καὶ τῶν συμβάσεων. Η τήρησή τους ἰσοδυναμεῖ μέ justitia, δικαιοσύνη, καὶ ἔτσι προκύπτει μιά λειτουργιστική ἥθική. Η προάσπιση τῶν κανόνων ἐναποτίθεται στό νομικό σύστημα καὶ ἡ ἐφαρμογή τους στό κράτος. "Οταν ἡ ἀγορά κυριαρχεῖ, παράγει μέσα ἀπό ἀτομικές, ἐγωιστικές πράξεις, χωρίς καμία σχετική πρόθεση ἀπό τήν πλευρά τῶν ὑποκειμένων, τό δημόσιο συμφέρον, τόν πλοῦτο τῶν ἐθνῶν – σάν ἀπό ἐνα ἀόρατο χέρι. 'Ο Σμίθ συγχρίνει ρητά αὐτές τίς διαπιστώσεις μέ τήν ἄποψη τοῦ Νεύτωνα γιά τήν ἀρμονία τοῦ σύμπαντος, ἡ ὅποια προκύπτει ἀπό τήν οἰκουμενική ἰσχύ τοῦ νόμου τῆς βαρύτητας.

Η ἀντίστιξη μέ τόν Χόμπς εἶναι ἀξιοσημείωτη. 'Ο Χόμπς χρειάζεται τό ὄρατό χέρι τοῦ ἀπόλυτου κυρίαρχου γιά νά κρατήσει τήν πάλη ὅλων ἐναντίον ὅλων ἐντός τοῦ πλαισίου τῶν κανόνων καὶ τῶν νόμων τῆς ἀγορᾶς, πού ἐπιτρέπουν νά διεξάγεται μέ μή βίαια μέσα ἡ οἰκονομική πάλη γιά πλοῦτο, ἰσχύ καὶ δόξα. Ἀντιθέτως, ὁ Μάντεβιλ καὶ ὁ Σμίθ στίς θεωρίες τους ἀξιοποιοῦν μιά διπλή ἀλλαγή τῆς κατάστασης πραγμάτων. Ἀπό τή μιά, ἡ ἐντυπωσιακή ἀνάπτυξη

Πίκα) 1998, σ. 26 κ.έ., καὶ τοῦ ίδιου, *Globalización, caos y sujeto en América Latina: el impacto del neoliberalismo y las alternativas*, DEI, Σάν Χοσέ (Κόστα Ρίκα) 2001, σ. 187 κ.έ.: T. A. Horne, *El pensamiento social de Bernard Mandeville*, Μέξικο Σίτου 1982.

<sup>40</sup> Γιά τόν A. Σμίθ, βλ. G. Gutiérrez, *Ética y economía en Adam Smith y Friedrich Hayek*, δ.π., σ. 25 κ.έ.: γιά τήν ἀγορά, σ. 89 κ.έ.

τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων τοῦ καπιταλισμοῦ ἐνισχύει τήν ἐντύπωση ὅτι ἡ αὐξανόμενη πρόοδος μπορεῖ νά ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν εὐημερία ὅλων. Ἀπό τήν ἄλλη, σημειοῦ ἀφετηρίας τους εἶναι τό νομικό καὶ πολιτικό καθεστώς στό ὅποιο ἡ ἀστική τάξη καὶ ιδίως οἱ μεγαλοϊδιοκτῆτες ἀσκοῦν τήν πολιτική ἔξουσία μέσω νόμων πού προστατεύουν τήν ἰδιοκτηρία καὶ τήν τήρηση τῶν συμβάσεων. Τό ἀόρατο χέρι τῆς ἀγορᾶς μοιάζει ἔτσι νά ὁδηγεῖ στήν εὐημερία, ἐνῶ τό ὄρατό χέρι τῆς ἔξουσίας, πού διασφαλίζει τήν ἐφαρμογή τῶν νόμων τῆς ἰδιοκτησίας καὶ τῆς σύμβασης, γίνεται πιό ἥπιο, καθώς ἔχει καταφέρει νά ἀποκτήσει νομιμοποίηση μέ τή μορφή μιᾶς πολιτικῆς καὶ νομικῆς τάξης.

### *Ο φασισμός ὡς συνέπεια τῆς ἰδιοκτησιακῆς κοινωνίας*

Αὐτή ἡ ἐπισήμανση μᾶς ἐπιτρέπει νά κατανοήσουμε καλύτερα ἓνα ὄρισμένο χαρακτηριστικό τῆς ὑστερης φάσης τοῦ καπιταλισμοῦ. Κάθε φορά πού ἡ ἀστική τάξη ἀπειλεῖται, ἐπειδή οἱ ἔμμεσες συνέπειες τῆς ἀγορᾶς ὁδηγοῦν σέ μιά τόσο λανθασμένη κατανομή τῆς ἰδιοκτησίας καὶ τῶν προϊόντων της πού νά μήν μπορεῖ νά γίνει ἀποδεκτή, καθώς ἐπίσης καὶ στήν πείνα, τήν ἔξαθλίωση καὶ τό θάνατο, ἡ ἀστική τάξη στρέφεται ἀπό τή δημοκρατική νομιμότητα πού ἐλέγχεται ἀπό τήν ἰδιοκτησία σέ δικτατορικές μορφές ἔξουσίας. Γιά νά τό θέσουμε διαφορετικά: ἂν ὁ μύθος τοῦ ἀόρατου χεριοῦ ἀποδεικνύεται ὅτι ἀντιφάσκει κατάφωρα μέ τήν πραγματικότητα, τό ὄρατό χέρι, ὅπως τό ἐννοεῖ ὁ Χόμπς, καθίσταται ἀπόλυτο. Στήν πορεία τῆς παγκόσμιας ιστορίας, ἡ κλασική μορφή αὐτῆς τῆς ἔξελιξης ἥταν ὁ φασισμός. Ο Γιόχαν Γκάλτουνγκ (Johan Galtung) ὑποστηρίζει ὄρθιά ὅτι «ὁ ναζισμός εἶναι ὁ δυτικός πολιτισμός *in extremis*».⁴¹ «Ἐνα πιό ἐπίκαιρο παράδειγμα εἶναι φυσικά ἡ εἰσαγωγή τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ τίς δεκαετίες τοῦ 1960 καὶ τοῦ 1970. Τήν περίοδο αὐτή, οἱ ΗΠΑ, ὡς «ἡγέτιδα δύναμη» τοῦ δυτικοῦ καπιταλισμοῦ, ἐπέβαλαν δικτατορίες σέ ὅλοκληρο τόν κόσμο, γιά νά διευκολύνουν τό πολυεθνικό κεφάλαιο νά κατανικήσει ὅλες τίς κοινωνικές καὶ ἔθνικές ἀντιστάσεις – γιά παράδειγμα, στή Βραζιλία τό 1964 καὶ στήν Ινδονησία τό 1965-1966. Μετά τή δολοφονία τοῦ Σαλβαδόρ Άλιέντε, τοῦ δημοκρατικά ἐκλεγμένου προέδρου τῆς Χιλῆς, καὶ τό στρατιωτικό πραξικόπημα τοῦ Πινοσέτ στίς 11 Σεπτεμβρίου 1973, αὐτό συνέβη σέ πολλές λατινοαμερικανικές χῶρες, ιδίως στήν Αργεντινή καὶ τήν

<sup>41</sup> Βλ. ἐπίσης U. Duchrow, *Global Economy – A Confessional Issue for the Churches?*, WCC, Γενεύη 1987, σ. 117.

Ούρουγουάη, καθώς και στήν Κεντρική Άμερική. Αύτές οι δικτατορίες έπειτρεψαν στίς πολυεθνικές έταιρειες νά πάρουν στά χέρια τους τίς έθνικές βιομηχανίες. Σύναψαν χρέη πού όδήγησαν σέ ατέρμονες καταβολές τόκων και στήν έξαρτηση τῶν χωρῶν τους. Προετοίμασαν τό έδαφος γιά τήν παγκοσμιοποίηση. Μόνο άφοτου συνέβησαν τά παραπάνω και κατέρρευσε τό άντιπαλο δέος τῆς Σοβιετικῆς "Ενωσης, έπειτράπη ή έπαναφορά μιᾶς «δημοκρατίας χαμηλῆς έντασης».

Στήν έποχή μας, ή αύτοκρατορία γίνεται πάλι άπόλυτη, ἀν και ὑπό μιά νέα μορφή, αὐτήν τῆς ἄμεσης στρατιωτικῆς έπεμβασης, ὅχι μόνο μέ τή χρήση δικτατόρων ώς ἀνδρεικέλων. Αύτό εἶναι προφανές στό νέο στρατιωτικό δόγμα τῶν ΗΠΑ, τόν «προληπτικό πολέμο», και τά ἀπτά παραδείγματα τῶν πολέμων ἐναντίον τοῦ Ἀφγανιστάν, τῆς Γιουγκοσλαβίας και τοῦ Ιράκ, και φαίνεται ἐπίσης ἀπό τή μεγάλης κλίμακας στρατιωτικοποίηση τῆς οἰκονομίας. Ή ιστορία καταδεικνύει ὅτι κάθε φορά πού ό καπιταλισμός ἀντιμετωπίζει μιά μείζονα κρίση στρέφεται στή βίᾳ και τόν πόλεμο (θέση πού θά ἀναπτύξουμε περαιτέρω στά ἐπόμενα κεφάλαια).

Άλλα ἄς ἐπιστρέψουμε στόν 17ο αἰώνα. Δύο χρόνια μετά τήν "Ενδοξη Ἐπανάσταση, δημοσιεύτηκε ἡ Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως (1690) τοῦ Τζών Λόκ. Τό ἔργο αὐτό δέν νομιμοποίησε ἀπλῶς τήν κυριαρχία τῶν μεγαλοϊδιοκτητῶν στήν Ἀγγλία, ἀλλά ἔθεσε τά θεμέλια γιά τά συντάγματα τῶν περισσότερων δυτικῶν κρατῶν, ξεχινώντας μέ τό σύνταγμα τῶν ΗΠΑ τοῦ 1787.

## Κεφάλαιο 3ο

### Τζών Λόχ: ή διαστρέβλωση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἐν ὄνόματι τῆς ἀστικῆς ιδιοκτησίας

Οι πόλεμοι τῶν ΗΠΑ ἐναντίον τοῦ Ἰράκ καὶ τοῦ Ἀφγανιστάν καὶ ὁ πόλεμος τοῦ NATO στό Κόσσοβο μᾶς ἔδειξαν γιά ἀκόμη μία φορά πόσο ἀμφίσημος εἶναι ὁ ὄρος «ἀνθρώπινα δικαιώματα». Ὁλόκληρες χώρες καταστράφηκαν ἐν ὄνόματι τοῦ σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Τά ἀνθρώπινα δικαιώματα μετατράπηκαν σέ ἀνθρωπιστική ἐπιθετικότητα: ὁδήγησαν στήν παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ὅσων παραβιάζουν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα. Πίσω ἀπό αὐτήν τήν ιδέα κρύβεται μιά ἄλλη, σύμφωνα μέ τήν ὅποια ὅσοι παραβιάζουν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα δέν ἔχουν δικαίωμα νά τά ἐπικαλοῦνται γιά λογαριασμό τους.

Τά ἀνθρώπινα δικαιώματα διαστρέβλωνται ὅταν παραβιάζονται ἐν ὄνόματι τους. Αὐτή ἡ διαστρέβλωση ἔχει μακρά παράδοση. Ἡ ιστορία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων συνίσταται ούσιαστικά στήν ιστορία τῆς ἀντιστροφῆς τους, καθώς ἡ παραβίασή τους μετατρέπεται στήν κατηγορική προστακτική γιά πολιτική πράξη. Ἡ δικαιολογία γιά τήν κατάκτηση τῆς Ἀμερικῆς ἀπό τήν Ισπανία ἦταν ὅτι οι ιθαγενεῖς πολιτισμοί προέβαιναν σέ ἀνθρωποθυσίες. Ἡ μεταγενέστερη κατάκτηση τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς δικαιολογήθηκε μέ ἀνάλογο τρόπο, μέ ἐπιχείρημα τήν παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἀπό τούς ιθαγενεῖς λαούς. Ἡ κατάκτηση τῆς Ἀφρικῆς παρουσιάστηκε ως πόλεμος ἐναντίον τῆς ἀνθρωποφαγίας καὶ ἡ κατάκτηση τῆς Ἰνδίας ὑποτίθεται ὅτι εἶχε ως στόχο νά σταματήσει τήν πρακτική τοῦ sati, τῆς θυσίας τῆς χήρας στήν ἐπιτύμβια πυρά τοῦ νεκροῦ συζύγου της. Ἡ καθυπόταξη τῆς Κίνας μέ τούς πολέμους τοῦ ὄπειου ἐπίσης διεξήχθη ἐν ὄνόματι τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων πού ὑποτίθεται ὅτι παραβιάζονταν στήν Κίνα. Ἡ Δύση κατέκτησε, ἀποίκισε, ὑποδούλωσε καὶ ταπείνωσε τόν κόσμο, ἔξαφανίζοντας

όλόκληρες κουλτούρες και πολιτισμούς. Διεξήγαγε πρωτοφανεῖς γενοκτονίες άλλα τό εἶχανε πάντα ἐν ὄντος αὐτών τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

Γιά αὐτό τό λόγο, τό αἷμα πού ἔχουσε ἡ Δύση δέν ἀφήνει στίγματα. Ἀντίθετα, αὐτό ἀκριβῶς τό αἷμα ἀποκαθαίρει τή Δύση και τῆς δίνει τήν ὄψη τοῦ ἐγγυητῆ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάνω ἀπό τρεῖς αἰώνες καταναγκαστικῆς ἐργασίας συνεχίζουν νά στιγματίζουν τούς ἀπογόνους τῶν μαύρων πού τήν ὑπέστησαν, ἐνώ οἱ ἀπόγονοι τῶν ἀφεντικῶν πού τήν ἐπέβαλαν ἔχουν ψυχές κατάλευκες σάν χιόνι. Ἡ γιγαντιαίων διαστάσεων ἐθνοκάθαρση πού ἔξολόθρευσε τή συντριπτική πλειονότητα τῶν ιθαγενῶν πληθυσμῶν τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς συνεχίζει νά στιγματίζει τίς ψυχές τῶν λιγοστῶν ἀπογόνων τους, πού ἀκόμη και σήμερα συκοφαντοῦνται και προσβάλλονται στά γουέστερν – πού πάντα τούς παρουσιάζουν ώς ὑπαίτιους τῆς ἴδιας τους τῆς ἔξολόθρευσης. Κάποιες ἀπό αὐτές τίς ταινίες εἶναι ἀπλή προπαγάνδα ὑπέρ μᾶς γενοκτονίας. "Ολες οἱ ἀναπτυσσόμενες χῶρες εἶναι ὑπόλογες γιά τή διαχείριση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἔναντι τῶν χωρῶν πού ἔξαπέλυσαν κύματα ἀποικιοκρατίας και ποδοπάτησαν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα στίς ὑπόδουλες χῶρες γιά αἰώνες. Ἡ ἐπιχειρηματολογία ὑπέρ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ὑπό τήν ἀντεστραμμένη τῆς μορφή ἀποτέλεσε τό προπέτασμα καπνοῦ πίσω ἀπό τό ὅποιο ἔλαβε χώρα μιά ἀπό τίς μεγαλύτερες γενοκτονίες στήν ιστορία και σήμερα συνεχίζει νά καθορίζει τήν ιστορική ἐρμηνεία τῆς παγκόσμιας ἀποικιοκρατίας στό σύνολό της. Οι χῶρες τῆς Δύσης, ἀντιθέτως, δέν ἀναγνωρίζουν καμιά εὐθύνη γιά ὅσα ἔχουν διαπράξει. Ἄντ' αὐτοῦ, λαμβάνουν πληρωμές γιά ἔνα δυσθεώρητο ἔξωτερικό χρέος τό ὅποιο ἔχουν οἱ ἴδιες δολίως δημιουργήσει. Ἐποιητά θύματα μετατρέπονται σέ ἐνόχους, σέ ὄφειλέτες· πρέπει νά ἔξομολογηθοῦν τήν ἐνοχή τους στούς κυρίους και ἀφέντες τους, και ἀν χρειαστεῖ νά πληρώσουν τά χρέοι μέ τό αἷμα τους. Αύτοι οἱ ἀφέντες εἶναι οἱ ἀφέντες τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, χάρη στήν ἀντιστροφή τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μποροῦμε νά διακρίνουμε μιά μέθοδο σέ αὐτήν τήν ἀντιστροφή τά ἀποτελέσματα τῆς ὅποιας ἔχουν μετατρέψει τά θύματα σέ ἐνόχους και τούς δημίους σέ ἀθώους δικαστές ἀνά τόν κόσμο. Αύτή ἡ μέθοδος ἀναπτύχθηκε ἀπό κλασικούς συγγραφεῖς. Ὁ πιό σημαντικός ἀπό αὐτούς εἶναι ἀναμφισβήτητα ὁ Τζών Λόκ, ὁ ὅποιος, σέ μιά ἀποφασιστική στιγμή στήν ιστορία τῆς παγκόσμιας ἀποικιοκρατίας, διατύπωσε αὐτήν τήν ἀντεστραμμένη ἐρμηνεία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Τής ἔδωσε ἔτσι τή μορφή μέ τήν ὅποια τή συναντοῦμε σήμερα παντοῦ στήν πολιτική τῆς αὐτοκρατορίας και ἡ ὅποια ἀποτέλεσε ἐπίσης τή βάση γιά τόν πόλεμο στό

Κόσσοβο. Ἀνακάλυψε τό σχῆμα μέσω τοῦ ὅποίου ἀντιστρέφονται τά ἀνθρώπινα δικαιώματα στό ὄνομα τῆς ἀστικῆς ἀτομικῆς ἰδιοκτησίας.

### ‘Ο κόσμος τοῦ Τζών Λόκ

‘Ο Τζών Λόκ διατυπώνει τίς σκέψεις του γιά τήν ἰδιοκτησία, τή δημοκρατία καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα στή Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως, πού δημοσιεύτηκε στήν Ἀγγλία τό 1690. Πρόκειται γιά ἔνα θεμελιῶδες κείμενο τοῦ ἀγγλόφωνου κόσμου· μέχρι σήμερα καθορίζει τήν ἡμεριαλιστική πολιτική, τότε στήν Ἀγγλία καί τώρα στίς ΗΠΑ. Ταυτόχρονα ἀποτελεῖ τή βάση τῶν διατάξεων περί ἰδιοκτησίας ὅλων τῶν δυτικῶν συνταγμάτων.

Τό ἔργο δημοσιεύτηκε σέ μιά κρίσιμη ἱστορική στιγμή. Ἡ Ἀγγλία εἶχε μόλις βιώσει τήν ἐπιτυχή ἀστική ἐπανάσταση πού κορυφώθηκε μέ τήν Ἐνδοξή Ἐπανάσταση τοῦ 1688. Η τελευταία ἦταν οὐσιαστικά μιά δεύτερη ἐπανάσταση, μετά ἀπό ἑκείνην τοῦ 1648-1649, πού σημαδεύτηκε ἀπό τόν ἀποκεφαλισμό τοῦ βασιλιᾶ. Ἡ Ἐνδοξή Ἐπανάσταση ἦταν ὁ Θερμιδώρ τοῦ ἀγγλικοῦ ἐμφυλίου καί μετέτρεψε τή λαϊκή ἐπανάσταση (τῆς πρώτης περιόδου) σέ μιά ἐπανάσταση ἀποκλειστικά τῶν ἀστῶν. Προάσπισε τό θεμελιῶδες δικαίωμα τοῦ *habeas corpus* (1679) καί τό Bill of Rights (1689). Τό τελευταῖο ἔδινε ἔμφαση στήν ἴσοτητα τῶν ἀνθρώπων ἀπέναντι στό νόμο καί ἀναδείκνυε τό κοινοβούλιο ώς ἀντιπρόσωπο τοῦ λαοῦ καί ἐγγυητή τοῦ δικαιώματος τῆς ἀτομικῆς ἰδιοκτησίας. ‘Ο Τζών Λόκ διαμόρφωσε τήν πολιτική του θεωρία ὑπό τό φῶς αὐτῶν τῶν γεγονότων.

Αὐτή ἡ θεωρία ἦταν ἀπαραίτητη, καθώς ἡ διακήρυξη τῆς ἴσοτητας συνεπάγόταν ὄρισμένα προβλήματα γιά τήν ἀστική τάξη, στά ὅποια ὁ Λόκ προσέφερε τή λύση. Ἡ Ἀγγλία βρισκόταν στή φάση θεμελίωσης τῆς αὐτοκρατορίας της. Ἐπεκτεινόταν παντοῦ ώς ἡμεριαλιστική δύναμη καί βρισκόταν κατά συνέπεια σέ σύγκρουση μέ τίς ὑπάρχουσες ἡμεριαλιστικές δυνάμεις τῆς ἐποχῆς της, ἵδιας τήν Ἰσπανία καί τήν Ὁλλανδία. Ἡ πιό ἀμεση σύγκρουση ἦταν αὐτή μέ τήν Ὁλλανδία καί πυροδοτήθηκε ἀπό τό νόμο περί ναυσιπλοΐας τοῦ Κρόμγουελ (1651). Ωστόσο ἡ ἵδια ἡ ἐπέκταση ἀφοροῦσε κατά κύριο λόγο περιοχές ἐκτός Εύρωπης. Ὁ πιό σημαντικός στόχος ἦταν ἡ Βόρεια Ἀμερική, τήν ὅποια εἶχαν ἥδη ἀρχίσει νά κατακτοῦν οἱ Ἀγγλοι ἔποικοι. Ἀλλά προετοιμάζόταν ἥδη μιά περαιτέρω ἐπέκταση πρός τήν Ἀπω Ἀνατολή, μέ στόχο κυρίως τήν Ἰνδία, ἐπέκταση πού ὀδηγοῦσε σέ σύγκρουση μέ τή Γαλλία, ἡ ὅποια θεωροῦσε ἐπίσης τήν Ἰνδία πολύτιμο τρόπαιο.

Άφετέρου, ή Ἀγγλία ἀγωνιζόταν γιά τό μονοπώλιο στό πιό ἐπικερδές ἐμπόριο αὐτῆς τῆς περιόδου τοῦ 17ου καὶ τοῦ 18ου αἰώνα, τοῦ δουλεμπορίου, τό ὅποιο μέχρι τότε ἥλεγχε ἡ Ἰσπανία. Ό τίδιος ὁ Τζών Λόκη εἶχε ἐπενδύσει τήν περιουσία του στό δουλεμπόριο, ὅπως ἀργότερα καὶ ὁ Βολταῖρος.<sup>1</sup>

Τήν ἐποχή τοῦ Λόκη, οἱ ἐπεκτατικές αὐτές βλέψεις ἦταν ἥδη ἐμφανεῖς. Οὔσια-στικά καθόρισαν τόν 180 αἰώνα, κατά τόν ὅποιο, μέ τή Συνθήκη τῆς Ούτρεχτης (1713), ή Ἀγγλία ἀπέκτησε τό μονοπώλιο στό δουλεμπόριο μεταξύ τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Νότιας Ἀμερικῆς. Ἐπίσης κατέκτησε τελικά τή Βόρεια Ἀμερική καὶ ὑπερίσχυσε τῆς Γαλλίας στήν Ινδία, πού ἔγινε ἀποικία τοῦ Στέμματος στά μέσα τοῦ 18ου αἰώνα.

Χρειαζόταν ἐπειγόντως μιά νέα πολιτική θεωρία πού θά ἀνταποκρινόταν σέ αὐτήν τήν ἴμπεριαλιστική συνθήκη. Κατά τήν προηγούμενη περίοδο ἡ Εὐρώπη εἶχε θεμελιώσει τήν ἀποικιακή τῆς ἐπέκταση στό θεῖο δικαίωμα τῶν βασιλέων καὶ, πρίν ἀπό αὐτό, στήν περίπτωση τῆς Ἰσπανίας καὶ τῆς Πορτογαλίας, στήν παραχώρηση ἀπό τόν πάπα τῶν πρός κατάκτηση χωρῶν. Ή Ἐνδοξη Ἐπανάσταση κατήργησε ὅμως τό θεῖο δικαίωμα τῶν βασιλέων, καὶ περιόρισε τόν βασιλιά στό ρόλο ἐνός συνταγματικοῦ μονάρχη πού ἐλέγχεται ἀπό τό κοινοβούλιο. Συνεπῶς, αὐτοῦ τοῦ τύπου ἡ νομιμοποίηση τῆς ἴμπεριαλιστικῆς ἐπέκτασης εἶχε χάσει τήν ἐγκυρότητά της.

Αὐτή ἡ σύγκρουση εἶχε ἥδη ἐκδηλωθεῖ στήν Ἰσπανία τόν 160 αἰώνα, μετά τήν κατάκτηση τῆς Ἀμερικῆς. Ό Χινές ντέ Σεπούλβεδα (Ginés de Sepulveda) εἶχε νομιμοποιήσει τήν κατάκτηση μέ ἔνα θεῖο δικαίωμα πού παραχωροῦσε ὁ πάπας, βάσει τοῦ ὅποιου οἱ χριστιανικές ἀρχές εἶχαν ἔνα καθολικό δικαίωμα νά κυβερνοῦν. Ἀντιθέτως, ὁ Φρανσίσκο ντέ Βιτόρια (Francisco de Vitoria) διατύπωσε τήν πρώτη φιλελεύθερη πολιτική θεωρία πού ἐπρόκειτο νά νομιμοποιήσει τήν κατάκτηση τῆς Ἀμερικῆς. Αὐτό φαίνεται στή θεωρία πού ἀνέπτυξε ἀργότερα ὁ Λόκη, ὁ ὅποιος συμφωνοῦσε σέ πολλά σημεῖα μέ τόν Βιτόρια, ἀλλά προχώρησε στή θεωρία του ἀκόμη πιό μακριά. Τήν ἐποχή ἐκείνη στήν Ἀγγλία ὁ Ρόμπερτ Φίλμερ (Robert

<sup>1</sup> Σύμφωνα μέ τόν Maurice Cranston, *John Locke, A Biography*, Longmans, Green, Λονδίνο καὶ Νέα Υόρκη 1957, ὅπως παρατίθεται στό C. B. Macpherson, *The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke*, Oxford University Press, Οξφόρδη 1962, σ. 253 [336-337]. Γιά τόν Βολταῖρο, βλ. L. Poliakov, *Geschichte des Antisemitismus*, τόμ. V: *Die Aufklärung und ihre jüdenfeindlichen Tendenzen*, Georg Heintz, Βαΐρμς 1983, σ. 110.

Filmer) ύποστήριζε τό θεῖο δικαίωμα τῶν βασιλέων καὶ ὁ Λόκης γράψει τὴν *Πρώτη πραγματεία περὶ κυβερνήσεως* γιά νά ἀντικρούσει αὐτή τῇ θέσῃ.

Τό πρόβλημα νομιμοποίησης πού ἀνέκυψε τήν ἐποχή ἐκείνη ἦταν προφανές. Τό habeas corpus καὶ τό Bill of Rights εἶχαν θεσπίσει ἀνθρώπινα δικαιώματα ἀπό τά ὅποια ἡ ἀστική τάξη δέν μποροῦσε ἢ δέν ἦταν πρόθυμη νά παραιτηθεῖ. Ἡταν ἡ ἀπάντησή της στό θεῖο δικαίωμα τῶν βασιλέων, καὶ δέν θά μποροῦσε νά ὑπάρξει ἄλλη ἀπάντηση. Αύτά τά δικαιώματα ἐγγυῶνταν τή σωματική ἀκεραιότητα τοῦ ἀτόμου καὶ τήν ἴδιοκτησία ἔναντι τῆς πολιτικῆς ἔξουσίας, καὶ ἔθεταν ώς στόχο τῆς τελευταίας τήν προστασία αὐτῶν τῶν δικαιωμάτων. Ἡ κατά γράμμα ἐφαρμογή αὐτῶν τῶν δικαιωμάτων ὥστόσο θά σήμαινε τήν κατάργηση τῆς καταναγκαστικῆς ἐργασίας τῶν σκλάβων καὶ τήν ἀποχή ἀπό τή βίαιη ἴδιοποίηση τῆς γῆς τῶν ιθαγενῶν στή Βόρεια Ἀμερική. Κατά συνέπεια, τά δικαιώματα πού ἦταν ἀπαραίτητα στήν ἀστική τάξη συγχρούονταν μέ σημαντικούς, κεντρικούς στόχους τῆς ἀποικιακῆς ἐπέκτασης αὐτῆς τῆς Ἰδιας τῆς ἀστικῆς τάξης. Αύτή ἡ ἀμεση ἐρμηνεία ἐπιπλέον ταίριαζε μέ τήν πρώτη ἀγγλική ἐπανάσταση τοῦ 1648-1649 μέχρι τή διάλυση τοῦ «Κοινοβουλίου τῶν Ἀγίων» τό 1655 καὶ ἐκφραζόταν στίς θέσεις τοῦ πιό σημαντικοῦ ἐπαναστατικοῦ κινήματος, τῶν Ἀνεξάρτητων, καὶ τῆς πιό ἀχραίας τους πτέρυγας, τῶν Ἰσοπεδωτῶν (Levellers).<sup>2</sup>

Συνεπῶς ὑπῆρχε μιά ἀντίφαση μεταξύ τῆς διακήρυξης τῆς ισότητας ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ νόμου καὶ τῶν θέσεων ἔξουσίας τῆς ἀστικῆς τάξης. Αύτός πού ἔδωσε λύση στό πρόβλημα ἦταν ὁ Λόκης. Τό ἔκανε μέ ἓνα μεγάλο θεωρητικό ἐπίτευγμα. Δέν ἀναζήτησε λύσεις τῆς μέσης ὁδοῦ, οἱ ὅποιες θά προέβλεπαν ἔξαιρέσεις σέ συγκεκριμένες ιστορικές περιστάσεις. Ἄντ' αὐτοῦ ἀντέστρεψε πλήρως τά ἀνθρώπινα δικαιώματα πού εἶχαν θεσπιστεῖ στήν πρώτη ἀγγλική ἐπανάσταση. Αύτό τόν ὁδήγησε στή συνέχεια σέ ἓνα συμπέρασμα τό ὅποιο υἱοθέτησε γρήγορα ἡ ἀγγλική ἀστική τάξη καὶ τό ὅποιο ἔγινε δεκτό μέ ἐνθουσιασμό ἀπό τήν ἀστική τάξη σέ ὀλόκληρο τόν κόσμο. Αύτό τό συμπέρασμα, τό ὅποιο ἀναπτύσσεται στή Δεύτερη πραγματεία περὶ κυβερνήσεως,<sup>3</sup> μπορεῖ νά συνοψιστεῖ μέ ἓνα παράδοξο

<sup>2</sup> Αύτές οι θέσεις συνδέονται μέ τή ριζοσπαστική μεταρρύθμιση τῶν προηγούμενων αἰώνων στήν Εὑρώπη. Βλ. G. H. Williams, *La reforma radical*, FCE, Μέξικο Σίτου 1983. Γιά τούς Ἀνεξάρτητους καὶ τό «Κοινοβούλιο τῶν Ἀγίων», βλ. L. Kofler, *Contribución a la historia de la sociedad burguesa*, Μπουένος Αΐρες 1974, καὶ C. B. Macpherson, *The Political Theory of Possessive Individualism*, ὁ.π.

<sup>3</sup> J. Locke, *The Second Treatise of Government* [1690], ἐπιμ. P. Laslett, Cambridge University Press,

πού ἀποδίδει πιστά τή σκέψη τοῦ Λόχ. Γράφει ότι «ὅλοι οἱ ἀνθρώποι εἶναι οἵσοι ἔχ φύσεως»· αὐτό συμπεριλαμβάνει «τήν ισότητα τοῦ δικαιώματος κάθε ἀνθρώπου πάνω στή φυσική του ἐλευθερία, χωρίς νά ὑποτάσσεται στή βούληση ή τήν ἔξουσία οἰουδήποτε» (§54, σ. 124). Τό θεωρητικό ἐπίτευγμα τοῦ Λόχ εἶναι τό συμπέρασμα πώς ή δουλεία εἶναι θεμιτή. Καί προσθέτει: ἄρα μποροῦμε νά στερήσουμε τούς ιθαγενεῖς πληθυσμούς τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς ἀπό ὅλοκληρη τήν περιουσία τους. Μποροῦμε ἐπίσης νά ἀποικίσουμε τήν Ἰνδία διά τῆς βίας.

Ο Λόχ θεωροῦσε ότι ὅλη αὐτή ή βία εἶναι νόμιμη, ὑποστηρίζοντας ότι ἀποτελεῖ ἀκριβῶς συνέπεια τῆς φυσικῆς ισότητας δλων τῶν ἀνθρώπων. Ή χρήση βίας δέν παραβιάζει τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ἀλλά ἀποτελεῖ συνέπεια τῆς πιστῆς τους ἐφαρμογῆς. Ή διακήρυξη τῆς ισότητας δλων τῶν ἀνθρώπινων ὄντων ισοδυναμεῖ, σύμφωνα μέ τόν Λόχ, μέ τή διακήρυξη τῆς νομιμότητας τῆς καταναγκαστικῆς ἐργασίας τῶν σκλάβων. Ή προστασία τῆς ιδιοκτησίας ισοδυναμεῖ μέ τή διακήρυξη ότι οι λαοί τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς μποροῦν νά στερηθοῦν τήν περιουσία τους χωρίς ὄρους καί περιορισμούς. Δεδομένων αὐτῶν τῶν διανοητικῶν ἀκροβατικῶν, εἶναι ἐμφανές γιατί ή ἀστική τάξη ἀσπάστηκε μέ τέτοιο ἐνθουσιασμό τήν πολιτική θεωρία τοῦ Λόχ. Μπορεῖ κανείς νά δεῖ ότι τό σύνθημα τοῦ Μεγάλου Ἀδελφοῦ «Η ἐλευθερία εἶναι σκλαβία» στό 1984 τοῦ Τζώρτζ Οργουελ δέν εἶναι δική του ἐπινόηση: προέρχεται ἀπό τόν Τζών Λόχ.

Πρόκειται γιά ἔνα ἀξιοσημείωτο κατόρθωμα. Συνέπειά του εἶναι ή ἀντιστροφή πού διατρέχει δλες τίς φιλελεύθερες ἐρμηνείες τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

**Τό κύριο ἐπιχείρημα τοῦ Λόχ:**

**έξοντώστε δσους καταπατοῦν τήν ιδιοκτησία**

Ο Λόχ ἀναπτύσσει τό πρόπλασμα τοῦ ἐπιχειρήματός του στήν ἀνάλυση τῆς φυσικῆς κατάστασης. Τή θεωρεῖ ὑπόβαθρο δλης τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Ή πολιτικά ὄργανωμένη ἀστική κοινωνία τήν ὄποια ἀποκαλεῖ «πολιτική» (civil) κοινωνία δέν εἶναι τίποτε ἀλλο ἀπό τήν ἐπιβεβαίωση αὐτοῦ πού ὑπάρχει στή φυσική κατάσταση μέσω μιᾶς πολιτικῆς ἔξουσίας, ή ὄποια ούσιαστικά εἶναι ἔνας δικαστής. Συνεπῶς ή φυσική κατάσταση καί ή «πολιτική» κοινωνία δέν ἔρχονται σέ ἀντίφαση μεταξύ

Καίμπριτζ 1988 [έλλ. ἔκδ.: Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως, μτφρ. Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Γνώση, Ἀθήνα 1990. Παραπέμπουμε στό εξῆς σέ αὐτήν τήν ἔκδοση].

τους· διέπονται από τόν ίδιο νόμο τῆς φύσης. Ἡ θέση τοῦ Λόκ διαφέρει σημαντικά από ἐκείνη τοῦ Χόμπις, σύμφωνα μέ τόν ὄποιο ἡ φυσική κατάσταση εἶναι μιά κατάσταση πολέμου ὅλων ἐναντίον ὅλων τήν ὅποια ὑπερβαίνει ἡ πολιτική κοινωνία, βάζοντας τάξη στό χάος. Ὁ Λόκ ώστόσο θεωρεῖ ὅτι ἡ «πολιτική» κοινωνία εἶναι ἡ τελειοποιημένη μορφή αὐτοῦ πού ἥδη ἴσχυει στή φυσική κατάσταση.

Συνεπῶς, ἡ φυσική κατάσταση βρίσκεται πάντοτε πίσω ἀπό τήν πολιτική κοινωνία, ἀλλά ἔρχεται στήν ἐπιφάνεια ὅταν δέν ὑπάρχει πολιτική κοινωνία. Ἔτσι, ὁ Λόκ μπορεῖ νά ἴσχυριστεῖ ὅτι στήν Ἀμερική (ἐννοώντας τή Βόρεια Ἀμερική) δέν ὑπάρχει ἀκόμη πολιτική κοινωνία (ἐπομένως ἔκει ἐπικρατεῖ ἡ ἄμεση φυσική κατάσταση), ἐνῷ στήν Ἀσία ὑπάρχει ἥδη πολιτική κοινωνία. Ὁ Λόκ χρησιμοποιεῖ τήν ἔννοια τῆς πολιτικῆς κοινωνίας γιά νά δηλώσει μιά πολιτική συγκρότηση μέ θεσμική ἔξουσία.

Ἡ φυσική κατάσταση εἶναι, σύμφωνα μέ τόν Λόκ, μιά κατάσταση ἐλευθερίας καὶ ἰσότητας. «Ἄν καὶ πρόκειται γιά μιά κατάσταση ἐλευθερίας, δέν πρόκειται ἐντούτοις γιά κατάσταση ἀσύδοσίας» (§6, σ. 84). Ἔτσι προκύπτει μιά ἡθική τῆς φυσικῆς κατάστασης:

Ο καθένας, ὅπως δεσμεύεται νά συντηρεῖ τόν ἑαυτό του καὶ νά μήν ἐγκαταλείτει οἰκειοθελῶς τή θέση του στή ζωή, γιά τόν ίδιο λόγο, ὅταν ἡ δική του αὐτοσυντήρηση δέν διακυβεύεται, ὑποχρεώνται, δσο τό ἐπιτρέπουν οι δυνάμεις του, νά συμβάλλει στή συντήρηση τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καὶ δέν τοῦ ἐπιτρέπεται, μέ ἔξαίρεση τήν ἐπιβολή τῆς δικαιοσύνης σέ κάποιον παραβάτη, νά ἀφαιρεῖ ἦ νά θίγει τή ζωή, ἡ ὅσα συντείνουν στή διατήρηση τῆς ζωῆς, τῆς ἐλευθερίας, τῆς ὑγείας, τῆς σωματικῆς ἀκεραιότητας καὶ τῶν ἀγαθῶν τῶν ἄλλων. (§6, σ. 85)

Αύτή ἡ θέση στηρίζεται στόν ὄρισμό τοῦ ἀνθρώπου ως ἴδιοκτήτη, τόν ὄποιο ὁ Λόκ ἀναπτύσσει ἀργότερα.<sup>4</sup> Οι ἀνθρώποι ως εἶδος εἶναι ἴδιοκτῆτες τριῶν πραγμάτων: 1) ἴδιοκτῆτες τοῦ προσώπου τους (συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς ἐργασίας τους); 2) ἴδιοκτῆτες τῶν ἀγαθῶν τους; 3) ἴδιοκτῆτες τῆς ἐλευθερίας τους. Τήν περιουσία αύτή πρέπει νά τή διατηρήσουν καὶ τήν ὑπερασπιστοῦν. Αύτός εἶναι ὁ νόμος τῆς φύσης «πού ἐπιτάσσει τήν είρηνη καὶ συντήρηση ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας» (§7, σ. 85).

Αύτός ὁ νόμος τῆς φύσης ἐπιβάλλει τό σεβασμό τῆς σωματικῆς ἀκεραιότητας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς ἴδιοκτησίας τους. Ὁ Λόκ τό θεωρεῖ αὐτονόητο καὶ δέν τό

<sup>4</sup> Πρώτη πραγματεία περί κυβερνήσεως, κεφ. 9. Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως, κεφ. 5. Βλ. παρακάτω.

έπεξεργάζεται περαιτέρω. Άναπτύσσει λεπτομερῶς ἔνα δικαίωμα τό όποιο συνάγει ἀπό αὐτό τό νόμο τῆς φύσης: πρόκειται γιά τό δικαίωμα τοῦ καθενός νά κρίνει τήν ἐφαρμογή τοῦ νόμου τῆς φύσης στή φυσική κατάσταση. Τονίζει ἐμφατικά:

Ἡ ἐφαρμογή τοῦ νόμου τῆς φύσης ἐπαφίεται, σ' αὐτήν τήν κατάσταση, στά χέρια τοῦ καθενός. Ἔτσι ὁ καθένας ἔχει τό δικαίωμα νά τιμωρήσει τούς παραβάτες τοῦ νόμου τῆς φύσης στό βαθμό πού αὐτό θά ἐμποδίζει τήν παραβασή του. [...] Διότι σ' ἔκεινη τήν κατάσταση τῆς τέλειας ισότητας, ὅπου ἐκ φύσεως δέν ὑπάρχει ὑπεροχή ἡ δικαιοδοσία τοῦ ἐνός ἐπί τοῦ ἄλλου, ὅτι ἐπιτρέπεται στόν καθένα νά πράξει πρός ἐφαρμογή τοῦ νόμου τῆς φύσης ἀποτελεῖ ἀναγκαστικά δικαίωμα καί ὅλων τῶν ἄλλων. (§7, σ. 85-86)

Σέ αὐτήν τήν περίπτωση, «κάθε ἄνθρωπος ἔχει τό δικαίωμα νά τιμωρεῖ τούς παραβάτες καί νά ἐπιβάλλει τό νόμο τῆς φύσης» (§8, σ. 86). Συνεπῶς τόν παραβάτη δέν μπορεῖ νά φέρει στή δικαιοσύνη μόνο τό θύμα μιᾶς παραβίασης αύτοῦ τοῦ νόμου, ἀλλά κάθε ἄνθρωπος ἐπί γῆς –καί φυσικά κάθε Ἀγγλος–, ἀνεξαρτήτως τοῦ μέρους στό όποιο βρίσκεται ὁ παραβάτης. Αύτό ἔχει ώς ἀποτέλεσμα ἡ προσοχή νά ἐστιάζεται στόν ἴδιο τόν παραβάτη τοῦ φυσικοῦ νόμου, τόν όποιο μποροῦν νά κρίνουν ὅλοι. Ο Λόκ περιγράφει τόν παραβάτη ώς πραγματικό τέρας:

Παραβιάζοντας τό νόμο τῆς φύσης, ὁ παραβάτης διακηρύσσει ὅτι ρυθμίζει τή ζωή του σύμφωνα μέ κανόνες ἄλλους ἀπό ἔκεινους τοῦ Λόγου καί τῆς εὐθυδικίας, δηλαδή τό μέτρο πού ἔθεσε ὁ Θεός στίς πράξεις τῶν ἀνθρώπων γιά τήν ἀμοιβαία τους ἀσφάλεια· ἔτσι γίνεται ἐπικίνδυνος στήν ἀνθρωπότητα, τῆς ὅποιας ὁ συνεκτικός δεσμός, δηλαδή ἡ ἔξασφάλιση ἀπό ἀδικήματα καί βία, καταφρονεῖται καί θραύεται ἀπό τόν παραβάτη. (§8, σ. 86)

Ἡ ἐνέργεια αὐτή «εἶναι παράβαση στρεφόμενη ἐναντίον ὀλόκληρου τοῦ εἰδους καί κατά τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀσφάλειάς του, ὅπως προβλέπονται ἀπό τό νόμο τῆς φύσης» (§8, σ. 86). Εἶναι ἔνα

ἔγκλημα πού συνίσταται στήν παραβίαση τοῦ νόμου καί στήν ἀπόκλιση ἀπό τόν ὄρθο κανόνα τοῦ Λόγου –πράξη μέ τήν ὅποια ὁ ἄνθρωπος ἐκφυλίζεται καί διακηρύττει ὅτι ἔγκαταλείπει τίς ἀρχές τῆς ἀνθρώπινης φύσης καί γίνεται ἐπιβλαβές ὅν. (§10, σ. 87)

Αὐτός ὁ ἄνθρωπος, ἐπιπλέον,

ἔχοντας ἀποκηρύξει τό Λόγο –τόν κοινό γνώμονα καί τό μέτρο πού ἔδωσε ὁ Θεός στούς ἀνθρώπους –ἔχει, μέ τήν ἀδικη χρήση βίας καί τό σφαγιασμό κάποιου ἄλλου,

κηρύξει τόν πόλεμο ἐναντίον ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας καὶ συνεπῶς μπορεῖ νά ἔξοντωθεῖ ὅπως ἔνα λιοντάρι ἢ μά τίγρις, τά ἄγρια θηρία μέ τά ὅποια ὁ ἀνθρωπός δέν μπορεῖ νά συνυπάρξει μέ ἀσφάλεια. (§11, σ. 88)

Πρόκειται γιά μιά λογική ἔξοντωσης. Ὁ παραβάτης πρέπει νά ἔξοντωθεῖ ὡς «ἐκφυλισμένο» ἀνθρώπινο ὄν, πρέπει νά σκοτωθεῖ σάν ἄγριο ζῷο. Ἐχει διαπράξει «παράβαση ἐναντίον ὀλόκληρου τοῦ εἰδούς» καὶ ἔχει «κηρύξει τόν πόλεμο ἐναντίον ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας». Ὁ Λόχ δέν λέει ἀπλῶς ὅτι ὁ παραβάτης εἶναι «ἐκφυλισμένος», ἀλλά προσθέτει ὅτι αὐτός ὁ ἀνθρωπός «διακηρύσσει ὅτι ἐγκαταλείπει τίς ἀρχές τῆς ἀνθρώπινης φύσης καὶ γίνεται ἐπιβλαβές ὄν». Ἐπιπλέον, «ὁ παραβάτης διακηρύσσει ὅτι ρυθμίζει τή ζωή του σύμφωνα μέ κανόνες ἄλλους [...].» Ὁ Λόχ ἔξηγει ὅτι ὁ παραβάτης δέν ἔχει ἀνθρώπινα δικαιώματα, καθώς μέ τήν ἴδια τήν πράξη τῆς παράβασης διακηρύσσει ὅτι γιά αὐτόν δέν ισχύουν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα. Κατά τήν ἀποψή του, πρόκειται γιά ἔναν ἀνθρωπό πού πρέπει νά ἔξοντωθεῖ, ἀλλά σύμφωνα μέ τή διατύπωση τοῦ Λόχ, ὁ ἴδιος ὁ παραβάτης εἶναι ἐκεῖνος πού δηλώνει μέ τό ἔγκλημά του ὅτι εἶναι ἔνα ἄγριο ζῷο πού πρέπει νά σκοτωθεῖ. Ἡ καταστροφή του δέν ἥταν παρά δική του ἐπιθυμία, καὶ ὁ Λόχ ἀπλῶς καλεῖ νά ἐκπληρωθεῖ ἡ ἐπιθυμία του αὐτή. Ἡ ἔξοντωση εἶναι ἡ αὐτοπραγμάτωση τοῦ παραβάτη καὶ ὁ Λόχ τόν βοηθᾶ μόνο νά τήν ἐπιτύχει.

Μέ τόν ἴδιο τρόπο ἀντιμετωπίζει ὁ Λόχ τήν περιουσία τοῦ παραβάτη. Μπορεῖ κανείς νά ἔχει τό δικαίωμα νά τόν ἔξοντώσει ἀλλά δέν ἔχει τό δικαίωμα νά ἰδιοποιηθεῖ τήν περιουσία του, ἄρα δέν ἐπιτρέπεται ἡ λεηλασία. Τό δικαίωμα τῶν βασιλέων ἐπιτρέπει στόν νικητή νά λεηλατήσει τήν περιουσία τοῦ κατακτημένου. Ὁ Λόχ δέν μπορεῖ νά νομιμοποιήσει ἔνα τέτοιο δικαίωμα ἀλλά καὶ αὐτός θέλει ὁ νικητής νά μπορεῖ νά ἰδιοποιηθεῖ τήν περιουσία τοῦ κατακτημένου. Αὐτό ὅμως θά πρέπει νά γίνεται μέ νόμιμο τρόπο. Ἐπιμένει λοιπόν ὅτι

κάποιος ἀλλος ὑφίσταται ζημία ἔξαιτίας τῆς παράβασης· στήν περίπτωση αὐτή ὅποιος ἔχει ὑποστεῖ ζημία ἐπιπρόσθετα πρός τό κοινό δικαίωμα ἐπιβολῆς ποινῆς, πού κατέχει ἀπό κοινοῦ μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους, διαθέτει καὶ ἰδιαίτερο δικαίωμα νά ἐπιζητήσει ἐπανόρθωση ἀπό τόν ἐνοχο· καὶ κάθε ἄλλο πρόσωπο, ἀν τό θεωρεῖ δίκαιο μπορεῖ ἐπίσης νά συμπαρασταθεῖ στόν ἀδικηθέντα καὶ νά τόν ὑποβοηθήσει νά ἔχασφαλίσει ἀπό τόν παραβάτη ἐπανόρθωση ἐπαρκή νά τόν ιχανοποιήσει γιά τή ζημία πού εἶχε ὑποστεῖ. (§10, σ. 87)

Καὶ προσθέτει: «Τό θύμα ἔχει τή δυνατότητα νά ἰδιοποιηθεῖ τά ἀγαθά ἢ τίς ὑπη-

ρεσίες τοῦ ὑπαίτιου» (§11, σ. 88). Συνεχίζει μέ τόν ισχυρισμό ὅτι αὐτό τό δικαιώμα ἐπὶ τῶν «ὑπηρεσιῶν» τοῦ παραβάτη δικαιολογεῖ τό δικαιώμα τῆς ὑποδούλωσης.

Μέ αὐτόν τόν τρόπο ὁ κατακτημένος παραβάτης δέν ληστεύεται, παρότι ὁ νικητής τοῦ παίρνει τήν περιουσία. Τήν παίρνει ὅμως ὡς δίκαιη ἀποζημίωση γιά τό κακό πού προκάλεσε ὁ παραβάτης καί γιά νά τόν τιμωρήσει. Σέ αὐτό τό σημεῖο ὁ Λόχ άρχιζει νά συλλαμβάνει τήν ἔννοια τῆς νόμιμης δουλείας, ἡ ὁποία προκύπτει ἐπίσης ἀπό τήν ἐφαρμογή τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα μέ τόν Λόχ, αὐτή ἡ φυσική κατάσταση δέν εἶναι στήν πραγματικότητα μιά κατάσταση εἰρήνης, ἀλλά μιά κατάσταση μόνιμης ἀπειλῆς ἀπό δυνάμει παραβάτες – οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀνεξαιρέτως ἄγρια ζῶα καί τέρατα. Ὁ Λόχ κηρύσσει πόλεμο ἐναντίον τους ἐν ὀνόματι τῆς εἰρήνης. Αὐτός ὁ πόλεμος εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ γεγονότος ὅτι ὑπάρχουν ἐχθροί πού ἐπίζητοῦν νά βλάψουν τή σωματική ἀκεραιότητα τῶν ἀνθρώπων καί τήν περιουσία τους.

“Οταν ὅμως ὁ Λόχ μιλᾶ γιά τή φυσική κατάσταση δέν ἀναφέρεται στό παρελθόν ἀλλά στό παρόν. Μιλᾶ γιά τήν Ἀμερική, ἀναφέρεται διαρκῶς σέ αὐτήν στό κείμενό του, γιά νά ἀποδεῖξει ὅτι ἐκεῖ ἐπικρατεῖ ἡ φυσική κατάσταση καί ὅχι μιά συγκροτημένη πολιτεία ἡ «πολιτική» κοινωνία. Ἀλλά ἀναφέρεται ἐπίσης καί σέ κοινωνίες πού εἶναι πολιτικά συγκροτημένες, εἴτε στήν Ἄγγλια εἴτε σέ ἄλλα μέρη τοῦ κόσμου, συμπεριλαμβανομένης τῆς Ἰνδίας, τήν ὁποία ὄνομάζει Κεϋλάνη (Σρί Λάνκα). Ὁ Λόχ θεωρεῖ ὅτι σέ μιά πολιτική κοινωνία ὑπάρχει μιά πολιτική ἔξουσία πού ἐγγυᾶται τήν ἐφαρμογή τοῦ φυσικοῦ νόμου. Ἡ πολιτική κοινωνία ὑπάγεται ἐπίσης στόν φυσικό νόμο, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ μιά θεμελιώδη ἀρχή μέ βάση τήν ὁποία πρέπει νά ὀργανώνεται τό σύνολο τῆς κοινωνίας. Συνεπῶς ὁ Λόχ μπορεῖ νά θεωρήσει ὅτι κάθε ἀντίσταση ἀνά τόν κόσμο στήν ἐπέκταση τῆς ἀστικῆς τάξης ταυτίζεται μέ τόν ἐχθρό πού περιέγραψε ὡς παραβάτη στήν ἀνάλυση τῆς φυσικῆς κατάστασης. “Οσοι ἔχουν στραφεῖ ἐναντίον τῆς ἀνθρωπότητας θεωροῦνται ἄγρια ζῶα καί βλαβερά ὄντα καί ἔχουν συνεπῶς ἀπολέσει ὅλα τά ἀνθρώπινα δικαιώματά τους· εἶναι ἐχθροί πού πρέπει νά ἔχοντωθοῦν. Στηριζόμενος στή θεωρία του περί φυσικῆς κατάστασης, ὁ Λόχ θεωρεῖ ὅτι ὁ ἴδιος καί οἱ συμπολίτες του συμμετέχουν σέ μιά σταυροφορία κατά τῶν ἐχθρῶν πού ἀπειλοῦν τήν ἀνθρωπότητα, ἀντιτιθέμενοι στήν ἐπέκταση τῆς ἀστικῆς τάξης.

Γιά αὐτό τό λόγο στά ἐπόμενα κεφάλαια συνεχίζει μέ τήν ἀνάλυση τῆς κατάστασης πολέμου πού προκύπτει ἀπό τή φυσική κατάσταση.

## Ἡ κατάσταση πολέμου

Ἄπο τά παραπάνω συνάγεται, σύμφωνα μέ τόν Λόκ, ὅτι ἡ κοινωνία βρίσκεται οὐσιαστικά σέ κατάσταση πολέμου. "Οπου ἐπικρατεῖ μιά ἀμεση φυσική κατάσταση, πρέπει νά ἔχπολιτιστεῖ γιά νά μετατραπεῖ σέ πολιτική κοινωνία ἡ συγκροτημένη πολιτεία (Βόρεια Ἀμερική). "Οπου ὑπάρχει μιά πολιτική κοινωνία ἡ συγκροτημένη πολιτεία, εἶναι ἀπαραίτητο νά ὑποταχθεῖ στόν φυσικό νόμο πού ισχύει στή φυσική κατάσταση (αὐτό ἀφορᾶ τόν ὑπόλοιπο κόσμο, ίδιας τήν Ἰνδία).

"Ο, τι ὁ Λόκ ἀνέπτυξε ὅσον ἀφορᾶ τή φυσική κατάσταση καί τούς παραβάτες τοῦ νόμου ἐπεκτείνεται ἐδῶ στή σύγχρονη μέ ὄλοκληρο τόν κόσμο, στήν ὅποια θεωροῦσε ὁ ἴδιος καί διόλοκληρη ἡ ἀστική τάξη τῆς ἐποχῆς του ὅτι εἶχαν ἐμπλακεῖ. Ἡ φυσική κατάσταση κατέχει κομβική θέση στό ἐπιχείρημά του. Ἀναφερόμενος σέ αὐτήν, ὁ Λόκ μπορεῖ νά ισχυριστεῖ ὅτι κάθε ἀντίσταση στήν ἐπέκταση τῆς ἀστικῆς τάξης συνιστᾶ ἐπιθετικό πόλεμο, τόν ὅποιο ἡ τάξη αὐτή πρέπει νά καταστείλει ἐν ὄνόματι τῆς εἰρήνης καί τῆς νόμιμης ὑπεράσπισης τῆς ἀνθρωπότητας. (Ο Λόκ πάντα θεωρεῖ τήν ἀνθρωπότητα ἔνα είδος καί ὅχι ἔνα σύνολο πλασμάτων μέ σάρκα καί ὄστά.) Ἡ ἀστική τάξη μάχεται γιά τήν εἰρήνη ἐναντίον μᾶς ἐπιθετικότητας ἡ ὅποια ὑποτίθεται ὅτι ἐμφανίζεται ἀπό ὅλες τίς κατευθύνσεις. Ἡ ἄλλη πλευρά κάθε σύγκρουσης εἶναι a priori ἔκφυλισμένη, βλαβερή, ἀνήκει στό ἐπίπεδο τῶν ἄγριων ζώων πού ἐναντιώνονται στήν ἀνθρωπότητα, τό Λόγο καί συνεπῶς τόν Θεό.

"Ολοι οι πόλεμοι στό ὄνομα τῆς ἀστικῆς τάξης γίνονται ἐφεξῆς ἱεροί πόλεμοι, σταυροφορίες. Οι ἀντίπαλοι ώστόσο δηλώνουν μέσω τῆς ἀντίστασής τους ὅτι δέν ἔχουν ἀνθρώπινα δικαιώματα. Συνεπῶς, ὅταν κανείς δέν ἀναγνωρίζει τά ἀνθρώπινα δικαιώματά τους, συμμαρφώνεται μέ τή βούλησή τους. "Ολοι οι πόλεμοι τῆς ἀστικῆς τάξης είναι συνεπῶς a priori δίκαιοι, πόλεμοι πρός ὑπεράσπιση τῆς ἀνθρωπότητας, καί ὅλοι οι ἀντίπαλοι τῆς ἀστικῆς τάξης διεξάγουν a priori ἀδίκους πόλεμους. Κατά συνέπεια, νομιμοποιεῖται κανείς ἀπολύτως νά τούς ἔξοντάσει.

"Ο ἀνθρώπινος νόμος, ως νόμος τῆς ἀνθρωπότητας, καταστρέφει τόν παραβάτη. "Αν ἡττηθεῖ, θά πρέπει φυσικά νά πληρώσει τά ἔξοδα πού ὑποχρεώθηκε νά κάνει αὐτός πού κήρυξε δίκαιο πόλεμο ἐναντίον του, δηλαδή ἡ ἀστική τάξη καί οι κυβερνήσεις της, πού ὑπολογίζουν οἱ ἴδιες τά πολεμικά τους ἔξοδα καί τά εἰσπράττουν δικαιωματικά -χωρίς λεηλασία- ἐν εἰδει ἀποζημίωσης.

"Ο Λόκ ἀναπτύσσει αὐτήν τήν ἀντιληψή στό τρίτο κεφάλαιο, ὅπου ἔξετάζει τήν κατάσταση πολέμου. Γιά νά ἔξηγήσει τήν ἔννοια τῆς κατάστασης πολέμου,

κάνει προβολές πού τοῦ ἐπιτρέπουν νά κατασκευάσει ἔναν ἀπόλυτα φανταστικό κόσμο. Ξεχινᾶ ἀπό ἔνα «ἐγώ» και ἔνα «ἔμεῖς», πού ἀντιτίθενται σέ διοδήποτε ἄλλο. Εἶναι εἰρηνικά, ἐνῶ οι ἄλλοι διαχηρύστουν ὅτι ἐπιβουλεύονται τή ζωή τους:

Ἡ κατάσταση πολέμου εἶναι κατάσταση ἐχθρότητας και καταστροφῆς· ως ἐκ τούτου ἡ ἐκδήλωση, μέ λόγο ἡ ἔργο, ὅχι παράφορης ἡ ὁξύθυμης, ἀλλά σοβαρῆς και κατασταλαγμένης ἐπιβουλῆς κατά τῆς ζωῆς ἐνός ἄλλου ἀνθρώπου θέτει τόν φορέα της σέ ἐμπόλεμη κατάσταση πρός ἐκεῖνον [...] εἶναι ἐπιτρεπτό στόν ἀνθρωπο νά ἔξοντάσει κάποιον ἄλλο, ἀν τόν πολεμᾶ ἡ ἐκδηλώνει ἐχθρικές διαθέσεις κατά τῆς ὑπαρξῆς του, γιά τόν ἴδιο λόγο πού τοῦ εἶναι ἐπιτρεπτό νά σκοτώσει ἔνα λύκο ἡ ἔνα λιοντάρι, διότι ἀνθρωποι μέ τέτοιες διαθέσεις δέν δεσμεύονται ἀπό τόν καθολικό νόμο τοῦ Λόγου, δέν γνωρίζουν ἄλλη ἀρχή ἀπό τόν καταναγκασμό και τή βία, και συνεπῶς μποροῦν νά τύχουν μεταχειρισης ἀντίστοιχης μέ ἐκείνη τῶν ἄγριων θηρίων, ἐκείνων δηλαδή τῶν ἐπικίνδυνων και βλαβερῶν ὅντων πού ὥπωσδήποτε ἔξοντάνουν οἰονδήποτε πέσει στά νύχια τους. (§16, σ. 93)

Οι ἄλλοι ἔχουν «δηλώσει» ὅτι ἐπιβουλεύονται τή ζωή μας και ἔτσι ἐγώ ἡ ἔμεῖς μποροῦμε τώρα νά τούς ἔξοντάσουμε ὥπως ἔξοντάνει κανείς τά ἄγρια ζωα. Ὁ Λόκος ἀξιοποιεῖ τήν κρυφή γοητεία τῆς καταστροφῆς. Ἀλλά τί ἔχουν κάνει πραγματικά οι ἄλλοι; Σέ τί συνισταται αὐτή ἡ «ἐπιβουλή» κατά τῆς ζωῆς μας;

Πράγματι, θά ἦταν λογικό νά συμπεράνω ὅτι, ἀν κάποιος ἥθελε νά μέ ἔξουσιάσει χωρίς τή συγκατάθεσή μου, θά μέ μεταχειρίζοταν κατά τίς ὄρεξεις του ὅταν μέ είχε στό χέρι και θά μέ ἔξόντωνε ὅταν τοῦ ἔκανε κέφι· διότι κανείς δέν θά ἐπιθυμήσει νά ἔχει ἀπόλυτη ἔξουσία ἐπάνω μου, ἐκτός ἐάν σκοπός του εἶναι νά μέ ἔξαναγκάσει μέ τή βία νά προβῶ σέ πράξεις ἀντίθετες στό δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας μου, δηλαδή νά μέ κάνει δοῦλο του. [...] ως ἐκ τούτου ὥποιος ἐπιχειρεῖ νά μέ ὑποδούλώσει μέ τήν πράξη του αὐτή θέτει τόν ἔαυτό του σέ ἐμπόλεμη κατάσταση πρός ἐμένα. «Οποιος στή φυσική κατάσταση θά ἥθελε νά ἀφαιρέσει τήν ἐλευθερία πού ἀνήκει στόν καθένα μέσα στήν κατάσταση αὐτή κατ' ἀνάγκην πρέπει νά θεωρηθεῖ ὅτι προτίθεται νά ἀφαιρέσει και ὅλα τά ἄλλα, ἐφόσον ἡ ἐλευθερία εἶναι τό θεμέλιο τῶν πάντων [...] και συνεπῶς πρέπει νά θεωρεῖται ὅτι ἔχει περιέλθει σέ ἐμπόλεμη κατάσταση. (§17, σ. 94)

Συνεπῶς, ὥποιος εἰσέρχεται σέ κατάσταση πολέμου ἀπέναντί μας προτίθεται νά μᾶς «μεταχειριστεῖ κατά τίς ὄρεξεις του», μέ ἄλλα λόγια νά κάνει ἐμένα, τόν ἴδιοκτήτη τοῦ ἔαυτοῦ μου και τῆς ἐλευθερίας μου, ἰδιοκτησία του. Ἀλλά ποιοι εἶναι ἐκεῖνοι πού θά ἥθελαν νά τό κάνουν αὐτό; Ἀφενός, εἶναι οι ἀπόλυτες μοναρχίες τῆς ἐποχῆς τοῦ Λόκο. Ἀναφέρει δρισμένα ρεύματα στήν Ἀγγλία τῆς ἐποχῆς του πού ζητοῦσαν τήν

έπιστροφή στό θεϊο δικαίωμα τῶν βασιλέων, ἀλλά ἐπίσης ἀναφέρεται καὶ στούς ἀπόλυτους μονάρχες στήν Εὐρώπη καὶ στήν «Κεϋλάνη», τήν ὅποια ἀναφέρει ρητά, δείχνοντας ἔτσι ὅτι ἔχει ἥδη κατά νοῦ τήν Ἰνδία. Ὁλοι τους ἔχουν κηρύξει πόλεμο ἐναντίον «μας», στερώντας μας τήν ἐλευθερία τῆς φυσικῆς κατάστασης. Ἐχουν κηρύξει πόλεμο ἐναντίον «μας» χωρίς νά μᾶς γνωρίζουν καὶ χωρίς νά ἔχουν τήν παραμικρή πρόθεση νά τό κάνουν. Ἀφετέρου, ὁ Λόκ ἀναφέρεται στούς λαούς πού ζοῦν σέ φυσική κατάσταση καὶ ἀντιτίθενται στή μετάβαση πρός τήν «πολιτική» κοινωνία. Ἔννοεῖ τούς λαούς τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς πού «μας» ἔχουν κηρύξει πόλεμο ἑξαπτίας τῆς ἀντίστασής τους. Ἀλλά αὐτός εἶναι ἔνας ἀδικος πόλεμος, καθώς στή φυσική κατάσταση ὅλοι ἔχουν δικαίωμα νά ἐγκατασταθοῦν ὅπου θέλουν. Οι Εύρωπαιοι κατακτητές πηγαίνουν στή Βόρεια Ἀμερική μέ εἰρηνικές προθέσεις, σύμφωνα μέ τόν Λόκ. Οι λαοί πού ζοῦν ἔκει θέλουν νά τούς ἐμποδίσουν, παρά τό νόμο. Εἰσέρχονται σέ ἐμπόλεμη κατάσταση ἐναντίον τῶν φιλειρηνικῶν αὐτῶν κατακτητῶν. Ἐδῶ ὁ Λόκ φτάνει νά ισχυριστεῖ ὅτι οι λαοί αὐτοί θέλουν νά ὑποδουλώσουν τούς κατακτητές. Κατά συνέπεια, συμπεράίνει ὅτι οι φιλειρηνικοί αὐτοί κατακτητές μποροῦν νά ἀντιμετωπίσουν ὀλόκληρους τούς πληθυσμούς ὡς ἄγρια ζῶα καὶ νά τούς ἔξοντάσουν σύμφωνα μέ τό νόμο τῆς φύσης. Ἀποδεικνύεται ὅτι μόνο ὁ Λόκ καὶ ἡ ἀστική τάξη θέλουν νά ἀποκτήσουν δούλους. Οὕτε οι ἀπόλυτες μοναρχίες οὔτε οι λαοί πού ζοῦν στή «φυσική κατάσταση» ἔχουν τό παραμικρό ἐνδιαφέρον νά κάνουν κάτι τέτοιο.

Ποιοί κρύβονται πίσω ἀπό αὐτό τό «έγώ» καὶ αὐτό τό «έμεῖς»; Ὁ Λόκ δέν ἔννοεῖ ἀπλῶς τούς Ἀγγλους κατακτητές ἢ τήν ἀγγλική ἀστική τάξη. Ἔννοεῖ ὅλους ἔκείνους πού ὑπερασπίζονται τήν ἀνθρωπότητα καὶ τό νόμο τοῦ Λόγου πού ὁ Θεός ἔθεσε στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου· μέ ἄλλα λόγια ἔκείνους πού ἀποδέχονται τό νόμο τῆς φύσης. Μεταξύ αὐτῶν ὠστόσο συμπεριλαμβάνονται ὁ Τζών Λόκ καὶ ἡ ἀγγλική ἀστική τάξη, πού ἀποτελοῦν ἔνα εἶδος πρωτοπορίας τῆς ἀνθρωπότητας. Μποροῦν νά τήν ἐνσαρκώσουν: πράγματι, ἀποτελοῦν τήν ἐνσάρκωσή της χάρη στήν ἴδια τους τή φύση – εἶναι οι ἱεραπόστολοι τῆς ἀνθρωπότητας. Ἀνακαλύπτουν ὅτι σχεδόν ὅλοι ἐναντίωνται στήν ἀνθρωπότητα, ἐκτός ἀπό αὐτούς πού τήν ὑπερασπίζονται.

Πρόκειται γιά μιά ἀπολύτως πραγματική κατάσταση πολέμου, καθώς μεταξύ τῶν δύο αὐτῶν μετώπων δέν ὑπάρχει κανένας κριτής. Ἀλλά, λέει ὁ Λόκ, ὅπου δέν ὑπάρχει κριτής, κριτής γίνεται ὁ καθένας. Η κρίση διεξάγεται μέσω τοῦ πολέμου καὶ αὐτός προμηνύει τήν Ἡμέρα τῆς Κρίσεως:

Κατά συνέπεια, σέ τέτοιες διαμάχες, όπου άνακύπτει τό έρώτημα: «ποιός θά είναι ὁ κριτής;» δέν μπορεῖ νά ἐννοεῖται: «ποιός θά κρίνει τήν ἀντιδικία» ὁ καθένας γνωρίζει αὐτό πού μᾶς λέγει ἐδῶ ὁ Ἱεφθάε, ὅτι «κύριος ὁ κρίνων» θά κρίνει. «Όπου δέν ὑπάρχει ἐπίγειος κριτής, ή προσφυγή ἀπευθύνεται στόν Θεό ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Τό έρώτημα λοιπόν δέν μπορεῖ νά σημαίνει: ποιός θά κρίνει κατά πόσο κάποιος ἔχει θέσει ἔαυτόν σέ ἐμπόλεμη κατάσταση πρός ἐμένα καί κατά πόσον μπορῶ, ὅπως ὁ Ἱεφθάε, νά προσφύγω στόν οὐρανό σχετικά; Τό ζήτημα αὐτό μόνο ἐγώ μπορῶ νά τό κρίνω κατά συνείδηση, ὅπως καί θά λογοδοτήσω σχετικά τή μεγάλη ἡμέρα τῆς κρίσεως, πρός τόν ὑψιστο Κριτή ὅλων τῶν ἀνθρώπων. (§21, σ. 97· ἐπίσης §176)

Αὐτή ή ἀναφορά στήν Ἡμέρα τῆς Κρίσεως, τήν ὅποια προμηνύει ὁ πόλεμος, είναι ἀπλῶς μιά ἀναφορά στήν ἔξουσία, τῆς ὅποιας οἱ ἀποφάσεις είναι πέραν κάθε κριτικῆς καί ή ὅποια δέν χρειάζεται νά δικαιολογήσει τόν ἔαυτό της. Ἡ ἔξουσία καθ' ἔαυτήν καθίσταται τό βασικό κριτήριο, ἐφόσον ἐπικαλεῖται τό νόμο τῆς φύσης τοῦ Λόκου. Ἀν τό κάνει, ἔχει δίκιο. Θά συνιστοῦσε μάλιστα ὑβρη νά τήν κατηγορήσει κανείς, ἀφοῦ ὁ ἔσχατος κριτής είναι αὐτός πού ἔχει τήν τελευταία λέξη.

Παρ' ὅλα αὐτά ή κατάσταση πολέμου σημαίνει ὅτι ὁ πόλεμος τόν ὅποιο διεξάγει ἔκεινη ἡ ἔξουσία πού ἔχει κάνει σημαία της τήν ἀνθρωπότητα είναι ἐξ ὄρισμοῦ ἔνας δίκαιος πόλεμος. Ἀκόμη καί ἀν αὐτή ή ἔξουσία δέν ἐμπλακεῖ σέ πόλεμο, διαθέτει a priori τό δικαίωμα νά τό κάνει, καί αὐτός ὁ πόλεμος θά είναι πάντοτε ἐξ ἀνάγκης δίκαιος, ἔνας πόλεμος γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ἀνθρωπότητας. Ὁ Λόκο συμπεριλαμβάνει ἐπίσης τό δικαίωμα στήν ἐπανάσταση, ἀκόμη καί στήν κατάσταση τῆς πολιτικῆς κοινωνίας, ἀλλά αὐτό δέν είναι παρά ή ἀλλη ὅψη τοῦ δικαίωματος στήν ἐπέμβαση. Ἐξάλλου, ὅπου δέν ὑπάρχει κριτής, κριτής γίνεται ὁ καθένας. Ἀκόμη καί ἀν ὑπάρχουν κριτές στήν κατάσταση τῆς πολιτικῆς κοινωνίας, τό δικαίωμα τῆς κήρυξης πολέμου παραμένει, ἀν αὐτοί οἱ κριτές λαμβάνουν ἀποφάσεις οἱ ὅποιες ὑπηρετοῦν τίς δυνάμεις πού ἐναντιώνονται στήν ἀνθρωπότητα. «Ολες οἱ ἀποφάσεις τῶν κριτῶν είναι παράνομες, ἀν δέν συμμορφώνονται μέ τό νόμο τῆς φύσης πού περιγράφει ὁ Λόκο. Σέ αὐτήν τήν περίπτωση δέν ἰσχύουν οὔτε οἱ νόμοι οὔτε τά συντάγματα, καθώς αὐτός ὁ νόμος τῆς φύσης είναι ὁ μόνος ἀληθινός θεμελιώδης νόμος:

Ἄκριβώς ή ἔλλειψη τῆς δυνατότητας μιᾶς τέτοιας προσφυγῆς δίνει στόν ἀνθρώπο τό δικαίωμα τοῦ πολέμου ἐναντίον ἐνός ἐπιτιθέμενου, ἔστω καί ἀν ζοῦν καί οἱ δύο στήν κοινωνία καί ὑπόκεινται στόν ἴδιο κυρίαρχο. [...] Ἡ ἔλλειψη ἐνός κοινοῦ ἔξουσιοδοτημένου δικαστῆ θέτει ὅλους τούς ἀνθρώπους στή φυσική κατάσταση: ή χρήση ἀνομης

βίας ἐναντίον ἐνός ἀνθρώπου δημιουργεῖ τήν κατάσταση τοῦ πολέμου καὶ ἔκει ὅπου ὑπάρχει καὶ ἔκει ὅπου δέν ὑπάρχει κοινός δικαστής. (§19, σ. 95)

Ἡ πολιτικὴ ὄργανωση τῆς πολιτικῆς κοινωνίας καθορίζεται ἐπίσης ἀπό τὸ νόμο τῆς φύσης τοῦ Λόκ. Ἀλλά αὐτό σημαίνει ὅτι εἶναι νόμιμη μόνο ἂν εἶναι «πολιτική». Ἐν ἡ πολιτικὴ κοινωνία δέν ὄριζεται ἀπό τὸ νόμο τῆς φύσης, τίθεται σὲ ἐμπόλεμη κατάσταση πρός «ἐμᾶς», τούς ἐκπροσώπους τῆς ἀνθρωπότητας. Τότε δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει κριτής, καθώς κριτής γίνεται ὁ καθένας καὶ, ὅπως ὁ Ἰεφθάε, ὅλοι μποροῦν νά ἐπικαλεστοῦν τήν Ἔσχατη Κρίση. Συνέπεια εἶναι τό δικαίωμα τῆς ἐπέμβασης, τό ὅποιο ἔχει πλέον κάθε ἀνθρωπος ἀνά τὸν κόσμο. Ὁλοι οἱ ἀνθρωποι δέν εἶναι ἀπλῶς ὑπήκοοι ἀλλά καὶ κριτές. Συνεπῶς, ἡ ἀγγλική ἀστική τάξη καὶ ἡ ἀγγλική κυβέρνηση μποροῦν νά ἐπέμβουν νόμιμα, ὑπό τὸν ὄρο ὅτι ὑπερασπίζονται τήν ἀνθρωπότητα. Μποροῦν στή συνέχεια νά εἰσπράξουν τό κόστος τοῦ πολέμου ως ἀποζημιώση, καθώς ὁ ἀντίπαλος ἔχει χάσει ἐναν ἀδικο πόλεμο καὶ ὀφελεῖ ἔτσι νά τούς ἀποζημιώσει. Ὡστόσο, δέν μπορεῖ κανείς νά ἀσκήσει κριτική, καθώς τά πάντα θά χριθοῦν τήν Ἡμέρα τῆς Κρίσεως.

὾ Λόκ νομιμοποιεῖ τόν πόλεμο πού ἔξαπολύει ἡ ἀστική τάξη γιά νά κατακτήσει τόν κόσμο καὶ νά σφετεριστεῖ τόν πλοῦτο του. Ἀλλά οἱ ὑπαίτιοι τοῦ πολέμου θέλουν ἐπίσης ὁ πόλεμος αὐτός νά εἶναι δίκαιος καὶ ἡ χωρίς ὅρια ἰδιοποίηση τοῦ πλούτου τοῦ κόσμου νά μή συνιστᾶ κλοπή.

Γιά αὐτό τό λόγο, ἐν ὀνόματι τῆς ἀστικῆς τάξης, κατηγορεῖ ὅλον τόν κόσμο ὅτι βρίσκεται σὲ ἐμπόλεμη κατάσταση, προκειμένου ἡ ἀστική τάξη νά ἔχει τό δικαίωμα νά κηρύξει ἐναν δίκαιο πόλεμο ἐναντίον ὅλων. Ὁ Λόκ κατηγορεῖ ὅλόκληρο τόν κόσμο ὅτι θέλει νά ὑποδουλώσει τήν ἀστική τάξη, προκειμένου νά μπορέσει ἡ ἀστική τάξη νά ὑποδουλώσει τούς πάντες μέ ἐναν δίκαιο πόλεμο. Κατηγορεῖ ὅλον τόν κόσμο ὅτι θέλει νά σφετεριστεῖ τόν πλοῦτο τῆς ἀστικῆς τάξης, προκειμένου νά μπορέσει ἡ ἀστική τάξη νά ἰδιοποιηθεῖ δίκαια τόν πλοῦτο ὅλου τοῦ κόσμου. Καὶ ὅλόκληρος ὁ κόσμος δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἄγρια ζῶα, τά ὅποια μπορεῖ κανείς νά ἔξοντάσει, ἀν τόν ἐμποδίζουν. Πρόκειται γιά μιά συνέπεια αὐτοῦ πού ὁ Λόκ ὑποστηρίζει μέ τή μορφή τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ἐπικαλούμενος τόν Θεό ως ὑπέρτατο κριτή, ὁ Λόκ καθιστᾶ ὑπέρτατο κριτή τήν ἀστική τάξη, ἡ ὅποια, προμηγύοντας τήν Ἡμέρα τῆς Κρίσεως, καταδικάζει καὶ τιμωρεῖ ὅλόκληρο τόν κόσμο ἐν ὀνόματι τοῦ νόμου τῆς φύσης, τῆς ἀνθρωπότητας καὶ τοῦ νόμου τοῦ Λόγου. Ὁ Λόκ ἀπέρριψε τό θεϊ δίκαιωμα τῶν βασιλέων, ἀλλά τό ἀντικατέστησε μέ ἐναν νόμο ἀσύγκριτα πιό δεσποτικό. Ὁ, τι διέπραξε στή συνέχεια ἡ ἀστική τάξη

δέν θά μποροῦσε νά έχει δικαιολογηθεῖ ποτέ ἐν ὀνόματι τοῦ θείου δικαιώματος τῶν βασιλέων.

Ο Λόχι μέ αὐτόν τὸν τρόπο διατύπωσε τὴν κλασική ἔκδοχή τῆς ἀντιστροφῆς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἡ ὅποια ἔχει ἔκτοτε προσφέρει τίς θεμελιώδεις κατηγορίες μέ τίς ὅποιες ἀκόμη καὶ ἡ αὐτοκρατορία ἀναπαριστᾶ τὸ δικαιώμα τῆς νά ἐπιβάλλει τὴν κυριαρχία της ἐπί δόλοκληρου τοῦ κόσμου. Μέχρι σήμερα, ὅλοι οἱ πόλεμοι τῆς αὐτοκρατορίας ἔχουν θεωρηθεῖ δίκαιοι πόλεμοι – τόσο δίκαιοι πού οἱ ἀντίπαλοι δέν μποροῦν νά διεκδικήσουν ἀνθρώπινα δικαιώματα γιά λογαριασμό τους. Δέν ὑπάρχουν ἀνθρώπινα δικαιώματα γιά τούς ἀντιπάλους καὶ ὅποιοσδήποτε ἄλλος ὑπερασπίζεται τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματά τους, τὰ χάνει καὶ ὁ ἴδιος, καθώς ἔχει στραφεῖ ἐναντίον τῆς ἀνθρωπότητας.

Στόν πόλεμο τοῦ Βιετνάμ, τὰ ἀμερικανικά στρατεύματα πολέμησαν σέ μά χώρα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά ἀπό τίς ΗΠΑ. Οἱ Βιετναμέζοι πολεμοῦσαν στή χώρα τους ἐναντίον αὐτῶν τῶν στρατευμάτων. Υπό τήν ὀπτική τοῦ Λόχι, οἱ Βιετναμέζοι διεξῆγαν ἐναντίον ἐπιθετικό πόλεμο ἐναντίον τῶν ἀμερικανικῶν στρατευμάτων στό Βιετνάμ καὶ τὰ ἀμερικανικά στρατεύματα ἀμύνονταν ἐνάντια στούς Βιετναμέζους.

Ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ νομιμοποίησε μέ παρόμοιο τρόπο τόν πόλεμο ἐναντίον τῶν Σαντινίστας στή Νικαράγουα. Διακήρυξε τό δικαιώμα τῆς νά ἐπέμβει μέ στρατιωτικές δυνάμεις καὶ τό ἔκανε ἐν ὀνόματι τοῦ νόμου τῆς φύσης τοῦ Λόχι. Ἐξάλλου, οἱ Σαντινίστας εἶχαν ἐναντιαθεῖ στήν ἀνθρωπότητα. ቩ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ δέν ἀναγνώριζε τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν Σαντινίστας – παρότι ἐπρόκειτο γιά μιά δημοκρατικά ἐκλεγμένη κυβέρνηση, ὅπως προηγουμένως ὁ Ἀλιέντε στή Χιλή. Ὁ πόλεμος τῶν Κόντρας ἦταν ἔνας ἀπό τούς πιό ἀγριους πολέμους πού διεξήχθησαν στή Λατινική Ἀμερική καὶ μπορεῖ νά συγκριθεῖ μόνο μέ τή σημερινή δράση τῶν παραστρατιωτικῶν στήν Κολομβία. Ὁ ἴδιος ὁ Ρήγκαν εἶχε δηλώσει ὅτι ἡ Νικαράγουα πάσχει ἀπό ἔνα καρκίνωμα πού πρέπει νά ἀφαιρεθεῖ. Αὐτή ἡ ἔκφραση συμβολίζει τήν ἔξοντωση τοῦ λαοῦ καὶ τήν ἀρνηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τά ὅποια δέν μποροῦν ἀσφαλῶς νά ἀναγνωριστοῦν σέ ἔνα καρκίνωμα. ቩ κυβέρνηση τῆς Νικαράγουας προσέφυγε στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης, πού καταδίκασε τίς ἐπιθετικές πράξεις τῶν ΗΠΑ, οἱ ὅποιες μέ τή σειρά τους ἀρνήθηκαν νά ἀναγνωρίσουν τήν ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου καὶ ἔπαψαν νά εἶναι μέλη του. Γιά νά χρησιμοποιήσουμε τήν γλώσσα τοῦ Λόχι, ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ δέν ὑπόκειται στά ἐπίγεια δικαστήρια ἄλλα μόνο στόν Ἔσχατο Κριτή τήν

Ήμέρα τῆς Κρίσεως. Τό έμπαργκο ἐναντίον τῆς Κούβας δικαιολογήθηκε μέ παρόμοιο τρόπο, ὅπως καὶ ἡ πρόσφατη ἀρνηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν αἰχμαλώτων στρατιωτῶν τῶν Ταλιμπάν καὶ τῆς Ἀλ Κάιντα ἀπό τὸ Ἀφγανιστάν.

Γιά περισσότερο ἀπό μιά δεκαετία, οἱ ἀκτιβιστές γιά τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα διώκονται στὴ Λατινική Ἀμερική. Ἀπειλοῦνται, ἀναγκάζονται νά ζητήσουν ἄσυλο καὶ συχνά δολοφονοῦνται. Οἱ διώξεις αὐτές εἶναι ἴδαιτέρως σκληρές σήμερα στὴν Κολομβία. Δικαιολογοῦνται ἀπό τὸ ἴδιο νοητικό σχῆμα πού βρίσκουμε στὸν Λόκ καὶ τό ὅποιο συχνά ἐπικαλεῖται ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ.<sup>5</sup> Ὁ λόγος εἶναι ὅτι ὅποιος ὑπερασπίζεται τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα ἔκεινων πού τά ἔχουν ἀπολέσει, τά χάνει καὶ ὁ ἴδιος. Γι' αὐτό οἱ ΗΠΑ δέν ἔχουν ἐπικυρώσει τίς μείζονες συμβάσεις περὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τοῦ 20οῦ αἰώνα. Σέ αὐτές δέν συμπεριλαμβάνονται ἀπλῶς οἱ σχετικές συμβάσεις τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν ἀλλά καὶ ἡ Ἀμερικανική Σύμβαση γιά τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα (1969). Ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ δέν τίς θεωρεῖ νομικά δεσμευτικές. Ἀπορρίπτει ἐπίσης τήν ἰδρυση ἐνός Διεθνοῦς Ποινικοῦ Δικαστηρίου.

Ο Τζών Λόκ εἶναι ὁ κλασικός στοχαστής αὐτῆς τῆς ἀντιστροφῆς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἡ ὅποια παραβιάζει τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ἐν ὄνόματί τους καὶ φτάνει ἀκόμη νά καταργήσει τά δικαιώματα ἔκεινων πού ἀντιστέκονται στὴν «πολιτική» κοινωνία καὶ στὴ λογική τῆς ισχύος πού τή χαρακτηρίζει. Στά μέσα ἐνημέρωσης αὐτή ἡ ἀντιστροφή εἶναι ἡ κυρίαρχη μορφή ἀντίδρασης. Ὁ Λόκ εἶναι ὁ στοχαστής πού ἔχει ὄρισει τίς κατηγορίες μέ τίς ὅποιες ἐρμηνεύει ἡ φιλελεύθερη αὐτοκρατορία τά ἀνθρώπινα δικαιώματα.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Στά ἔγγραφα τοῦ συνεδρίου τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῶν ἐνόπλων δυνάμεων τῆς ἀμερικανικῆς ἡπείρου (CIEA) πού ἔλαβε χώρα τὸν Νοέμβριο τοῦ 1987, παράλληλα μέ τό συνέδριο τῶν ἐνόπλων δυνάμεων τῆς ἀμερικανικῆς ἡπείρου (CEA) στὴ Μάρτιν ντέλ Πλάτα τῆς Ἀργεντινῆς, σχεδόν ὅλες οἱ αὐτόνομες ὄργανώσεις γιά τήν προάσπιση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων πού ἀναφέρονται στά ἔγγραφα ὡς ὄργανώσεις ἀλληλεγγύης, χαρακτηρίζονται ἀνατρεπτικές καὶ φιλοκομμουνιστικές. Καθώς οἱ ὄργανώσεις αὐτές θεωροῦσαν ὅτι ἀκόμη καὶ οἱ διωχόμενοι κομμουνιστές ἔχουν ἀνθρώπινα δικαιώματα, θεωρήθηκαν οἱ ὥιες κομμουνιστικές. Τά ἔγγραφα δημοσιεύονται στό U. Duchrow, G. Eisenbürger καὶ J. Hippel (ἐπιμ.), *Total War Against the Poor: Confidential Documents of the 17th Conference of American Armies, Mar del Plata, Argentina, 1987*, Circus, Νέα Υόρκη 1990.

<sup>6</sup> Ἀλλά ὅχι μόνο ἡ φιλελεύθερη αὐτοκρατορία. Ὄταν ἐτοίμαζα (F.J.H.) τό κείμενο αὐτό, ἔαναδιάβασα τήν ἀγόρευση τοῦ δημοσίου κατηγόρου τῆς Σοβιετικῆς "Ἐνωσης κατά τίς σταλινικές ἐκκαθαρίσεις τῆς δεκαετίας τοῦ 1930· βλ. Th. Pirker (ἐπιμ.), *Die Moskauer Schauprozesse 1936-1938*, Μόναχο 1963. Η

Οι κατηγορίες αύτές προσφέρονται άπό τή σχηματική φύση τῶν ἐπιχειρημάτων τοῦ Λόκ. Ό Λόκ διατυπώνει μιά ταυτολογία. Τό ἐρώτημα ποιός είναι ό ἐπιτιθέμενος σέ μιά σύγκρουση δέν ἀπαντιέται μέσω μιᾶς κριτικῆς ἔξετασης τῆς πραγματικότητας ἀλλά βάσει ἐνός παραγωγικοῦ συλλογισμοῦ. Ὁποιος ἔχει δίκιο, ἔχει δίκιο, θά μπορούσαμε νά ποῦμε. Αύτή είναι ή ταυτολογία. Πρόκειται ἐπίσης γιά ἔνα ἀποκαλυπτικό σχῆμα. Ό πόλεμος ἔκεινων πού διεξάγουν δίκαιο πόλεμο μέ βάση αὐτό τό ἀποκαλυπτικό σχῆμα προμηνύει τή Δευτέρα Παρουσία. Τό Ἀποκάλυψη τώρα ἔχεινά μέ τόν Τζών Λόκ. Ταυτόχρονα ἀποτελεῖ ἔναν τρόπο σκέψης πού καταργεῖ τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ἐν ὄντιμα τους, καί τά μετατρέπει ἀπλῶς σέ δικαιώματα τῆς πολιτικῆς κοινωνίας καί ἔκεινων στούς ὅποίους αύτή τά παραχωρεῖ.

Τό ἀρχικό σχῆμα είναι πολύ γενικό. Ό Λόκ τό ἀναπτύσσει ἀναφερόμενος σέ δύο θεμελιώδεις καταστάσεις τῆς ἐποχῆς του: ἀφενός τή νομιμοποίηση τῆς καταναγκαστικῆς ἐργασίας μέ τή μορφή τῆς δουλείας καί ἀφετέρου τή νομιμοποίηση τῆς ἀρπαγῆς τῶν περιουσιῶν καί τήν ἔξολόθρευση τῶν ιθαγενῶν πληθυσμῶν τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς ἀπό τούς Εύρωπαίους κατακτητές. Ό Λόκ καταλήγει σέ αὐτό τό συμπέρασμα ώς ἀποτέλεσμα τοῦ ἴδιαίτερου τρόπου μέ τόν ὅποιο ἀντιλαμβάνεται τά ἀνθρώπινα δικαιώματα: τά δύο αὐτά παραδείγματα δέν ἀποτελοῦν παραβιάσεις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἀλλά ἀποτελέσματα τῆς ἐφαρμογῆς τους. Καί οι δύο αύτές μορφές νομιμοποίησης στηρίζονται ὡστόσο στή λοκιανή ἀνάλυση τῆς κατάστασης πολέμου.

### Τή νομιμοποίηση τῆς καταναγκαστικῆς ἐργασίας μέ τή μορφή τῆς δουλείας

Τή ἀνάλυση τῆς κατάστασης πολέμου δύνηγει τόν Λόκ, μέ ἔναν πολύ ἀπλό τρόπο, στή νομιμοποίηση τῆς καταναγκαστικῆς ἐργασίας. Ἀπό τόν ίσχυρισμό του

γλώσσα τοῦ Βισίνσκι είναι ή γλώσσα τοῦ Τζών Λόκ, προσαρμοσμένη στά δεδομένα τῆς Σοβιετικῆς Ἐνωσης. Ό Βισίνσκι πίστευε ἐπίσης ότι οι κατηγορούμενοι είχαν ἐναντιωθεῖ στήν ἀνθρωπότητα καί καταλήγει ότι πρέπει νά ἔχοντωθούν σάν «λυσσασμένα σκυλιά». Αύτή ή ἔκφραση ἔχει τή δική της ιστορία. Ἐμφανίζεται ἐπίσης όταν ή κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ ἔξαπέλυσε ἀεροπορική ἐπίθεση ἐναντίον τῆς Λιβύης μέ στόχο νά σκοτώσει τόν Καντάφι. Ό τότε ἀντιπρόσεδρος Μπούς είχε δηλώσει ότι πρέπει νά σκοτώσουν τόν Καντάφι σάν «λυσσασμένο σκυλί». Τό δόγμα Μπρέζνιεφ ἐπίσης μπορεῖ νά γίνει κατανοητό μόνο ύπό τούς δρους τοῦ Λόκ.

συνάγεται ότι κάθε ἀντίπαλος πού διεξάγει ἔναν ἄδικο πόλεμο χάνει ὅλα τά ἀνθρώπινα δικαιώματά του ως συνέπεια τῆς ἀπόφασής του νά ἐναντιωθεῖ στήν ἀνθρωπότητα. Τά ἀνθρώπινα δικαιώματα δέν τοῦ ἀφαιροῦνται ἀλλά ὁ ἴδιος, μέσω τῆς ἐξέγερσής του, δηλώνει ότι δέν εἶναι φορέας τους. Ἀποποιεῖται τά ἀνθρώπινα του δικαιώματα οἰκειοθελῶς.

‘Ο Λόκ συνεπῶς, πού στρέφει τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ἐναντίον τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ζεκινᾶ διακηρύσσοντας τό ἀνθρώπινο δικαίωμα ὅλων νά μήν ὑπόκεινται σέ ἀπόλυτες, αὐθαίρετες ἐξουσίες:

Αὐτή ἡ ἐλευθερία ἀπό μίαν ἀπόλυτη, αὐθαίρετη ἐξουσία εἶναι τόσο ἀναγκαία καί τόσο στενά ἀλληλένδετη μέ τήν ἐπιβίωση τοῦ ἀνθρώπου ὥστε δέν μπορεῖ νά τήν ἐγκαταλείψει χωρίς νά ἀπεμπολήσει συγχρόνως τήν αὐτοσυντήρηση καί τή ζωή του. Πράγματι, ὁ ἀνθρωπος πού δέν ἔχει πλήρη αὐτεξουσιότητα πάνω στήν ἴδια τή ζωή του δέν μπορεῖ μέ συμφωνία ἢ μέ τή συγκαταθέσή του νά θέσει τόν ἑαυτό του ὑπό τήν ἀπόλυτη, αὐθαίρετη ἐξουσία κάποιου ἄλλου πού νά μπορεῖ νά τοῦ ἀφαιρέσει τή ζωή, ὅταν τό θελήσει. Κανείς δέν μπορεῖ νά παραχωρήσει περισσότερη ἐξουσία ἀπ’ ὅση διαθέτει ὁ ἴδιος· καί ὅποιος δέν μπορεῖ νά ἀφαιρέσει τήν ἴδια τή ζωή του, δέν μπορεῖ νά δώσει σέ κάποιον ἄλλο ἐξουσία πάνω σ’ αὐτήν. (§23, σ. 99-100)

Τά ἀνθρώπινα ὄντα δέν εἶναι ἀπλῶς ἐλεύθερα, ἀλλά ἔχουν τό καθῆκον νά εἶναι ἐλεύθερα. Δέν μποροῦν νά ἀπαρνηθοῦν τήν ἐλευθερία τους καί νά ὑποδουλώσουν τόν ἑαυτό τους σέ κάποιον. Ωστόσο, σύμφωνα μέ τόν Λόκ, ἡ ἴδια ἡ ἐλευθερία νομιμοποιεῖ τήν καταναγκαστική ἐργασία τῶν σκλάβων. Οι ἀνθρωποι μποροῦν νά χάσουν αὐτήν τήν ἐλευθερία, δέν μποροῦν ὅμως νά παραιτηθοῦν ἀπό αὐτήν. Τή χάνουν ὅποτε διεξάγουν ἔναν ἄδικο πόλεμο, δηλαδή ἔναν πόλεμο ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους. Τότε καθίστανται ἔχθροί τῆς ἐλευθερίας καί δέν ὑπάρχει ἐλευθερία γιά αὐτούς:

Στήν πραγματικότητα, ὅταν κάποιος μέ δικό του σφάλμα στερηθεῖ τή ζωή του, διαπράττοντας μιά πράξη πού τῆς ἀρμόζει ἡ ποινή τοῦ θανάτου, ἐκεῖνος στόν ὅποιο τήν ἐκχωρεῖ μπορεῖ, ὅταν τόν λάβει ὑπό τήν ἐξουσία του, νά καθυστερήσει νά τοῦ ἀφαιρέσει τή ζωή καί νά τόν χρησιμοποιήσει στήν ὑπηρεσία του, χωρίς μέ τήν πράξη αὐτή νά τόν ἀδικεῖ. Διότι ὅποτεδήποτε θεωρήσει ότι οἱ κακουχίες τῆς δουλείας ξεπερνοῦν τήν ἀξία τῆς ζωῆς του, ἔχει τή δυνατότητα, προβάλλοντας ἀντίσταση στή θέληση τοῦ κυρίου του, νά ἐπισύρει αὐτό πού ἐπιθυμεῖ. (§23, σ. 100)

Τό συμπέρασμα μοιάζει εύλογο. Ἐν ίσχυει ότι ὁ ἡττημένος σέ ἔναν ἄδικο πόλεμο

χάνει τήν ἀνθρώπινη ὑπόστασή του, τότε ἔπειται ὅτι ὁ νικητής ἀποκτᾶ μιά ἀπολύτως αὐθαίρετη ἔξουσία ἐπί αὐτοῦ. Μπορεῖ συνεπῶς ἀπολύτως νόμιμα νά τόν σκοτώσει, ἀλλά μπορεῖ ἔξισου νόμιμα νά «καθυστερήσει» τήν θανάτωσή του και νά ἔκμεταλλευτεῖ τήν καταναγκαστική ἐργασία του, χωρίς μέ τήν πράξην αὐτή νά τόν «ἀδίκει»: ἂν ὁ ήττημένος δέν θέλει νά συμμορφωθεῖ, εἶναι ἐλεύθερος νά ἐπιλέξει τήν αὐτοκτονία. Ό Λόχ ούται ἀρκετά κυνικός ὥστε νά ἐπιτρέψει στούς διαφωνοῦντες μόνο μία ἐναλλακτική: νά ἀναγκάσουν τούς ἀφέντες τους νά τούς δολοφονήσουν – ἀποκαλεῖ τήν ἔξουσία αὐτή «δεσποτική»:

Ἡ δεσποτική ἔξουσία εἶναι ἡ ἀπόλυτη, αὐθαίρετη ἔξουσία πού ἔχει ἔνας ἀνθρωπος πάνω σέ κάποιον ἄλλο, νά ἀφαιρέσει τή ζωή του, ὁποτεδήποτε τόν εὐχαριστεῖ. Αὐτή εἶναι ἔξουσία πού ούτε ἡ φύση δίδει, ἐφόσον ἡ φύση δέν ᔹχει κάνει τέτοιες διακρίσεις μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, ούτε τό συμβόλαιο μπορεῖ νά μεταβιβάσει, ἐφόσον ὁ ἀνθρωπος δέν διαθέτει τέτοια αὐθαίρετη ἔξουσία ἐπί τῆς ἴδιας του τῆς ζωῆς γιά νά τή δώσει σέ ἄλλον. (§172, σ. 221)

Ο Λόχ δέχεται χωρίς ἀμφισβήτηση αὐτή τή δεσποτική ἔξουσία και, σύμφωνα μέ αὐτόν, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα συνεπάγονται ὅτι ἡ δεσποτική ἔξουσία

[...] ἀποτελεῖ ἀποκλειστικά συνέπεια ἀποστέρησης τῆς ἴδιας του τῆς ζωῆς στήν ὅποια προβαίνει ὁ ἴδιος ὁ ἐπιτιθέμενος ὅταν περιέρχεται σέ ἐμπόλεμη κατάσταση μέ κάποιον ἄλλο. Διότι ἔχοντας ἐγκαταλείψει τό Λόγο, πού συνέστησε ὁ Θεός ὡς κανόνα συμπεριφορᾶς μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, και τόν κοινό δεσμό πού ἐνώνει τό ἀνθρώπινο γένος σέ συντροφικότητα και κοινωνία: και ἔχοντας ἀποκηρύξει τό δρόμο τῆς εἰρήνης πού διδάσκει ὁ Λόγος, και καταφύγει στή χρήση τῆς βίας τοῦ πολέμου γιά νά ἐπιβάλει τούς ἄνομους σκοπούς του πάνω στόν ἄλλο, χωρίς νά ᔹχει τό δικαίωμα, και κατολισθαίνοντας ἔτσι ἀπό τό είδος του στό ἐπίπεδο τῶν θηρίων γιά νά χρησιμοποιήσει ὡς κανόνα τοῦ δικαίου του τή βία πού προσιδιάζει στά τελευταῖα, ἐκθέτει ὁ ἴδιος τόν ἔαυτό του σέ κίνδυνο καταστροφῆς ἀπό τό ἀδικημένο πρόσωπο και ἀπό τήν ὑπόλοιπη ἀνθρωπότητα, πού θά συνενωθεῖ μέ τόν ἀδικούμενο, γιά τήν ἐφαρμογή τῆς δικαιοσύνης, ὅπως συμβαίνει σέ κάθε ἄγριο θηρίο ἡ βλαβερό κτήνος μέ τό ὅποιο ἡ ἀνθρωπότητα δέν μπορεῖ ούτε νά συναναστρέφεται ούτε νά αισθάνεται ἀσφάλεια. Ἔτσι μόνο, οἱ αἰχμάλωτοι, ὅσοι συλλαμβάνονται σέ δίκαιο και νόμιμο πόλεμο, ὑπόκεινται σέ δεσποτική ἔξουσία, πού δέν ἀνακύπτει ἀπό συμβόλαιο ούτε και μπορεῖ νά συνάψει τέτοιο, ἀλλά ἀποτελεῖ συνέχεια τῆς ἐμπόλεμης κατάστασης. Διότι τί συμβόλαιο μπορεῖ νά συναφθεῖ μέ ἀνθρωπο πού δέν εἶναι κύριος τῆς ζωῆς του; (§172, σ. 221-222)

Και προσθέτει:

‘Η ἔξουσία τοῦ κατακτητῆ πάνω σ’ ὅσους καθυποτάσσει σέ δίκαιο πόλεμο εἶναι καθαρά δεσποτική· διαθέτει ἀπόλυτη ἔξουσία πάνω στή ζωή ἐκείνων πού ἔχοντας περιέλθει σέ ἐμπόλεμη κατάσταση ἔχουν ἀποστερηθεῖ τή ζωή τους. (§180, σ. 229)

Δέν εἶναι πλέον κύριοι τῆς ζωῆς τους, παρότι εἶναι ἀκόμη ζωντανοί ως αἰγμάλωτοι πολέμου. Ἀλλά αὐτή ή ζωή δέν ἀνήκει πλέον στούς ίδιους ἀλλά στόν νικητή: «Ἡ ἀποστέρηση δίδει τήν τρίτη, τή δεσποτική ἔξουσία στούς ἀφεντάδες γιά τό δικό τους ὄφελος, εἰς βάρος ὅσων ἔχουν ἀπογυμνωθεῖ ἀπό κάθε ἰδιοκτησία» (§173, σ. 222). Καθώς τά ἀνθρώπινα ὄντα εἶναι πραγματικοί ἀνθρωποι μόνο ἂν εἶναι ἰδιοκτῆτες, χωρίς περιουσία πέφτουν στά χέρια τοῦ νικητῆ ἰδιοκτήτη καί τῆς ἀπόλυτης ἔξουσίας του. Ἄν τό ἐπιθυμεῖ ὁ νικητής, θά εἶναι νομίμως πλέον δοῦλοι του μέχρι τό θάνατό τους.

‘Υπάρχει ὅμως ἔνα ἄλλο εἶδος ὑπηρετῶν πού ἀποκαλοῦμε μέ τό ἰδιόμορφο ὄνομα δοῦλοι, οἱ οποῖοι ως αἰγμάλωτοι δίκαιου πολέμου ὑποτάσσονται μέ ἐπιταγή τοῦ φυσικοῦ δικαίου στήν ἀπόλυτη κυριότητα καί αὐθαίρετη ἔξουσία τῶν κυρίων τους. Οἱ ἀνθρωποι αὐτοί, ἔχοντας ἀποστερηθεῖ, ὅπως λέω, τή ζωή τους καί μ’ αὐτή καί τίς ἐλευθερίες τους, ἔχοντας χάσει τίς περιουσίες τους, ἔχοντας περιέλθει στήν κατάσταση τῆς δουλείας καί μή ὄντας ικανοί νά ἔχουν ἰδιοκτησία, δέν μποροῦν, ἀφοῦ βρίσκονται σ’ αὐτήν τήν κατάσταση, νά θεωρηθοῦν μέλη τῆς πολιτικῆς κοινωνίας, τῆς ὅποιας ὁ πρωταρχικός σκοπός εἶναι ἡ περιφρούρηση τῆς ἰδιοκτησίας. (§85, σ.147-148)

‘Αλλά ὁ Λόκ φυσικά ἀνησυχεῖ γιά τά ἀγαθά τῶν ἡττημένων:

‘Εάν ὁ κατακτητής ἔχει τό δίκαιο μέ τό μέρος του, διαθέτει δεσποτικό δικαίωμα ἐπί τῶν προσώπων ὅλων ὅσων πραγματικά βοήθησαν καί συνέπραξαν στόν ἐναντίον του πόλεμο, καθώς καί τό δικαίωμα νά ἐπανορθώσει τή ζημία πού ὑπέστη στόν πόλεμο καταλογιζόντας τό τίμημα στήν ἐργασία καί τίς περιουσίες τους, οὔτως ὥστε νά μή θίξει τό δικαίωμα οίουδήποτε ἄλλου. (§196, σ. 238)

‘Η ζημία τοῦ νικητῆ θά πληρώθει συνεπῶς ἀπό τήν περιουσία τοῦ ἡττημένου καί ὑποδουλωμένου (§183). Τά πάντα γίνονται ἀπόλυτα νόμιμα, τίποτα δέν κλέβεται, τίποτα δέν λεηλατεῖται. Ὁ ύποδουλωμένος πρέπει νά πληρώσει γιά τά ἔξοδα τοῦ πολέμου πού ὁ ἀφέντης ἔξαπέλυσε ἐναντίον του γιά νά τόν ὑποδουλώσει.

Μέ αὐτόν τόν τρόπο, ὁ Λόκ προασπίζεται ἔνα εἶδος δουλείας πού ὑπερβαίνει κάθε ὄριο. Ἡ πρακτική τῆς καταναγκαστικῆς ἐργασίας μέσω τῆς δουλείας, ὅπως εἶχε ἥδη είσαχθεῖ στή Βόρεια Ἀμερική, μποροῦσε συνεπῶς νά ἀσκεῖται μέ καθαρή συνείδηση. Οἱ κατακτητές μποροῦσαν τώρα νά δεχθοῦν τήν ἀρχή σύμφωνα μέ τήν

όποια «ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἐκ φύσεως ἶσοι». Ἡ ἀρχή αὐτή χρησιμοποιοῦνταν πλέον γιά νά δικαιολογήσει τήν καταναγκαστική ἐργασία πού εἶχαν θεσπίσει.

Ο Λόχ κατέβαλε τήν πιό συστηματική προσπάθεια νομιμοποίησης τῆς δουλείας ἀπό όποιονδήποτε παλαιότερο συγγραφέα. Ἡ ἀριστοτελική νομιμοποίηση τῆς δουλείας μοιάζει συγκριτικά τελείως πατερναλιστική. Ἀντίστοιχα, ὁ Λόχ προχωρᾶ πολύ πιό μακριά ἀπό ὅ,τι ὁ Χόμπις, ὁ όποῖος ἀπλῶς θεώρησε δεδομένη τή δουλεία καί δέν τῆς προσέδωσε καμία νομιμοποίηση. Ὁ Χόμπις δέν ἀναγνώριζε κανένα κοινωνικό συμβόλαιο πού προέβλεπε ἡ δικαιολογοῦσε τή δουλεία. Συνεπῶς, θεωροῦσε τή δουλεία ἀθέμιτη καί δεχόταν τό δικαίωμα τοῦ δούλου νά ἔξεγερθει. "Ολα αὐτά ἀλλαζαν μέ τὸν Λόχ. Οὔτε αὐτός δεχόταν ἔνα κοινωνικό συμβόλαιο πού προέβλεπε τή δουλεία, πίστευε ὅμως ὅτι ὁ νόμος τῆς φύσης καταδίκαζε νόμιμα τούς δούλους στήν κατάστασή τους.

Ἡ θέση τοῦ Λόχ εἶναι ἐπαίσχυντη. Ἀντιτάχθηκε ἐν ὀνόματι τοῦ νόμου στό θεῖο δικαίωμα τῶν βασιλέων καί στήν ἀπολυταρχία. Ἐπειτα ὅμως δικαιολόγησε καί νομιμοποίησε μιά δεσποτική ἔξουσία πού προχωροῦσε πολύ πιό μακριά ἀπό τό θεῖο δικαίωμα τῶν βασιλέων. Ὁ Λόχ ἔφτασε τή δικαιολόγηση αὐτοῦ τοῦ δεσποτισμοῦ σέ τέτοια ἄκρα ὥστε τελικά ἡ πραγματικότητα τῆς κατάκτησης τοῦ κόσμου δέν ἔμοιαζε τόσο ἀσχημη καί ἄρα ἦταν πιό δικαιολογημένη. Οἱ κατακτητές ἔχουν ἀπόλυτη ἐλευθερία: ὅ,τι κάνουν φαίνεται λίγο μπροστά σέ αὐτό πού δικαιοῦνται νόμιμα νά κάνουν.

### Ἡ νόμιμη καταλήστευση τῶν ιθαγενῶν λαῶν τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς

Τό ἐπιχείρημα τοῦ Λόχ ἔκεινα καί πάλι ἀπό τή φυσική κατάσταση στήν ὅποια κανείς δέν εἶναι δοῦλος καί στήν ὅποια δέν ὑπάρχει καμία νόμιμη δεσποτική ἔξουσία. Ἀπό τή φυσική κατάσταση εἶχε συναγάγει τή δυνατότητα τῆς καταναγκαστικῆς ἐργασίας μέσω τῆς δουλείας καί τή νόμιμη δεσποτική ἔξουσία. Τώρα ἔκεινα ὑποστηρίζοντας ὅτι στή φυσική κατάσταση ἡ γῆ εἶναι κοινό κτῆμα ὅλων τῶν ἀνθρώπων, γιά νά καταλήξει ὅτι κάποιοι ἀπό αὐτούς ἐπιτρέπεται νά τή μονοπωλοῦν χωρίς περιορισμούς:

὾ Θεός, πού ἔχει παραχωρήσει τόν κόσμο ἀπό κοινοῦ στούς ἀνθρώπους, τούς ἔχει ἐπίστης προικίσει μέ τό Λόγο ὥστε νά ἐπωφελοῦνται ἀπό αὐτόν μέ τόν πιό πρόσφορο τρόπο ὡς πρός τήν ἔξασφαλιση τῆς ζωῆς καί τῆς ἀνεσής τους. Ἡ γῆ καί πάντα τά ἐν αὐτῇ παραχωροῦνται στούς ἀνθρώπους γιά χάρη τῆς ἀσφαλοῦς καί ἀνετης ἐπιβίωσής

τους. Μολονότι δύοι οι καρποί, δύοις ή γῆ παράγει ἐκ φύσεως, καὶ δύα τὰ ζῶα, δύα τρέφει, ἀνήκουν ἀπό κοινοῦ σέ δύο τό ἀνθρώπινο γένος, ὡς προϊόντα τῆς αὐτογενούς λειτουργίας τῆς φύσης· καὶ μολονότι κανεὶς δέν διαθέτει ἔξαρχης ἰδιωτική κυριότητα πού νά ἀποχλείει τούς ὑπόλοιπους ἀνθρώπους ἀπό ὅποιοδήποτε προϊόν τῆς φύσης, ὅπως παραδίδεται στή φυσική του κατάσταση – ὅμως, ἀφοῦ προσφέρονται γιά τή χρήση τῶν ἀνθρώπων, πρέπει ἔξ ἀνάγκης νά βρεθεῖ ἔνα μέσο ιδιοποίησης τῶν φυσικῶν ἀγαθῶν μέ τόν ἔνα ἢ τόν ἄλλο τρόπο, πρίν γίνει δυνατή ἡ χρήση τους ἐν γένει ἢ πρός ὅφελος ἐνός συγκεκριμένου ἀτόμου. (§26, σ. 103-104)

Ἐπομένως ἡ γῆ δίνεται στό ἀνθρώπινο εἶδος «ἀπό κοινοῦ». Γι' αὐτό ὁ Λόκος ἀναζητᾶ μιά δικαιολόγηση γιά τήν ιδιοποίησή της ἀπό ἐπιμέρους ἀτομα.

### *Ιδιοκτησία διά τῆς ἐργασίας*

Ο Λόκος διατυπώνει μιά περίπλοκη ἀνάλυση γύρω ἀπό τό τί συνέβη μέ τή γῆ καὶ τήν ιδιοποίησή της στή φυσική κατάσταση. Ἐπαναλαμβάνει διαρκῶς ὅτι ἡ ἀνάλυση αὐτή ἀναφέρεται στή Βόρεια Ἀμερική καὶ στή γῆ πού ἀνήκει στούς ἀνθρώπους ἐκεῖ. Κατά τήν ἀποψή του, ὁ καθένας μπορεῖ νά ιδιοποιηθεῖ τή γῆ πού βρίσκει χωρίς ιδιοκτήτη. Ἀλλά οι ἀνθρωποι δέν μποροῦν νά ιδιοποιηθοῦν ὅση γῆ χρειάζονται ἢ θά ἥθελαν ἄλλα μόνο ὅση γῆ μποροῦν νά ἀξιοποιήσουν μέσω τῆς ἐργασίας τους. Πρόκειται γιά μιά κατάσταση πρότερη τῆς πολιτικῆς κοινωνίας καὶ τῆς χρήσης τοῦ χρήματος. Ὄτιδήποτε μποροῦν νά παραγάγουν οι ἀνθρωποι σέ αὐτή τή γῆ ὑπόκειται στή φθορά. Συνεπῶς δέν ἔχει νόημα νά παράγει κανεὶς περισσότερα ἀπό ὅσα χρειάζεται. Τό πλεόνασμα θά σαπίσει. Αὐτή ἡ κατάσταση ἀλλάζει μόνο μέ τή χρήση τοῦ χρήματος, πού ἐπιτρέπει τή συσσώρευση πέρα ἀπό τίς ἀνάγκες τῆς ἐπιβίωσης. Συνεπῶς, ἡ πραγματική καλλιέργεια τῆς γῆς γιά τίς ἀνάγκες τῶν καλλιεργητῶν ἀποτελεῖ τό μέτρο βάσει τοῦ ὅποίου καθορίζεται ἡ ιδιοκτησία τῆς γῆς στή φυσική κατάσταση, καὶ ὁ καθένας μπορεῖ νά ιδιοποιηθεῖ μόνο ἔνα μικρό μερίδιο τῆς διαθέσιμης γῆς. Ὁλη ἡ ὑπόλοιπη ἔξακολουθεῖ νά ἀνήκει σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους τοῦ κόσμου.

Ο Λόκος δίνει μεγάλη σημασία στή δικαιολόγηση αὐτῆς τῆς ιδιοποίησης μέσω τῆς ἐργασίας στή φυσική κατάσταση, καθώς αὐτή πρόκειται νά ἀποτελέσει τή βάση γιά τή νομιμοποίηση τῆς κατάκτησης τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς:

Ἐποι, τό χορτάρι πού ἔφαγε τό ἄλογό μου, ἡ χλόη πού ἔχοψε ὁ ὑπηρέτης μου καὶ τό κοίτασμα μετάλλου πού ἔχω ἀνασκάψει σέ ὅποιοδήποτε μέρος, πάνω στό ὅποιο

διαθέτω δικαιώματα από κοινού με άλλους, μεταβάλλεται σέ ιδιοκτησία μου χωρίς τήν έκχώρηση ή τήν συναίνεση όποιουδήποτε. Ο δικός μου μόχθος, που τά έβγαλε από τήν κατάσταση τοῦ κοινοῦ κτήματος, ἔχει στεριώσει τήν ιδιοκτησία μου σ' αὐτά.

(§28, σ. 105)

Όποιος καλλιεργεῖ τή γῆ εἶναι ιδιοκτήτης της. Ό Λόκ δέν ἐνδιαφέρεται γιά τό ἄν ή πραγματική ἐργασία εἶναι τοῦ μελλοντικοῦ ιδιοκτήτη ή τοῦ ὑπηρέτη του. Άκουμη καί ἄν ὁ ὑπηρέτης του εἶναι αὐτός που ἐργάστηκε, ή ιδιοκτησία ἀνήκει στόν ίδιο καί ὅχι στόν ὑπηρέτη. Άλλα ό Λόκ ἐπιμένει ὅτι αὐτή ή ιδιοποίηση ὑπόκειται σέ αὐστηρούς περιορισμούς:

Οσα ἀγαθά μπορεῖ κανείς νά χρησιμοποιήσει πρίν φθαροῦν γιά νά ὠφεληθεῖ μέ όποιοδήποτε τρόπο ή ζωή του, τόσα μπορεῖ μέ τόν μόχθο του νά ιδιοποιηθεῖ· ότιδήποτε βρίσκεται πέρα ἀπό τό δριο αὐτό ξεπερνᾶ τό μερίδιό του καί ἀνήκει σέ άλλους. Τίποτα δέν δημουργήθηκε ἀπό τόν Θεό γιά νά τό φθείρει ή νά τό καταστρέφει ὁ ἀνθρωπος.

(§31, σ. 107)

Μέχρι ἔδῶ τό συμπέρασμα εἶναι ἀπλούστατο. Καθώς ή Βόρεια Ἀμερική βρίσκεται σέ φυσική κατάσταση, οι Εύρωπαιοι μποροῦν νά ἔρθουν καί νά ιδιοποιηθοῦν τή γῆ που θά καλλιεργήσουν. Ἐχουν τά ίδια δικαιώματα μέ τούς ἀνθρώπους που ἥρη ζοῦν ἔκει: «Ἐτσι ή ἐργασία ἀρχικά ἔδινε τό δικαιώμα τῆς ιδιοκτησίας όποτε όποιοσδήποτε ἀποφάσιζε νά τήν ἀσκήσει πάνω στά κοινά ἀγαθά» (§45, σ. 117). Καί προσθέτει: «Ἐτσι ἀρχικά ὅλος ὁ κόσμος ἦταν Ἀμερική, καί μάλιστα σέ μεγαλύτερο βαθμό ἀπό ὅ,τι εἶναι τώρα ή ίδια ή Ἀμερική» (§49, σ. 119-120).

Στό πλαίσιο τοῦ σχήματος τοῦ Λόκ τό ἐπιχείρημα αὐτό ἔχει ιδιαίτερη σημασία. Όσον ἀφορᾶ τή Βόρεια Ἀμερική, σημαίνει ὅτι στούς ιθαγενεῖς λαούς δέν ἀνήκει ὅλη ή γῆ τους ἀλλά μόνο αὐτήν τήν όποια ἀξιοποιοῦν διά τῆς ἐργασίας τους. Ή ὑπόλοιπη ἀνήκει σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους «ἀπό κοινοῦ», ἄρα καί στούς Εύρωπαιούς ὅταν φτάνουν καί τήν ιδιοποιοῦνται. Ἄν ώστόσο οι ιθαγενεῖς διαφωνοῦν, θέτουν ἔαυτούς σέ κατάσταση πολέμου, διεξάγοντας ἐναν ἀδικο πόλεμο, καί ἐπιτρέπεται ἐντελῶς νόμιμα νά ἔχοντωθοῦν σάν ἄγρια θηρία καί νά ὑποταχθοῦν σέ μιά δεσποτική ἔξουσία. Ἐπιπλέον οι κατακτητές μποροῦν τώρα νόμιμα νά ζητήσουν τήν ἀποζημίωσή τους γιά τά ἔξοδα τοῦ πολέμου, προκειμένου νά ἐπανορθωθεῖ ή βλάβη που ὑπέστη ὁ νικητής (§183). Οι ιθαγενεῖς λαοί χάνουν ἔτσι καί τήν ιδιοκτησία τους ἐπί τῆς γῆς που νόμιμα κατέχουν πρός ὄφελος τῶν κατακτητῶν.

Αὐτό ἔξηγει γιατί ὁ Λόκ ἀναλύει τόσο διεξοδικά τί ἰσχύει στή φυσική κατάσταση

ὅσον ἀφορᾶ τήν ιδιοκτησία, πρίν ἀπό τήν ἐμφάνιση τῆς πολιτικῆς κοινωνίας. Ὁ Λόκ πίστευε πώς δέν ὑπῆρχε πολιτική κοινωνία στή Βόρεια Ἀμερική τήν ἐποχή ἐκείνη· ἐπομένως περιγράφει ἐδῶ τή σχέση μεταξύ τοῦ ιθαγενοῦς πληθυσμοῦ καὶ τῶν Εὐρωπαίων κατακτητῶν. Ἀλλά στήν πραγματικότητα ὁ στόχος τοῦ Λόκ εἶναι πολύ βαθύτερος.

Μέ τό ἐπιχείρημα πού ἐκθέτει μέχρι αὐτό τό σημεῖο, ὁ Λόκ μπορεῖ νά δικαιολογήσει μόνο τό γεγονός ὅτι οἱ κατακτητές τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς ἔχουν ἀκριβῶς τά ἴδια δικαιώματα ἐπί τῆς γῆς ὅπως καὶ οἱ ιθαγενεῖς κάτοικοι. Εἰσέρχονται στή φυσική κατάσταση καὶ ὁ καθένας μπορεῖ νά ιδιοποιηθεῖ ὅση γῆ χρειάζεται γιά νά ίκανοποιήσει τίς ἀτομικές του ἀνάγκες, ἐφόσον δέν ὑπερβαίνει αὐτό τό ὄριο. Ἡ ύπόλοιπη γῆ ἔξακολουθεῖ νά ἀνήκει σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ἀλλά γιά τούς κατακτητές αὐτό δέν εἶναι ἀρκετό. Ὁ Λόκ χρειάζεται ἔνα ἐπιχείρημα γιά νά δικαιολογήσει τή μέθοδο μέ τήν ὅποια οἱ κατακτητές συσσωρεύουν γῆ χωρίς κανένα περιορισμό.

### *Συσσώρευση ιδιοκτησίας μέσω τῆς χρήσης τοῦ χρήματος*

‘Ο Λόκ δέν μπορεῖ νά στηριχτεῖ στήν παραδοχή ὑπαρξῆς ἐνός κοινωνικοῦ συμβολαίου ώς θεμελίου γιά τήν πολιτική κοινωνία. Δέχεται ὅτι δέν ἔχει ύπάρξει ἀκόμη ἔνα τέτοιο κοινωνικό συμβόλαιο. Ἄν ύποστήριζε ὅτι εἶχε ἥδη συναφθεῖ ἔνα τέτοιο συμβόλαιο, θά ἐπρεπε νά συμπεριλάβει σέ αὐτό τούς ιθαγενεῖς λαούς, καὶ ἔτσι θά ἐπρόκειτο γιά μιά συμφωνία μεταξύ ἵσων, μεταξύ τῶν κατακτητῶν καὶ τῶν ιθαγενῶν λαῶν. Ἀποφεύγει αὐτή τή δυνατότητα γιά προφανεῖς λόγους καὶ ἀναζητᾶ ώς βάση τῆς πολιτικῆς κοινωνίας μιά συμφωνία πού εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπό κάθε κοινωνικό συμβόλαιο ώς θεμέλιο τῆς κοινωνίας. Γι’ αὐτό καὶ ίσχυρίζεται:

‘Ο Θεός ἔδωσε τόν κόσμο στούς ἀνθρώπους ἀπό κοινοῦ· ἀφοῦ ὅμως τούς τόν παραχώρησε γιά τά δρέλη καὶ τίς μεγαλύτερες δυνατές ἀνέσεις πού θά μποροῦσαν νά ἀποκομίσουν ἀπό αὐτόν, δέν εἶναι δυνατόν νά ὑποτεθεῖ ὅτι τόν προόριζε νά παραμείνει ἐσαεί κοινό κτῆμα καὶ ἀκαλλιέργητος. Τόν παραχώρησε γιά νά χρησιμοποιηθεῖ ἀπό τόν ἐργατικό καὶ λογικό ἀνθρώπο (τοῦ ὅποιου ἡ ἐργασία θά θεμελίωνε τά δικαιώματά του πάνω του) καὶ ὅχι στίς φαντασιώσεις ἡ τήν πλεονεξία τοῦ φιλόνικου καὶ τοῦ φίλερι. (§34, σ. 108)

‘Αναζητᾶ ἔνα λόγο γιά τόν ὅποιο ὅσοι ἐπιδιώκουν «τίς μεγαλύτερες δυνατές ἀνέσεις» γιά λογαριασμό τους, καὶ ἀποτελοῦν συνεπῶς τούς «ἐργατικούς καὶ

λογικούς ἀνθρώπους», πρέπει νά έχουν πρόσβαση σέ αύτήν τήν ιδιοκτησία. Αύτοί είναι ἔκεινοι πού συσσωρεύουν πλούτο και ύπόσχονται ότι θά χρησιμοποιήσουν τούς διαθέσιμους πόρους μέ τή μεγαλύτερη ἀποτελεσματικότητα. Στή φυσική κατάσταση, στήν όποια ἡ γῆ ἀνήκει ἀπό κοινοῦ σέ ὅλους, αὐτό δέν ισχύει, καθώς ἡ συσσώρευση ὑπερβαίνει «τά πράγματι χρήσιμα πράγματα»:

Τό μέγιστο μέρος τῶν πραγμάτων πού είναι πράγματι χρήσιμα στήν ἀνθρώπινη ζωή, δόσα δηλαδή οἱ ἀναγκαιότητες τῆς ἐπιβίωσης ὑπαγόρευσαν στούς πρώτους κατοίκους τοῦ κόσμου νά ἀναζητοῦν, ὅπως συμβαίνει στήν ἐποχή μας μέ τούς ιθαγενεῖς τῆς Ἀμερικῆς, εἶναι, γενικά, πράγματα μικρῆς διάρκειας, και τοῦτο σημαίνει ότι, ἀν δέν καταναλωθοῦν, θά σαπίσουν και θά καταστραφοῦν ἀπό μόνα τους. (§46, σ. 117-118)

Δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει σαφέστερη ἀπόδειξη τοῦ ισχυρισμοῦ αὐτοῦ ἀπό τίς διάφορες φυλές τῶν ιθαγενῶν τῆς Ἀμερικῆς, πού είναι πλούσιοι σέ γῆ και ἐνδεῖς σέ δλες τίς ἀνέσεις τῆς ζωῆς. (§41, σ. 114)

Τέσσερα στρέμματα γῆς, πού ἀποδίδουν στή χώρα μας εἴκοσι μόδια στάρι, και ἵσης ἔκτασης γῆ στήν Ἀμερική, δπου μέ τήν ἴδια γεωργική φροντίδα θά μποροῦσαν νά ἀποδώσουν τήν ἴδια ποσότητα, ἔχουν ἀναμφίβολα τήν ἴδια ἐγγενή φυσική ἀξία. Και δόμως ὅλη ἡ ὥφελεια πού ἀποκομίζει ἡ ἀνθρωπότητα ἐτησίως ἀπό τή μία ἔκταση είναι ἀξίας πέντε ἀγγλικῶν λιρῶν, ἐνῶ ἀπό τήν ἄλλη πιθανόν οὔτε μᾶς πεντάρας. (§43, σ. 115-116)

Γι' αὐτό ἐπινοεῖ τώρα μιά συμφωνία μεταξύ τῶν ἀνθρώπων πού προηγεῖται κάθε κοινωνικοῦ συμβολαίου και κάθε κοινωνίας, και ἡ όποια προϋποτίθεται ὑπόρρητα στή χρήση τοῦ χρήματος:

[...] γίνεται σαφές ότι οἱ ἀνθρώποι ἔχουν συμφωνήσει νά ὑπάρχει δυσανάλογη και ἀνιση ἔγγεια ιδιοκτησία, ἔχοντας ἔτσι μέ σιωπηρή και ἐκούσια συγκατάθεση βρεῖ τόν τρόπο γιά νά μπορεῖ κάποιος νά κατέχει δίκαια περισσότερη γῆ ἀπό ὅση τοῦ χρειάζεται γιά τά προϊόντα τῆς, παιρνοντας σέ ἀνταλλαγή πρός τό ὑπερπροίόν πού δέν τοῦ χρειάζεται γιά αὐτοκατανάλωση χρυσό ἢ ἄργυρο, πού μπορεῖ νά ἀποθησαυριστεῖ χωρίς νά προκαλεῖ βλάβη σέ κανέναν, ἀφοῦ τά μέταλλα αὐτά δέν φθείρονται στά χέρια τοῦ κατόχου τους. (§50)

Ἡ χρήση τοῦ χρήματος ἀποτελεῖ μιά ρήξη μέ τή φυσική κατάσταση, ὑπό τήν ἔννοια ότι δίκαιολογεῖ τή συσσώρευση ὅσο τό δυνατόν περισσότερης γῆς στά ἴδια χέρια, καθώς πλέον ἡ χρήση τῆς γῆς μπορεῖ νά παράγει ἔνα προϊόν πού οὔτε φθείρεται οὔτε καταστρέφεται. Μέ τή χρήση τοῦ χρήματος, ὁ ἔργατικός, ὄρθο-

λογικός δρῶν ἔχει τό δικαίωμα νά συσσωρεύσει ἀπεριόριστη ἔκταση γῆς και' νά ἀκυρώσει τούς φυσικούς περιορισμούς τῆς φυσικῆς κατάστασης. Και' τονίζει ὅτι ὑπάρχουν ἀκόμη ἀπέραντες ἔκτάσεις πού ἀνήκουν ἀπό κοινοῦ στούς ἀνθρώπους και' οι ὅποιες εἶναι διαθέσιμες γιά ίδιοποίηση χωρίς περιορισμούς. Φυσικά ἔχει κατά νοῦ τή Βόρεια Αμερική:

Και' ὅμως, ὑπάρχουν ἀκόμη μεγάλες ἔκτάσεις γῆς, οἱ ὅποιες –ἐπειδὴ οἱ κάτοικοι τους δέν ἔχουν συνδεθεῖ μέ τήν ὑπόλοιπη ἀνθρωπότητα δίδοντας τή συγκατάθεσή τους στή χρήση τοῦ χρήματος – βρίσκονται ούσιαστικά σέ χέρσα κατάσταση και' εἶναι πιό ἔκτεταμένες ἀπό ὅσσο οἱ ἀνθρωποι πού τίς κατοικοῦν θά μποροῦσαν νά ἐπωφεληθοῦν ἀπό αὐτές και' ἔτσι ἀνήκουν στίς κοινές γαῖες· ώστόσο κάτι τέτοιο σπανίως θά μποροῦσε νά συμβεῖ στό τμῆμα ἐκεῖνο τῆς ἀνθρωπότητας πού ἔχει συναινέσει στή χρήση τοῦ χρήματος. (§45, σ. 117)

Κατά συνέπεια, ἐνῷ οἱ ιθαγενεῖς πού δέν χρησιμοποιοῦν τό χρῆμα δεσμεύονται ἀπό τά φυσικά ὄρια τῆς γῆς, οἱ ἔποικοι δέν δεσμεύονται, γιατί ἔχουν συναινέσει στή χρήση τοῦ χρήματος. Αὐτή ἡ συμφωνία πού ἐπινοεῖ ὁ Λόκ ίσχυε «ἔξω ἀπό τά ὄρια τῆς κοινωνίας και' χωρίς τήν ὑπαρξη συμβολαίου» (§50, σ. 120). Στηρίζεται σέ μια «σιωπηρή και' ἔκουσια συγκατάθεση» (δ.π.). Συνεπῶς ἡ ἀγκυρότητά της δέν στηρίζεται σέ ἔνα κοινωνικό συμβόλαιο τό ὅποιο συγκροτεῖ τήν πολιτική κοινωνία, ἀλλά ὑπάρχει ἥδη στή φυσική κατάσταση και' ίσχυε ἔκτοτε.

Ἐν προκειμένῳ ἡ ἴδια ἡ χρήση τοῦ χρήματος ἔξισώνεται μέ τό δικαίωμα τῆς συσσώρευσης πλούτου και' τῆς αὔξησης τῆς περιουσίας, και' συνεπῶς τό χρῆμα δέν ἀποτελεῖ ἀπλῶς ἔνα μέσο ἀλλά ἔνα σύνολο ὄρων παραγωγῆς οἱ ὅποιοι ἐμπεριέχουν μιά ἡθική. Ἐπομένως τό νά χρησιμοποιεῖ κανείς τό χρῆμα και' νά μήν ἀποδέχεται αὐτούς τούς ὄρους παραγωγῆς και' αὐτήν τήν ἡθική εἶναι κάτι ἀντιφατικό.

Ωστόσο, ἀπό τή στιγμή πού ίδρυεται μιά πολιτική κοινωνία, αὐτή κατοχυρώνει δικαιώματα ίδιοκτησίας: «Διότι ὅπου ὑπάρχει κυβερνητική ἔξουσία οἱ νόμοι ρυθμίζουν τό δικαίωμα τῆς ίδιοκτησίας και' ἡ κατοχή γῆς καθορίζεται μέ ρυθμίσεις τοῦ θετικοῦ δικαίου» (δ.π.). Ἄλλα δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι αὐτό τό «δικαίωμα ίδιοκτησίας» ὑπόκειται στή φυσική κατάσταση ἡ ὅποια μετασχηματίζεται ἀπό τή συμφωνία γιά τή χρήση τοῦ χρήματος. Ο Λόκ θεωρεῖ ὅτι τό κοινωνικό συμβόλαιο πού βρίσκεται στά θεμέλια τῆς πολιτικῆς κοινωνίας εἶναι δευτερεύον ἔναντι αὐτῆς τής συμφωνίας γιά τή χρήση τοῦ χρήματος.

### *Η παγκόσμια άγορά πάνω από τό νόμο και τήν πολιτική*

Η συμφωνία γιά τή χρήση τοῦ χρήματος μέ σκοπό τή συσσώρευση ίδιοκτησίας εἶναι οίκουμενική καὶ ίσχύει σέ ὅλον τὸν κόσμο ὑπερισχύοντας κάθε κρατικοῦ δικαίου. Οὔτε οἱ νόμοι οὔτε τά συντάγματα τήν ὑπερβαίνουν. "Οπου διεισδύει ἡ χρήση τοῦ χρήματος, καθορίζει τήν ἀστική κοινωνία ὡς πρός τούς ὄρους παραγωγῆς καὶ τήν ἥθική τοῦ φυσικοῦ νόμου. Ἀπό τή χρήση τοῦ χρήματος γιά τή συσσώρευση ίδιοκτησίας συνάγεται ὁ ἀληθινός θεμελιώδης νόμος πού ὑπερβαίνει κάθε «θετικό δίκαιο».

Ἐδῶ διατυπώνεται μιὰ οίκουμενική ἀντίληψη πού θέτει τά θεμέλια ἐνός παγκόσμιου συστήματος. Πρόκειται γιά τήν παγκόσμια άγορά. Στά ἔργα τοῦ Λόχ μπορεῖ κανείς νά διακρίνει *in statu nascendi* μιὰ ἀπόλυτη, παγκόσμια άγορά. Ο Λόχ ἐπομένως δέν εἶναι ἀπλῶς ἓνας Ἄγγλος ἑθνικιστής, ἀλλά ἓνας ὑπέρμαχος ἀκριβῶς αὐτοῦ τοῦ οίκουμενισμοῦ. Ἀλλά φυσικά ὁ Λόχ δέν εἶχε καμιά ἀμφιβολία ὅτι, ἀν αὐτός ὁ οίκουμενισμός ἐπιβαλλόταν σέ ὄλοκληρο τόν κόσμο, ἡ Ἄγγλια, ἡ ὑπέρμαχος αὐτοῦ τοῦ οίκουμενισμοῦ, θά γινόταν μιὰ ὑπερδύναμη. Οἱ ΗΠΑ ἔγιναν ἀργότερα ὑπερδύναμη μέ τή σημαία τοῦ ίδιου οίκουμενισμοῦ.

Αὐτός ὁ οίκουμενισμός, πού βασίζεται στά γραπτά τοῦ Λόχ περί τῆς ὑποτιθέμενης συναίνεσης σχετικά μέ τή χρήση τοῦ χρήματος γιά τή συσσώρευση ίδιοκτησίας, ἔξακολουθεῖ καὶ σήμερα νά βρίσκεται στά θεμέλια τοῦ παγκόσμιου καπιταλισμοῦ. Ἐχει σημαδέψει τή διαμάχη γιά τήν Πολυμερή Συμφωνία Ἐπενδύσεων (*Multilateral Agreement on Investment*). Οἱ θιασῶτες τής προτείνουν ἀνοιχτά νά μετασχηματιστεῖ αὐτή ἡ συμφωνία στό ἀληθινό σύνταγμα πρός τό ὄποιο πρέπει νά συμμαρφωθοῦν τά συντάγματα ὅλων τῶν χωρῶν. Ἀλλά αὐτή ἡ ἀνάληψη τῆς ἔξουσίας ἀπό τό πολυεθνικό κεφάλαιο μέ στόχο τήν αὔξηση τῆς συσσώρευσής του σηματοδοτεῖ ταυτόχρονα τή σταθεροποίηση τῶν ΗΠΑ ὡς ὑπερδύναμης.

Ο μηχανισμός τοῦ χρήματος ἔξειδικεύει τό δικαίωμα τῆς ίδιοκτησίας, τό ὄποιο ὁ Λόχ διακήρυξε ὅτι ἀνάγεται στή φυσική κατάσταση. Παύει νά εἶναι ἓνα ἀπεριόριστο δικαίωμα ίδιοκτησίας καὶ, μέσω τῆς εἰσαγωγῆς τῆς συμφωνίας γιά τή χρήση τοῦ χρήματος, μεταμορφώνεται στά ἀμιγῶς καπιταλιστικά δικαιώματα ίδιοκτησίας. Ο Λόχ συνεπῶς κάνει τή διάκριση μεταξύ τῆς ίδιοκτησίας πού ὑπηρετεῖ τίς ἀνάγκες τῆς ἐπιβίωσης (τῆς ίδιοκτησίας στή φυσική κατάσταση) καὶ τῆς ίδιοκτησίας πού στοχεύει στή συσσώρευση (τῆς ίδιοκτησίας πού προκύπτει ἀπό τή συμφωνία γιά τή χρήση τοῦ χρήματος). Ή τελευταία εἶναι ἡ καπιταλιστική ίδιοκτησία. Ο Λόχ τῆς ἀποδίδει ἀπόλυτη προτεραιότητα.

‘Ο Λόκ ήταν ό πρῶτος πού περιέγραψε θεωρητικά αὐτήν τήν κυριαρχία πού χαρακτηρίζει τό σύνολο τῆς παγκόσμιας ἀγορᾶς. Ωστόσο, γιά αὐτὸν ήταν κυρίως ἔνα ἐπιχείρημα ὑπέρ τῆς κατάκτησης τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς. Μποροῦσε μέσω αὐτοῦ νά συνδέσει τή θεωρία του ὅτι ἡ γῆ ἀρχικά ἀνῆκε σέ δὲλους τούς ἀνθρώπους, μέ τό δικαιώμα τῆς συσσώρευσης γῆς χωρίς περιορισμούς, πού προηγεῖται κάθε συγκροτημένης πολιτείας καί κρατικῆς ὄργάνωσης. ‘Ο κατακτητής μπορεῖ ἔτσι νά ἔκμεταλλευτεῖ τή φυσική κατάσταση γιά νά καταλάβει τή γῆ ἐκεῖ, δέν δεσμεύεται ὅμως ἀπό τούς περιορισμούς στή χρήση τῆς γῆς τούς ὅποιους θέτει ὁ Λόκ γιά τόν ιθαγενή πληθυσμό. Δέν ἔχουν τό δικαιώμα νά προβάλλουν ἀντίσταση. ‘Αν δεχθοῦν χρήματα, ὑποχρεώνονται νά δώσουν «τή σιωπηρή καί ἔκούσια συγκατάθεσή τους» στό σύστημα καί νά ἀπολέσουν τά δικαιώματά τους στή γῆ. ‘Αν δέν δεχθοῦν χρήματα, χάνουν καί πάλι τά δικαιώματά τους. ‘Έχουν δηλαδή τή δυνατότητα νά ἐπιλέξουν μεταξύ ἐκτελεστικοῦ ἀποσπάσματος καί ἀγχόνης. ‘Αν προβάλλουν ἀντίσταση ώστόσο, ἐναντιώνονται στήν ἀνθρωπότητα καί μποροῦν νά ἀντιμετωπιστοῦν σάν ἄγρια θηρία. Εἶναι παγιδευμένοι, χωρίς δυνατότητα διαφυγῆς.

Δέν εἶναι περίεργο λοιπόν πού σχεδόν ὅλοκληρος ὁ ιθαγενής πληθυσμός τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς ἔξολοθρεύτηκε κατά τή διάρκεια τῆς κατάκτησης. Αὐτό ήταν σύμφωνο μέ τή στρατηγική τοῦ Λόκ.

### Η μέθοδος μέ τήν ὅποια ὁ Λόκ συνάγει τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ἀπό τήν ἴδιοκτησία

‘Ο Λόκ δέν ἀπαριθμεῖ τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀλλά δίνει μόνο τίς ἀρχές πού σκιαγραφοῦν ἔνα πλαίσιο ἀπό τό ὅποιο μποροῦν νά συναχθοῦν. ‘Αναφέρει ρητά τέσσερεις τέτοιες ἀρχές: 1. «‘Ολοι οι ἀνθρώποι εἶναι ἵσοι ἐκ φύσεως» (§54, σ. 124). 2. «‘Ο ἀνθρωπός, πού δέν ἔχει πλήρη αὐτεξουσιότητα πάνω στή ζωή του, δέν μπορεῖ μέ συμφωνία ἥ μέ τή συγκατάθεσή του νά παραδώσει τόν ἐαυτό του ώς δοῦλο σέ κάποιον ἄλλο» (§23, σ. 100). 3. «‘Ο ἀνθρωπός δέν διαβέτει τέτοια αὐθαίρετη ἔξουσία ἐπί τῆς ἴδιας του τῆς ζωῆς γιά νά τή δώσει σέ ἄλλον» (§172, σ. 221). 4. «‘Ο Θεός ἔχει παραχωρήσει τόν κόσμο ἀπό κοινοῦ στούς ἀνθρώπους» (§26, σ. 103).

### Η ἴδιοκτησία εἶναι τό θεμέλιο τῆς ἀνθρωπότητας

‘Ολόκληρο τό ἐπιχείρημα τοῦ Λόκ ξεκινᾶ ούσιαστικά ἀπό τόν προσανατολισμό πού προσφέρουν οι τέσσερεις αὐτές ἀρχές. Ωστόσο δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι δέν

τίς έπινόησε ό ίδιος. Προέκυψαν άπό τήν πρώτη Αγγλική Έπανάσταση τοῦ 1648-1649. Προτάθηκαν άπό τούς Ἀνεξάρτητους καὶ, μέ ἀκόμη πιὸ ριζοσπαστικό τρόπο, άπό τούς Ἰσοπεδωτές. Ἡταν γραμμένες στά λάβαρα τῆς ἐπανάστασης καὶ τό πιό σημαντικό σύνθημα ἦταν ἡ ἴσοτητα, καθώς ἐναντιωνόταν στόν δεσποτισμό τοῦ βασιλιᾶ καὶ τῶν εὐγενῶν. Ἐναντιωνόταν στή δουλείᾳ, ἡ ὅποια δέν ἀφοροῦσε ἀκόμη ἀποκλειστικά τούς μαύρους Ἀφρικανούς, ἀλλά θύμα τῆς μποροῦσε γίνει ὁ καθένας, ἀνεξαρτήτως τοῦ χρώματος τοῦ δέρματος. Ἡ δουλείᾳ ἀρχισε νά ἀφορᾶ ἀποκλειστικά τούς μαύρους μόνο μετά τό πρῶτο μισό τοῦ 18ου αἰώνα. Ἀλλά αὐτή ἡ ἀπόρριψη τῆς δουλείας περιελάμβανε τήν ἔξαρτηση. Οἱ Ἀνεξάρτητοι καὶ οἱ Ἰσοπεδωτές ἐπέμεναν καὶ οἱ δύο ὅτι ἡ γῆ εἶχε δοθεῖ σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους καὶ ζητοῦσαν τήν πρόσβαση τῶν ἀγροτῶν στή γῆ καὶ τήν ἀπελευθέρωση τῶν τεχνιτῶν ἀπό τά δεσμά τῶν συντεχνιῶν πού περιόριζαν τήν αὐτόνομη δραστηριότητά τους. Ἡ οὔτοπία τους ἦταν μιὰ κοινωνία μικρῶν παραγωγῶν ὃπου ὅλοι θά εἶχαν πρόσβαση σέ μια ἀνεξάρτητη ἀτομική ἰδιοκτησία. Ἐπομένως ἡ οὔτοπία αὐτή συνέβαλε ούσιαστικά στή διαμόρφωση τοῦ δικαιώματος στήν ἰδιοκτησία. Ωστόσο αὐτό πού ζητοῦσαν δέν ἦταν ἡ ἀστική ἰδιοκτησία ἀλλά μιὰ ἔννοια ἰδιοκτησίας πού πρωθυοῦσε τήν ἀνεξάρτητη ἐπιβίωση τοῦ καθενός. Αὐτή ἡ οὔτοπία τῶν μικρῶν παραγωγῶν Ἠταν ἡ οὔτοπία μιᾶς κοινωνίας στήν ὅποια ὅλοι μποροῦσαν νά ικανοποιήσουν τίς ἀνάγκες τους καὶ νά ζοῦν μιὰ ἀξιοπρεπή ζωή. Δέν ἐπρόκειτο γιά μιὰ ἀπολύτως ριζοσπαστική ἔκκληση γιά ἴσοτητα ἀλλά γιά μιὰ ἔξιστική τάση, πού προερχόταν ἀπό τίς ὄμάδες ἔκεινες πού εἶχαν ἀποκλειστεῖ ἀπό τίς πολιτικές καὶ οίκονομικές ἐλευθερίες.

Παρότι τό σημεῖο ἔκκινησης τοῦ Λόχ ηταν ἡ Ἔνδοξη Έπανάσταση τοῦ 1688, Ἠταν ὑποχρεωμένος νά ἀναμετρηθεῖ μέ τίς ἀρχές τῆς πρώτης Αγγλικῆς Έπανάστασης. Ἡ Ἔνδοξη Έπανάσταση Ἠταν ὁ Θερμιδώρ τῆς πρώτης αὐτῆς ἐπανάστασης καὶ γι' αὐτό διεκδικοῦσε τόν τίτλο τοῦ νόμιμου διαδόχου της. Ἡ Ἔνδοξη Έπανάσταση ἀποτέλεσε ὅμως τήν τελική νίκη τῆς ἀστικῆς ἐπανάστασης ἐπί τῆς προηγούμενης λαϊκῆς ἐπανάστασης. Ἡταν ἡ νίκη τῆς ἀστικῆς κοινωνίας καὶ τῶν ἴμπεριαλιστικῶν τῆς φιλοδοξιῶν. Ὁ Λόχ προσέφερε τήν ἀρμόζουσα πολιτική θεωρία. Ἡ νίκη τῆς ἀστικῆς τάξης δέν μποροῦσε νά εἴναι ἀπό μόνη της ἡ τελευταία λέξη, καθώς τώρα ἐπρεπε νά παρουσιάσει αὐτή τή νίκη ώς τή νόμιμη ἔκφραση ὀλόχληρης τῆς Αγγλικῆς Έπανάστασης. Ὁ Τζών Λόχ ἔλυσε τό πρόβλημα. Τό βιβλίο του δέν ἀφοροῦσε τήν πολιτική, ἀλλά ἐπρόκειτο νά διαμορφώσει τή δημόσια πολιτική καὶ αὐτός Ἠταν ὁ στόχος πού ἔθετε. Προσέδωσε

στήν ἀστική ἐπανάσταση τήν αύρα τῆς νομιμότητας καὶ ἐπομένως μεγαλύτερη σταθερότητα.

Προκειμένου νά τό κατορθώσει αύτό, δ Λόκ ἀντέστρεψε τό πλαίσιο τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στό όποιο στηριζόταν ή λαϊκή ἐπανάσταση. Ὑποκατέστησε λοιπόν τόν φορέα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τά όποια ούσιαστικά νίοθέτησε ἀπαράλλακτα. Ὁ φορέας τους ὅμως δέν εἶναι πλέον τό ζωντανό, φυσικό πρόσωπο ἀλλά μά συλλογική ἀφαίρεση, τό σύνολο τῆς ἀνθρωπότητας. Ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι πλέον ἔκεινη πού ἔχει δικαιώματα καὶ τό ἄτομο ἀπλῶς κατέχει αὐτά τά δικαιώματα. Ἀλλά ή ἀνθρωπότητα συγχροτεῖται ἀπό τήν ιδιοκτησία. Τό ἄτομο μετέχει στήν ἀνθρωπότητα ἐπειδή εἶναι ιδιοκτήτης. Τά ἀνθρώπινα ὄντα ἔχουν ἀξιοπρέπεια μόνο στό βαθμό πού εἶναι ιδιοκτήτες. Ὁ ἀνθρωπος ώς σωματική ὄντότητα, ώς πρόσωπο μέ ἀνάγκες, ὑπάγεται ἀπολύτως στήν ιδιοκτησία. Αύτή ή ιδιοκτησία εἶναι τώρα ή ἀστική ιδιοκτησία, πού καθορίζεται ἀπό τόν ἀνταγωνισμό καὶ τήν ἀποτελεσματικότητα. Οι ἔχθροί τούς όποίους ἔχει διαρκῶς κατά νοῦ δ Λόκ ὑπερασπίζονται καὶ αὐτοί τήν ιδιοκτησία τους. Οι ιθαγενεῖς τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς ὑπερασπίζονται τή γῆ τους ώς ιδιοκτησία τους. Οι Ἀγγλοι ἀγρότες καὶ τεχνίτες ἐπίσης ὑπερασπίζονται τήν ιδιοκτησία τους καὶ ἀγωνίζονται γιά αύτήν. Ωστόσο, ἀπό τήν ὀπτική τοῦ Λόκ, αύτή εἶναι ἔνα ἄλλο εἶδος ιδιοκτησίας, ή όποια συγχροτεῖται ἀπό τίς εὐκαιρίες πού ἔχουν οι πραγματικοί ἀνθρωποι στή ζωή τους. Ὁ Λόκ ἀντιστρέψει αύτή τή σχέση σέ μιά σχέση ἀτόμων πού ὄριζεται ἀπό τή λογική τῆς συσσώρευσης τῆς ιδιοκτησίας. Ἀπό τήν ὀπτική τοῦ Λόκ, ή ιδιοκτησία πού κατέχεται ἀπό ἀνθρώπους ώς πρόσωπα δέν εἶναι νόμιμη καὶ ἀποτελεῖ φραγμό στήν πρόοδο. Ὁ Μακφέρσον κάνει λόγο ἐδῶ γιά κτητικό ἀτομικισμό.

Ἀνάμεσα στήν πρώτη Ἀγγλική Ἐπανάσταση καὶ στήν "Ενδοξή Ἐπανάσταση, τήν όποία νομιμοποίησε δ Λόκ, ὑπάρχει μιά σύγκρουση ἀντιτιθέμενων ἀντιλήψεων γιά τήν ιδιοκτησία καὶ σέ τελική ἀνάλυση γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα. Ούσιαστικά δ Λόκ ὑποκαθιστᾶ τά ἀνθρώπινα δικαιώματα μέ τά δικαιώματα πού προκύπτουν ἀπό τή λογική ἐνός κοινωνικοῦ συστήματος στό όποιο οι ἀνθρωποι ἔχουν δευτερεύοντα ρόλο. Ως ἀνθρώπινα ὄντα καὶ ζωντανά πλάσματα μέ σάρκα καὶ ὄστα, τά φυσικά πρόσωπα χάνουν ὅλα τά δικαιώματά τους καὶ μποροῦν μόνο νά ἐπικαλεστοῦν τά δικαιώματα πού προκύπτουν ἀπό τή λογική ἐνός ἀστικοῦ κοινωνικοῦ συστήματος. Τό σύστημα αύτό εἶναι ἀπόλυτο καὶ ἀποτελεῖ προϊόν τῆς θεῖκῆς βούλησης.

὾ Λόκ φτάνει αύτή τή θεώρηση στά ἄκρα. "Οταν ξεκινᾷ ἀπό τή φυσική κα-

τάσταση πρίν άπό τή συναίνεση γιά τή χρήση τοῦ χρήματος, μιλᾶ γιά δύο άκόμη θεμελιώδη δικαιώματα τῶν ἀνθρώπων, τό δικαίωμα τῆς σωματικῆς ἀκεραιότητας καὶ τό δικαίωμα τῆς ιδιοκτησίας. Αὐτό ὅμως ἀλλάζει ὅταν εἰσάγει τή συναίνεση γιά τή χρήση τοῦ χρήματος. Τότε ἀναγνωρίζει μόνο ἐνα ἀνθρώπινο δικαίωμα, τό δικαίωμα τῆς ιδιοκτησίας. Ό Λόχ θεωρεῖ ὅτι τό δικαίωμα τῆς σωματικῆς ἀκεραιότητας μπορεῖ ἀπλῶς νά συναχθεῖ ἀπό τό δικαίωμα τῆς ιδιοκτησίας. Συνεπῶς δέν ἀπομένει κανένα ἔχονς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας πού νά ὑπερβαίνει τό δικαίωμα τῆς ιδιοκτησίας, καὶ ἄρα τό σύστημα καὶ τή λογική του. Ἐπομένως ὁ Λόχ μπορεῖ πλέον νά ισχυριστεῖ ὅτι ὁ βασικός στόχος τῆς «πολιτικῆς κοινωνίας» εἶναι ἡ περιφρούρηση τῆς ιδιοκτησίας (§85). Συνεπῶς συμπεραίνει ὅτι ἡ «δεσποτική ἔξουσία [δίνεται] στούς ἀφεντάδες γιά τό δικό τους ὄφελος, εἰς βάρος ὅσων ἔχουν ἀπογυμνωθεῖ ἀπό κάθε ιδιοκτησία» (§173, σ. 222). Αὐτή ἡ ἔξουσία εἶναι δεσποτική, γιατί ὅσοι ἔχουν ἀπογυμνωθεῖ ἀπό κάθε ιδιοκτησία ἔχουν χάσει ἐπίσης καὶ τήν κυριότητα ἐπί τοῦ σώματός τους. Δέν διατηροῦν κανένα δικαίωμα σωματικῆς ἀκεραιότητας πού θά προέκυπτε ἀπό τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου καθ' ἑαυτό. Στερημένοι ἀπό κάθε ιδιοκτησία, βρίσκονται κυριολεκτικά στό ἔλεος τῶν ἀφεντάδων τους, οἱ ὅποιοι ἔχουν τήν ἔξουσία νά τούς σκοτώσουν, νά τούς βασανίσουν, νά τούς ἀκρωτηριάσουν ἡ νά τούς ὑποδουλώσουν. Καί ἡ ἔξουσία αὐτή προκύπτει ἀπό τή λοκιανή ἔννοια τῆς ιδιοκτησίας, σύμφωνα μέ τήν ὅποια ὑποκείμενο τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων δέν εἶναι τό ἀνθρώπινο πρόσωπο ἀλλά ἡ ιδιοκτησία καὶ μέσω αὐτῆς ἡ ἀνθρωπότητα.

### *Καμία ιδιοκτησία γιά τούς ἔχθρους τῆς ιδιοκτησίας*

Ἡ ἀντιστροφή τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων πού ἐπιτελεῖ ὁ Λόχ μπορεῖ νά συνοψιστεῖ μέ μιά διατύπωση πού δέν χρησιμοποιεῖ ἄμεσα ὁ ίδιος, ἀλλά ἡ ὅποια ἀποτυπώνει τήν ὅπτική του: καμία ιδιοκτησία γιά τούς ἔχθρους τῆς ιδιοκτησίας. Εἶναι σημαντικό νά σημειώσουμε ἐδῶ ὅτι ἡ ἀπώλεια τῆς ιδιοκτησίας περιλαμβάνει τήν ἀπώλεια τῆς κυριότητας ἐπί τοῦ σώματος καὶ ἄρα τῆς ἀκεραιότητάς του. Αὐτή ἡ διατύπωση καλύπτει ὅλες τίς ἀντιστροφές πού ἐπιτελεῖ ὁ Λόχ. Εἶναι ἡ διατύπωση πού νομιμοποιεῖ κάθε εἶδος κρατικῆς τρομοκρατίας ἀπό τήν ἀστική κοινωνία. Ἐμφανίστηκε κατά τή Γαλλική Ἐπανάσταση μέ τή μορφή πού τῆς ἔδωσε ὁ Σαίν-Ζύστ: καμία ἐλευθερία γιά τούς ἔχθρους τῆς ἐλευθερίας. Ὁ Πόππερ χρησιμοποίησε τήν ίδια διατύπωση διασκευάζοντάς την κατά τήν ἐποχή τοῦ Ψυ-

χροῦ Πολέμου: καμία ἀνοχή στούς ἔχθρούς τῆς ἀνοχῆς. Δέν ἐκπλήσσει συνεπῶς καθόλου τό γεγονός ότι ὁ Πόππερ ἔγινε ὁ αὐλικός φιλόσοφος τῶν ὀλοκληρωτικῶν δικτατορικῶν καθεστώτων τῆς ἑθνικῆς ἀσφάλειας στή Λατινική Ἀμερική, ιδίως στήν Οὐρουγουάη καί τή Χιλή. Μέ διαφορετική μορφή, προσαρμοσμένη στό σύστημα, ἡ ίδια διατύπωση ἐπανεμφανίζεται στίς σταλινικές ἐκκαθαρίσεις τή δεκαετία τοῦ 1930 καί μπορεῖ νά βρεθεῖ στά κατηγορητήρια τοῦ Α. Φ. Βισίνσκι, ἀνώτατου δημόσιου κατήγορου στή Σοβιετική "Ενωση μεταξύ 1935 καί 1940. Πρόκειται γιά τή διατύπωση μέ τήν ὅποια ἡ νεωτερικότητα σέ ὅλα τά συστήματα πού στηρίζονται στήν ἀναγνώριση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων δικαιολογεῖ τήν παραβίασή τους ἐν ὄντοτε τῶν ίδιων τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εἶναι ἡ διατύπωση πού νομιμοποιεῖ αὐτή τή «δεσποτική ἔξουσία» γιά τήν ὅποια ὁ Λόκ μιλᾶ μέ τόση βεβαιότητα καί ἡ ὅποια χρησιμοποιήθηκε πάντοτε γιά νά δικαιολογήσει αὐτή τή βία. Ἐξαλείφει τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου πού ὑπερβαίνουν τό δικαίωμα τῆς ίδιοκτησίας καί τά ὅποια ἐπομένως ἐκφράζουν τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια, ὑποκαθιστώντας τα μέ τά δικαιώματα τοῦ συστήματος, τά ὅποια ἔπειτα ἀναγορεύονται σέ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Ἡ διατύπωση εἶναι οίκουμενική καί μπορεῖ εύκολα νά προσαρμοστεῖ στίς διαφορετικές περιστάσεις σέ ὅλοκληρη τήν ίστορία τῆς νεωτερικότητας. Εἶναι προφανές ὅτι ἡ σημερινή στρατηγική τῆς παγκοσμιοπόλησης σχετίζεται μέ αὐτή τή διατύπωση καί ἔχει καί πάλι ἀντιστρέψει τά ἀνθρώπινα δικαιώματα πού ἐκφράζουν τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια, μετατρέποντάς τα σέ δικαιώματα τοῦ παγκόσμιου συστήματος, τά ὅποια παραμερίζουν ὅλα τά ἀνθρώπινα δικαιώματα. Ἐπιπλέον, καί αὐτό τό σύστημα προχωρᾶ σέ τούτη τήν ἀνατροπή ἐν ὄντοτε τῶν ίδιων τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ἔτσι οἱ ίδιωτικές γραφειοκρατίες τῶν μεγάλων ἐταφειῶν μοιάζουν νά εἶναι οἱ ὑπέρμαχοι τοῦ κατά Λόκ «νόμου τοῦ Λόγου» καί συνεπῶς οἱ πραγματικοί φορεῖς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἀποκτοῦν τή «δεσποτική ἔξουσία» γιά τήν ὅποια μιλᾶ ὁ Λόκ.

Ο Λόκ συνήγαγε ἀπό τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τή δικαιολόγηση τῆς δουλείας, τῆς ἔξολόθρευσης τῶν ιθαγενῶν λαῶν καί τοῦ ἀποκισμοῦ ὀλόκληρου τοῦ κόσμου. Ο νόμος τοῦ Λόγου, τόν ὅποιο συνήγαγε ἀπό αὐτήν τήν ἀντιστροφή, ἥταν ἡ ἀπεριόριστη συσώρευση κεφαλαίου ἐντός τοῦ συστήματος τῆς ἀτομικῆς ίδιοκτησίας. "Οταν στό τέλος τοῦ 19ου αἰώνα, κυρίως ἀπό τόν Μάξ Βέμπερ καί μετά, ἡ ἀτομική ίδιοκτησία ἔπαψε νά ἀποκαλεῖται νόμος τῆς φύσης, αὐτό ἀντικαταστάθηκε μέ τό ἐπιχείρημα τῆς ἀποτελεσματικότητας καί τῆς ἀνταγωνιστικότητας σύμφωνα μέ

τούς νόμους τῆς ἀγορᾶς. Στή συνέχεια, ἦταν δυνατή ἡ ἀπόρριψη τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, μέ τὸν τρόπο τοῦ Λόκ, χωρὶς νά ἀλλάξει κάν ἡ τυπική συλλογιστική. Ἡ λογική τοῦ συστήματος ἀντικατέστησε τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ἐν ὄνόματι αὐτῶν τῶν ἴδιων τῶν δικαιωμάτων, καὶ οἱ ἀνθρωποι στερήθηκαν τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια τους. Ὁ μηχανισμός αὐτός ὡστόσο ἐμφανίστηκε πολύ πρίν ἀπό τὸν Λόκ, ἥδη ἀπό τίς ἀπαρχές τῆς πατριαρχίας. Ὁ Ἀνδρας, σέ ὅλη τήν ἀρσενική του δόξα, ἀναπαρέστησε τόν ἑαυτό του ὡς ἐνσάρκωση τῆς ἀνθρωπότητας, ὡς νόμο τοῦ Λόγου τόν ὅποιο θέσπισε ὁ Θεός γιά κάθε ἀνθρώπινη πράξη, ἐνῶ ἡ Γυναίκα μετατράπηκε δυνάμει σέ ζῶο πού ἔπρεπε νά ἔξημερωθεῖ ἢ νά ἔξολοθρευτεῖ. Μετά τόν Λόκ, ὁ ρατσισμός ἀνθησε κατά τόν 180 αἰώνα. Μέσω αὐτοῦ ὁ Λευκός Ἀνδρας υἱοθέτησε τό νόμο τοῦ Λόγου μέ τόν ὅποιο ἀνακήρυξε ἑαυτόν ἀντιπρόσωπο τῆς ἀνθρωπότητας στίς συναλλαγές της μέ τίς «ἔγχρωμες φυλές».

Ἀφετέρου, αὐτή ἡ ἀντιστροφή τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων συνδέεται ἥδη στή σκέψη τοῦ Λόκ μέ ἔναν οὐτοπισμό. Ὁ Λόκ ἔξέφρασε τόν οὐτοπισμό τῆς τεχνολογικῆς προόδου. Οἱ διαπροσωπικές σχέσεις πού πρέπει νά ἔχανθρωπιστοῦν, οἱ σχέσεις μεταξύ πραγματικῶν ἀνθρώπων, ἀντικαθίστανται ἀπό τήν κενή προοπτική τῆς τεχνολογίας πού ἔχει ὡς σκοπό τή βελτίωση τοῦ κόσμου. Ἡ πρόοδος αὐτή ὑπόσχεται τόσα πολλά πού ἡ παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων δέν ἀξίζει οὔτε κατά διάνοια νά ἀναφέρεται δίπλα τους.<sup>7</sup> Ἡ προοπτική τῆς ἀπεριόριστης προόδου ἔχει βαρύνουσες συνέπειες στή δυνατότητα θεωρητικῆς ἐπεξεργασίας τῶν ἀπτῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς αὐτά τά δικαιώματα πάντοτε καὶ ἀναγκαῖα μοιάζουν νά ἀποτελοῦν ἐμπόδια στή συσσώρευση, ἡ ὅποια μπορεῖ νά ἔγγυηθεῖ αὐτήν τήν ἀπειρη πρόοδο. Αὐτός ὁ οὐτοπισμός ἔχει συνοδεύσει ὄλοκληρη τήν ιστορία τοῦ καπιταλισμοῦ καὶ ἐμφανίστηκε καὶ στόν σταλινισμό,

<sup>7</sup> Γιά τά ἔργα τῆς τεχνικῆς καὶ τεχνολογικῆς προόδου, ὁ Λόκ λέει: «Πιστεύω ὅπωσδήποτε ὅτι ὁ στοχασμός γύρω ἀπό αὐτά τά ἔργα μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά θαυμάσουμε, νά τιμήσουμε καὶ νά δοξάσουμε τόν δημιουργό τους: καὶ ἀν τόν κατευθύνουμε σωστά, μπορεῖ νά ἔχει μεγαλύτερο ὄφελος γιά τήν ἀνθρωπότητα ἀπό ὅ.τι καὶ αὐτά τά ἴδια τά μνημεῖα ὑποδειγματικῆς φιλανθρωπίας πού ἔχουν μέ τόσο μεγάλο κόστος δημιουργήσει οἱ ἰδρυτές τῶν νοσοκομείων καὶ τῶν ἀσύλων γιά τούς ἀπορους. Αὐτός πού ἐπινόησε τήν τυπογραφία, ὁ ἐφευρέτης τῆς πυξίδας, ἡ ἐκεῖνος πού ἔδειξε σέ ὅλο τόν κόσμο τά ὄφέλη καὶ τήν ὄρθη χρήση τοῦ κινίνου, συνέβαλαν περισσότερο στή διάδοση τῆς γνώσης, στήν προμήθεια καὶ τήν ἐπάρκεια τῶν χρήσιμων ἀγαθῶν, καὶ ἐσωσαν περισσότερους ἀπό τόν τάφο, ἀπό ὅ.τι ἐκεῖνοι πού ἔχτισαν σχολεῖα, πτωχοκομεῖα καὶ νοσοκομεῖα» (J. Locke, *An Essay Concerning Human Understanding*, 2 τόμ., Dover, Νέα Υόρκη, τόμ. II, σ. 352).

μέ αντίστοιχες συνέπειες. Δέν πρόκειται γιά ένα πρόβλημα της ούτοπίας καθ' έαυτήν, άλλα γιά ένα πρόβλημα πού προκύπτει από την αντιστροφή της, από τη διαδικασία μέσω της ούτοπίας ή ούτοπία άναποδογυρίζεται καί καταλήγει νά πρωθει τήν παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Αύτός ο τεχνολογικός ούτοπισμός μπορει νά λάβει τή μορφή ἀκόμη καί τοῦ ὑπολογισμοῦ της ώφελειας, ὅπως στήν περίπτωση τοῦ Χάγεκ:

[...] μιά ἐλεύθερη κοινωνία χρειάζεται τήν ήθική ή ὅποια σέ τελική ἀνάλυση περιορίζεται στή διατήρηση τῆς ζωῆς – όχι κάθε ζωῆς, καθώς μπορει νά είναι ἀπαραίτητο νά θυσιαστεῖ ή ζωή τοῦ ἀτόμου γιά νά σωθοῦν πολύ περισσότερες ζωές. Γιά αὐτό τό λόγο, οι μόνοι κανόνες τῆς ήθικῆς είναι ἐκεῖνοι πού ὁδηγοῦν σέ ἔναν «ὑπολογισμό τῆς ζωῆς»: ή ίδιοκτησία καί τό συμβόλαιο.<sup>8</sup>

Αύτός ο ὑπολογισμός ἀποτελεῖ ὑποκρισία καί ἔξαπάτηση, καθώς προϋποθέτει τή γνώση τοῦ μέλλοντος. Ἀλλά, μέ τήν ἔξαρτηση τοῦ Χάγεκ, κανείς δέν μπορει νά γνωρίζει τό μέλλον. Ωστόσο, αὐτοῦ τοῦ εἰδους ή συλλογιστική είναι ἔνας ἀποτελεσματικός τρόπος γιά νά ἀμφισβητηθοῦν ὅλα τά ἀνθρώπινα δικαιώματα. Τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ἀπαγορεύουν νά «θυσιαστεῖ ή ἀνθρώπινη ζωή», καθώς κάτι τέτοιο σημαίνει παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο «ὑπολογισμός τῆς ζωῆς» πού είσηγεῖται ο Χάγεκ κατηγορεῖ τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, λέγοντας ὅτι ἀποτελοῦν πρόσκομμα στή «διάσωση πολύ περισσότερων ἀνθρώπινων ζωῶν». Ἐτσι ο Χάγεκ μπορει νά καταγγέλλει ξανά μέ μεγάλη εύκολία κάθε ὑπεράσπιση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ώς ἐπίθεση ἐναντίον τῆς προόδου. Καί πάλι ή «ἀνθρωπότητα» καταστέλλει τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί μέσω αὐτῶν τούς ἀνθρώπους πού ἐπιμένουν στήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια.<sup>9</sup> Ή ἔξολόθρευση ὀλόκληρων

<sup>8</sup> F. Hayek, συνέντευξη στό περ. *Mercurio* (Σαντιάγο), 19 Απριλίου 1981.

<sup>9</sup> 'Ο ἀνθυπολογιαγός Πώλ Τίμπετς (Paul Tibbets), ο ὄποιος στά εἶκοσι ἑπτά του ηταν ὁ πρῶτος πιλότος τοῦ ἀεροπλάνου πού ἕριε τήν ἀτομική βόμβα στή Χιροσίμα στίς 6 Αύγουστου 1945, δήλωσε σέ συνέντευξή του τά ἔχης: «Ἐφώτηση: "Ποιά είναι ή πιό σημαντική πράξη τῆς ζωῆς σας;". Ἀπάντηση: "Φυσικά τό ὅτι ὑπῆρξα μέλος τῆς 'Ομάδας 509 πού ἐκπαιδεύτηκε προκειμένου νά χειριστεῖ τή βόμβα. Μπορῶ νά πῶ ὅτι αὐτό ἔσωσε τή ζωή ἐκατομμυρίων ἀνθρώπων [...] τό μόνο πού μπορῶ νά προσθέσω είναι ὅτι θά ἐπαιρνα τήν ίδια ἀπόφαση σήμερα προκειμένου νά σώσω τόσες πολλές ζωές".». Η συνέντευξη δόθηκε στόν Andrés Jiménez γιά τό κολομβιανό περιοδικό *Semana* καί δημοσιεύτηκε στήν ἐφημερίδα *La Nación* τοῦ Σάν Χοσέ (Κόστα Ρίκα) στίς 22 Αύγουστου 1999. Είναι προφανές ὅτι ο Τίμπετς θεωρεῖ τήν ἐπίθεση ἐναντίον τῆς Χιροσίμα πρόσαπιση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ἐκανε ἔναν «ὑπολογισμό τῆς ζωῆς», ὅπως ἀκριβῶς καί ο Χάγεκ. Ἀν τέτοιου εἰδους ὑπολογισμοί

χωρῶν καὶ ἡ ἔξοντωση πληθυσμῶν μετατρέπονται μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο σέ μιά δυνάμει ὑπηρεσία πρός τὴν «ἀνθρωπότητα» καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα – τὰ ὅποια ἔχουν πάψει νά κατανοοῦνται ως ζήτημα πραγματικῆς, ὑπαρκτῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας καὶ ἔχουν μετατραπεῖ σέ ἐναν ἀπλό μύθο.<sup>10</sup>

### Ἡ ἀνάκτηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στὸ μετανεωτερικό πλαίσιο

Ἡ μόνη δυνατή ἀπάντηση στὴν ἀντιστροφή τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων εἶναι ἡ ἀνάκτηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν πραγματικῶν ἀνθρώπων ως ἔκφραση τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειάς τους. Ἡξεινήσουμε μὲ ἐνα παράθεμα τοῦ Ἀλμπέρ Καμύ, ἀπό τὸν Ἐπαναστατημένο ἀνθρωπό:

Ο σκοπός δικαιώνει τά μέσα; Αὐτό εἶναι πιθανό. Ποιός ὅμως θά δικαιώσει τό σκοπό;  
Στό ἐρώτημα αὐτό, τό ὅποιο παραμένει ἀναπάντητο ἀπό τὸν ιστορικό στοχασμό, ἡ  
ἔξέγερση ἀπαντᾷ: τά μέσα.<sup>11</sup>

Στὴν πραγματικότητα, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα δέν εἶναι ἐνας σκοπός πού πρέπει νά ἐπιτευχθεὶ μέσω τῆς ὄρθολογικῆς ἀναζήτησης πρόσφορων μέσων. Ὄταν ὅμως τά ἀντιμετωπίζουμε ἔτσι, ἀνακύπτει ἀναπόφευκτα τό πρόβλημα τῆς ἀντιστροφῆς τους. Ὄταν ἀγωνίζομαστε νά τά πραγματώσουμε ως στόχο, καταλήγουμε ἀναγκαστικά νά τά παραβιάζομε μέ τά μέσα πού χρησιμοποιοῦμε. Φορέας τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καθίσταται τότε ἀναπόφευκτα τό σύστημα, τό ἀνθρώπινο εἶδος. Ἀν θεωρηθοῦν σκοπός, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καθίστανται ἀντικείμενα ὄρθολογικῆς πράξης. Αὔτοί οἱ σκοποί ὅμως μετατρέπονται σέ θεσμούς καὶ τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ὑπό αὐτήν τὴν ἔννοια διασφαλίζονται ἀπό τὴν ἐπιβολή τῶν θεσμῶν. Μπορεῖ κανεὶς νά προασπιστεῖ τούς θεσμούς μέ ὄρθολογικά μέσα, ἀλλά ὅχι καὶ τά ἀνθρώπινα δικαιώματα. Μέ αὐτόν τὸν τρόπο ή ἀνθρωπότητα καταβροχθίζει

---

θεωροῦνται δικαιολογημένοι, ὅποιαδήποτε ἀνθρώπινη κτηνωδία μπορεῖ νά θεωρηθεῖ προάσπιση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

<sup>10</sup> Ο Χάγης κάνει διάχριση μεταξύ δύο εἰδῶν φιλελευθερισμοῦ, ἐνός καλοῦ καὶ ἐνός κακοῦ. Ο καλός φιλελευθερισμός ξεκινᾷ ἀπό τὸν Λόχο καὶ ὁ κακός μέ τὸν Ρουσσώ. Βλ. F. Hayek, *Individualismus und wirtschaftliche Ordnung*, Erlenbach, Ζυρίχη 1952, σ. 12.

<sup>11</sup> *L'Homme révolté*, 1951 [ἐλλ. ἔκδ.: Ὁ ἐπαναστατημένος ἀνθρωπός, Μπουκουμάνης, χ.τ.ἐ. καὶ χ.χ., σ. 362].

τούς ἀνθρώπους. Ἀντί νά διασφαλίζει κανείς τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, διασφαλίζει τούς θεσμούς, δηλαδή, στήν ἐποχή μας, τή δημοκρατία, τήν ιδιοκτησία, τήν ἀγορά, τόν ἀνταγωνισμό καί τήν ἀποτέλεσματικότητα. Τά τελευταῖα θεωροῦνται σήμερα καθ' ἐαυτά θεσμοποιημένα ἀνθρώπινα δικαιώματα – ζηλότυποι θεοί πού δέν ἀνέχονται ἄλλους θεούς πέρα ἀπό τούς ἴδιους. Γι' αὐτό, σύμφωνα μέ τήν κυρίαρχη ἀποψή, ὑπερισχύουν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ἄφοῦ κανείς καταστήσει τούς θεσμούς σκοπό, μπορεῖ νά ἀναζητήσει τά μέσα γιά νά τούς ἐπιβάλει. Ωστόσο, προκειμένου νά τούς ἐπιβάλει, πρέπει κανείς νά παραβιάσει τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ἐν ὄντοι τῶν ὁποίων δρᾶ. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ ἀντιστροφή τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, πού καθιστᾶ τήν παραβίασή τους κατηγορική προστακτική.

Ἀντιθέτως ὁ Καμύ θέτει ἔνα ἔρωτημα πού ἀφορᾶ τά μέσα. Ἐν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα θεωρηθοῦν σκοπός, πρέπει νά παραβιαστοῦν ἀπό τά μέσα πού χρησιμοποιοῦνται γιά τήν πραγμάτωσή τους. Ἄλλα ἀκριβῶς μέ αὐτόν τόν τρόπο, τά μέσα ἀποκαλύπτουν τόν πραγματικό σκοπό καί αὐτός ὁ πραγματικός σκοπός δέν μπορεῖ νά εἶναι τά ἀνθρώπινα δικαιώματα. Τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ως σκοπός καθίστανται καθαρή ρητορική, πίσω ἀπό τήν ὁποία μποροῦμε νά διακρίνουμε ἔναν τελείως διαφορετικό σκοπό, τήν ἐπιβολή ἐνός συγκεκριμένου συστήματος θεσμῶν καί μέσω αὐτοῦ μιᾶς συγκεκριμένης κυριαρχίας. Μόνο ἡ κριτική στά μέσα ἀποκαλύπτει τό σκοπό, καί ὅχι ἡ ρητορική διακήρυξη κάποιου εἰδους ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ἡ κριτική στά μέσα ἀποκαλύπτει μιά γλώσσα τῶν μέσων, πού εἶναι ἡ γλώσσα τῆς πραγματικότητας. Ἀποκαλύπτει ἐπομένως πόσο ψεύτικοι εἶναι οι διακηρυγμένοι σκοποί.

Ἡ ιστορία τῆς Δύσης εἶναι ἡ ιστορία τῆς ἔξοντωσης χωρῶν καί τῆς ἔξολόθρευσης ὀλόκληρων λαῶν καί πολιτισμῶν. Αὐτή εἶναι ἡ γλώσσα πού ξεσκεπάζει τά μέσα. Ἡ γλώσσα τῶν διακηρυγμένων σκοπῶν εἶναι ὡστόσο πολύ διαφορετική. Μιλᾶ γιά τήν ἀποστολή τοῦ λευκοῦ ἀνθρώπου, τό καθῆκον ἐκπολιτισμοῦ τοῦ κόσμου καί τῆς μεταλαμπάδευσης τῆς κουλτούρας καί φυσικά τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ἡ ιστορία τῆς Δύσης εἶναι ἡ ιστορία τῆς κόλασης πού δημιούργησε ἡ Δύση στό παρελθόν καί τό παρόν. Ἀντίθετα, στή γλώσσα τῆς ρητορικῆς, ἡ Δύση μιλᾶ γιά τόν παράδεισο πού μεταφέρει παντοῦ. Πρόκειται ὅμως γιά ἔναν παράδεισο πού συγκαλύπτει τήν κόλαση τήν ὁποία δημιούργησε ἡ Δύση. Μοιάζει μέ τήν κόλαση στήν ὁποία οι δαιμονες βασανίζουν μέρα καί νύχτα τούς κολασμένους. Κανείς ὅμως δέν βασανίζει τούς ἴδιους τούς δαιμονες. Σχεδόν πιστεύουν ὅτι βρίσκονται στόν παράδεισο.

Αύτή ή διαλεκτική συνομιλεῖ μέ τή γλώσσα τῶν μέσων καί ἀντιτίθεται πρός αὐτή ἀρνούμενη τή γλώσσα τῶν διακηρυγμένων σκοπῶν. Τά ἀνθρώπινα δικαιώματα μποροῦν νά ἀνακτηθοῦν μόνο μέσα ἀπό τή γλώσσα τῶν μέσων. Τά ἀνθρώπινα δικαιώματα δέν εἶναι σκοποί ἀλλά μιά πρόκληση ἐναντί τῶν μέσων πού χρησιμοποιοῦνται ύπολογιστικά γιά τήν ἔξυπηρέτηση αὐθαίρετων σκοπῶν. Ή συζήτηση περί ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει συνεπῶς νά εἶναι μιά ἀναζήτηση τῆς συμβατότητας τῶν μέσων μέ τά ἀνθρώπινα δικαιώματα. Τά ἀνθρώπινα δικαιώματα κρίνουν τά μέσα, ὅχι τούς σκοπούς. Ἀκόμη καί ἄν οι σκοποί εἶναι δικαιολογημένοι μέ ἀναφορά στά ἀνθρώπινα δικαιώματα, τά τελευταῖα παραμένουν τό κριτήριο γιά τήν ἀξιολόγηση τῶν μέσων.

‘Π’ αὐτήν τήν ἔννοια, τό αἴτημα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ὅπως τό διατυπώνει ὁ Καμύ ἀποτελεῖ μιά πράξη ἔξεγερσης. Εἶναι ή ἔξεγερση τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου ώς ζῶντος ύποκειμένου πού ἀρνεῖται νά περιοριστεῖ στό ρόλο ἐνός ἀντικειμένου τοῦ συστήματος. Ἀλλά αὐτό τό πρόσωπο ἔξεγερεται ἐπίσης ἐναντίον τῆς μετατροπῆς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων σέ σκοπούς καί κατά συνέπεια ἐναντίον τῆς κυριαρχίας τῆς ἀνθρωπότητας ἐπί τῶν ἀνθρώπων.

Μποροῦμε πράγματι νά ἀνιχνεύσουμε στόν Λόκ ἔνα σχῆμα πού χρησιμοποιεῖται συνεχῶς γιά τήν ἀντιστροφή τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἀπό τήν ἐποχή του μέχρι καί σήμερα. Στή νεωτερικότητα ή ἀντιστροφή λειτουργεῖ ώς αὐτό πού ὁ Γάλλος φιλόσοφος Ζάν-Φρανσουά Λυοτάρ ἀποκαλεῖ νομιμοποιητικό ἀφήγημα.<sup>12</sup> Τό σχῆμα αὐτό ἔξακολουθεῖ νά βρίσκεται στά θεμέλια τῶν δομῶν τῆς νεωτερικότητας καί προσαρμόζεται διαρκῶς στίς νέες ιστορικές συνθήκες. Ἀποτελεῖ ἔναν ἀπό τούς ιδρυτικούς μύθους τῆς νεωτερικότητας.

‘Ἀκριβῶς γιά αὐτό τό λόγο, εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι, ὅταν ὁ Λυοτάρ μιλᾶ γιά τά νομιμοποιητικά ἀφηγήματα τῆς νεωτερικότητας, δέν ἀναφέρει κάν τό σχῆμα τοῦ Λόκ. Ἀναφέρει δύο ἀλλά νομιμοποιητικά ἀφηγήματα πού ἀντλοῦνται ἀπό τή σκέψη τοῦ Ρουσσώ καί τοῦ Μάρκ. “Ομως ἀποκρύπτει προσεκτικά τό νομιμοποιητικό ἀφήγημα τοῦ Λόκ, τό ὅποιο στήν πραγματικότητα προηγεῖται τῶν ἀλλων δύο καί προκάλεσε τήν ἀντίδραση τοῦ Ρουσσώ καί τοῦ Μάρκ. Ἐπιπλέον ή σκέψη τοῦ Ρουσσώ καί τοῦ Μάρκ δέν μπορεῖ νά γίνει κατανοητή χωρίς ἀναφορά στήν

<sup>12</sup> J.-F. Lyotard, *The Postmodern Condition – A Report on Knowledge*, University of Minnesota, Μιννεαπόλη 1979, 2<sup>nd</sup> edition 1984 [ελλ. ἔκδ.: Η μεταμοντέρνα κατάσταση, μτφρ. Κωστής Παπαγιώργης, Γνώση, Αθήνα 2008].

κατασκευή τοῦ Λόκ. Τόσο ὁ Ρουσσώ ὅσο καὶ ὁ Μάρκ ἀσκοῦν κριτική σέ αὐτό τό θεμελιῶδες σχῆμα. Ὁ Ρουσσώ διατυπώνει τήν κριτική του ξεκινώντας ἀπό τήν ἔννοια τοῦ πολίτη, ἐνῶ ὁ Μάρκ ἀπό τήν ἔννοια τοῦ προσώπου ὡς ἐνός φυσικοῦ ὄντος πού ἔχει ἀνάγκες. Καὶ οἱ δύο ὅμως ἀπορρίπτουν τό σχῆμα τοῦ Λόκ.

‘Ο Λυοτάρ ἀντιθέτως ἀναγνωρίζει τόν Ρουσσώ καὶ τόν Μάρκ ὡς ὥδητές τῆς νεωτερικότητας. ‘Εξου καὶ τό συμπέρασμά του ὅτι ἡ μετανεωτερικότητα ξεκινᾶ ὅταν ἡ σκέψη τους ἀργίζει νά χάνει τήν ἐγκυρότητα πού εἶχε παλιότερα. Ωστόσο πρέπει νά ἔχει κανείς κατά νοῦ ὅτι ὁ Λυοτάρ δέν χρησιμοποιεῖ τά ὄνόματα τοῦ Ρουσσώ καὶ τοῦ Μάρκ μόνο γιά νά ἀναφερθεῖ σέ αὐτούς τούς στοχαστές – τά ὄνόματά τους συμβολίζουν ὅλα τά χειραφετητικά κινήματα τοῦ 19ου καὶ τοῦ 20οῦ αἰώνα πού ἀντιτάχθηκαν στίς ἀχαλίνωτες δυνάμεις τῆς νεωτερικότητας, τίς ὅποιες πρῶτος σχηματοποίησε ὁ Λόκ. Μεταξύ αὐτῶν συγκαταλέγονται τά μεγάλα κινήματα γιά τήν ἀπελευθέρωση τῶν δούλων, τά ὅποια ὀδήγησαν κατά τή διάρκεια τοῦ 19ου αἰώνα στήν κατάργηση τῆς δουλείας στά ἀστικά κράτη, ἡ χειραφέτηση τῶν Ἐβραίων ἀπό τά τέλη τοῦ 18ου αἰώνα, τό ἐργατικό κίνημα, τό γυναικεῖο κίνημα, τό εἰρηνιστικό κίνημα, ἡ πολιτισμική χειραφέτηση τοῦ ἀποικιοκρατούμενου κόσμου καὶ τά κινήματα ἀνεξαρτησίας στίς ἀποικίες.

‘Οταν ἔξετάζει κανείς τά μεγάλα κινήματα χειραφέτησης, ἐντυπωσιάζεται ἀπό τό γεγονός ὅτι τά περισσότερα ξεκινοῦν ἀπό ἔκεινες τίς ὅμαδες ἀνθρώπων πού ὁ Λόκ περιγράφει στή θεωρία του ὡς κίνδυνο γιά «ολόκληρο τό είδος», ὡς τά «ἐξφυλισμένα», τά «βλαβερά» πλάσματα πού ἔχουν κηρύξει «τόν πόλεμο ἐναντίον τῆς ἀνθρωπότητας», καὶ τά ὅποια, σύμφωνα μέ τόν Λόκ, πρέπει κανείς νά μεταχειρίζεται σάν ἄγρια θηρία. Ἐκεῖνοι πού πάλεψαν γιά τή χειραφέτησή τους τόν 19ο καὶ τόν 20ό αἰώνα εἶναι τά ἄγρια θηρία τοῦ θεμελιώδους νομιμοποιητικοῦ ἀφηγήματος τῆς νεωτερικότητας πού συνάγεται ἀπό τό ἔργο τοῦ Τζών Λόκ.

Εἶναι ἔκεινοι πού διακηρύσσουν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα πού τούς στέρησε ἡ νεωτερικότητα. Ο Λόκ, ἐν ὄνόματι τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, δέν ἀναγνωρίζει τά ἀνθρώπινα δικαιώματα κανενός ἀπό αὐτούς, καὶ τό δηλώνει ρητά. Ὁ Λόκ δέν ἀναγνωρίζει ἀνθρώπινα δικαιώματα στούς μή ἀστικούς πολιτισμούς οὔτε στούς λαούς πού ἀντιτάχθηκαν στήν ἀποικιοποίηση καὶ τήν κατάκτηση. Δέν εἶναι παρά ἄγρια θηρία πού οι ἀστοί κατακτητές μποροῦν καὶ ὄφειλουν νά ἔξολοθρεύσουν. Ωστόσο αὐτά ἀκριβῶς τά χειραφετητικά κινήματα εἰσήγαγαν πρῶτα τά ἀνθρώπινα δικαιώματα στή νεωτερικότητα. Μέ αὐτά τά κινήματα οἱ ἀνθρώποι ἐμφανίστηκαν γιά πρώτη φορά ὡς φορεῖς δικαιωμάτων πού δέν συνάγονται καὶ δέν μποροῦν νά

συναχθοῦν ἀπό καμία μορφή ιδιοκτησίας, ἀλλά τά όποια κατέχουν ἀπλῶς καὶ μόνο διότι εἶναι πρόσωπα μὲν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια. Αὐτά τά δικαιώματα ἐμφανίζονται ἔπειτα στὸν 20ό αἰώνα στίς μεγάλες διακηρύξεις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ἀντιθέτως, τό προοίμιο τῆς Διακήρυξης τῆς Ἀνεξαρτησίας τοῦ 1776 (πού ἐνίστε ἀποκαλεῖται ἡ διακήρυξη τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν ΗΠΑ) δέν ἀφορᾶ σ' ἀλήθεια τά ἀνθρώπινα δικαιώματα. Τό Bill of Rights ἦταν πιό ριζοσπαστικό, ἀφοῦ διατύπων τά βασικά δικαιώματα τά όποια στή συνέχεια συμπεριελήφθησαν στό σύνταγμα. Τό προαναφερθέν προοίμιο στηρίζεται σέ ἓνα φυσικοδικαϊκό ἐπιχείρημα πού σέ μεγάλο βαθμό ἀντλεῖται ἀπό τὸν Λόκ (ἀνθρώπινη ἐλευθερία καὶ ίσοτητα, συγκρότηση τῆς κυβέρνησης ἀπό τοὺς κυβερνώμενους). Ἐτοι τά δικαιώματα πού ἀναγνωρίζονται στό προοίμιο καὶ στό Bill of Rights ἀποτυπώνουν τήν πολιτική φιλοσοφία τοῦ Λόκ, πού ἦταν ὁ πραγματικός τους ἐμπνευστής. Αὐτό ἔξηγει ἐπίσης τό γεγονός ὅτι μποροῦσε ἔπειτα νά διεξαχθεῖ ἡ ἔξολόθρευση τῶν ίθαγενῶν πληθυσμῶν τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς, χωρίς νά προκύπτει κάποια σύγκρουση μέ τή Διακήρυξη τῆς Ἀνεξαρτησίας καὶ τό σύνταγμα τῶν ΗΠΑ. ἔξηγει ἐπίσης πῶς οἱ ΗΠΑ κατέφεραν νά παραμείνουν μά χώρα ὅπου ἐπικρατοῦσε ἡ μαζική καταναγκαστική ἐργασία μέσω τῆς δουλείας γιά περίπου ἑκατό χρόνια μετά τή Διακήρυξη τῆς Ἀνεξαρτησίας. Ἀν ἀναλογιστεῖ ὅμως κανείς ὅτι τά ἀνθρώπινα δικαιώματα πού διακηρύσσονται τό 1776 προέρχονται ἀπό τήν παράδοση τοῦ Τζών Λόκ, δέν ὑπάρχει καμία ἀντίφαση. Σύμφωνα μέ τό πνεῦμα αὐτῆς τῆς διακήρυξης, ἡ ἐλευθερία ίσοδυναμεῖ μέ τή δουλεία καὶ τήν ἔξοντωση.

Τά μεγάλα χειραφετητικά κινήματα εἶναι ἐκεῖνα πού ἔφεραν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ στή σύγχρονη ἐποχή, μέ κορύφωση τήν Οἰκουμενική Διακήρυξη τῶν ἀνθρώπινων Δικαιωμάτων, πού υἱοθετήθηκε μετά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ συνυπέγραψε αύτή τή διακήρυξη, ἀλλά ἔκτοτε ἔχει ἐπικυρώσει μόνο ἐλάχιστες ἀπό τίς μεταγενέστερες συμβάσεις περί ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ἡ ύπογραφή ἔχει διακηρυκτικό χαρακτήρα, ἀλλά δέν συνεπάγεται ύποχρεώσεις, καθώς μόνο ἡ ἐπικύρωση –ἐν προκειμένῳ ἀπό τή Γερουσία τῶν ΗΠΑ– τά καθιστᾶ νομικά δεσμευτικά. Δύο βασικές διεθνεῖς συμβάσεις δέν ἔχουν ἐπικυρωθεῖ: 1. τό Διεθνές Σύμφωνο γιά τά Οἰκονομικά, Κοινωνικά καὶ Πολιτιστικά Δικαιώματα τοῦ 1966 (πού ύπεγράφη μόλις τό 1977); 2. τό Ἀμερικανικό Σύμφωνο γιά τά ἀνθρώπινα Δικαιώματα καὶ Ἐλευθερίες (1969), πού ἐπίσης ύπεγράφη τό 1977 ἀλλά δέν ἐπικυρώθηκε. Ἀλλά καὶ στίς περιπτώσεις κατά τίς ὅποιες ἐπικυρώθηκαν οι διεθνεῖς συμβάσεις γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἡ Γερουσία ἐπέβαλε

περιοριστικούς όρους πού έξασθένισαν τήν ἀποτελεσματικότητά τους. Αύτό δείχνει ότι ή σύγχρουση δέν ἔχει ἀκόμη ἐπιλυθεῖ.

‘Ο Λυστάρ ταύτισε τήν νεωτερικότητα μέ αὐτά τά χειραφετητικά κινήματα και μέ τή σκέψη τοῦ Ρουσσώ και τοῦ Μάρκ πού ὁδήγησαν στήν Οίκουμενική Διακήρυξη τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων· σύμφωνα μέ τόν ὄρισμό πού δίνει στήν μετανεωτερικότητα, αὐτή ή διακήρυξη ἔχει χάσει τήν ἐγκυρότητά της ὡς νομιμοποιητικό ἀφήγημα. ‘Ομως αὐτό πού ἀποκαλεῖ μετανεωτερικό εἶναι στήν πραγματικότητα μιά νεωτερικότητα in extremis: δέν ἀναγνωρίζει καμία νομιμότητα στήν ἀνθρώπινη χειραφέτηση και ισοδυναμεῖ μέ τήν κατάργηση ὅλων τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων πού προέκυψαν μετά τά χειραφετητικά κινήματα τοῦ 19ου και τοῦ 20οῦ αἰώνα. Ἀναδύεται μιά γυμνή νεωτερικότητα, ή ὅποια διακηρύσσει ότι οι ὑπέρμαχοι κάθε εἴδους χειραφέτησης τῶν ἀνθρώπων και κάθε ἀντίστασης εἶναι ἄγρια θηρία και πρέπει ἐπομένως νά ἔξοντωθοῦν.

Βλέπουμε λοιπόν ότι ή σκέψη τοῦ Τζών Λόκ δέν ἀποτελεῖ οὔτε κατά διάνοια μιά θεωρία γιά τήν πραγματικότητα. Εἶναι κάτι πολύ διαφορετικό. Δημιουργεῖ ἔνα κατηγοριακό πλαίσιο τό ὅποιο συγκροτεῖ τό ἴδιο τήν πραγματικότητα. Καθώς ὅμως συγκροτεῖ ἀπό μόνο του τήν πραγματικότητα, δέν μποροῦμε νά τό ἀνασκευάσουμε ἀνατρέχοντας στήν πραγματικότητα. Πρόκειται συνεπῶς γιά μιά κυκλική λογική. Ἀν κάποιος υιοθετήσει αὐτό τό κατηγοριακό πλαίσιο, τότε ή πραγματικότητα εἶναι δ,τι ίσχυρίζεται ὁ Λόκ πώς εἶναι. Καμιά ἄλλη πραγματικότητα δέν μπορεῖ νά καταδειχθεῖ, ἀν δέν ἀσκήσει κανείς κριτική σέ αὐτόν τόν τρόπο σκέψης ὡς κατηγοριακό πλαίσιο. Καί οὔτε μπορεῖ αὐτή ή κριτική νά καταστήσει ὀρατή μιά ἄλλη πραγματικότητα σέ ὅσους βλέπουν τήν πραγματικότητα ἀπό αὐτήν τήν ὀπτική.

Τό σχῆμα τοῦ Λόκ ὡς κατηγοριακό πλαίσιο γιά τήν ἔρμηνεία τῆς πραγματικότητας δέν καθορίζει ἀπλῶς τήν ἀστική κοινωνία ἀλλά τό σύνολο τῆς νεωτερικότητας. Ὁποτε ή νεωτερική κοινωνία ὀλοκληρώνεται (ή γίνεται ὀλοκληρωτική), αὐτό τό σχῆμα ἐμφανίζεται στήν πιό καθαρή του μορφή. ‘Ο Λόκ διαμορφώνει αὐτό τό πλαίσιο ὡς τό πλαίσιο μιᾶς ἀπόλυτης ἀστικῆς κοινωνίας, και κάθε τέτοια κοινωνία δέν μπορεῖ νά ὀλοκληρωθεῖ (ή νά γίνει ὀλοκληρωτική) παρά μόνο μέ τόν τρόπο πού πρῶτος κατέδειξε ὁ Λόκ στή θεωρία του. ‘Υπ’ αὐτήν τήν ἔννοια δέν πρόκειται ἀπλῶς γιά μιά ἥδη πεπαλαιωμένη θεωρητική ἐπινόηση τοῦ Λόκ ἀλλά γιά μιά ἀνακάλυψη. ‘Ο Λόκ ἀνακαλύπτει και διατυπώνει τό κατηγοριακό πλαίσιο πού εἶναι ἀπαραίτητο στήν ἀστική κοινωνία προκείμενου νά μπορέσει νά ὀλοκληρωθεῖ

(η νά γίνει όλοκληρωτική, άπόλυτη). Συνεπώς δέν πρόκειται άπλως γιά μιά άποψη του Λόχ ήλλα γιά τήν άνακαλυψη τῶν κατηγοριῶν πού άποτελοῦν άντικειμενικά μέρος τῆς ίδιας τῆς άστικης κοινωνίας. Ό Λόχ άνακαλύψε ̄να γεγονός.

Ό σταλινικός σοσιαλισμός, κατά τή διαδικασία μετατροπής του σέ όλοκληρωτισμό, άνέπτυξε έπίσης ̄να άναλογο σχῆμα τό όποιο στηρίζεται στήν ̄ννοια τῆς σοσιαλιστικῆς ίδιοκτησίας. Άναμόρφωσε τό σχῆμα, του Λόχ διατηρώντας τή δομή του. Καί σέ αύτήν τήν περίπτωση έπαιξε τό ρόλο ένός κατηγοριακού πλαισίου πού συγχροτοῦσε τήν πραγματικότητα καί έπομένως δέν μποροῦσε νά άνασκευαστεῖ. Κάτι παρόμοιο συνέβη καί μέ τόν φασισμό. Άν άφαιρέσει κανείς άπό τό σχῆμα του Λόχ τήν άναφορά στήν «άνθρωπότητα» καί στό «νόμο του Λόγου», μέσω τῶν όποιων έπιτελεῖ τήν άντιστροφή τῶν άνθρωπίνων δικαιωμάτων, καί τά άντικαταστήσει μέ τή «θέληση γιά δύναμη», τότε προκύπτει τό σχῆμα του Λόχ στή φασιστική του μορφή. "Επειτα βλέπει κανείς ότι άλη ή νεωτερικότητα συγχροτεῖ τήν πραγματικότητά της βάσει του σχήματος του Λόχ ζταν, στήν πορεία της πρός τήν άπολυτοποίηση, καταργεῖ τά άνθρωπινα δικαιώματα, ύπο τήν ̄ννοια τῶν δικαιωμάτων τῶν μεμονωμένων προσώπων. Άποκαλύπτεται έτσι ότι αύτό τό σχῆμα είναι τό κατηγοριακό πλαίσιο όλοκληρης τῆς νεωτερικότητας, παρότι ̄πάρχει περιθώριο γιά παραλλαγές πού ο Λόχ δέν είχε φυσικά προβλέψει.

"Άν πρόκειται ποτέ νά ̄πάρξει μιά κοινωνία πέραν τῆς νεωτερικότητας, θά πρέπει νά είναι μιά κοινωνία πού θά έγκαταλείψει πλήρως τό βασικό σχῆμα τῆς νεωτερικότητας. Πολλοί σήμερα έχουν συνειδητοποιήσει ότι αύτό είναι άπαραιτητο γιά νά συνεχίσει νά είναι δυνατή ή άνθρωπινη ζωή. Άλλα, άντ' αύτοῦ, στή σημερινή κοινωνία μας μέ τή στρατηγική τῆς καπιταλιστικῆς παγκοσμιοποίησης, άναπτύσσεται ένας νέος τύπος άπολυταρχίας, ο όποιος έπαναλαμβάνει τό σχῆμα του Λόχ. Ό Λόχ συνέλαβε τήν άπολυτη άστικη κοινωνία ώς σχέδιο, ήλλα ή κοινωνία μας τελικά έχει τά μέσα γιά νά θέσει αύτό τό σχέδιο σέ έφαρμογή, μέ δλες τίς φοβερές συνέπειές του.

## Κεφάλαιο 40

Ἡ ἀπόλυτη ἀγορά: πῶς ὁ παγκοσμιοποιημένος καπιταλισμός  
καταργεῖ τή δέσμευση γιά τή συντήρηση τῆς ζωῆς

‘Ο ἀγώνας νά θεσπιστεῖ ἡ εύθυνη τῶν ἰδιοκτητῶν ἔναντι  
τῆς κοινωνίας καί τό παράδειγμα τοῦ γερμανικοῦ συντάγματος

Ἡ θεωρία τοῦ Τζών Λόκ γιά τήν ἰδιοκτησία συνοψίζει ὅλες τίς πτυχές τῆς πραγματικότητας τῆς ἀστικῆς, καπιταλιστικῆς κοινωνίας. Μέσω αὐτῆς ἀποκτοῦμε μάτι πό καθαρή εἰκόνα τῶν διαφορῶν πού, παρά τά ἐπιμέρους στοιχεῖα συνέχειας, διακρίνουν αὐτήν τήν κοινωνία ἀπό τίς ἰδιοκτησιακές κοινωνίες τῆς ἀρχαιότητας. Στήν ἀρχαιότητα, ἰδιοκτησία σήμαινε κατά βάση κυριότητα ἐπί ἀκινήτων καί δούλων (δηλαδή ἐπί τῆς ἐργασίας τους). Ωστόσο, κύριο μέσο πλουτισμοῦ εἶχε ἥδη καταστεῖ ἡ πίστωση, πού λειτουργοῦσε μέ βάση τήν ἰδιοκτησία καί ἀργότερα μέσω τοῦ χρήματος. Στή νεότερη ἐποχή ἀντιθέτως ἡ συσσώρευση κεφαλαίου εἶναι πλέον ἡ κεντρική ἀρχή πού διέπει κάθε στοιχεῖο τῆς οἰκονομίας στό σύνολό της, ὅπως μποροῦμε νά δοῦμε καθαρά στή διατύπωση τῶν δρισμῶν τοῦ Λόκ. Ἡ γαιοκτησία καί κατά συνέπεια ἡ ἰδιοκτησία ἐπί κάθε φυσικοῦ πόρου ἀποτιμῶνται μέ βάση τή χρηματική τους ἀξία καί ἔτσι ὑπάγονται στό στόχο τῆς (ἀπεριόριστης) συσσώρευσης πλούτου. Οι ἄνθρωποι πού κατέχουν μόνο τήν ἴκανότητά τους πρός ἐργασία καθίστανται μέ τόν ἴδιο τρόπο μισθωτοί ἐργάτες μέ στόχο τή συσσώρευση κεφαλαίου. Ἐπομένως, τόσο ἡ γῇ ὅσο καί ἡ ἐργασία μετατρέπονται σέ μέσα μέ τά ὅποια οι κεφαλαιοκράτες αὔξανουν τά κεφάλαιά τους. Τό κεφάλαιο καθίσταται ἔτσι τό θεμέλιο τῆς ἔμμεσης ἔξουσίας ἐπί τῶν ἀνθρώπων καί τῆς γῆς. Καθώς ἡ συσσώρευση κεφαλαίου δέν λαμβάνει χώρα μόνο στό χῶρο τῆς ἀγροτικῆς καλλιέργειας, ἀλλά συμβαίνει ἐπίσης καί στόν κόσμο τῆς βιομηχανίας, μέ τή χρήση μηχανῶν καί τό ἐμπόριο τῶν προϊόντων, στά παραδοσιακά μέσα παραγωγῆς, τή

γῆ καὶ τήν ἔργασία, προστίθενται πλέον καὶ τά πάγια περιουσιακά στοιχεῖα. "Όλα αὐτά τά στοιχεῖα ὄργανώνονται, μέ στόχο τή συσσώρευση κεφαλαίου, μέσω τῆς καπιταλιστικῆς ἀγορᾶς, πού διαφέρει ἀπό τήν παραδοσιακή ἀγορά, στήν ὅποια τά ἀγαθά ἀνταλλάσσονταν στή βάση τῶν ἀμοιβαίων ἀναγκῶν, ἀκριβῶς ἐπειδή στήν καπιταλιστική ἀγορά δλες οι συναλλαγές ἔξυπηρετοῦν ἔναν μόνο σκοπό: τή συσσώρευση κεφαλαίου. Μέ αὐτόν τόν τρόπο γίνεται σαφές ὅτι ὁ κρίσιμης σημασίας καὶ θεμελιώδης δρισμός τῆς ἀστικῆς κοινωνίας πού διατύπωσε πρῶτος ὁ Λόκη στηρίζεται στή σύνδεση τῆς ἰδιοκτησίας μέ τή συσσώρευση πού διαμεσολαβεῖται ἀπό τό χρῆμα, δηλαδή τή συσσώρευση κεφαλαίου. Αὐτή ἡ ἀντιληψή δέν ἐκφράζεται ἀπλῶς σέ ἕνα ἐπιμέρους οίκονομικό φαινόμενο ἀλλά στό σύνολο τῶν παραγωγικῶν σχέσεων. "Οπως δείξαμε παραπάνω, ἀποκτᾶ τό κύρος τοῦ νόμου τῆς φύσης, πού αἱρεται ὑπεράνω κάθε πολιτικοῦ ἡ νομικοῦ περιορισμοῦ καὶ, ἐφαρμοζόμενος στή σημερινή πραγματικότητα, ἀποτελεῖ τό θεμέλιο μιᾶς παγκόσμιας ἀγορᾶς γιά τή συσσώρευση κεφαλαίου.

Κάθε κριτική ἀνάλυση καὶ ἀναζήτηση ἐναλλακτικῶν θά πρέπει νά κατανοήσει πῶς ὄργανώνεται ἡ ἀστική καπιταλιστική κοινωνία, τόσο ἀπό πολιτική ὅσο καὶ ἀπό νομική ἀποφη. Δεδομένου ὅτι στό σύστημα αὐτό κερδίζουν λίγοι καὶ χάνουν πάρα πολλοί, ἐκεῖνοι πού κερδίζουν δέν πιστεύουν ὅτι θά ἔξακολουθήσει ἀπλῶς νά ὑφίσταται ἡ ὑποτιθέμενη «σιωπηρή συγκατάθεση» τῶν ἀνθρώπων ὡς πρός τήν (ἀνιση) συσσώρευση κεφαλαίου. Γιά νά ἐπιβληθεῖ τό σύστημα τῆς συσσώρευσης κεφαλαίου, χρείάζονται τόσο πολιτικά καὶ νομικά ὅσο καὶ οίκονομικά μέσα ἐπιβολῆς. Ἐκεῖνοι πού χάνουν, οι μισθωτοί, πρέπει ἐπίσης νά προχωρήσουν σέ πολιτικές καὶ νομικές ἐνέργειες, προκειμένου νά περιορίσουν τήν ἔξουσία τῶν ἰδιοκτητῶν κεφαλαίου.

"Η θεωρία τῆς ἰδιοκτησίας τοῦ Λόκη ἔγινε ἐπίσης ἡ βάση τῶν δυτικῶν νομικῶν συστημάτων καὶ συνταγμάτων, μέ πρῶτο ἐκεῖνο τῶν ΗΠΑ τό 1787.<sup>1</sup> Ή ἀρχική διατύπωση ἦταν «Ζωή, ἐλευθερία, ἰδιοκτησία», ἀλλά ἥδη τό 1937 «ἀπό τήν ἐλευθερία καὶ τήν ἰδιοκτησία εἶχε δημιουργηθεῖ ἡ ἐλευθερία τῆς ἰδιοκτησίας».<sup>2</sup> Τό ἀνθρώπινο εἶδος εἶναι, σύμφωνα μέ τόν Λόκη, ἔνα εἶδος ἰδιοκτητῶν. "Όλα τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ἀπορρέουν ἀπό τήν ἰδιοκτησία. Συνεπῶς, ὁ μοναδικός στόχος τοῦ

<sup>1</sup> H. Rittstieg, *Eigentum als Verfassungsproblem. Zu Geschichte und Gegenwart des bürgerlichen Verfassungsstaats*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Ντάρμστατ 1975, σ. 92 κ.έ.

<sup>2</sup> Ο.π., σ. 134.

κράτους είναι ή προστασία αύτῆς τῆς ύποστασιοποιημένης ιδιοκτησίας. Καθώς ό στόχος τῆς ιδιοκτησίας –που συμπαχεῖ μέ τό σύστημα τοῦ χρήματος– είναι ή ἀναπαραγωγή, ἀκόμη καὶ πρίν ἀπό τή δημιουργία τοῦ κράτους, δέν είναι καθόλου περίεργο ὅτι τό πολιτικό καὶ νομικό σύστημα εύνοοῦσε ἀπό καταβολῆς του τή μεγάλη ιδιοκτησία.

Μποροῦμε νά ἐντοπίσουμε τήν ἵδια ἔξέλιξη στά συντάγματα τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης. Η Διακήρυξη τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου τό 1789 ἀναφέρεται στήν ιδιοκτησία ως ἀπαραβίαστο καί θεῖο δικαίωμα (ἀρθρο 17). Ο ἀπόλυτος χαρακτήρας τῆς ιδιοκτησίας, που ἀντλεῖται ἀπό τό ρωμαϊκό δίκαιο, διατυπώνεται μέ τόν πλέον κατηγορηματικό τρόπο στό ἀρθρο 544 τοῦ Ναπολεόντειου Κώδικα (Code Civil), που ἔχει ἔκτοτε ἀποτελέσει τή βάση γιά σχεδόν ὅλους τούς ἀστικούς κώδικες: «La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on ne fasse un usage prohibé par les lois ou par les règlements» (Η ιδιοκτησία είναι τό δικαίωμα χρήσης καὶ διάθεσης πραγμάτων μέ τόν πιό ἀπόλυτο τρόπο, ὑπό τόν ὄρο ὅτι ή χρήση αύτή δέν ἀντίκειται στούς νόμους ή τούς κανονισμούς).<sup>3</sup>

Ἀπό τόν 190 αἰώνα καὶ ἔξης, καὶ ἰδίως μετά τήν κατάρρευση τῆς κλασικῆς φιλελεύθερης οίκονομίας κατά τήν παγκόσμια οίκονομική κρίση τοῦ 1929, ἔχουν διεξαχθεῖ ἐκστρατεῖες σέ ὅλες τίς χῶρες τῆς Δύσης γιά νά ἐπιβαρυνθεῖ ή (μεγάλη) ιδιοκτησία μέ ἔνα ἐλάχιστο μερίδιο κοινωνικῆς εὐθύνης. Ωστόσο, τόν 190 αἰώνα, αὐτοῦ τοῦ εἰδούς ή κοινωνική εὐθύνη ἦταν ἔξαιρετικά περιορισμένη στό πλαισίο τοῦ ἀγγλοσαξονικοῦ νομικοῦ συστήματος.<sup>4</sup> "Οσον ἀφορᾶ τή χρήση τῆς ιδιοκτησίας, που κατά τά ἄλλα δέν εἶχε περιορισμούς, ὁ νόμος ἀναγνώριζε μόνο ὅτι κανένας τρίτος δέν ἔπρεπε νά ζημιάνεται, ἀν δέν είναι ἀπαραίτητο, καὶ ὅτι τά μονοπώλια δέν ἔπρεπε νά ἐμποδίζουν τή λειτουργία τῆς ἀγορᾶς. Η πρώτη πραγματική ἀλλαγή συνέβη στήν Ἀμερική μέ τό New Deal καὶ τήν ἐπακόλουθη «συνταγματική ἐπανάσταση» τοῦ 1937.<sup>5</sup> Η πλειοψηφία τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου

<sup>3</sup> Παρατίθεται στό H. Chr. Binswanger, «Dominium und Patrimonium – Eigentumsrechte und -pflichten unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit», στό M. Held καὶ H. G. Nutzinger (ἐπιμ.), *Eigentumsrechte verpflichten. Individuum, Gesellschaft und die Institution Eigentum*, Campus, Φραγκφούρτη 1998, σ. 130

<sup>4</sup> H. Rittstieg, *Eigentum als Verfassungsproblem*, δ.π., σ. 142 κ.έ.

<sup>5</sup> Ο.π., σ. 148 κ.έ.

ἀπομακρύνθηκε ἀπό τήν ιδεολογία τοῦ *laissez-faire*, ἀναγνωρίζοντας τό δικαίωμα τῆς κυβέρνησης νά περιορίζει τά δικαιώματα τῶν ιδιοκτητῶν, ὅταν τό κοινό καλό ἀπαιτεῖ κάτι τέτοιο. Κατά συνέπεια καθορίστηκε διά νόμου ὁ κατώτατος μισθός, ἀναγνωρίστηκαν τά συνδικαλιστικά δικαιώματα καί θεσπίστηκαν διατάξεις γιά τή χρήση, τήν ἀξία καί τή μίσθωση τῆς γῆς.

Ίδιαίτερη σημασία ώστόσο εἶχε τό δικαίωμα τοῦ κράτους νά φορολογεῖ, δικαιώμα πού παρεῖχε στό κράτος μεγάλες ἐλευθερίες ἀκόμη καί πρίν τό 1937: τό κράτος μποροῦσε ἀκόμη καί νά ἀπαγορεύσει οἰκονομικές δραστηριότητες πού θεωροῦνταν περιττές ἡ ἐπιβλαβεῖς, ὅπως π.χ. τά γραφεῖα στοιχημάτων.<sup>6</sup> "Οσον ἀφορᾶ τίς ἀπαλλοτριώσεις, ἀρκοῦσε νά ἀποδειχθεῖ ὅτι ὑπηρετοῦσαν τό δημόσιο συμφέρον καί ἡ πολιτεία δψειλε νά καταβάλλει λογικές ἀποζημιώσεις. Γινόταν δεκτό ὅτι ἀκόμη καί ἡ τεράστια συγκέντρωση ἔξουσίας μέσω τῆς ιδιοκτησίας τῶν μέσων παραγωγῆς στό σύστημα τῆς βιομηχανίας ἔξυπηρετοῦσε τό δημόσιο συμφέρον, διότι τό κράτος ἀποκόμιζε σημαντικά οἰκονομικά ὄφέλη ἀπό τή διασφάλιση τῶν ὑποδομῶν.<sup>7</sup> Συγχρόνως ἀναπτύχθηκε ἡ ἰδέα ὅτι νέα δικαιώματα ὅπως οἱ ἐργοδοτικές εἰσφορές ὁ μισθός τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων ἔπρεπε ἐπίσης νά προστατεύονται ως περιουσιακά δικαιώματα.<sup>8</sup>

Μιά παρόμοια ἔξελιξη ἔλαβε χώρα καί στή Γερμανία, παρότι ἡ ἀνάπτυξη τῆς ἀπεριόριστης ἀστικῆς ιδιοκτησίας ἐπῆλθε μέ μεγάλη καθυστέρηση σέ σύγχριση μέ τή Γαλλία καί τίς ἀγγλοσαξονικές χώρες.<sup>9</sup> Ή πρώτη κίνηση πρός τήν ἔννοια τῆς κοινωνικῆς εὐθύνης ὅσον ἀφορᾶ τήν ιδιοκτησία ἐπιχειρήθηκε στό Σύνταγμα τῆς Βαϊμάρης. Σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 153:

1. Η ιδιοκτησία προστατεύεται ἀπό τό σύνταγμα. Τό περιεχόμενο καί τά ὅριά της ὁρίζονται ἀπό τούς νόμους. Η ἀπαλλοτρίωση ἐπιτρέπεται μόνο ὅταν ἔξυπηρετεῖ τό δημόσιο συμφέρον. Μπορεῖ νά ἐφαρμοστεῖ μόνο σύμφωνα μέ τό νόμο. Καταβάλλεται ἡ ἀνάλογη ἀποζημίωση, ἔκτος ἀν νόμος τοῦ κράτους ὁρίζει διαφορετικά. [...]
2. Η ιδιοκτησία συνεπάγεται ὑποχρεώσεις. Η χρήση της πρέπει ἐπίσης νά ὑπηρετεῖ τό δημόσιο συμφέρον.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Ο.π., σ. 168 χ.έ.

<sup>7</sup> Ο.π., σ. 174 χ.έ.

<sup>8</sup> Ο.π., σ. 191 χ.έ.

<sup>9</sup> Ο.π., σ. 191 χ.έ.

<sup>10</sup> Παρατίθεται ο.π., σ. 252 χ.έ.

Αύτή ή νέα συνταγματική προσέγγιση κατέστη δυνατή χάρις στήν πολιτική ὅσο και κοινωνική ἐνίσχυση τοῦ σοσιαλιστικοῦ κινήματος. Στό πρῶτο ἔδαφιο ἡ διαφύλαξη τῆς ἰδιοκτησίας περιορίζεται ἀρχικά μόνο ἀπό τὸν ὄρο ὅτι τὸ περιεχόμενο καὶ τὰ ὅρια τῆς ἰδιοκτησίας καθορίζονται ἀπό τὸ νομοθετικό σῶμα. Τό δεύτερο ἔδαφιο προβλέπει ἀκόμη καὶ τὸ ἐνδεχόμενο ἀπαλλοτρίωσης χωρίς ἀποζημίωση, ἃν αὐτή ἐπιβάλλεται διά νόμου. Ἡ δεύτερη παράγραφος προβλέπει τὴν δυνατότητα παρέμβασης τοῦ νομοθετικοῦ σώματος στήν χρήση τῆς ἰδιοκτησίας. Αύτή ή νέα προσέγγιση ἐνισχύεται καὶ ἀπό ἄλλα ἀρθρα. Τό ἄρθρο 154 ἐπιτρέπει στήν πολιτεία νά κατακρατᾶ ἔνα τμῆμα τῆς κληρονομίας. Τό ἄρθρο 155 ὑποτάσσει τήν ἔγγεια ἰδιοκτησία στό δημόσιο συμφέρον. Στό ἄρθρο 156 διατυπώνεται σαφῶς τό δικαίωμα τῆς κρατικοποίησης.

Μέ αὐτή τή νομοθεσία στή διάθεσή της, ἡ Δημοκρατία τῆς Βαϊμάρης θά μποροῦσε νά είχε εἰσαγάγει ἀποφασιστικές κοινωνικές καὶ πολιτικές ἀλλαγές ἀκόμη καὶ πρίν τό 1929. Ἡ ἔξελιξη αὐτή ἐμποδίστηκε ἀπό τό γερμανικό Reichsgericht (΄Ανώτατο Δικαστήριο), τό ὁποῖο, καθώς ἀποτελοῦνταν ἀπό μέλη πού ἡ θητεία τους είχε ξεκινήσει τήν ἐποχή τοῦ Κάιζερ, ἔξασφάλισε τή διατήρηση τῆς ισχύουσας κατάστασης. Σέ πολλές ὑποθέσεις πού ἔφτασαν ἐνώπιόν του, τό Άνώτατο Δικαστήριο ἐπέκτεινε τά ἀποκλειστικά δικαιώματα τῆς προστασίας τῆς ἰδιοκτησίας, ἐνῷ ταυτόχρονα ἔθετε περιορισμούς στήν ἔξουσία τῆς πολιτείας νά ἐπιβάλλει κοινωνικές ὑποχρεώσεις.<sup>11</sup> Αύτή ή διαδικασία ξεκίνησε μέ τήν κατάργηση τοῦ ἐλέγχου στήν ἀγορά κατοικίας μετά τόν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στή συνέχεια ἐπεκτάθηκε στήν ἀναγνώριση τῶν δικαιωμάτων τῆς ἀρχουσας τάξης ἐπί τοῦ εἰσοδήματός της ἀπό τίς φεουδαρχικές γαῖες καὶ ἔφτασε μέχρι τή δικαιολόγηση τῶν κερδῶν πού ἀποκόμιζαν οἱ μεγάλες ἐπιχειρήσεις χάρη στόν πληθωρισμό. Ἀκόμη καὶ ὅσον ἀφορᾶ τή χρήση τῆς γῆς, τό Άνώτατο Δικαστήριο ἔκρινε ὅτι

οἱ ἐπιθυμίες τοῦ ἰδιοκτήτη ὅσον ἀφορᾶ τή μεγιστοποίηση τῶν κερδῶν [εἶναι] ζήτημα συνταγματικῆς ἀρχῆς [...] πρότυπο ἀποτελεῖ ὁ ἰδιοκτήτης πού μεγιστοποιεῖ τά κέρδη του χωρίς περιορισμούς καὶ ὅχι ἐκεῖνος πού πράττει σύμφωνα μέ τήν αἰσθηση κοινωνικῆς εὐθύνης του.<sup>12</sup>

Τό ἀποκορύφωμα ἦρθε στή συνέχεια μέ τήν κατάργηση, ἀπό τόν ἐθνικοσοσιαλισμό, τῶν συνδικάτων ως ἀνεξάρτητων ἐκπροσώπων τῶν μισθωτῶν.

<sup>11</sup> Ο.π., σ. 255 κ.έ.

<sup>12</sup> Ο.π., σ. 267.

Οι έξελίξεις στή Γερμανία μετά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο άποτελοῦν παράδειγμα τόσο τῶν διαθέσιμων ἐκείνην τήν ἐποχή ἐπιλογῶν γιά τό οἰκονομικό σύστημα ἐν γένει καὶ γιά τό σύστημα τῆς ιδιοκτησίας εἰδικότερα, ὅσο καὶ τῶν ἀποφάσεων πού ἐντέλει ἐλήφθησαν. Μετά τήν καταστροφική κατάρρευσή του, τό κλασικό φιλελεύθερο μοντέλο ἔχασε ἐντελῶς τήν ἐμπιστοσύνη ὅλων τῶν πολιτικῶν κομμάτων ἀλλά καὶ τοῦ λαοῦ γενικότερα.<sup>13</sup> Καὶ τά δύο μεγάλα κόμματα τοῦ κράτους πού στή συνέχεια ἔγινε ἡ Δυτική Γερμανία –τό SPD (Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας) καὶ τό CDU/CSU (Χριστιανοδημοκρατική "Ενωση Γερμανίας/Χριστιανοκοινωνική "Ενωση Γερμανίας)– ὑποστήριξαν στά μανιφέστα τους τό 1946 καὶ 1947 ἀντιστοίχως ἕνα σύστημα «κοινωνικῆς οἰκονομίας» καὶ τό CDU/CSU ἔφτασε στό σημεῖο νά καταδικάσει ρητά τό καπιταλιστικό σύστημα. Τά συντάγματα τῶν ὁμόσπονδων κρατιδίων (Länder) πού συντάχθηκαν τήν ἴδια περίοδο ἐπέτρεπαν τήν κρατικοποίηση ὀλόκληρων τομέων τῆς βιομηχανίας καὶ τό σύνταγμα μάλιστα τῆς "Εσσης τήν κατέστησε ὑποχρεωτική. Ἡ ἀμερικανική στρατιωτική διοίκηση ἀντέδρασε προκηρύσσοντας δημοψήφισμα. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν 72% ὑπέρ τοῦ συντάγματος, γεγονός πού σήμαινε ὅτι μιά συντριπτική πλειοψηφία τοῦ πληθυσμοῦ ἦταν ὑπέρ τῆς κρατικοποίησης· τό στρατιωτικό καθεστώς ἀπαγόρευσε τήν ἐφαρμογή τοῦ συντάγματος τῆς "Εσσης πρίν ἐφαρμοστεῖ τό γερμανικό σύνταγμα. Ἐπιπλέον, οἱ ΗΠΑ ἔπαιξαν ρόλο, μέσω τοῦ σχεδίου Μάρσαλ, στήν αὐξήση τοῦ γοήτρου τῆς «Χρυσῆς Δύσης» σέ σύγκριση μέ τήν ὑπό σοβιετική κατοχή Ἀνατολική Γερμανία, πού βρισκόταν σέ μιά διαδικασία κοινωνικῆς ἀναδιάρθρωσης καὶ ἀνοικοδόμησης. Ἐποι, καθώς οἱ ΗΠΑ δελέασαν καὶ ἔξανάγκασαν τίς γερμανικές πολιτικές δυνάμεις νά μήν προχωρήσουν σέ κρατικοποίησεις, ἡ οἰκονομία ἀρχισε νά ἀναδιοργανώνεται στή βάση τῶν ἴδιωτικῶν ἐπιχειρήσεων.

Ἐπιπλέον, τό CDU/CSU ὑπό τόν Κόνραντ Ἀντενάουερ ἐγκατέλειψε τήν ἀρχική προσέγγισή του καὶ ἀπό τήν «κοινωνική οἰκονομία» στράφηκε στήν «κοινωνική οἰκονομία τῆς ἀγορᾶς». Καθώς καὶ τά δύο μεγάλα κόμματα ἔπρεπε νά συμφωνοῦν ώς πρός τήν ἐφαρμογή τοῦ νέου συντάγματος, δέν εἶναι περίεργο πού τό σύνταγμα θεμελιώνεται ούσιαστικά στήν ἀτομική ἴδιοκτησία τῶν μέσων παραγωγῆς. Κατά τίς συνεδριάσεις τῆς συντακτικῆς συνέλευσης, ὁ Κάρλο Σμίντ (Carlo Schmid) (τοῦ SPD) εἰσηγήθηκε νά περιοριστεῖ ἡ προστασία τῆς ἴδιοκτησίας μόνο στήν «ἴδιοκτησία πού ἔχει στόχο νά συντηρήσει τή ζωή ἐνός προσώπου ἡ τήν ἐργασία του» ἀλλά ἡ πρόταση καταψηφίστηκε.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Ο.π., σ. 267.

<sup>14</sup> Ο.π., σ. 283.

Πῶς πρέπει νά έρμηνεύσουμε τίς διατάξεις τοῦ Βασικοῦ Νόμου γιά τήν ιδιοχτησία ἀλλά καί εἰδικότερα γιά τήν κυριότητα τῶν μέσων παραγωγῆς; Κρίσιμο εἶναι τό ἄρθρο 14:

§1. Ἡ ιδιοχτησία καί τό κληρονομικό δικαίωμα προστατεύονται. Τό περιεχόμενο καί τά ὅρα τους ὁρίζονται ἀπό τό νόμο.

§2. Ἡ ιδιοχτησία συνεπάγεται ὑποχρεώσεις. Η χρήση της πρέπει ἐπίσης νά ὑπηρετεῖ τό δημόσιο συμφέρον.

§3. Ἡ ἀπαλλοτρίωση ἐπιτρέπεται μόνο ἐφόσον ἔξυπηρετεῖ τό δημόσιο συμφέρον. Μπορεῖ νά ἐπιβληθεῖ μόνο διά νόμου ἡ μέ βάση ἓνα νόμο πού προσδιορίζει τή φύση καί τό ὑψος τῆς ἀποζημίωσης. Η ἐν λόγω ἀποζημίωση προσδιορίζεται μέ γνώμονα τή δικαιη ἔξισορρόπηση τοῦ δημόσιου συμφέροντος μέ τά συμφέροντα τῶν θιγόμενων. Σέ περίπτωση διαφορᾶς γιά τό ὑψος τῆς ἀποζημίωσης, ὁ θιγόμενος μπορεῖ νά προσφύγει στά τακτικά δικαστήρια.

Ωστόσο, γιά τήν έρμηνεία τοῦ Βασικοῦ Νόμου εἶναι ἀπαραίτητα ὄρισμένα ἀκόμη ἄρθρα:

Ἄρθρο 2§1: «Ο καθένας ἔχει τό δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης ἀνάπτυξης τῆς προσωπικότητάς του, στό βαθμό πού δέν παραβιάζει τά δικαιώματα τῶν ἀλλων ἡ δέν προσβάλλει τή συνταγματική τάξη ἡ τά χρηστά ἥθη».

§2: «Ο καθένας ἔχει τό δικαίωμα στή ζωή καί τή σωματική ἀκεραιότητα. Η ἐλευθερία τοῦ προσώπου εἶναι ἀπαραβίαστη. Τά δικαιώματα αὐτά μποροῦν νά περιοριστοῦν μόνο μέ τυπικό νόμο».

Ἄρθρο 3§1: «Ολοι εἶναι ίσοι ἀπέναντι στό νόμο».

Ἄρθρο 9§3: «Τό δικαίωμα ἰδρυσης σωματείων γιά τήν προστασία καί τή βελτίωση τῶν ἐργασιακῶν καί οίκονομικῶν συνθηκῶν προστατεύεται γιά κάθε ἀτομο καί κάθε ἀπασχόληση ἡ ἐπάγγελμα».

Ἄρθρο 12§1: «Ολοι οι Γερμανοί ἔχουν τό δικαίωμα νά ἐπιλέγουν ἐλεύθερα τήν ἀπασχόληση ἡ τό ἐπάγγελμά τους, τόν τόπο ἐργασίας τους καί τόν τόπο ἐκπαίδευσής τους [...]».

Ἄρθρο 15: «Ἡ γῆ, οι φυσικοί πόροι καί τά μέσα παραγωγῆς μποροῦν, μέ σκοπό τήν κοινωνικοποίησή τους, νά περιέλθουν στήν ιδιοχτησία τοῦ κράτους ἡ σέ ἀλλες μορφές δημοσίου ἐλέγχου βάσει νόμου πού καθορίζει τή φύση καί τό ὑψος τῆς ἀποζημίωσης».

Ἄρθρο 19§3: «Τά θεμελιώδη δικαιώματα ίσχύουν ἐπίσης καί γιά τά ἐγχώρια νομικά πρόσωπα, στό βαθμό πού τό ἐπιτρέπει ἡ φύση τῶν δικαιωμάτων αὐτῶν».

Άρθρο 20§1: «Η Όμοσπονδιακή Δημοκρατία τῆς Γερμανίας εἶναι ἔνα δημοκρατικό καὶ κοινωνικό ὅμοσπονδιακό κράτος».

Άρθρο 28§1: «Η συνταγματική τάξη στά όμοσπονδα κρατίδια πρέπει νά βρίσκεται σέ συμφωνία μέ τίς ἀρχές τοῦ ρεπουμπλικανικοῦ, δημοκρατικοῦ καὶ κοινωνικοῦ κράτους δικαίου, ὅπως αὐτό ὄριζεται στόν παρόντα Βασικό Νόμο».

Τύπαρχουν τρεῖς ἀντικρουόμενες ἐρμηνείες αὐτῶν τῶν ἀρθρων:<sup>15</sup>

1. Σύμφωνα μέ τή συντηρητική-φιλελεύθερη ἐρμηνεία, ὁ Βασικός Νόμος πρέπει νά γίνει κατανοητός στό πλαίσιο τῆς φιλελεύθερης παράδοσης, ιδίως τῆς βρετανικῆς, ὡς προστασία ἐναντίον τῆς παρέμβασης τοῦ κράτους στήν κατά κύριο λόγο μεσοαστική κοινωνία (βλ. παραπάνω). Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ ἀστική κοινωνία, πού θεμελιώνεται τόσο στήν ἀτομική ἐλευθερία ὥστο καὶ στήν ἀτομική ιδιοκτησία τῶν μέσων παραγωγῆς (συνεπῶς καὶ τῆς μισθωτής ἐργασίας), ὅργανώνεται ως πολιτική κοινότητα προκειμένου νά προστατεύσει τήν ἐλευθερία καὶ τήν ἀτομική ιδιοκτησία.

2. Η ἀριστερή σχολή συνταγματικοῦ δικαίου ἐπιχειρεῖ νά ἐρμηνεύσει τίς ἀναφορές στήν κοινωνική εύθύνη πού συνεπάγεται ἡ ιδιοκτησία καὶ τήν ίδεα τοῦ κράτους πρόνοιας μέ τέτοιο τρόπο ὥστε νά φτάσει στό συμπέρασμα ὅτι ὁ Βασικός Νόμος προβλέπει κατηγορηματικά τή δυνατότητα τῆς ἀπεμπλοκῆς ἀπό τό καπιταλιστικό οίκονομικό πλαίσιο γιά λόγους ἀρχῆς καὶ τήν ἀντικατάστασή του ἀπό ἔνα σοσιαλιστικό πλαίσιο.

3. Ο Κραῖλλς (Krölls) καὶ ἄλλοι ἀναλύουν κριτικά αὐτές τίς θέσεις, ἔξετάζοντας ἔξαντλητικά ὅλες τίς λεπτομέρειες τοῦ κειμένου. Ο Κραῖλλς συμπεραίνει ὅτι τό ίδιο τό κράτος εἶναι ἐκεῖνο πού θέτει τό σύστημα τῆς οἰκονομίας τῆς ἀγορᾶς ἐντός τοῦ Βασικοῦ Νόμου, μέ στόχο τήν ἀφηρημένη παραγωγή πλούτου, καὶ ὅτι συνεπῶς τό κράτος πρέπει νά ἐγγυηθεῖ τή βιωσιμότητα τῆς ιδιοκτησιακῆς οἰκονομίας τῆς ἀγορᾶς. Μέ αὐτόν τόν τρόπο, τό κράτος δέν δικαιολογεῖ ἀπλῶς τό δικαίωμά του νά ἐπιβάλλει φόρους μέσω τῶν ὅποιων συντηρεῖται τό ίδιο, ἀλλά καὶ τά στοιχεῖα ἐκεῖνα τοῦ κράτους πρόνοιας πού τοῦ ἐπιτρέπουν νά ρυθμίζει τήν οἰκονομία καὶ τήν πρόνοια μέ τέτοιον τρόπο ὥστε νά ἀποφεύγεται ὅποιαδήποτε ζημία τῆς κτητικῆς οἰκονομίας τῆς ἀγορᾶς.

<sup>15</sup> Βλ. A. Krölls, *Das Grundgesetz als Verfassung des staatlich organisierten Kapitalismus*, DUV, Βισμπάντεν 1998, σ. 36 κ.έ. καὶ 348 κ.έ.

Τό τρίτο έπιχείρημα είναι πειστικό, όχι μόνο έπειδή δικαιολογεῖ ὅλες τίς λεπτομέρειες, ἀλλά και ἐπειδὴ ἐναρμονίζεται μὲ τήν περιφρέουσα ἀτμόσφαιρα τῶν συζητήσεων γύρω ἀπό τήν οἰκονομική θεωρία πού διεξάγονταν τήν ἐποχή τῆς σύνταξης τοῦ Βασικοῦ Νόμου. Τήν περίοδο ἔκεινη ὅλοι συμφωνοῦσαν ὅτι δέν ἦταν δυνατή οὕτε ἐπιβεβλημένη ἡ ἐπιστροφή στήν κλασική φιλελεύθερη θέση πού ἴσχυε πρίν ἀπό τό 1929. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἡ ἀπόρριψη τῆς πρότασης τοῦ Κάρλο Σμίντ σήμαινε ὅτι εἶχε πλέον ἀποκλειστεῖ κάθε δυνατότητα γιά τήν ἐφαρμογή ἐνός σοσιαλιστικοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος. Στή Γερμανία ὑπῆρχαν δύο κυρίαρχες σχολές σκέψης: ἡ φιλελεύθερη σχολή τοῦ κύκλου τοῦ περιοδικοῦ *Ordo*, στήν παράδοση τοῦ Βάλτερ Όυκεν (Walter Eucken),<sup>16</sup> και ὁ κεϋνσιανισμός. Ἡ καθεμιά τους ἔκεινα, μέ τόν δικό της τρόπο, ἀπό τή θέση ὅτι ἡ ἀγορά μπορεῖ νά λειτουργήσει μόνο στό πλαίσιο πολιτικά διαμορφωμένων παραμέτρων, και συνεπῶς ἡ λειτουργία της είναι ἀδύνατη χωρὶς τήν παρέμβαση τοῦ κράτους. Οἱ φιλελεύθεροι τοῦ *Ordo* ἐπικεντρώνονταν στήν ἐνίσχυση τοῦ ἀνταγωνισμοῦ και τήν ἐπιβολή ἀντιμονοπωλιακῶν μέτρων. Ὁ Κέυνς και ἡ σχολή του ἐστίασαν τό ἐνδιαφέρον τους σέ τέσσερα βασικά σημεῖα: στά μέτρα πού μπορεῖ νά ἐπιβάλει τό κράτος μέ στόχο τήν ἀποτροπή τῆς οἰκονομικῆς ἀστάθειας, προκειμένου νά δημιουργήσει συνθῆκες πλήρους ἀπασχόλησης: σέ μιά οἰκονομική πολιτική πού διατηρεῖ τούς τόκους σέ ὅσο τό δυνατόν χαμηλότερο ἐπίπεδο: στόν ἔλεγχο τῶν ροῶν τοῦ κεφαλαίου μέ στόχο τήν ἀποφυγή τῆς κερδοσκοπίας: και, τέλος, σέ μιά προοδευτική φορολογική πολιτική μέ στόχο τήν εύρυτερη ἀναδιανομή τοῦ πλούτου ἐντός τῆς κοινωνίας, ἀναδιανομή πού θά ὀδηγήσει στήν αὔξηση τῆς ἀγοραστικῆς δύναμης τῶν καταναλωτῶν. "Ολα αὐτά τά κεϋνσιανά μέτρα εἶχαν ώς ἀπώτερο στόχο νά διευκολύνουν τήν οἰκονομική ἀνάπτυξη και νά προαγάγουν τήν εὐημερία. Εἶναι σημαντικό ὅτι ὁ Κέυνς θεωροῦσε τόν ἔαυτό του φιλελεύθερο θεωρητικό και σέ καμία περίπτωση σοσιαλιστή. Τό έπιχείρημά του ἀπέκτησε ἴσχυ ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἰσήγαγε μέτρα πού εἶχαν στόχο νά ἀποτρέψουν τήν -ἀπολύτως προφανή τό 1929- καταστροφή πού εἶχε ἐπιφέρει ὁ καπιταλισμός.

Ἡ ούσια τοῦ Βασικοῦ Νόμου ἔγκειται στή σχέση μεταξύ τῶν ἀρθρων 2 και 14. «Καθιερώνοντας τό θεμελιῶδες δικαίωμα τῆς ἔλευθερης ἀνάπτυξης τῆς προσωπικότητας στόν Βασικό Νόμο, οι συντάκτες του τυποποίησαν τό δικαίωμα στόν

<sup>16</sup> Ιδίως ὁ A. Μύλλερ-Ἄρμακ (A. Müller-Armack) και ὁ μαθητής του Λούντβιχ Έρχαρτ (Ludwig Erhard), μετέπειτα ὑπουργός Ἐμπορίου. Οἱ φιλελεύθεροι τοῦ *Ordo* ἀπέρριπταν τόν φιλελεύθερισμό τοῦ laissez-faire και ὑποστήριζαν μιά νομικά και κοινωνικά ρυθμιζόμενη οἰκονομία τῆς ἀγορᾶς.

αύτοπροσδιορισμό του ἀτόμου ως συνταγματική ἀρχή του κοινωνικοῦ πλαισίου ἐντός του ὅποιου ζεῖ ὁ πολίτης».<sup>17</sup> Συγχρόνως τό κράτος προστατεύει τό ἄτομο ἀπό τή βούληση ἄλλων ἀτόμων πού δέν σέβονται τό δικαίωμα στόν αύτοπροσδιορισμό. «Τό γεγονός ὅτι τό κράτος ὀφεῖλε νά προστατεύει τόν πολίτη πού ἀσκεῖ τήν ἐλευθερία του, ἀλλά συγχρόνως νά προστατεύει καὶ τήν ἐλευθερία τῶν ἄλλων πολιτῶν, δείχνει ὅτι οἱ κοινωνικές συνθῆκες χαρακτηρίζονται ἀπό θεμελιώδεις συγκρουσεις συμφερόντων μεταξύ τῶν μελῶν τῆς κοινωνίας».<sup>18</sup> Πρόκειται λοιπόν γιά τήν προστασία τῆς ἐλευθερίας σέ ἀφηρημένο ἐπίπεδο, ἀνεξάρτητα ἀπό τίς ὑλικές προϋποθέσεις αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας καὶ συνεπῶς ἀνεξάρτητα ἀπό τήν πρόσβαση τῶν ἀτόμων στά μέσα παραγωγῆς. Ὡπ' αὐτή τή λογική, ἀκόμη καὶ τό ἄρθρο 282 προστατεύει τή ζωή μόνο ὑπό τήν ἔννοια τῆς ὑπαρξῆς.

Αύτό συνεπάγεται ὅτι ἥδη στό ἄρθρο 2 τοῦ Βασικοῦ Νόμου, τό ὅποιο προστατεύει τήν ἀφηρημένη ἐλευθερία του ἀτόμου ὅταν ἔρχεται σέ σύγκρουση μέ τά συμφέροντα τῶν ἄλλων, ἡ παρεπόμενη προστασία τῆς ἀτομικῆς ἰδιοκτησίας τῶν μέσων παραγωγῆς θεωρεῖται δεδομένη. Συνεπῶς, γιά τούς ἰδιοκτῆτες τῶν μέσων παραγωγῆς, ἡ «ἐλεύθερη ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας» σημαίνει ἀνταγωνισμό μέ τούς ἄλλους ἰδιοκτῆτες, σύμφωνα μέ τούς νόμους περί ἰδιοκτησίας μέ στόχο τήν αὔξηση τοῦ πλούτου. Γιά τούς μή ἰδιοκτῆτες, ἡ «ἐλευθερία» περιορίζεται στή «διάθεση τῆς ἐργατικῆς τους δύναμης σέ ὅσους κατέχουν τίς ὑλικές προϋποθέσεις γιά τή συσσώρευση πλούτου», ἀπλῶς καὶ μόνο γιά νά μπορέσουν νά ἐπιβιώσουν, μέ ἀποτέλεσμα «τήν αὔξηση τοῦ πλούτου τῶν ἰδιοκτητῶν».<sup>19</sup>

Τό ἄρθρο 381 («Ολοι εἰναι ίσοι ἀπέναντι στό νόμο»), ἀντί νά ὑπονομεύει αὐτήν τήν ἐρμηνεία, στήν πραγματικότητα τήν ἐπιβεβαιώνει. Ἐγγυᾶται ἀπλῶς μιά ἀφηρημένη ἴστητα ἔναντι τοῦ νόμου χωρίς νά προσφέρει καμιά προστασία ὅσον ἀφορᾶ τήν κοινωνικοικονομική ἴστητα.

Κατά συνέπεια, ὁ νόμος δίνει τήν ἴδια σημασία στήν ἀφηρημένη ἐλευθερία τῆς ἰδιωτικῆς καὶ αὐτόνομης χρήσης τῶν προσώπων καὶ τῆς ἰδιοκτησίας, καὶ στίς συμβάσεις πού προστατεύονται ως ἔνας ἀπό τούς θεσμούς τοῦ φιλελεύθερου κρατικοῦ συστήματος.

Ἡ σύμβαση εἶναι ἡ μορφή μέσω τῆς ὅποιας τό κράτος, σέ συμφωνία μέ τήν ἔννοια

<sup>17</sup> *O.p.*, σ. 73.

<sup>18</sup> *O.p.*, σ. 75.

<sup>19</sup> *O.p.*, σ. 82.

τῆς ἐλευθερίας, προστατεύει τήν ὑπαρξην τῆς ἀμοιβαίας συναλλαγῆς ὡς σχέσης πού στηρίζεται στή συναίνεση [...]. Ἡ συμβατική ἐλευθερία, τήν ὅποια περιγράφει μέ αφηρημένη μορφή τό ἄρθρο 2§1 τοῦ Βασικοῦ Νόμου, προστατεύεται μέ συγχεκριμένο τρόπο μέσω τῶν εἰδίκῶν θεμελιωδῶν οἰκονομικῶν δικαιωμάτων, πού προϋποθέτουν τήν ἐλευθερία διάθεσης στίς νομικές πράξεις. <sup>19</sup> Έτσι:

- Ἡ συμβατική ἐλευθερία ὅσον ἀφορᾶ τίς ἐργασιακές συμβάσεις θεσπίζεται στό ἄρθρο 12 τοῦ Βασικοῦ Νόμου.
- Οἱ ἐπιχειρηματικές συναλλαγές στίς ὅποιες ἐμπλέκονται σημαντικά περιουσιακά στοιχεῖα καλύπτονται ἀπό τά δικαιώματα πού δρίζει τό ἄρθρο 14 τοῦ Βασικοῦ Νόμου.
- Ἡ ἐλευθερία τοῦ συνεταιρίζεσθαι ἐντός τῆς κοινωνίας πηγάζει ἀπό τό ἄρθρο 9§1 τοῦ Βασικοῦ Νόμου.
- Ἡ ἐλευθερία τοῦ συνεταιρίζεσθαι μέ ἀναφορά στό δικαιώμα τῶν συλλογικῶν διαπραγματεύσεων πηγάζει ἀπό τό ἄρθρο 9§3 τοῦ Βασικοῦ Νόμου.

Ως «συμπληρωματικός θεσμός» ἐνός συστήματος πού βασίζεται στήν ἐλευθερία, ἡ σύμβαση ἔκφραζει τό σύνολο τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων μεταξύ ἀνταγωνιστῶν.<sup>20</sup>

Μέ βάση τά παραπάνω, τό ἄρθρο 14§1, ἡ προστασία τῆς ἴδιοκτησίας, εἶναι ἡ κεντρική διάταξη. Πώς πρέπει νά τήν ἐρμηνεύσουμε;<sup>21</sup> Όρισμένες ἀποφάσεις τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου δίνουν τήν ἐντύπωση ὅτι ἡ «ἴδιοκτησία» ἐν προκειμένῳ ἐπιτρέπει τήν ύλική πραγμάτωση τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας. Αύτό τό λεγόμενο ἐπιχείρημα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τό ὅποιο ἔχει ὡς σημεῖο ἀφετηρίας τήν ἰδεαλιστική φιλοσοφία τοῦ Χέγκελ, ἔχει ἀκυρωθεῖ ἀπό τά δεδομένα τῆς μεταβιομηχανικῆς συνθήκης. Πρῶτον, οἱ περισσότεροι ἀνθρωποι ἔχουν ύποχρεωθεῖ νά ἐργάζονται ὡς μισθωτοί, ὃντας ἀποκλεισμένοι ἀπό τούς ύλικούς ὅρους τῆς ἴδιοκτησίας ὡς μέσου γιά τή δημιουργία εἰσοδήματος. Δεύτερον, ἡ δυναμική τῆς συσσώρευσης κεφαλαίου ἔχει ὀδηγήσει σέ ἐπιχειρηματικές δραστηριότητες πού παίρνουν τή μορφή μετοχικῶν ἐταιρειῶν καὶ ἔχει κατά συνέπεια περιορίσει τό ἰδεατό μοντέλο τοῦ ἴδιοκτήτη-ἐπιχειρηματία σέ λιγοστές ἔξαιρέσεις.

Ἐτσι ἔχει κερδίσει ἔδαφος, ὡς βασική δικαιολόγηση τῆς καπιταλιστικῆς οἰκονομίας τῆς ἀγορᾶς, ἔνα ἄλλο ἐπιχείρημα, τό ὅποιο ἀνάγεται στόν Ἀνταμ Σμίθ. Σύμφωνα μέ αὐτό, ἡ πάλη τοῦ ἀνταγωνισμοῦ, κατά τήν ὅποια τό «ἀόρατο χέρι»

<sup>20</sup> Ο.π., σ. 96 χ.έ.

<sup>21</sup> Βλ. δ.π., σ. 109 χ.έ.

τῆς ἀγορᾶς θέτει τό εἶνα ἄτομο ἔναντι τοῦ ἄλλου σέ μιά ἐγωιστική πάλη μέχρις ἐσχάτων, εἶναι πρός ὅφελος ὅλων. Τό τίμημα πού συνεπάγεται αὐτό τό μοντέλο γιά τὴν κοινωνία καί τό περιβάλλον ἀπλῶς παραβλέπεται.

Τό ‘Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, προκειμένου νά ὑπερβεῖ τήν ἔλλειψη πειστικότητας τῆς προσωποκεντρικῆς νομιμοποίησης τῆς ἰδιοκτησίας, χρησιμοποίησε ἔνα «τέχνασμα»: ἐνσωμάτωσε στὸν ὄρισμό τῆς ἰδιοκτησίας δικαιώματα δημοσίου δικαίου, ὥπως π.χ. τό δικαίωμα τῆς σύνταξης καί τό δικαίωμα τῆς συναπόφασης (*Mitbestimmung*), τή συμμετοχή δηλαδή τῶν ἐργαζομένων στή διοίκηση τῆς ἐπιχείρησης. Μέ αὐτόν τόν τρόπο προσπαθεῖ νά δώσει τήν ἐντύπωση ὅτι ἡ ἰδιοκτησία τῶν μέσων παραγωγῆς καί ἡ θέση τῶν ἐργαζομένων εἶναι ισοδύναμες. Ό Ρίτστηγκ γράφει λοιπόν δικαίως ὅτι:

‘Ἄν κανείς ισχυρίζεται ὅτι αὐτό τό ἄρθρο τοῦ συντάγματος ἀποσκοπεῖ στὸν περιορισμό τῆς κυριαρχίας τῶν μάνατζερ καί τῶν μεγαλομετόχων ἐπί τῆς βιομηχανίας, τότε μποροῦμε κάλλιστα νά ἐγκαταλείψουμε τή συζήτηση περί ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τῆς σχέσης τους μέ τήν ἐλεύθερη ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας. Ή λειτουργία τοῦ θεμελιώδους δικαιώματος θά ἥταν ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἀνάλογη μέ τήν προστασία τῆς φεουδαρχικῆς ἔξουσίας πού παραχώρησε ὁ βασιλιάς ὑπό τήν ἀπειλή βίας στούς Ἀγγλους βαρόνους μέ τή μορφή τῆς *Magna Carta* τό 1215. ‘Οπως, σύμφωνα μέ τή *Magna Carta*, οἱ δουλοπάροικοι ἀποτελοῦν ἔξαρτήματα τῆς γῆς πού καλλιεργοῦν (πού ώστόσο ἔχουν τή νομική –ἄν καί ὅχι πάντοτε πραγματική– ἐλευθερία νά φύγουν), οἱ μισθωτοί ἀποτελοῦν, μέ παρόμοιο τρόπο, ἔξαρτήματα τοῦ κεφαλαίου.’<sup>22</sup>

Τί προστατεύει λοιπόν ἐπί τῆς ούσίας τό ἄρθρο 14§1 ὑπό τόν ὄρο «ἰδιοκτησία»; Τήν ἀποκλειστική ἔξουσία διάθεσης ἀνεξάρτητα ἀπό τή μορφή πού αὐτή λαμβάνει. [...] Χάρη στήν ἀδιαμφισβήτηση οίκουμενική ἐγκυρότητα τῆς ἰδιοκτησίας, τό σύνολο τῶν ὑλικῶν προϊόντων τῆς ἐργασίας προορίζεται ἀποκλειστικά γιά ἀτομική χρήση: συνεπῶς, ἡ ἀπόκτηση ἰδιοκτησίας γίνεται θεμελιώδης γιά τόν τρόπο ζωῆς ὅλων τῶν μελῶν τῆς κοινωνίας.<sup>23</sup>

‘Ωστόσο, αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ πλειονότητα τοῦ πληθυσμοῦ ἀποκλείεται ἀπό τή δυνατότητα νά ὄργανώσει τόν τρόπο μέ τόν ὅποιο βιοπορίζεται καί ὑποχρεώνεται ἔτσι νά ἔξαρτᾶται ἀπό τούς ἰδιοκτῆτες μέσω τοῦ μισθοῦ. Μέ ἄλλα λόγια, τό

<sup>22</sup> H. Rittstieg, *Eigentum als Verfassungsproblem*, δ.π., σ. 363.

<sup>23</sup> A. Krölls, *Das Grundgesetz als Verfassung*, δ.π., σ. 116 χ.έ.

κράτος, προστατεύοντας μιά ἀφηρημένη ἔννοια τῆς ἰδιοκτησίας, ἐγκαθιδρύει μιά καπιταλιστική οἰκονομική τάξη στήν ὅποια οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι δέν ἔχουν ἄλλη ἐπιλογή ἀπό τὸ νά έργαστοῦν ὡς μισθωτοί γιά νά ζήσουν, παράγοντας ἔτσι πλοῦτο γιά τούς ἰδιοκτῆτες.

Ο ἀντικειμενικός στόχος τοῦ παραγωγικοῦ συστήματος πού προστατεύεται μέ τό ἥρθρο 14 εἶναι ἡ συσσώρευση (ἔξ ὁρισμοῦ ἀπεριόριστη) ἀφηρημένου ἀτομικοῦ πλούτου. Θεωρητικά αὐτός ὁ πλοῦτος ἔχει μιά ἀνεξάρτητη ὑπαρξή: εἶναι τέλειος, ἔχει ἀποσυνδεθεῖ ἀπό τὴν χρήση του καὶ ἀποκτᾶ καθαρά ποσοτικό χαρακτήρα μέσω τῆς ἐπικυρωμένης ἀπό τὸ κράτος μορφῆς τοῦ χρήματος (ἄρθρο 73§4 τοῦ Βασικοῦ Νόμου).<sup>24</sup>

Στό συνταγματικό δίκαιο ὁ ὄρος πού χρησιμοποιεῖται γιά αὐτήν τὴν ἀφηρημένη μορφή ἰδιοκτησίας εἶναι τό ἐνεργητικό. Μέ ἄλλα λόγια, ἡ ἰδιοκτησία μετριέται μέ βάση τὴν χρηματική της ἀξία. Ἐποι καθίσταται καὶ πάλι σαφές ὅτι ἡ ἰδιοκτησία δέν ὄριζεται μέ βάση τὴν χρήση ἡ ὅποια δικαιολογεῖται ἀπό τὴν ἀνάγκη, ἄλλα μέ βάση τὸν ἀφηρημένο πλοῦτο καὶ τὴν αὔξησή του.

Ἡ ἀτομικὴ ἰδιοκτησία εἶναι ἀπλῶς ἔνα παράγωγο αὐτοῦ τοῦ ἀφηρημένου πλούτου. Οἱ πολίτες τίθενται στήν ἴδια βάση ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀφηρημένη ἔννοια τῆς ἰδιοκτησίας, πράγμα πού δημιουργεῖ τὴν ψευδή ἐντύπωση τῆς ἰσότητας. Μέ αὐτὸν τὸν τρόπο, ὁ Βασικός Νόμος ἐμφανίζεται οὐδέτερος ὡς πρός τὴν οἰκονομική τάξη, ἐνῷ στήν πραγματικότητα ἔχει ταχθεῖ ρητά ὑπέρ τῆς κτητικῆς οἰκονομίας τῆς ἀγορᾶς. Ἐπιπλέον, ἡ προστασία πού παρέχει τὸ κληρονομικό δίκαιο ἐξασφαλίζει τὴν διαιώνιση τῆς τάξης τῶν ἰδιοκτητῶν στήν κοινωνία.

Τό κράτος ὄριζει τό περιεχόμενο καὶ τὰ ὄρια τῆς ἰδιοκτησίας. Σέ τί ἀναφέρεται αὐτός ὁ ὁρισμός,<sup>25</sup> Ἄσκωντας τὴν κυριαρχία του ἐπὶ τῆς οἰκονομίας, τό κράτος καθιστᾶ τὸν ἀφηρημένο πλοῦτο «γενικό οἰκονομικό σκοπό» τῆς κοινωνίας. Τό κράτος ἐπίσης θέτει γενικούς κανόνες καὶ συγκεκριμένους νόμους πού ρυθμίζουν τὴ σχέση μεταξύ τῶν οἰκονομικῶν ὑποκειμένων (δρώντων) (ἄρθρο 74). Παρεμβαίνει στήν ἰδιοκτησία τῆς γῆς μέσω τοῦ χωροταξικοῦ σχεδιασμοῦ καὶ τῆς στήριξης τῆς ἀγροτικῆς καλλιέργειας (ἄρθρα 74 καὶ 75). Ἐχει τό δικαίωμα νά ἐφαρμόζει πολιτικές γιά τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος, γιατί ἡ ἀμιγής κτητική οἰκονομία τῆς ἀγορᾶς, ἀν δέν ἐλεγχόταν, θά κατέστρεφε τούς φυσικούς πόρους

<sup>24</sup> Ο.π., σ. 120.

<sup>25</sup> Βλ. ὁ.π., σ. 125 κ.έ.

πού είναι άναγκαιοι γιά τήν παραγωγή.<sup>26</sup> Τέλος, τό κράτος έχει τό δικαίωμα νά έπιβάλλει φορολογία (άρθρο 104 κ.έ.), ή όποια του έπιτρέπει νά άποσπά μέρος του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου. "Όλες οι κρατικές λειτουργίες έχουν στόχο τήν ιδιαίτερην ανάπτυξην της κτητικής οίκονομίας της άγορᾶς.

'Υπάρχουν τρεῖς δυνατές έρμηνεις τῆς ίδεας ὅτι «ἡ ιδιοκτησία συνεπάγεται ύποχρεώσεις» καὶ ὅτι «χρήση της πρέπει έπισης νά υπηρετεῖ τό δημόσιο συμφέρον», κατά τή διατυπωση του ἄρθρου 14§2 του Βασικοῦ Νόμου.

1. Τό Γερμανικό Όμοσπονδιακό Δικαστήριο (BGH) ἐκπροσωπεῖ τή ριζοσπαστική φιλελεύθερη θέση, μετατρέποντας τίς ἐπιθυμίες του ιδιοκτήτη σέ συνταγματική άρχη καὶ καθιστώντας τους περιορισμούς ἔξαίρεση καὶ ὅχι κανόνα – ὅπως ἔκανε τό Άνωτατο Δικαστήριο κατά τήν περίοδο τῆς Δημοκρατίας τῆς Βαϊμάρης.<sup>27</sup>

2. Τό Όμοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο ζητᾶ ἀπό τό νομοθετικό σῶμα νά θεσπίσει ἐπιφανειακά καὶ ἐπιμέρους ἀντισταθμιστικά μέτρα «σεβόμενο τίς ἀποφάσεις πού στηρίζονται στό πνεῦμα του ἄρθρου 14§1, ἐδάφιο 2, προκειμένου νά δίνεται τό ίδιο βάρος στή συνταγματική άναγνώριση τῆς άτομικής ιδιοκτησίας στό ἄρθρο 14§1 του Βασικοῦ Νόμου καὶ στίς κοινωνικές διαστάσεις της ὅπως ὅριζονται στό ἄρθρο 14§2 του Βασικοῦ Νόμου».<sup>28</sup> Παρόμοιες διατυπώσεις ύπηρχαν ἡδη σέ παλαιότερες δικαστικές ἀποφάσεις πού ὅριζαν τήν ιδιοκτησία: «τό συμφέρον τῆς κοινότητας πρέπει νά βαραίνει ἔξισου μέ τό συμφέρον του ἀτόμου. Τό δημόσιο συμφέρον ἀποτελεῖ σημειού άναφορᾶς ἀλλά καὶ ὅριο τῶν περιορισμῶν πού τίθενται στόν ιδιοκτήτη».<sup>29</sup>

3. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ὁ Κραίλλς ύποστηρίζει πειστικά ὅτι στήν πραγματικότητα θεσπίζεται ἐδῶ ή ύποχρέωση του κράτους νά προστατεύει τήν ιδιοκτησία· ἔτοι διασφαλίζεται ὅτι ή ἐπιδίωξη τῶν ἀνταγωνιστικῶν συμφερόντων, ή όποια στηρίζεται στήν προστασία τῆς ιδιοκτησίας, δέν θά ἔρθει σέ σύγκρουση μέ τό δημόσιο συμφέρον. Αύτο βεβαίως θά ἔθετε σέ κίνδυνο τήν ιδιαίτερη οίκονομία τῆς άγορᾶς. Τό ζητούμενο συνεπῶς είναι ή διατήρηση τῆς λειτουργικής

<sup>26</sup> Ὁ.π.

<sup>27</sup> Βλ. H. Rittstieg, *Eigentum als Verfassungsproblem*, ὥ.π., σ. 291 κ.έ. καὶ σ. 393.

<sup>28</sup> Όμοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, JZ 1981: 828· βλ. A. Krölls, *Das Grundgesetz als Verfassung*, ὥ.π., σ. 130.

<sup>29</sup> Όμοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο: 25, 112, 118· βλ. ἐπίσης H. Rittstieg, *Eigentum als Verfassungsproblem*, ὥ.π., σ. 393.

έπάρκειας μιᾶς οίκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς τάξης πραγμάτων πού θεμελιώνεται στήν ἀτομική ἰδιοκτησίᾳ τῶν μέσων παραγωγῆς.

Γίνεται λοιπόν καὶ ἐδῶ σαφές πῶς λειτουργεῖ ὁ Βασικὸς Νόμος. Ἀπό τή μία πλευρά, παραμένει συνεπής στήν προσέγγιση τοῦ κράτους πρόνοιας, σέ συμφωνία μέ τήν οίκονομική θεωρία τόσο τῶν φιλελεύθερων τοῦ *Ordo* ὅσο καὶ τοῦ Κέυνς, καθώς ἐκφράζει τή φιλελεύθερη ἀντίληψη, σύμφωνα μέ τήν ὅποια ἡ ἐπιδίωξη τῶν ἀτομικῶν συμφερόντων ἔξυπηρετεῖ θεωρητικά τό δημόσιο συμφέρον, αὐξάνοντας τόν πλοῦτο τῆς κοινωνίας. Ωστόσο αὐτό ἴσχυει ὑπό τήν αἵρεση ὅτι τό κράτος θά προσφέρει ἔνα ρυθμιστικό πλαίσιο γιά αὐτή τή λειτουργική σχέση ἐντός τῆς καπιταλιστικῆς οίκονομίας τῆς ἀγορᾶς καὶ ὅτι θά παρεμβαίνει ὅποτε εἶναι ἀπαραίτητο.

Τό γεγονός ὅτι τό κράτος ἐπέβαλε στήν ἀτομική ἰδιοκτησίᾳ μιᾶ κοινωνική δέσμευση στό δημόσιο συμφέρον τό χρωστάμε στούς ἀγῶνες τοῦ ἔργατικοῦ κινήματος, καθώς καὶ στά καταστροφικά γεγονότα τοῦ 1929. Ωστόσο, πρέπει νά τονίσουμε γιά μιᾶ ἀκόμη φορά ὅτι αὐτό δέν συνεπάγεται σέ καμία περίπτωση πῶς ἐγκαταλείπεται ἡ καπιταλιστική ἀφηρημένη συσσώρευση πλούτου, ἀλλά μᾶλλον τό ἀντίθετο: διασφαλίζεται ἡ ὄμαλή λειτουργία της.

Αὐτό γίνεται σαφές ἀν rίξουμε μιᾶ ἀκόμη ματιά σέ ἄλλα ἄρθρα τοῦ Βασικοῦ Νόμου πού ἀφοροῦν τό ζήτημα τῆς ἰδιοκτησίας. Ἐξαιτίας τῆς ὑποχρέωσης (ἢ ὅποια ἐνισχύεται ἀπό τίς ἀποφάσεις τῶν δύο ὁμοσπονδιακῶν δικαστηρίων) νά καταβάλλεται ἀποζημίωση σέ περιπτώσεις ἀπαλλοτρίωσης (ἄρθρο 14§3), μέ βάση τίς τιμές τῆς ἀγορᾶς, ἡ κοινωνική δέσμευση τῆς ἀτομικῆς ἰδιοκτησίας ὑποχωρεῖ δόλο καὶ περισσότερο ἔναντι τῆς διατήρησης τῆς ἀξίας τῶν ἰδιωτικῶν περιουσιακῶν στοιχείων.<sup>30</sup>

Τό ἄρθρο 74§16 τοῦ Βασικοῦ Νόμου δίνει στήν πολιτεία τό δικαίωμα νά ρυθμίζει νομοθετικά τόν ἀνταγωνισμό γιά νά «ἀποφευχθεῖ ἡ κατάχρηση τῆς οίκονομικῆς ἴσχύος». Αὐτό σημαίνει ὅτι ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ ἡ κλασική φιλελεύθερη ἰδέα σύμφωνα μέ τήν ὅποια τό κράτος ὀφελεῖ νά ἀφήσει τήν ἀγορά νά ἀντιμετωπίσει τόν ἀνταγωνισμό μέ τούς δικούς της τρόπους. Γίνεται ἀποδεκτό ως ἀρχή ὅτι ἡ συγχέντρωση οίκονομικῆς ἴσχύος εἶναι ἀναπόφευκτη στό πλαίσιο τῆς οίκονομικῆς ἔννομης τάξης τοῦ καπιταλισμοῦ. Εἶναι ἐμφανές πῶς δέν ἀποδοκιμάζεται τό ἴδιο τό γεγονός, ἀρκεῖ μαζί μέ τή συγχέντρωση νά αὐξάνεται ὁ ἀφηρημένος πλοῦτος

<sup>30</sup> H. Rittstieg, *Eigentum als Verfassungsproblem*, ὥ.π., σ. 396 κ.έ. καὶ 411 κ.έ.: A. Krölls, *Das Grundgesetz als Verfassung*, ὥ.π., σ. 130 κ.έ.

τῆς κοινωνίας, τόν όποιο κατέχουν ἄτομα καὶ μέρος του ἀποσπᾶ ἢ πολιτεία. Ή μόνη πρακτική πού πρέπει νά ἀποτραπεῖ εἶναι ἡ κατάχρηση, καὶ γιὰ αὐτό τό σκοπό χρησιμοποιοῦνται οἱ ἀντιμονοπωλιακοί νόμοι, ὅπως γινόταν καὶ στό παρελθόν. "Οπως καὶ στίς ὑπόλοιπες περιπτώσεις κρατικῆς παρέμβασης, ἐπιχειρεῖται ἔτσι ἡ διασφάλιση τῆς ὁμαλῆς λειτουργίας τῆς κτητικῆς οἰκονομίας τῆς ἀγορᾶς μέσω ἐνός ἀντισταθμιστικοῦ μηχανισμοῦ.

Τό ἄρθρο 15 τοῦ Βασικοῦ Νόμου παρουσιάζει ἔνα ἴδιαίτερο ζήτημα πού ἀφορᾶ τά δημόσια ἀγαθά. Τό κρίσιμο ἐδάφιο εἶναι τό ἔξῆς: «Ἡ γῇ, οἱ φυσικοὶ πόροι καὶ τά μέσα παραγωγῆς μποροῦν, μέ σκοπό τήν κοινωνικοποίησή τους, νά περιέλθουν στήν ἴδιοκτησία τοῦ κράτους ἢ σέ ἄλλες μορφές δημοσίου ἐλέγχου βάσει νόμου πού καθορίζει τή φύση καὶ τό ὕψος τῆς ἀποζημιώσης».

Ἡ κοινοβουλευτική ὁμάδα τοῦ SPD πέτυχε τήν ὑπερψήφιση αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου ἀπό τό προσωρινό Κοινοβουλευτικό Συμβούλιο (Parlamentarischer Rat), ἔχοντας προφανῶς πολύ συγκεκριμένους στόχους. Ωστόσο, ἀφοῦ τό SPD ἔχασε μέ μικρή διαφορά τίς πρῶτες ὁμοσπονδιακές κοινοβουλευτικές ἐκλογές, στίς ὅποιες θριάμβευσαν τά ἐπικειρυματικά λόμπι χάρη στό CDU/CSU (τόν μακρόχρονο συνασπισμό μεταξύ τῆς Χριστιανοδημοκρατικῆς "Ἐνωσης καὶ τῆς κατά κύριο λόγο βαυαρικῆς Χριστιανοκοινωνικῆς "Ἐνωσης), τό ἄρθρο αὐτό ἀποδυναμώθηκε.<sup>31</sup> Συμπεριλήφθηκε μόνο ὡς προαιρετική δυνατότητα καὶ κατά συνέπεια δέν διέθετε δεσμευτική ἰσχύ συγκρίσιμη μέ τήν καθολική προστασία τῆς ἀτομικῆς ἴδιοκτησίας. ᩠ ρύθμιση αὐτή ἔγινε ἔτσι μία ἀκόμη ἀνάμεσα σέ πολλές ἀντισταθμιστικές διατάξεις, πού ἔδιναν στήν πολιτεία τό δικαίωμα νά ἀναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στήν οἰκονομία, προβαίνοντας σέ κρατικοποιήσεις μέ στόχο τή διαφύλαξη τῆς κτητικῆς κοινωνίας τῆς ἀγορᾶς. Αὐτό πολύ σπάνια ὀδήγησε στήν ἀφάρεση ἐπικερδῶν ἐπενδυτικῶν εύκαιριῶν ἀπό τά χέρια τῶν ἰδιωτικῶν ἐπιχειρήσεων ἢ πολιτεία ἐπεμβαίνει σέ πεδία μακροοικονομικῆς δραστηριότητας, προκειμένου νά ἐλαχιστοποιήσει τίς ζημίες.

Τό ἴδιο ἰσχύει καὶ γιά τούς περιορισμούς πού τίθενται στήν ἴδιοκτησία γῆς. ᩠ ἔμφαση δίνεται ἐν προκειμένῳ στόν χωροταξικό σχεδιασμό, στήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος (πού δέν περιλαμβάνεται στήν ἀρχική μορφή τοῦ Βασικοῦ Νόμου) καὶ στήν ἀκίνητη περιουσία δήμων καὶ κοινοτήτων. "Οσον ἀφορᾶ τήν τελευταία, ὁ Κραillls φτάνει στό σημεῖο νά ὑποστηρίζει πώς τό γεγονός ὅτι τό ἐνοίκιο εἰσπράτ-

<sup>31</sup> H. Rittstieg, *Eigentum als Verfassungsproblem*, ὁ.π., σ. 401· A. Krölls, *Das Grundgesetz als Verfassung*, ὁ.π., σ. 169 κ.ἐ. καὶ σ. 235 κ.ἐ.

τεται ἀπό τήν κοινότητα και ὅχι ἀπό τόν ἰδιοκτήτη δέν ἐπηρεάζει τά συμφέροντα τοῦ κεφαλαίου.<sup>32</sup> Ἐντέλει, ἀκόμη και σέ αὐτήν τήν περίπτωση, ἡ πολιτεία ἀπλῶς εύνοει τήν συνολική δυνατότητα ἀναπαραγωγῆς τῆς κτητικῆς κοινωνίας τῆς ἀγορᾶς (ἡ ὁποία στηρίζεται στήν ἀτομική ἰδιοκτησία).

Καθώς ἡ πολιτεία προστατεύει αὐτή τή δυνατότητα ἀναπαραγωγῆς, ἔχει τό δικαίωμα νά ἐπιβάλλει φορολογία (ἀρθρα 105 και 106 τοῦ Βασικοῦ Νόμου), ἀναγκάζοντας τήν ἰδιοκτησία νά ἐκπληρώνει τίς ὑποχρεώσεις τῆς ἔναντι τῆς κοινωνίας, σύμφωνα μέ τό πνεῦμα τοῦ ἀρθρου 14§2. Αύτό εἶναι τό θεμελιῶδες κριτήριο γιά τήν ἀξιολόγηση τῆς συνταγματικότητας ὅποιασδήποτε οίκονομικῆς και πολιτικῆς πράξης, και θά ἐπανέλθουμε σέ αὐτό παρακάτω. Κατά τή διάρκεια τῆς φιλελεύθερης ἡ κεϋνσιανῆς φάσης τῆς Ὄμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, ἡ τουλάχιστον μετά τήν ἔναρξη τῆς ισχύος τοῦ Βασικοῦ Νόμου, τό κράτος σεβάστηκε αὐτή τή συνταγματική ἐπιταγή. Άσκωντας συνολικό ἔλεγχο ἐπί τῆς οίκονομίας και μέσω τῆς εἰσαγωγῆς ἐνός προοδευτικοῦ φορολογικοῦ συστήματος, ἡ πολιτεία δημιούργησε τήν ἀπαραίτητη κοινωνική ἴσορροπία γιά τή λειτουργία τῆς ἰδιοκτησιακῆς οίκονομίας τῆς ἀγορᾶς.<sup>33</sup>

Οἱ όρισμοὶ τῆς Ὄμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ώς «δημοκρατικοῦ και κοινωνικοῦ ὄμοσπονδιακοῦ κράτους» (ἀρθρο 20§1 τοῦ Βασικοῦ Νόμου) και ώς «δημοκρατικοῦ και κοινωνικοῦ κράτους δικαίου» (ἀρθρο 28§1 τοῦ Βασικοῦ Νόμου) συνοψίζουν τά διάφορα στοιχεῖα πού προσδίδονταν στό κράτος τό ρόλο τοῦ ἐγγυητῆ τῆς κτητικῆς κοινωνίας τῆς ἀγορᾶς. Η ἀπαίτηση ἐνός κράτους πρόνοιας δέν διατύπωνται μέ ἀντικαπιταλιστικούς ὄρους, ἀλλά ἀφορᾶ τήν ἀντισταθμιστική ισχύ τοῦ κράτους, πού ἔχει στόχο ἀκριβῶς νά διατηρήσει τή βιωσιμότητα τοῦ ισχύοντος οίκονομικοῦ συστήματος – πράγμα διόλου ἀμελητέο.

«Ἐνα ζήτημα στό ὅποιο δέν ἔδινε καμία προσοχή τό μεταπολεμικό οίκονομικό μοντέλο πού στηρίζοταν στόν κεϋνσιανισμό και τόν φιλελεύθερισμό τοῦ *Ordo*, εἶναι τά «ὅρια τῆς ἀνάπτυξης» ὅσον ἀφορᾶ τίς περιβαλλοντικές ἐπιπτώσεις μιᾶς οίκονομίας πού βρίσκεται σέ φάση ἀνάπτυξης. Τά θεμέλια τῆς σχετικῆς κρατικῆς νομοθεσίας τέθηκαν μόνο σέ μεταγενέστερες ἀναθεωρήσεις τοῦ Βασικοῦ Νόμου. Διευρύνοντας τήν ἰδέα τῆς ὑποχρέωσης ἔναντι τῆς κοινωνίας (*Sozialpflichtigkeit*) και συμπεριλαμβάνοντας τή φύση, γίνεται πλέον λόγος γιά τήν ὑποχρέωση διατήρησης τῆς

<sup>32</sup> A. Krölls, *Das Grundgesetz als Verfassung*, δ.π., σ. 179 κ.έ.

<sup>33</sup> Ο.π., σ. 372 κ.έ.

ζωῆς (Lebenspflichtigkeit). Όστόσο, όποτε τό κράτος έπειβαλε περιβαλλοντικούς περιορισμούς στή βιομηχανία, υπῆρξε πολύ προσεκτικό και χρησιμοποίησε στρατηγικές συμβατές μέ τήν ἀγορά. Τό πιό πρόσφατο παράδειγμα εἶναι ό ἀγώνας γιά τό κλείσιμο τῶν πυρηνικῶν ἐργοστασίων στή Γερμανία. Τό κράτος ἀναγκάστηκε νά δρίσει ἔνα διάστημα τριάντα ἑτῶν γιά τό κλείσιμο τους, προκειμένου νά μήν ἀναγκαστεῖ νά καταβάλει ύπερογκες ἀποζημιώσεις. Τό ἴδιο ισχύει και γιά τή μείωση τῶν ἐκπομπῶν διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα. Ή ἀκραία ἐκδοχή αὐτῆς τῆς στάσης ἐκφράστηκε ἀπό τόν Τζώρτζ Μπούς, πού δήλωσε ὅτι οἱ ΗΠΑ δέν θά ἐπικύρωναν τό οὕτως ἡ ἄλλως ἀνεπαρκές Πρωτόκολλο τοῦ Κυότο, γιατί κάτι τέτοιο θά ζημίωνε τήν ἀμερικανική οἰκονομία.

**Ἡ καταστροφή τῆς φύσης καὶ τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς  
ἀπό τήν ἀτομική ἰδιοκτησία στό πλαίσιο τῆς νεοφιλελεύθερης  
παγκοσμιοποίησης**

Εἶναι σαφές ὅτι ἡ ἴδεα πώς ἡ ἀτομική ἰδιοκτησία συνεπάγεται κοινωνικές ὑποχρεώσεις στό πλαίσιο τῆς καπιταλιστικῆς οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς τάξης πραγμάτων εἶναι ἀποτέλεσμα διαφόρων ιστορικῶν παραγόντων:

- τῶν ἀγώνων τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος πού εἶχε αὔξησει τή δύναμή του
- τοῦ ἀνταγωνισμοῦ μέ τόν ὑπαρκτό σοσιαλισμό
- τῆς ἐμπειρίας τῆς καταστροφικῆς ἀποτυχίας τοῦ φλελευθερισμοῦ τό 1929
- τῆς ἀνάγκης τῆς οἰκονομίας τοῦ φορντισμοῦ γιά τή δημιουργία ἀγοραστικῆς δύναμης τῶν μαζῶν
- τοῦ σχετικά σημαντικοῦ ρόλου τοῦ ἔθνικοῦ κράτους
- τῆς ἐκμετάλλευσης τῆς φύσης μέ στόχο τήν οἰκονομική ἀνάπτυξη, πού θεωροῦνταν ὅτι δέν εἶχε συνέπειες.

**Οἱ μέθοδοι τοῦ παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμοῦ γιά τήν αὔξηση  
τῶν κερδῶν**

Σέ τί ὀφείλεται ἡ ἀκύρωση αύτοῦ τοῦ «ίστορικοῦ συμβιβασμοῦ» μεταξύ κεφαλαίου καὶ πολιτικῆς;<sup>34</sup> Ἡ λυδία λίθος τῆς καπιταλιστικῆς οἰκονομίας εἶναι ἡ

<sup>34</sup> Βλ. The Group of Lisbon, *Limits to Competition*, Gulbenkian Foundation, Roth, Λισαβόνα 1999· W. Dierckxsens, *Los límites de un capitalismo sin ciudadanía*, DEI, Σάν Χοσέ (Κόστα Ρίκα) 1998, καὶ

μεγιστοποίηση του κέρδους, δηλαδή ή συσσώρευση κεφαλαίου (ιδιοκτησίας), πού άποτιμάται σέ χρῆμα. Ή επίτευξη αύτοῦ του θεμελιώδους στόχου έξαρταται από τήν έπιτυχία στόν άνταγωνισμό μέ αλλούς κεφαλαιοκράτες στό έπίπεδο τής παραγωγής και τής προώθησης προϊόντων. Καθώς οι άγορές κατακλύζονται σέ όλο και μεγαλύτερο βαθμό από καταναλωτικά άγαθά, δ άνταγωνισμός ώθει τούς παραγωγούς νά προσφέρουν νέα προϊόντα στήν άγορά όσο τό δυνατόν γρηγορότερα. Ωστόσο, σέ μιά έποχή ύψηλης τεχνολογικής άνάπτυξης, αύτό σημαίνει ότι κάθε τόσο πρέπει νά γίνονται νέες και πολυδάπανες έπενδύσεις πρίν οι παλαιότερες έπενδύσεις προλάβουν νά άποδώσουν. Συγχρόνως γίνονται προσπάθειες περιορισμοῦ τών δαπανών μέσω τής αυξήσης του ρυθμοῦ άνάπτυξης και τής ύψηλότερης παραγωγικότητας, πράγμα πού συνεπάγεται ώστόσο μείωση τών θέσεων έργασίας. Τό άποτέλεσμα είναι νά μή δίνεται σημασία στήν άγοραστική δύναμη και νά παραμελοῦνται οι έπενδύσεις γιά τήν παραγωγή βασικῶν άγαθών (βλ. κεφ. 6). Ή παγκοσμιοποίηση τής άγορᾶς σημαίνει ότι ή δύναμη τού έθνικού κράτους νά παρεμβαίνει στήν οίκονομική πολιτική όταν τό ύπαγορεύουν κοινωνικοί παράγοντες συνεχῶς μειώνεται. Άντ' αύτοῦ, τό κεφάλαιο έπιστρατεύει κάθε διαθέσιμο μέσο γιά νά άντλει όλο και περισσότερα κέρδη, άδιαφορώντας παντελῶς γιά τούς άνθρωπους και τό περιβάλλον, και παρακάμπτοντας μέ αύτόν τόν τρόπο τή συνταγματική ήποχρέωση διατήρησης τής ζωῆς. Ίδου όρισμένα παραδείγματα:

1. Μιά μέθοδος είναι ή παραγωγή «τή στιγμή πού πρέπει» («Just-in-time» production), πού άφορά τήν έξιτερική άνάθεση παραγωγικών μονάδων σέ ύπεργολάβους, και άποτελεῖ έπίσης μιά μορφή λιτής παραγωγής (lean production). Τό άποτέλεσμα είναι νά έντείνεται ό άνταγωνισμός μεταξύ τών μικρότερων και μεσαίων έταιρειών, πού ύποχρεώνονται άφενός νά άναλάβουν τό κόστος τής άποθήκευσης και άφετέρου νά άνταποκριθοῦν στίς διορίες παράδοσης. Συγχρόνως οι ύπαλληλοι τέτοιων έταιρειών έχουν λιγότερες δυνατότητες νά άρχανωθοῦν δημιουργώντας έργοστασιακές έπιτροπές. Ό Τζέρεμι Ρίφκιν έχει έξετάσει μιά έξελιγμένη μορφή ήπεργολαβίας στό πλαίσιο αύτοῦ πού άποκαλεῖ «ύπερκαπιταλισμό». <sup>35</sup> Σύμφωνα μέ

τοῦ ίδιου, «Porto Alegre: camino al postcapitalismo», στό περ. *Pasos*, τχ. 93, DEI, Σάν Χοσέ (Κόστα Ρίκα), 2001.

<sup>35</sup> J. Rifkin, *The Age of Access: The New Culture of Hypercapitalism, Where All of Life is a Paid-for Experience*, Tarcher/Putnam, Νέα Υόρκη 2000 [ελλ. έκδ.: Η νέα έποχή τής πρόσβασης. Η

τόν Ρίφκιν, πολλές έταιρεις, λ.χ. ή Nike, δέν έχουν πλέον κάν έργοστάσια παραγωγής καί προσφέρουν μόνο τά σχέδια καί τήν έπωνυμία. Σέ φτωχές χώρες τού νότιου ήμισφαιρίου φτιάχνονται παπούτσια γιά λογαριασμό τῆς Nike άπό έργάτες πού πληρώνονται μέ τό έλάχιστο δυνατό ήμερομίσθιο καί δουλεύουν σέ άπανθρωπες συνθήκες· παρ' άλλα αύτά ή Nike διαθέτει τά προϊόντα της σέ έξαιρετικά ύψηλές τιμές. Άλλα παραδείγματα άποτελοῦν οι άλυσίδες φάστ-φούντ, οπως ή McDonald's, πού έπισης πουλᾶ μόνο τήν έπωνυμία της, ένω άναγκάζει τούς ύπεργολάβους νά τηροῦν δουλικά τούς έπιβεβλημένους όρους, έκμεταλλευόμενοι τούς ύπαλλήλους τους.

2. Συγχρόνως, ή μεγάλης κλίμακας καπιταλιστική ίδιοκτησία προσπαθεῖ όσο είναι δυνατόν νά άντικαταστήσει τήν άνθρωπινη έργασία μέ τήν τεχνολογία. Η έπακλουθη δομική άνεργια χρησιμοποιεῖται στή συνέχεια ως δικαιολογία γιά τή μείωση τῶν μισθῶν καί τήν έπιδείνωση τῶν έργασιακῶν συνθηκῶν. Όξύνεται ἔτσι, άκολουθώντας τή φυσική της τάση, ή άποκλειστικότητα τῆς άτομικής ίδιοκτησίας. Η άποκλειστικότητα αύτή είχε χρησιμοποιηθεῖ στά πρῶτα στάδια τῆς έξέλιξης τοῦ καπιταλισμοῦ γιά νά έξασφαλίσει άνθρωπινο δυναμικό: όσοι είχαν άποκλειστεῖ, κατεῖχαν παρ' άλλα αύτά τήν έργατική τους δύναμη τήν όποια μποροῦσαν νά διαθέσουν στήν καπιταλιστική άγορά. Ωστόσο ή δομική άνεργια, ένω μειώνει τά έξοδα τοῦ κεφαλαίου, έχει ως άποτέλεσμα τόν άποκλεισμό ένός άλλο καί μεγαλύτερου άριθμοῦ άνθρωπων άκόμη καί άπό τήν περιορισμένη συμμετοχή στήν οίκονομική διαδικασία. Μέ άλλα λόγια ή άτομική ίδιοκτησία τῶν μέσων παραγωγῆς άποκλείει τήν πλειονότητα τοῦ πληθυσμοῦ όχι μόνο άπό τίς ώλικές συνθήκες πού είναι άπαραίτητες γιά τήν έπιβίωση άλλα άκόμη καί άπό τή δυνατότητα νά κερδίσουν τά πρός τό ζῆν δουλεύοντας μέ στόχο νά αύξησουν τά κέρδη τῶν πλουσίων. Μέ αύτόν τόν τρόπο, ού άποκλεισμός, μαζί μέ τήν έκμετάλλευση, έχει καταστεῖ τό κύριο γνώρισμα τῆς παγκοσμιοποιημένης καπιταλιστικής οίκονομίας. Μιά έπιπλέον συνέπεια είναι ότι τό κράτος ή, άκριβέστερα, όσοι πληρώνουν (άκόμη) φόρους, έπιβαρύνονται μέ τό κοινωνικό κόστος τῆς συσσώρευσης τοῦ κεφαλαίου.

3. "Ενας άλλος τρόπος αύξησης τῶν κερδῶν είναι νά μήν έπενδύει κανείς έκ νέου στήν πραγματική οίκονομία, άλλα νά συμβάλλει στόν έξοντωτικό άνταγωνισμό, έπενδύοντας τά κέρδη του σέ συγχωνεύσεις. Άλλη μιά δυνατότητα είναι ή συσ-

νέα κουλτούρα τοῦ ύπερκαπιταλισμοῦ, σπου δηλη ή ζωή είναι μιά έπι πληρωμῇ έμπειρία, μτφρ. Άριάδνη Άλαβάνου, Λιβάνης, 'Αθήνα 2001]: βλ. έπισης A. Gorz, «Vom totalitären Vorhaben des Kapitals. Notizen zu Jeremy Rifkins "The Age of Access"», περ. *Widerspruch* (Ζυρίχη), τχ. 40, 2001, σ. 30-39.

σώρευση κεφαλαίου μέσω τῆς χρηματιστικῆς κερδοσκοπίας. Οι συγχωνεύσεις και  
ή χρηματιστική κερδοσκοπία δέν έχουν ώς άποτέλεσμα κανενός είδους άνάπτυξη  
τῆς πραγματικῆς οίκονομίας άλλα μόνο τήν όλο και μεγαλύτερη συγκέντρωση τῆς  
καπιταλιστικῆς ιδιοκτησίας, καθώς και μιά διαρκώς διευρυνόμενη χρηματιστική  
φούσκα (καζινοκαπιταλισμός). Οι ύψηλές άποδόσεις αύτοῦ τοῦ τομέα ἀσκοῦν μέ  
τη σειρά τους ἐπιπλέον πίεση στήν πραγματική οίκονομία προκειμένου νά μειώσει  
τό κόστος γιά νά διασφαλίσει ἀντίστοιχα κέρδη (βλ. παραπάνω σημεῖο 2). Ἀκόμη  
πιό σημαντικό εἶναι ώστόσο τό γεγονός ὅτι αὐτή ή δραστηριότητα δημιουργεῖ τόν  
κίνδυνο χρηματοοικονομικῶν κρίσεων πού μποροῦν νά καταστρέψουν τήν παγκό-  
σμια οίκονομία στό σύνολό της, ὥπως συνέβη τό 1929.

4. Ωστόσο ή παγκοσμιοποιημένη καπιταλιστική οίκονομία ἀσκεῖ συγχρόνως  
πιέσεις στίς ἔθνικές κυβερνήσεις προκειμένου νά αὐξήσουν τά ἔσοδά τους μέ διά-  
φορούς τρόπους. Τό κάνει, πρῶτον, ἀπειλώντας νά ἀποσύρει κεφάλαια και νά τά  
ἐπενδύσει σέ ἄλλες χώρες τίς συνθήκες τῶν ὅποίων μπορεῖ νά ἐκμεταλλευτεῖ πιό  
ἀποτελεσματικά και, δεύτερον, διαδίδοντας τό προφανές ψεῦδος ὅτι οἱ χαμηλότεροι  
φόροι και η ὑψηλότερη οίκονομική ἐνίσχυση τοῦ κεφαλαίου θά δημιουργήσουν θέσεις  
ἔργασίας. Τό ἐπιχείρημα αὐτό ἔχει ἀποδειχθεῖ ψευδές ἦρη ἀπό τό 1996, μετά τήν  
Ἐκθεση γιά τήν ἀνθρώπινη ἀνάπτυξη τοῦ Προγράμματος τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν  
γιά τήν Ἀνάπτυξη (UNDP), μέ τόν τίτλο «Ἀνάπτυξη χωρίς θέσεις ἔργασίας». Παρ'  
ὅλα αὐτά οἱ κυβερνήσεις ἔξακολούθησαν νά ἐφαρμόζουν τήν πολιτική τῆς ἐνίσχυσης  
τῶν μεγάλων ἐπιχειρήσεων μέ ἐπιχορηγήσεις και μείωση τῶν φόρων. Οι ἐπιπλέον  
ἐνισχύσεις πού χρηματοδοτοῦνται ἀπό τή φορολογία δέν διοχετεύονται μόνο σέ δομικά  
ἀσταθεῖς παραγωγικές δραστηριότητες, ὥπως η ἔξόρυξη ἀνθρακα, τά ναυπηγεῖα και  
ή ἀγροτική καλλιέργεια, ἀλλά και σέ ἄλλους τομεῖς, ίδίως στή βιομηχανία ὑψηλῆς  
τεχνολογίας. Στή Γερμανία τό ποσοστό τῆς φορολογίας ἐπί τῶν κερδῶν ἐπί τοῦ  
συνόλου τῶν φορολογικῶν ἐσόδων ἔπεσε ἀπό τό 32,6 τό 1960 στό 12,3% τό 1998. Ο  
φόρος μεγάλης περιουσίας καταργήθηκε ἀπό τήν κυβέρνηση τοῦ Κόλ. Ἡ κυβέρ-  
νηση συνασπισμοῦ Σοσιαλδημοκρατῶν και Πρασίνων συνέχισε αὐτήν τήν τάση μέ  
τις οίκονομικές τῆς μεταρρυθμίσεις. Μείωσε τήν ἀνώτατη κλίμακα τῆς φορολογίας  
εἰσοδήματος και κατήργησε τό φόρο ἐπί τῶν πωλήσεων μετοχῶν. Ἡ κατάργηση  
τοῦ φόρου αὐτοῦ ὁδήγησε ἀπλῶς σέ μιά φρενίτιδα συγχωνεύσεων και ἔγινε προφανῶς  
δεκτή μέ ἐνθουσιασμό ἀπό τά χρηματιστήρια και τίς μεγάλες τράπεζες. Τό 2000 ὁ  
Γιούργκεν Σρέμπ, πρόεδρος τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου τῆς μεγαλύτερης γερμανικῆς  
βιομηχανίας, τῆς DaimlerChrysler, δήλωνε μέ περηφάνια ὅτι η ἔταιρεία δέν εἶχε πλη-

ρώσει καθόλου φόρο. Άντιθέτως, ή φορολόγηση τῶν είσοδημάτων ἀπό ἔξαρτημένη ἐργασία αὐξήθηκε κατά 76% μεταξύ 1980 και 1995, κατάσταση πού ἐπιδεινώθηκε ἀπό τή διαρκή αὔξηση τοῦ φόρου προστιθέμενης ἀξίας, ὁ δόποιος πλήρτει χυρίως τά φτωχότερα στρώματα τοῦ πληθυσμοῦ. Μέ τίς μεταρρυθμίσεις στό συνταξιοδοτικό σύστημα, ή κυβέρνηση Σοσιαλδημοκρατῶν-Πρασίνων ἀποδιάρθρωσε διττά τό παραδοσιακό ἀναδιανεμητικό ἀσφαλιστικό σύστημα. Πρῶτον, στήριξε ἔνα μέρος τῆς μέριμνας γιά τούς ἡλικιωμένους σέ ἐπενδύσεις σέ ὥιωτικά κεφάλαια. Δεύτερον, ἀξιοποίησε τά φορολογικά ἔσοδα γιά νά ἀπαλλάξει τούς ἐργοδότες ἀπό τή νομική ὑποχρέωση νά καταβάλλουν τό 50% τῶν ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν (ὅπως ὅριζε τό παλαιότερο σύστημα πού βασιζόταν στήν ίσοτιμία τῶν μερῶν).

5. Οἱ ὥιωτηπες, ἔχμεταλλεύμενοι τήν οἰκονομική καί ὥιως τή χρηματοπιστωτική παγκοσμιοποίηση γιά νά φοροδιαφύγουν, παρακάμπτουν τίς κοινωνικές ὑποχρεώσεις τῆς ὥιωτησίας πολύ πιό ἄμεσα ἀπό ὅ,τι μέσω τῆς παρέμβασής τους στή νομοθεσία. Εἶναι γνωστό ἐδῶ καί καιρό ὅτι οἱ πολυεθνικές ἔταιρεις χρησιμοποιοῦν παρανόμως τήν ἐνδοομιλική τιμολόγηση, διαχειρίζόμενες τίς ἐνδοομιλικές συναλλαγές κατά τέτοιο τρόπο ὥστε μεγάλα ποσά νά φορολογοῦνται σέ χῶρες μέ πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές ἐνῶ πολύ μικρό τμῆμα τῶν κερδῶν τους φορολογεῖται σέ χῶρες μέ κανονικούς φορολογικούς συντελεστές. Τό χειρότερο παράδειγμα ὅμως εἶναι ή φοροδιαφυγή τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ κεφαλαίου καί, πάνω ἀπό ὅλα, ή μή καταβολή φόρου γιά τούς τόκους. Στή Γερμανία τό συνδικάτο τῶν ἐφοριακῶν ὑπολόγισε ὅτι ή ἐτήσια ἀπώλεια ἀνερχόταν σέ 130 δισεκατομμύρια μάρκα, ποσό πού κατά πᾶσα πιθανότητα ὑπολείπεται τοῦ πραγματικοῦ. Μέ αὐτήν τήν κατάσταση δέν συμβιβάστηκαν μόνο οἱ νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις τοῦ Χέλμουτ Κόλ ἀπό τό 1982 μέχρι τό 1998 – ή ἐπόμενη κυβέρνηση τίς ἀκολούθησε μειώνοντας τούς φόρους ἀντί νά αὔξησει τόν ἀριθμό τῶν ὑπαλλήλων πού ἐρευνοῦσαν τή φοροδιαφυγή. Τό 1996 ὁ πρόεδρος τοῦ συνδικάτου τῶν ἐφοριακῶν ἔγραφε: «Τό ἀποτρεπτικό ἀποτέλεσμα πού θά είχε ή πρόσληψη 7.000 ἐφοριακῶν θά αὔξανε τά φορολογικά ἔσοδα κατά 30 δισεκατομμύρια μάρκα».<sup>36</sup> Πρόκειται γιά μιά ξεχάθαρη συνέργεια μεταξύ κράτους καί κεφαλαιοκρατῶν. Εἶναι προφανές ὅτι αὐτό τό πρόβλημα, ὥιως ή κατάργηση τῶν φορολογικῶν παραδείσων, πρέπει νά ἀντιμετωπιστεῖ ἄμεσα – ἰδανικά σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο ἀλλά τουλάχιστον στό πλαίσιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς "Ενωσης. 'Ωστόσο, παρά τίς περιστασιακές διακηρύ-

<sup>36</sup> 'Εφ. *Die Woche*, 22 Μαρτίου 1996.

ξεις τους, οι δυτικοευρωπαϊκές κυβερνήσεις δέν έπιδεικνύουν καμία πραγματική πολιτική βούληση νά άντιμετωπίσουν τό πρόβλημα. Έξαλλου, τό Λουξεμβούργο, ένας από τους κατεξοχήν φορολογικούς παραδείσους, είναι μέλος τής ΕΕ. Άντι νά πατάξουν τή φοροδιαφυγή, οι χώρες τής Εύρωπης άντισταθμίζουν τίς άπωλεις τῶν φορολογικῶν ἐσόδων μειώνοντας τίς κοινωνικές παροχές.

6. Τό ίδιο τό δημόσιο χρέος παράγεται από τίς έπιχειρήσεις, μέσα από τούς διάφορους μηχανισμούς πού περιγράψαμε παραπάνω, καί αποτελεῖ τήν πλέον διεστραμμένη μέθοδο μέσω τής όποιας ή ίδιοκτησία ἀρνεῖται νά ἐκπληρώσει τίς ύποχρεώσεις της ἀπέναντι στήν κοινωνία. Τό γερμανικό δημόσιο χρέος ἀνερχόταν στά 1,2 τρισεκατομμύρια εύρω τό 1997-1998, καί ὁ τεράστιος αὐτός ὅγκος αὐξάνεται κάθε χρόνο.<sup>37</sup> Έν γένει, τουλάχιστον τό 25% τῶν φορολογικῶν ἐσόδων διοχετεύεται στήν ἔξυπηρέτηση τοῦ χρέους. Στό Βέλγιο τό ποσοστό φτάνει τό 30%, δηλαδή σχεδόν στό ἔνα τρίτο. «Μέ αὐτόν τόν τρόπο τό κράτος καταλήγει νά πληρώνει τό μεγαλύτερο μέρος τῶν τοκοχρεολυσίων σέ ίδιωτικές έπιχειρήσεις».<sup>38</sup> Οι λίγοι φόροι πού ἔξακολουθοῦν νά πληρώνουν οι μεγάλες έπιχειρήσεις άντισταθμίζονται από τά δάνεια πού χορηγοῦν στό κράτος. Μέ ἄλλα λόγια, ή φοροδιαφυγή ἔχει διπλή ἀπόδοση, γιατί τήν ίδια στιγμή οι μισθωτοί πληρώνουν ὅλο καί μεγαλύτερους φόρους –τούς όποιους δέν μποροῦν νά ἀποφύγουν–, συμπεριλαμβανομένου τοῦ φόρου προστιθέμενης ἀξίας ἐπί τῶν καταναλωτικῶν προϊόντων καί ύπηρεσιῶν. Αύτό ίσοδυναμεῖ μέ έπιχορήγηση τῶν ίδιωτικῶν ἐταιρειῶν.

7. Η ίδιωτικοποίηση τῶν κρατικῶν έπιχειρήσεων καί τῶν δημόσιων ύπηρεσιῶν είναι ένας ἀκόμη τρόπος νά ἀπαλλάσσονται οι ίδιοκτῆτες από τίς ύποχρεώσεις τους ἔναντι τής κοινωνίας. Αύτό συμβαίνει ἐπειδή, σύμφωνα μέ τούς νόμους τοῦ παιχνιδιοῦ, μόνο τά «φιλέτα» ίδιωτικοποιοῦνται, ἐνῶ οι ἀναγκαῖες δημόσιες ύπηρεσίες πού δέν ἀποφέρουν κανένα κέρδος παραμένουν στά χέρια τοῦ κράτους. Μέ αὐτόν τόν τρόπο, τό κράτος δέν μπορεῖ πλέον νά ἀντισταθμίσει τίς ζημίες ἐνός τομέα μέ τά κέρδη ἐνός ἄλλου. Έπιπλέον, ή όμοσπονδιακή κυβέρνηση ἀναλαμβάνει τά χρέη καί τά συνταξιοδοτικά ταμεῖα τῶν δημόσιων έπιχειρήσεων πού ίδιωτικοποιοῦνται –ὅπως στήν περίπτωση τῶν ταχυδρομείων καί τῶν σιδηροδρόμων– αὐξάνοντας μέ αὐτόν τόν τρόπο τό δημόσιο χρέος. Άν προσθέσουμε τήν κατάργηση θέσεων

<sup>37</sup> BL. R. Roth, *Das Kartenhaus: Ökonomie und Staatsfinanzen in Deutschland*, DVS, Φραγκφούρτη 1999 (2000), σ. 175 κ.έ.

<sup>38</sup> O. Lafontaine καί Chr. Müller, *Keine Angst vor der Globalisierung*, Dietz, Βόνη 1998, σ. 264.

έργασίας πού συνεπάγεται ή ίδιωτικοποίηση, ή όποια έχει έπισης άρνητικές έπιπτώσεις στά έσοδα του χράτους -γιά νά μήν αναφερθούμε στή διαφθορά πού συνοδεύει τήν ίδιωτικοποίηση-, τό άποτέλεσμα είναι ή ίδιωτικοποίηση τῶν κερδῶν καί ή χρατικοποίηση τῶν ζημιῶν.

8. Αύτή ή έξελιξη φτάνει στή λογική της άπόληξη μέ τήν ίδιωτικοποίηση τοῦ περιβάλλοντος καί τῶν στοιχείων πού είναι άναγκαια γιά τή ζωή. Άς δώσουμε μερικά παραδείγματα. Τά βασικά άποθέματα νεροῦ σταδιακά ίδιωτικοποιοῦνται - γεγονός πού στήν Κοτσαμπάμπα τῆς Βολιβίας δόλγησε σχεδόν σέ έμφυλο πόλεμο, έπειδή οι φτωχοί άδυνατούσαν νά πληρώσουν τίς παραφουσκωμένες τιμές.<sup>39</sup> Τό πρωτόκολλο τοῦ Κυότο έχει μετατρέψει τήν άτμοσφαιρική ρύπανση σέ έμπορεύσιμο προϊόν. Οι πολυεθνικές κλέβουν έδω καί καιρό τίς λίγες ιθαγενεῖς ποικιλίες σπόρων πού έχουν άπομείνει στίς άναπτυσσόμενες χώρες, γιά νά μεταλλάξουν ένα καί μόνο γονίδιο, νά κατοχυρώσουν τό δίπλωμα εύρεσιτεχνίας, καί στή συνέχεια νά πωλοῦν τό σπόρο καί πάλι κάθε χρόνο στούς άγροτες σέ ύψηλή τιμή, μαζί μέ τά λιπάσματα καί τά φυτοφάρμακα. Τό πιό άνηθικο παράδειγμα αύτῆς τῆς δραστηριότητας είναι ή είσαγωγή στειρωτικῶν γονιδίων, πού δέν έπιτρέπουν στούς άγροτες νά κρατήσουν σπόρο άπό τίς ίδιες τους τίς σοδειές.<sup>40</sup> Η γενετική μηχανική κρύβει τρομακτικές προοπτικές γιά τό μέλλον. Η ίδιωτικοποίηση τοῦ άνθρωπινου γονιδώματος τό έκθέτει σέ άπειρες δυνατότητες έπεξεργασίας - μέ άπολύτως άπρόβλεπτα άποτελέσματα.<sup>41</sup>

Τί σημαίνει αύτή ή έξελιξη άπό τήν όπτική τῆς ίδιοκτησίας;

- στό ένα άκρο βρίσκεται ή ύπερβολική συσσώρευση κεφαλαίου ύπό τίς διάφορες μορφές του - ούσιαστικά, ή συγκέντρωση όλο καί περισσότερης έξουσίας στά χέρια τῶν ίδιοκτητῶν<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Βλ. A. Juhasz, «Bolivian Water War Presents Alternative to Globalization of Water», στό *International Forum on Globalization (IFG) Bulletin*, ειδικό άφιέρωμα στό νερό, 2001· βλ. έπισης έδω κεφ. 7.

<sup>40</sup> J. Rifkin, *The Age of Access*, δ.π., σ. 66 κ.έ.: «Ό στόχος είναι νά έλεγχθεῖ, μέσω τῶν νομικῶν μορφῶν τῆς πνευματικῆς ίδιοκτησίας, τό σύνολο τῶν άποθεμάτων σπόρων τοῦ πλανήτη». Βλ. έπισης B. Wörner, «Von Gen-Piraten und Patenten», στό Brot für die Welt (έπιμ.), *WeltThemen 1*, Brandes & Apsel, Φραγκφούρτη 2000, σ. 89 κ.έ.

<sup>41</sup> J. Rifkin, *The Age of Access*, δ.π., σ. 66 κ.έ.

<sup>42</sup> Νεοφιλελευθερισμός είναι, κατά τόν Ρόθ, «ή ίδεολογία σύμφωνα μέ τήν οποία τήν έξουσία κατέχουν τά ισχυρότερα ίδιωτικά οικονομικά συμφέροντα» (R. Roth, *Das Kartenshaus*, δ.π., σ. 387).

- ή άποδυνάμωση τῶν ἐργαζομένων (τῆς ιδιοκτησίας τους ἐπί τῆς ἐργατικῆς τους δύναμης), καθώς ή ἀγορά ἐργασίας γίνεται πιό «εὐέλικτη»
- ή ἀποκλεισμός ὅσων ἀδυνατοῦν νά κερδίσουν τά πρός τό ζῆν καί ἀπό τά δύο εἶδη ιδιοκτησίας
- ή καταστροφή τῆς φυσικῆς βάσης ὅλων τῶν μορφῶν ζωῆς τοῦ πλανήτη μέσω τῆς μεταμόρφωσής της σέ ἀντικείμενο τοῦ ιδιωτικοῦ καπιταλιστικοῦ συμφέροντος
- στό ἄλλο ἄκρο, ή μετάλλαξη τοῦ κράτους ἀπό ύπηρέτη τοῦ δημόσιου συμφέροντος σέ πιόνι τῶν συμφερόντων τοῦ ιδιωτικοῦ κεφαλαίου.

### *Η ἐπιβολή τῆς νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης*

Πῶς προέκυψε αύτό τό μοντέλο καπιταλιστικῆς ιδιοκτησίας πού στηρίζεται στή συσσώρευση πλούτου χωρίς νά συνεπάγεται καμιά κοινωνική ή περιβαλλοντική εὐθύνη ή καμιά ύποχρέωση προστασίας τῶν θεμελίων τῆς ζωῆς; Ποιοί οίκονομικοί, πολιτικοί, στρατιωτικοί καί ιδεολογικοί παράγοντες εύθυνονται γιά τήν ἐφαρμογή του; Ή δυνατότητά μας νά ἀπαντήσουμε σέ αύτά τά ἔρωτήματα ἐξαρτᾶται ἀπό τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο κατανοοῦμε τόν ὄρο «νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση». Καθώς ή διαθέσιμη βιβλιογραφία ἐπί τοῦ θέματος είναι πολύ ἐκτεταμένη, θά περιοριστοῦμε σέ μιά σκιαγράφηση τῶν βασικῶν της χαρακτηριστικῶν.<sup>43</sup>

Οἱ αὐτοκρατορικές καταβολές τῆς παγκοσμιοποίησης, πού ἔχουν τίς ρίζες τους στήν ἀρχαιότητα, μπόρεσαν νά κυριαρχήσουν ώς οίκουμενική δύναμη μόνο μετά τήν ἀνακάλυψη ὅτι ή Γῆ είναι σφαιρική. Ο αὐτοκράτορας Κάρολος Ε' περιέγραψε τήν πρώτη αὐτοκρατορία αὐτῆς τῆς νέας ἐποχῆς –τήν αὐτοκρατορία τῆς Ἰσπανίας τοῦ 16ου αἰώνα– ώς ἐξῆς: «Ο ἥλιος δέν βασιλεύει ποτέ στήν αὐτοκρατορία μου».

<sup>43</sup> Βλ., π.χ., E. Altavater καί B. Mahnkopf, *Grenzen der Globalisierung. Ökonomie, Ökologie und Politik in der Weltgesellschaft*, Westfälisches Dampfboot, Μύνστερ 1996· U. Duchrow, *Alternatives to Global Capitalism – Drawn from Biblical History, Designed for Political Action*, International Books, Ούτρεχτη 1995 (2<sup>nd</sup>1998)· R. Klingebiel καί S. Randeria (ἐπιμ.), *Globalisierung aus Frauensicht*, Βόνη 1998· Julio de Santa Ana (ἐπιμ.), *Sustainability and Globalization*, WCC, Γενεύη 1998· F. Hinkelammert (ἐπιμ.), *El huracán de la globalización*, DEI, Σάν Χοσέ (Κόστα Ρίκα) 1999· M. Khor, *Rethinking Globalization: Critical Issues and Policy Choices*, Zed Books, Λονδίνο 2001· N. Koshy, (ἐπιμ.), *Globalization: The Imperial Thrust of Modernity*, Καρνατάκα 2002· K. Mofid, *Globalisation – For the Common Good*, Shephard-Walwyn, Λονδίνο 2002.

Στή συνέχεια οίκοδομήθηκαν οι άποικιακές αύτοκρατορίες και άλλων εύρωπαικών έθνων, μέ πρώτη τήν 'Ολλανδία και ἔπειτα τήν 'Αγγλία, πρίν οι ΗΠΑ ἀναλάβουν ἡγεμονικό ρόλο τὸν 20ό αἰώνα.<sup>44</sup>

Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τή διαδικασία τῆς νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης τό 1944 στή διεθνή νομισματική και οίκονομική σύνοδο τοῦ Μπρέττον Γούντς.<sup>45</sup> Ο Κέυνς εἶχε προτείνει ἔναν διεθνή τρόπο ὄργανωσης τῆς μεταπολεμικῆς οίκονομίας ὁ ὄποιος ἀντιστοιχοῦσε στήν κοινωνικά ρυθμιζόμενη οίκονομία τῆς ἀγορᾶς τῶν δυτικῶν κρατῶν. Μεταξύ ἀλλων εἶχε προτείνει τή δημιουργία ἐνός ἀνεξάρτητου διεθνοῦς νομίσματος· ἐνός νομισματικοῦ ταμείου μέ βάση τό μοντέλο τῆς κεντρικῆς τράπεζας· ἐνός ἐπενδυτικοῦ ταμείου μέ στόχο τή σταθεροποίηση τῆς ἀνάπτυξης, ἀντίστοιχο μέ τό σημερινό Εύρωπαικό Ταμεῖο Περιφερειακῆς 'Αναπτυξῆς· και ἐνός παγκοσμίου συστήματος ἐμπορίου μέ στόχο τή διασφάλιση τῆς ισορροπίας συμφερόντων ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀνάπτυξη, μέ τή φορολόγηση τῶν χωρῶν πού εἶχαν πλεόνασμα στό ἐμπορικό τους ισοζύγιο. Αὐτό τό σύνολο προτάσεων ἀπορρίφθηκε ἀπό τίς ΗΠΑ και τόν βασικό τους διαπραγματευτή Χάρρου Ντέξτερ Ούάιτ (Harry Dexter White). 'Αντ' αὐτοῦ, οι ΗΠΑ ἐπέβαλαν τήν ἰδέα νά γίνει τό δολάριο παγκόσμιο νόμισμα, ἀλλά συνδεδεμένο μέ τόν κανόνα τοῦ χρυσοῦ και μέ τή συναλλαγματική του ισοτιμία προσδεδεμένη στά βασικά νομίσματα τῆς Εύρωπης και τῆς 'Ιαπωνίας. 'Η κεντρική τράπεζα ἔγινε τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο και τό ταμεῖο ἀνάπτυξης μετατράπηκε στήν Παγκόσμια Τράπεζα. "Οσον ἀφορᾶ τό σχέδιο γιά ἔνα διεθνές σύστημα ἐμπορίου, τό μόνο πού ἀπέμεινε ἀπό αὐτό τά ἐπόμενα χρόνια ἦταν ἡ Γενική Συμφωνία Δασμῶν και Ἐμπορίου (GATT), μέ ἀποστολή της νά ἔξαλείψει τούς φραγμούς στό ἐμπόριο σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο.

Αὐτό ἔδωσε τήν εύκαιρία στίς ίσχυρές βιομηχανίες και τίς μεγάλες ἐμπορικές τράπεζες τῶν ΗΠΑ νά πραγματοποιήσουν τή θριαμβευτική τους ἐπέλαση σέ ὅλες τίς χῶρες τοῦ κόσμου, πλήν τῶν σοσιαλιστικῶν. Μετατράπηκαν σέ πολυεθνικές, μέ τά κέντρα παραγωγῆς και τίς ἀγορές τους νά ἐπεκτείνονται σέ ὅλες τίς ἡπείρους, χρηματοδοτούμενες ἀπό τό ίσχυρό δολάριο. Μετά τήν κατάρρευση τῆς Σοδιετικῆς "Ἐνωσης και τήν ἀνάπτυξη τῶν ἡλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν και τῆς

<sup>44</sup> Βλ. U. Duchrow, «Die unvollendete Befreiung vom imperialen Geist – Kirchen und Theologie am Ende des 2. Jahrtausends», στό R. Fornet-Betancourt (ἐπιμ.), *Kapitalistische Globalisierung und Befreiung. Religiöse Erfahrungen und Option für das Leben*, IKO, Φραγκφούρτη 2000, σ. 392 κ.έ.

<sup>45</sup> Βλ. U. Duchrow, *Alternatives to Global Capitalism*, ὥ.π., σ. 95 κ.έ.

τεχνολογίας έπικοινωνιών, οι πολυεθνικές άνεπτυξαν παγκόσμια δίκτυα παραγωγής έξαρτημάτων (έξωτερηκή άνάθεση σε παγκόσμιο έπιπεδο) και παγκόσμιες στρατηγικές προώθησης τῶν προϊόντων τους. Μποροῦν έτσι νά έκμεταλλεύονται και τήν παραμικρή διαφορά τιμῆς γιά κάθε έξάρτημα πού κατασκευάζουν σέ κάθε γωνιά τοῦ πλανήτη και νά διοχετεύουν στήν άγορά τό τελικό προϊόν στή χαμηλότερη δυνατή τιμή, γιά νά άποκτήσουν πλεονέκτημα ἐπί τῶν ἀνταγωνιστῶν τους.<sup>46</sup> Άφοῦ κατακτήσουν μονοπωλιακή θέση στήν άγορά μέσω συγχωνεύσεων και έξαγορῶν ἡ ἀφοῦ συνάψουν συμφωνίες γιά τίς τιμές μέ τά ἐναπομείναντα ὀλιγοπάλια, μποροῦν νά καθορίζουν ἐλεύθερα τίς τιμές. Μέ αὐτόν τόν τρόπο φέρνουν ἀντιμέτωπους μεταξύ τους τά συνδικάτα, τούς προμηθευτές και τίς κυβερνήσεις, προκειμένου νά μειώσουν τά έξοδα γιά μισθούς, ἀποθήκευση, φόρους, καθώς και τά έξοδα γιά τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος. Ό μοναδικός στόχος αὐτῶν τῶν ἔταιρειῶν εἶναι νά μεγιστοποιήσουν τά κέρδη ἀπό τά κεφάλαια πού ἔχουν ἐπενδύσει. Οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές ύποχρεώσεις τους σέ μεγάλο βαθμό παρακάμπτονται.

Ἄν στραφοῦμε τώρα στόν χρηματοπιστωτικό τομέα, οι ισχυρές εύρωπαικές τράπεζες προσπαθοῦν ἀπό τή δεκαετία τοῦ 1960 και έξῆς νά παρακάμψουν τά δικά τους νομίσματα και νά διεξάγουν τίς διεθνεῖς συναλλαγές τους κατευθείαν στίς άγορές τοῦ δολαρίου. Αύτό ὁδήγησε στίς «εύρωαγορές».<sup>47</sup> Ή ύπερβολική εἰσροή ρευστοῦ στίς άγορές τοῦ δολαρίου, σέ συνδυασμό μέ τόν πληθωρισμό πού προκάλεσε ὁ πόλεμος τοῦ Βιετνάμ, ύποχρέωσε τόν πρόεδρο Νίξον νά ἀκυρώσει τή μετατρεψιμότητα τοῦ δολαρίου σέ χρυσό – πρῶτα τό 1971 και ἔπειτα τό 1973. Αύτό εἶχε ως ἀποτέλεσμα τήν κατάρρευση τοῦ συστήματος τῶν σταθερῶν συναλλαγματικῶν ίσοτιμιῶν. Συγχρόνως δημιουργήθηκαν έξωχώρια κέντρα ὅπου λειτουργοῦσαν ἀρρύθμιστες χρηματοπιστωτικές άγορές.<sup>48</sup> Σέ αὐτό τό κλίμα οι συναλλαγματικές ίσοτιμίες ἀφέθηκαν στά χέρια τῶν άγορῶν, πράγμα πού ὁδήγησε σέ ἀκόμη μεγαλύτερες κερδοσκοπικές ἀκρότητες και ἀβεβαιότητα στίς χρηματαγορές. Τά παράγωγα ἀσφάλισης, πού δημιουργήθηκαν γιά νά ἀντισταθμίσουν τόν κίνδυνο

<sup>46</sup> Βλ., π.χ., J. Rifkin, *The Age of Access*, δ.π., σ. 16 κ.έ.

<sup>47</sup> Βλ. U. Duchrow, *Alternatives to Global Capitalism*, δ.π., σ. 69 κ.έ.: Kairos Europa/WEED, *Kapital braucht Kontrolle. Die internationalen Finanzmärkte: Funktionsweise – Hintergründe – Alternativen*, Kairos Europa/WEED, Χαϊδελβέργη και Βόνη 2000, σ. 12 κ.έ.

<sup>48</sup> Βλ. δ.π., σ. 12 και 27 κ.έ.

ἀπό αύτές τίς ἔξελίξεις, ἔγιναν καὶ τά ἴδια ἀντικείμενο χερδοσκοπίας.<sup>49</sup> Σέ αὐτό τό πλαισίο ἐπινοήθηκε ὁ ὄρος καζινοκαπιταλισμός, για νά περιγράψει μιά παγκόσμια οἰκονομία ὅπου κυριαρχεῖ τό χερδοσκοπικό χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο.

Ἐνα ἐπιπλέον σημαντικό βῆμα πρός τήν παγκοσμιοποιημένη καζινοοικονομία ἦταν ἡ ἀπόφαση τῆς Ὀμοσπονδιακῆς Τράπεζας τῶν ΗΠΑ τό 1979 νά υἱοθετήσει μιά μονεταριστική πολιτική.<sup>50</sup> Οι ἄλλες κεντρικές τράπεζες τήν ἀκολούθησαν, υἱοθετώντας περιοριστική ἐπιτοκιακή πολιτική, μέ σκοπό τήν ἔξασφάλιση τῆς νομισματικῆς σταθερότητας πρός διφερούσαν τῶν ιδιοκτητῶν κεφαλαιακῶν ἀποθεμάτων. Ἐπιπλέον, ὁ ὄρισμός τῶν ἐπιτοκίων δανεισμοῦ ἀφέθηκε στίς ἀγορές. Τά παραπάνω, σέ συνδυασμό μέ τόν μιλιταρισμό τοῦ Ρήγκαν πού χρηματοδοτήθηκε μέ δανεισμό, ὁδήγησε στήν Ἰλιγγιώδη αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων καὶ σέ μιά ιστορικά πρωτοφανή περίοδο ὑψηλῶν ἐπιτοκίων, καθώς τά ἐπιτόκια ἀκολουθοῦσαν τόν ὑψηλό πληθωρισμό.<sup>51</sup> Παρότι τό πραγματικό ἐπιτόκιο ἔπεσε πράγματι στό 1% στίς ἀρχές τοῦ 2001, τό ἐπιτόκιο στίς ἀπορρυθμισμένες διεθνεῖς χρηματαγορές συνεχίζει νά ὑπερβαίνει τό ρυθμό ἀνάπτυξης τῆς πραγματικῆς οἰκονομίας, ίδίως ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀναδιάρθρωση τοῦ χρέους τῶν ἀναπτυσσόμενων χωρῶν. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ διαρκής ἀναδιανομή ἀπό τούς δανειοληπτες πρός τούς πιστωτές – καὶ ὅχι μόνο ἀπό τούς ἀμεσους δανειοληπτες ἀλλά ἀπό τήν πλειονότητα τοῦ πληθυσμοῦ, καθώς, λόγου χάριν, στή Γερμανία οι τόκοι ἀποτελοῦν σήμερα κατά μέσο δρο τό 30-40% ὅλων τῶν τιμῶν, τῶν ἐνοικίων καὶ τῶν φόρων. Μόνο τό 10% περίπου τοῦ πληθυσμοῦ κερδίζει περισσότερους τόκους ἀπό αὐτούς πού πληρώνει ἔμμεσα.<sup>52</sup> Ἐπιπλέον, αὐτό τό σύστημα διοχετεύει τό χρῆμα σέ ἐλκυστικές χρηματοπιστωτικές ἐπενδύσεις ἀντί νά τό ἐπενδύει στήν παραγωγή.

Μιά ἀκόμη ἔμμεση ἀλλά πραγματική συνέπεια τῆς πολιτικῆς ὑψηλῶν ἐπιτοκίων εἶναι ὅτι ὅλες οι χῶρες πού χρεώθηκαν ἀξιοποιώντας τό φτηνό χρῆμα πρίν τό 1979 ἔχουν πέσει σέ μιά παγίδα χρέους ἀπό τήν ὅποια δέν ὑπάρχει διαφυγή. Καὶ ὅσο μέρος τοῦ χρέους καὶ ἀν ἔξοφλησαν –μέ ὅλο καὶ μεγαλύτερο κόστος

<sup>49</sup> Γιά περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά μέ τό σημερινό σύστημα χερδοσκοπίας, πρβλ. Kairos Europa/WEED, *Kapital braucht Kontrolle*, ὁ.π., κεφ. 3 καὶ 4· εἰδικότερα γιά τά παράγωγα, βλ. σ. 19 κ.έ. Βλ. ἐπίστης J. Dillon, *Turning the Tide: Confronting the Money Traders, Ecumenical Coalition for Economic Justice*, Τορόντο 1997.

<sup>50</sup> Βλ. U. Duchrow, *Alternatives to Global Capitalism*, ὁ.π., κεφ. III.2.

<sup>51</sup> Βλ. μεταξύ ἀλλων Kairos Europa/WEED, *Kapital braucht Kontrolle*, ὁ.π., σ. 14 κ.έ.

<sup>52</sup> Βλ. H.-J. Fischbeck, «Heiligtum Eigentum», περ. *Junge Kirche*, τχ. 12, 1996, σ. 666-675: 668.

πού ἐπιβαρύνει τούς λαούς τους – τά χρέη μεγαλώνουν διαρκῶς. Τό 1982 τό Μεξικό ἥταν ἡ πρώτη χώρα πού κήρυξε πτώχευση.<sup>7</sup> Ήταν ἡ ὥρα τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου (ΔΝΤ).<sup>8</sup> Η δύμαδα G7 τῶν πλουσιότερων κρατῶν τοῦ κόσμου χρησιμοποίησε τό ΔΝΤ γιά νά προσφέρει πακέτα διάσωσης μέ κρατικό χρῆμα στίς χώρες πού ἥταν πλέον βυθισμένες στήν κρίση – μιά κρίση πού εἶχε προκληθεῖ ἀπό τήν ἀδίστακτη τοκογλυφία τοῦ ἰδιωτικοῦ κεφαλαίου. Ἀλλά τά πακέτα διάσωσης χρησίμευαν ἀποκλειστικά γιά τή διάσωση τῶν πιστωτῶν καί ὅχι τῶν ἀνθρώπων πού ἐπιβαρύνονταν ἀπό τό χρέος. (Ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι, ὅσο συνέβαινε αὐτό, οἱ ἐπιχειρήσεις πλήρωναν ὅλο καί χαμηλότερους φόρους, πράγμα πού σημαίνει ὅτι καί ὅσοι ἔξαρτώνταν ἀπό τήν ἐργασία τους γιά τό ἰδιωτικό κεφάλαιο ἀναγκάζονταν, καί ἀναγκάζονται γιά μιά ἀκόμη φορά, νά πληρώσουν.) Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, τό ΔΝΤ ἐπέβαλε τά περίφημα προγράμματα διαρθρωτικῆς προσαρμογῆς στίς χώρες πού τό ὑπερβολικό δημόσιο χρέος τους τίς εἶχε καταστήσει πλέον ἔξαρτημένες. Αύτά τά προγράμματα ἀναγκάζουν τίς χώρες, πρῶτον, νά ἀναπροσανατολίσουν τήν οἰκονομία τους πρός τίς εἰσαγωγές καί τίς ἔξαγωγές – μέ ἄλλα λόγια, πρός τήν παγκόσμια ἀγορά – καί, δεύτερον, νά καταργήσουν τούς ἐλέγχους στήν κίνηση τῶν κεφαλαίων. Τελευταία ἄλλα ὅχι λιγότερο σημαντική ἐπίπτωση εἶναι ὅτι ἀναγκάζουν τίς χώρες νά περιορίσουν τίς ὑπηρεσίες κοινῆς ὡφέλειας, ἐπιβάλλοντας μέτρα λιτότητας, ἰδιωτικοποιώντας τίς δημόσιες ὑπηρεσίες καί ὁδηγώντας μέ αὐτόν τόν τρόπο τήν πλειονότητα τοῦ πληθυσμοῦ στή φτώχεια καί τήν ἔξαθλίωση. Ἀκόμη καί ἡ Παγκόσμια Τράπεζα προσφέρει δάνεια μόνο ὅταν οἱ χώρες ἐφαρμόζουν πιστά αὐτήν τήν πολιτική ἀποπτώχευσης πρός διφελος τῶν βραχυπρόθεσμων συμφερόντων τοῦ ἰδιωτικοῦ κεφαλαίου.<sup>9</sup> Ήδη τό 1988 ἔνας Αφρικανός ἐκπρόσωπος σέ μιά παγκόσμια διάσκεψη ρώτησε τόν ἐκπρόσωπο τοῦ ΔΝΤ τί γνώμη θά εἶχε γιά ἔναν γιατρό πού δίνει ώς φάρμακο τό δηλητήριο πού εἶχε προκαλέσει τήν ἀρρώστια. Τό ἀποκορύφωμα τοῦ κυνισμοῦ αὐτῆς τής πολιτικῆς εἶναι ὅτι τό ΔΝΤ καί ἡ Παγκόσμια Τράπεζα προσπαθοῦν νά ἀντικρούσουν τήν κριτική πού τούς ἀσκεῖται μέ τόν ισχυρισμό πώς ἡ πολιτική τους ἔχει ώς στόχο τήν καταπολέμηση τής φτώχειας – ὅταν στήν πραγματικότητα ἡ φτώχεια συντηρεῖται ἀκριβῶς μέσω τῶν προγραμμάτων διαρθρωτικῆς προσαρμογῆς.

Ωστόσο, ὅπως ἀποδεικνύει ἡδη τό παράδειγμα τῆς Γερμανίας, δέν ὁδηγοῦνται μόνο οἱ ἀναπτυσσόμενες χώρες στό ὑπερβολικό δημόσιο χρέος ἀπό τούς διαφόρους μηχανισμούς τοῦ κεφαλαίου πού ἔχουν στόχο νά τίς ὑποτάξουν στίς ὁρέζεις τῶν

ιδιωτικῶν συμφερόντων. Τό ίδιο συμβαίνει καὶ στίς πλούσιες χῶρες. Ἡ μονετα-ριστική πολιτική, πού στοχεύει ἀποκλειστικά στήν ἔξασφάλιση τῆς νομισματικῆς σταθερότητας, συνδυάζεται μέ μέτρα λιτότητας, μέ ἀποτέλεσμα τήν αὔξηση τῆς ἀνεργίας καὶ τή διάρρηξη τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς. Τό χειρότερο ἀπό ὅλα εἶναι ὅτι ἡ ἀπορρύθμιση τῶν διεθνῶν ἀγορῶν κεφαλαίου καὶ οἱ φορολογικοί παράδεισοι βοηθοῦν τή μαζική φοροδιαφυγή. Μέ ἄλλα λόγια, σέ κάθε γωνιά τοῦ κόσμου, τό ιδιωτικό κεφάλαιο καὶ οἱ διαχειριστές του χρησιμοποιοῦνται τήν παγκοσμιοποιημένη οἰκονομία γιά νά μεγιστοποιήσουν τά κέρδη τους εἰς βάρος τοῦ κοινοῦ καλοῦ.

Οἱ διεθνεῖς θεσμοί, οἱ σύνοδοι κορυφῆς τῶν G7/G8 γιά τήν παγκόσμια οἰκονομία, τό ΔΝΤ, ἡ Παγκόσμια Τράπεζα, ὁ Ὀργανισμός γιά τήν Οἰκονομική Συνεργασία καὶ Ἀνάπτυξη (ΟΟΣΑ) καὶ ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμός Ἐμπορίου (ΠΟΕ), πού ἐλέγχονται ἀπό τά πλούσια κράτη, χρησιμοποιοῦνται ώς πολιτικά μέσα γιά τήν ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ στόχου. Οἱ δύο τελευταῖοι ὄργανισμοί εύθυνονται γιά τήν προώθηση τῆς Πολυμεροῦς Συμφωνίας Ἐπενδύσεων, ἡ ὅποια ἀπαγορεύει στίς κυβερνήσεις νά ἐπιβάλλουν κοινωνικές καὶ περιβαλλοντικές ὑποχρεώσεις στό ἐπενδυόμενο κεφάλαιο. Προβλέπονται ἀκόμη καὶ κυρώσεις στήν περίπτωση πού ἐπιβληθοῦν τέτοιου είδους ὑποχρεώσεις. Οἱ κοινωνικές δυνάμεις κατάφεραν στό παρελθόν νά ἀποτρέψουν αὐτή τήν ἐπίθεση ἐναντίον τοῦ κοινοῦ καλοῦ, καὶ πράγματι πέτυχαν νά πείσουν τή γαλλική κυβέρνηση νά καταψηφίσει τό σχέδιο συμφωνίας. Παρ' ὅλα αὐτά, ὁ ΠΟΕ ἐτοιμάζει μιά νέα ἐκδοχή αὐτής τῆς Πολυμεροῦς Συμφωνίας Ἐπενδύσεων.

Οἱ κυβερνήσεις τῶν πλούσιων χωρῶν χρησιμοποιοῦν τόν ίδιο ὄργανισμό γιά νά ἔξαπολύσουν μά ἀκόμη ἐπίθεση ἐναντίον τοῦ κοινοῦ καλοῦ: τή Γενική Συμφωνία γιά τό Ἐμπόριο τῶν Ὑπηρεσιῶν (GATS).<sup>53</sup> Ἡ συμφωνία αὐτή ἀφορᾶ τήν ιδιωτικοποίηση ὅλων τῶν δημοσίων καὶ ιδίως τῶν τοπικῶν κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν, ὅπως ἡ ὕδρευση, ἡ ἡλεκτρική ἐνέργεια καὶ οἱ δημόσιες συγκοινωνίες. Ὁπως εἴδαμε παραπάνω, αὐτό ὁδηγεῖ στήν αὔξηση τῶν τιμῶν –πράγμα πού σημαίνει ὅτι ιδίως οἱ φτωχοί ἀδυνατοῦν νά πληρώσουν γιά αὐτές τίς ὑπηρεσίες– ἀλλά καὶ στήν πτώση τῆς ποιότητας τῶν ὑπηρεσιῶν.

**Χρησιμοποιώντας αὐτούς τούς μή δημοκρατικούς θεσμούς, τά πλούσια κράτη**

<sup>53</sup> Βλ. *Corporate Europe Observer*, τχ. 9, Ιούνιος 2001, σ. 11 κ.é., καθώς καὶ τή διεθνή ἐκστρατεία «Stop the GATS Attack» (<http://www.citizen.org/petrade/GATS/GATSSignon.htm> καὶ <http://www.xs4all.nl/~ceo/gatswatch>).

ύπό τήν ήγεσία τῶν ΗΠΑ κατάφεραν νά περιθωριοποιήσουν ὅλο καί περισσότερο τά Ήνωμένα "Εθνη. Η Διάσκεψη τῶν Ήνωμένων 'Εθνῶν γιά τό ἐμπόριο καί τήν ἀνάπτυξη (UNCTAD), τό Οίκονομικό καί κοινωνικό συμβούλιο τοῦ ΟΗΕ (ECOSOC) καί τό Πρόγραμμα τῶν Ήνωμένων 'Εθνῶν γιά τήν ἀνάπτυξη (UNDP) δέν εἶναι παρά σκιές τοῦ παλαιότερου ἔαυτοῦ τους. Καί ἡ ἀλαζονική συμπεριφορά τῶν ΗΠΑ στίς παγκόσμιες διασκέψεις τῶν Ήνωμένων 'Εθνῶν ἔχει ὑπερβεῖ κάθε ὄριο. Οι ἐκπρόσωποί τους ἀποχωροῦν κάθε φορά πού τους ἐνοχλεῖ κάτι, ὅπως συνέβη τό 2001 κατά τή διάρκεια τῆς διάσκεψης γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ρατσισμοῦ στό Ντέρμπαν. Στίς 16 Όκτωβρίου 2001, κατά τή διάρκεια τῶν προπαρασκευαστικῶν συνεδριάσεων γιά τή διάσκεψη τῶν Ήνωμένων 'Εθνῶν γιά τή χρηματοδότηση τῆς ἀνάπτυξης, ὁ Ἀμερικανός ἐκπρόσωπος Τέρρου Μίλλερ (Terry Miller), δήλωσε ώμα: «Ξεκινοῦμε μέ τρεῖς δεσμεύσεις: τή δέσμευση γιά εἰρήνη· τή δέσμευση γιά ἐλευθερία καί κράτος δικαίου· καί τή δέσμευση στόν καπιταλισμό. Οι κυβερνήσεις πού ἀναλαμβάνουν αὐτές τίς δεσμεύσεις ἔχουν τήν εύκαιρια νά ἀναπτυχθοῦν. "Οσες ἀρνοῦνται δέν ἔχουν καμιά ἐλπίδα». Ιδού πῶς εἶχε ἔξηγήσει προηγουμένως τή δέσμευση στόν καπιταλισμό: «Πρέπει νά εἴμαστε ἀπολύτως σαφεῖς ὅτι, ὅταν μιλᾶμε γιά χρηματοδότηση τῆς ἀνάπτυξης, μιλᾶμε γιά τή βιώσιμη ἀνάπτυξη τῶν οίκονομῶν στό πλαίσιο τοῦ καπιταλιστικοῦ μοντέλου, γιατί αὐτό εἶναι τό μόνο μοντέλο πού γνωρίζουμε ὅτι λειτουργεῖ».

Ἐπιπλέον, στούς ὄργανισμούς τῶν Ήνωμένων 'Εθνῶν διεισδύουν ὅλο καί περισσότερο οἱ πολυεθνικές ἔταιρεις. Παντοῦ τά ἡνία κρατοῦν πανίσχυρα λόμπι πού ἐκπροσωποῦν τά συμφέροντα τοῦ κεφαλαίου.<sup>54</sup> Κατά συνέπεια, ἡ νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση τῆς κτητικῆς οίκονομίας τῆς ἀγορᾶς δέν ἔχει ἀπλῶς καταστροφικές οίκονομικές, κοινωνικές καί οίκολογικές συνέπειες ἀλλά καταστρέφει καί τήν ἴδια τή δημοκρατία. Οι ἀνθρωποί ἔχουν ὅλο καί λιγότερες δυνατότητες νά ἐπηρεάσουν τίς πολιτικές ἀποφάσεις πού καθορίζουν τή ζωή τους καί ἡ «ἀπογόήτευση ἀπό τήν πολιτική», τήν ὅποια συναντᾶμε ὅλο καί περισσότερο γύρω μας, πηγάζει ἀχριβῶς ἀπό αὐτήν τήν ἀδυναμία. Η συμμετοχή στίς ἐκλογές μειώνεται στίς περισσότερες χῶρες. Γιατί νά πάει κανείς νά ψηφίσει ὅταν ὅλα τά μεγάλα κόμματα εἴτε ἔχουν υιοθετήσει τόν νεοφιλελεύθερισμό εἴτε ἔχουν καταθέσει τά ὅπλα;

<sup>54</sup> Βλ. τίς ἐκδόσεις καί τήν ίστοσελδα τῆς ὄργάνωσης Corporate Europe Observatory, Ἀμστερνταμ, <http://www.xs4all.nl/~ceo/>.

### ‘Ο ύπερκαπιταλισμός τῆς πνευματικῆς καὶ πολιτισμικῆς ιδιοκτησίας

Άλλα στήν πορεία ό καπιταλισμός άνακάλυψε ότι ό ΐδιος ό άνθρωπινος νοῦς, τό σῶμα, τό πνεῦμα καὶ ή κουλτούρα τοῦ άνθρωπου μποροῦν νά γίνουν άντικείμενα έκμετάλλευσης μέ στόχο τή συσσώρευση κεφαλαίου, καὶ ἔτσι τά συμπεριέλαβε στή στρατηγική του. Αύτή εἶναι ή θέση τοῦ τελευταίου βιβλίου τοῦ Τζέρεμι Ρίφκιν.<sup>55</sup>

Χρειάζεται κατ’ ἀρχήν μιά διασάφηση τῶν ὅρων. Ο Ρίφκιν ύποστηρίζει ότι ή κατηγορία τῆς ιδιοκτησίας, πού ύπηρξε ζωτικῆς σημασίας γιά τή θεμελίωση τοῦ κλασικοῦ καπιταλισμοῦ, ἔχει άντικατασταθεῖ στόν νέο καπιταλισμό ἀπό τόν ὄρο πρόσβαση. Ωστόσο τά παραδείγματα πού χρησιμοποιεῖ καταδεικνύουν ότι άντιλαμβάνεται τήν ιδιοκτησία ως βιομηχανική ύποδομή καὶ καταναλωτικά ἀγαθά. Αύτά προσελκύουν ὅλο καὶ λιγότερο τό ἐνδιαφέρον τῶν παγκόσμιων παικτῶν τοῦ καπιταλισμοῦ. Στίς νέες μορφές τῆς καπιταλιστικῆς οἰκονομίας, στόχος παραμένει ή ἀνελέητη ἐπιδίωξη ὅλο καὶ περισσότερων στοιχείων τοῦ ἐνεργητικοῦ. Η ιδιοκτησία ὅριζεται ἀκόμη καὶ στή νομική γλώσσα ως ἐνεργητικό. “Ἐτσι ή αὔξηση αὐτοῦ τοῦ ἐνεργητικοῦ μέσω τῆς ἐμπορικῆς έκμετάλλευσης καὶ τῶν τελευταίων πεδίων τῆς ζωῆς παραμένει σταθερός στόχος τοῦ νέου ύπερκαπιταλιστικοῦ παραδείγματος.

Η διασύνδεση τῶν πληροφοριακῶν συστημάτων μέσω τοῦ διαδικτύου προσφέρει τήν τεχνολογική βάση γιά τόν νέο ύπερκαπιταλισμό.<sup>56</sup> Μέ αὐτόν τόν τρόπο καθίσταται δυνατή ή λιτή παραγωγή πού ἀναφέραμε παραπάνω. Οι μεγάλες πολυεθνικές πού κυριαρχοῦν στήν ἀγορά διατηροῦν τόν ἔλεγχο καὶ ἀποσποῦν τό μεγαλύτερο μέρος τῶν κερδῶν χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους διαύλους χρηματοδότησης καὶ διανομῆς. Συγχρόνως ή ἡλεκτρονική δικτύωση ἐνισχύει τήν ἀέναη καινοτομία πού προκαλεῖ ὁ ἀνταγωνισμός καὶ κατά συνέπεια ὁ προσδοκώμενος χρόνος ζωῆς τῶν προϊόντων μειώνεται. Αύτό ὀδηγεῖ μέ τή σειρά του σέ μιά κατάσταση στήν ὅποια τά προϊόντα πωλοῦνται ὅλο καὶ πιό σπάνια καὶ ἀντ’ αὐτοῦ ἐνοικιάζονται μέσω χρονομίσθωσης μαζί μέ τίς ύπηρεσίες ύποστηριξης, μέχρι τό ἐπόμενο ἀντίστοιχο προϊόν νά ἔξασφαλίσει καινούργια συμβόλαια. Ταυτόχρονα, καθώς τό χρῆμα γίνεται ἀόρατο, μέ τή χρήση ἡλεκτρονικῶν συστημάτων καὶ

<sup>55</sup> J. Rifkin, *The Age of Access*, ὁ.π.: βλ. ἐπίσης A. Gorz, «Vom totalitären Vorhaben des Kapitals. Notizen zu Jeremy Rifkins “The Age of Access”», περ. *Widerspruch* (Ζυρίχη), τχ. 40, 2001, σ. 30-39: 33 κ.έ.

<sup>56</sup> J. Rifkin, *The Age of Access*, ὁ.π., σ. 16 κ.έ.: A. Gorz, «Vom totalitären Vorhaben des Kapitals», ὁ.π., σ. 33.

τῶν σχετικῶν «χρηματοπιστωτικῶν ύπηρεσιῶν», οἱ καταναλωτές παραπλανῶνται καὶ ἀγοράζουν ἡ ἐνοικιάζουν μέ πίστωση καὶ ὅχι ξοδεύοντας τίς ἀποταμιεύσεις τους – καὶ καθώς αὐτές οἱ συναλλαγές ἐπιβαρύνονται μέ τόχο, οἱ ιδιοκτῆτες κεφαλαίου ἀποκομίζουν διπλά κέρδη καὶ ἡ ἔξαρτηση τῶν καταναλωτῶν αὐξάνεται.

Κεντρική σημασία γιά αὐτή τή μετατόπιση ἔχει ὁ ἀποικισμός τοῦ πνεύματος, τῆς ζωῆς καὶ τῆς κουλτούρας ἀπό τό κεφάλαιο, στήν προσπάθειά του νά συσσωρεύσει περισσότερο πλοῦτο. Ἡ «οἰκονομία τῆς γνώστης» ιδιωτικοποιεῖ τή γνώση, ἡ ὅποια παλαιότερα χρηματοδοτοῦνταν ἀπό δημόσιους πόρους, ὅπως τά φορολογικά ἔσοδα, μέσω τῆς ἐκπαίδευσης καὶ τῶν ἐρευνητικῶν ίδρυμάτων. Ἡ γνώση ἀπό τή φύση τῆς στηρίζεται στό ἔργο καὶ τήν ἐμπειρία τῶν παλαιότερων γενιῶν ἀλλά καὶ τῆς σημερινῆς, καὶ καθώς ἡ γνώση εἶναι δημόσιο ἀγαθό, ἀνθεῖ κατεξοχήν σέ συνθῆκες ἐλεύθερης ἀνταλλαγῆς. Τό διαδίκτυο πού ἀρχικά δημιουργήθηκε ἀπό τό Πεντάγωνο ώς ὄργανο κατασκοπείας, θά μποροῦσε, μέ μιά εἰρωνική ἀντιστροφή, νά καταστεῖ ὅχημα γιά τήν προώθηση τῆς ἐλεύθερης ἐπικοινωνίας ἡ ὅποια εἶναι τόσο ἀπαραίτητη γιά τή γνώση. (Πράγματι, ἐπιτελεῖ αὐτή τή λειτουργία στό πλαίσιο διαφόρων ἐναλλακτικῶν κινημάτων στά ὅποια θά ἐπανέλθουμε ἀργότερα.) Ἀλλά στό πλαίσιο τῆς καπιταλιστικῆς κοινωνίας, ἡ γνώση, ώς δημόσια ιδιοκτησία, ὀφείλει νά ἔξυπηρετει τή συσσώρευση ἐνεργητικοῦ καὶ συνεπῶς πρέπει νά σταματήσει νά εἶναι προσβάσιμη σέ ὅλους. Ἔνα ἀμεσο παράδειγμα εἶναι ἡ ἐνοικίαση, ἀπό ιδιωτικές ἐταιρείες, προϊόντων καὶ ὑπηρεσιῶν οἱ κώδικες παραγωγῆς τῶν ὅποιων κρατοῦνται μυστικοί (franchising). Ἔνα ἔμμεσο παράδειγμα εἶναι ἡ κατοχύρωση τῆς πνευματικῆς ιδιοκτησίας καὶ οἱ δυνατότητες ἀντλησης κέρδους ἀπό τή διάθεση τῶν σχετικῶν προϊόντων.

Ἡ κατοχύρωση αὐτή χαρακτηρίζεται ἀπό τά δύο βασικά στοιχεῖα τῆς καπιταλιστικῆς ιδιοκτησίας: τόν ἀποκλεισμό τῶν ἀλλων καὶ τίς τεχνικές συσσώρευσης ἐνεργητικοῦ. Τό δίπλωμα εύρεσιτεχνίας ἀναλαμβάνει τό ρόλο του στή νέα φάση τοῦ παγκόσμιου καπιταλισμοῦ, ὅπως φαίνεται ἀπό τήν ἐξέλιξή τῆς βιομηχανίας τῶν βιοεπιστημῶν. Ἀντικείμενό της εἶναι τά φυτά, τά ζῶα καὶ τά ίδια τά ἀνθρώπινα ὄντα.<sup>57</sup> Ὁ Τζέρεμι Ρίφκιν θεωρεῖ ὅτι ἡ ιδιωτικοποίηση τῆς ζωῆς –ἡ κατοχύρωσή

<sup>57</sup> J. Rifkin, *The Biotech Century*, Putnam, Νέα Υόρκη 1998, σ. 37 κ.έ., καὶ τοῦ ίδιου, *The Age of Access*, ὅ.π., σ. 64 κ.έ.: M. Lappé καὶ B. Bailey, *Against the Grain: Biotechnology and the Corporate Takeover of Your Food*, Common Courage Press, Μονρώ 1998· B. Wörner, «Von Gen-Piraten und Patenten», ὅ.π.

της μέ διπλώματα εύρεσιτεχνίας μέ δραματικές μακροπρόθεσμες συνέπειες—έχει έξισου μεγάλη σημασία μέ τήν περίφραξη τής κοινοτικής γῆς, πού, όπως είπαμε παραπάνω, σηματοδότησε τήν άρχη τής καπιταλιστικής ἀνάπτυξης στήν άρχη τής νεωτερικότητας.

Οι ἄνθρωποι λειτουργοῦσαν κάποτε μέ βάση τό ἀξίωμα ὅτι ή φύση μπορεῖ μόνο νά ἀνακαλυφθεῖ καί ὅχι νά ἐπινοηθεῖ. Σέ αύτό στηρίχθηκε ἡ ἀπόφαση τής 'Υπηρεσίας Τεχνολογικῶν Εύρεσιτεχνιῶν τό 1971, ὅταν ἡ Ἰνδή μικροβιολόγος Ἀνάντα Τσακραμπάρτυ (Ananda Chakrabarty), ὑπάλληλος τής General Electric, προσπάθησε νά κατοχυρώσει ἔναν γενετικά τροποποιημένο μικροοργανισμό πού μποροῦσε νά ἔξαφανίσει τό πετρέλαιο ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας. Η Τσακραμπάρτυ ἔκανε ἔφεση καί τό 1980 τό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν ΗΠΑ ἀποφάσισε μέ πλειοψηφία μίας ψήφου ὅτι ἡ ζωή μπορεῖ νά ἀποτελέσει ἀντικείμενο εύρεσιτεχνίας. Ἡ ἀμεση συνέπεια τῆς ἀπόφασης ἦταν νά ἔκτιναχθοῦν στά ὕψη οἱ μετοχές τῆς βιομηχανίας τῶν βιοεπιστημῶν. Οι ἔμμεσες συνέπειες αὐτῆς τῆς κομβικῆς ἀπόφασης παραμένουν ἀπρόβλεπτες.

Τί συνέβη; Τό ἀνώτατο δικαστήριο μᾶς χώρας, μέ πλειοψηφία μίας ψήφου, ἀλλαξε γιά πάντα τόν κόσμο. Τό πρῶτο συμπέρασμα πού μποροῦμε νά συναγάγουμε ἀπό αύτό τό γεγονός εἶναι ὅτι ἡ ἰδιοκτησία εἶναι νομική ἔννοια. Μέ ἀλλα λόγια, ἡ ἰδιοκτησία, παρά τή θεμελιώδη σημασία της γιά τήν καπιταλιστική οἰκονομία, δέν εἶναι καθ' ἐαυτήν μιά οἰκονομική ἔννοια καί συνεπῶς δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ μέρος τῶν λεγόμενων αὐτόνομων οἰκονομικῶν νόμων. Ἀποτελεῖ ὅμως ἀπαραίτητη προϋπόθεση μᾶς οἰκονομίας ἡ ὅποια αὐτονομεῖται μέ τή βοήθεια τοῦ μηχανισμοῦ τῆς ἀγορᾶς. Αὐτό ἔχει σημασία γιά τίς σκέψεις μας περί ἐναλλακτικῶν λύσεων πού θά ἀναπτυχθοῦν παρακάτω. Δεύτερον, διαπιστώνουμε ὅτι τό νομολογιακό δίκαιο μᾶς χώρας ἐπιτρέπει σέ μία καί μόνη δικαστική ἀπόφαση—ἡ ὅποια ἐπιπλέον ἔχει ληφθεῖ μέ πλειοψηφία μίας μόνο ψήφου—νά ἀπελευθερώσει ἀπρόβλεπτες δυνάμεις πού μποροῦν νά ἔχουν συνέπειες ὅχι μόνο γιά τήν κοινωνία στήν ὅποια ἐλήφθη ἡ ἀπόφαση ἀλλά καί γιά ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα· μάλιστα, οὔτε κάν οι δημοκρατικοί θεσμοί αὐτῆς τῆς χώρας (γιά νά μή μιλήσουμε γιά τούς δημοκρατικούς θεσμούς ἀλλων χωρῶν) δέν εἶχαν τή δυνατότητα νά συζητήσουν τίς πιθανές συνέπειες τῆς ἀπόφασης καί νά κάνουν τίς ἐπιλογές τους. Ο ἡγεμονικός ρόλος τῶν ΗΠΑ στήν παγκόσμια οἰκονομία καί πολιτική, μέσω τῆς διαμεσολάβησης τῶν πολυεθνικῶν ἐταιρειῶν, ἀποτελεῖ ξεκάθαρη ἀπειλή γιά τήν ἀνθρωπότητα.

Σύντομα άκολούθησαν και άλλες άποφάσεις. Στίς ΗΠΑ τό πρῶτο δίπλωμα εύρεσιτεχνίας ἐπί φυτοῦ δόθηκε τό 1985 και άκολούθησε τό 1987 τό πρῶτο δίπλωμα εύρεσιτεχνίας ἐπί ἐνός ζώου, τοῦ ὄγκοποντικοῦ. Τό 1990 τό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς Καλιφόρνιας ἀπέρριψε τήν ἀγωγή τοῦ Τζών Μούρ, ὁ ὅποιος εἶχε προσφύγει ἐνάντια στούς θεράποντες γιατρούς του στό Πανεπιστήμιο τῆς Καλιφόρνιας πού, χωρίς νά τόν ἐνημερώσουν, παραχώρησαν, κατοχύρωσαν και ἔδωσαν τήν ἄδεια ἐκμετάλλευσης στή Sandoz Corporation, γιά μιά σπάνια πρωτεΐνη πού περιεῖχε τό αἷμα του. Ἀλλά και στήν Εὐρώπη ἡ Εύρωπαική Ἐπιτροπή συντάσσεται μέ τή βιομηχανία. Τό Εύρωπαικό Κοινοβούλιο ὑπερασπίστηκε γιά πολύ καιρό τήν ἀπαγόρευση κατοχύρωσης τῆς ζωῆς, ἀλλά τελικά συμβιβάστηκε τό 1998 μέ τήν Ὁδηγία γιά τή βιοτεχνολογία. Σήμερα τά ἀνθρώπινα κύτταρα και γονίδια, καθώς και τά γενετικά τροποποιημένα φυτά και ζῶα μποροῦν νά κατοχυρωθοῦν και στήν Εύρωπαική Ἐνωση, παρότι ἔξακολουθοῦν νά ὑπάρχουν ίσχυρές ἀντιπαραθέσεις ἐπί τοῦ θέματος.

‘Ορισμένα παραδείγματα καταδεικνύουν τίς συνέπειες αὔτῆς τῆς τάσης, πολλές ἀπό τίς ὅποιες δέν μποροῦν ἀκόμη νά προβλεφθοῦν.

“Οσον ἀφορᾶ τά φυτά, ὁ πιό θρασύς και ἀνελέητος τρόπος μέ τόν ὅποιο οι πολυεθνικές ἴδιωτικοποιοῦν και ἐμπορευματοποιοῦν τή δημόσια ἴδιοκτησία εἶναι ἡ βιοπειρατεία. Χρηματοδοτοῦν ἀποστολές στό νότιο ήμισφαίριο και ἐκμεταλλεύονται τή γνώση τῶν ἰθαγενῶν γιά νά ἀνακαλύψουν φυτά τά γονίδια τῶν ὅποιων θά μποροῦσαν νά εἶναι χρήσιμα στήν παραγωγή φαρμάκων ἡ φυτοφαρμάκων.<sup>58</sup> Συχνά κατά τή διαδικασία καταστρέφουν τά φυσικά ὄργανικά φυτοφάρμακα, ὅπως συνέβη στήν περίπτωση τοῦ Bacillus thuringiensis (Bt). Αύτό συμβαίνει ἐπειδή δρισμένες διαδεδομένες καλλιέργειες (καλαμπόκι, βαμβάκι κ.λπ.) πού ἔχουν τροποποιηθεῖ μέ τό γονίδιο Bt ἀναπτύσσουν ἀντιστάσεις στά ἔντομα, και ἔτσι τά ὄργανικά φυτοφάρμακα χάνουν τήν ἀποτελεσματικότητά τους.<sup>59</sup>

‘Η πιό σοβαρή συνέπεια τῆς ἴδιωτικοποίησης τῶν φυτῶν μέ διπλώματα εύρεσιτεχνίας εἶναι ἵσως τό μονοπάλιο τῶν σπόρων ἀπό τίς πολυεθνικές. Ο στόχος τους εἶναι νά ἐλέγχουν τούς σπόρους σέ ὄλοκληρο τόν κόσμο. Δέκα μόνο πολυεθνικές ἐταιρείες ἐλέγχουν ἥδη τό 32% τῶν σπόρων παγκοσμίως. Οι μεγαλύτερες

<sup>58</sup> B. Wörner, «Von Gen-Piraten und Patenten», δ.π., σ. 38 κ.έ.: J. Rifkin, *The Biotech Century*, δ.π., σ. 48 κ.έ.

<sup>59</sup> Bλ. M. Lappé και B. Bailey, *Against the Grain*, δ.π.

ἀπό αὐτές, συμπεριλαμβανομένων τῶν Dupont, Monsanto καὶ Novartis, ξοδεύουν δισεκατομμύρια κάθε χρόνο ἀγοράζοντας ἐπιχειρήσεις παραγωγῆς σπόρων, γιά νά μειώσουν ἀκόμη περισσότερο τὸν ἀριθμό τῶν ἐταιρειῶν ἐντός τοῦ ὄλιγοπωλίου. Ἡ Monsanto λ.χ. ἐλέγχει ἡδη τὸ 85% τῆς ἀγορᾶς βαμβακιοῦ στίς ΗΠΑ.<sup>60</sup> Οἱ ἐπιπτώσεις γιά τὴν παραγωγή τροφίμων στίς χῶρες τοῦ νοτίου ἡμισφαιρίου εἶναι ἀπολύτως καταστροφικές. Ὁ σπόρος τροποποιεῖται ἔτσι ὥστε νά πρέπει νά ἀγοραστοῦν μαζί του λιπάσματα καὶ φυτοφάρμακα τῶν ἴδιων ἐταιρειῶν. Ἐπιπλέον, δέν ἐπιτρέπεται στούς καλλιεργητές νά κρατήσουν τὸ σπόρο ἀπό τὴν ἴδια τους τὴ σοδειά –πράγμα πού θά τους ἐπέτρεπε νά ἀναπτυχθοῦν αὐτόνομα καλλιεργώντας τὴ γῆ–, ἥ ἐνσωματώνονται στὸ σπόρο γονίδια –έξολοθρευτές πού δέν ἐπιτρέπουν κάτι τέτοιο. Συνεπῶς οἱ ἀγρότες πού ἔχουν τὴ δυνατότητα νά ἀγοράσουν σπόρους ἔξαρτῶνται ἀπό τίς πολυεθνικές καὶ ὑποχρεώνονται νά τούς πληρώνουν κεφαλικό φόρο, ἐνῶ οἱ ἄλλοι ἀγρότες πρέπει νά ἐγκαταλείψουν τὴν καλλιέργεια – πράγμα πού συνιστᾶ τεράστια ἀπειλή γιά τὴ διατροφική ἀσφάλεια τῶν δύο τρίτων τοῦ κόσμου. Τό παράδειγμα αὐτό ἀποδεικνύει πιό καθαρά ἀπό δοκιδήποτε ἄλλο ὅτι ἡ κτητική οἰκονομία τῆς ἀγορᾶς ἔχει ὡς συνέπεια τὸ θάνατο. Ἡ πείνα καὶ ὁ θάνατος ἐκατομμυρίων ἀνθρώπων γίνονται ἀποδεκτά ὡς τὸ τίμημα πού πρέπει νά καταβληθεῖ γιά τὴ μεγιστοποίηση τῆς συσσώρευσης κεφαλαίου.<sup>61</sup>

Μποροῦμε νά ἀντιληφθοῦμε πόσο μοιάζει ἡ ἴδιωτικοποίηση τῶν φυτῶν μέ ἐμπόριο θανάτου, ἀν σκεφτοῦμε πόσο συμβάλλει στὴν ἔξαρτνηση συγκεκριμένων εἰδῶν. Γιά παράδειγμα, καθώς οἱ μικροί ἀγρότες καλλιεργοῦν συνήθως εἰδὴ πού εἶναι κατάλληλα γιά τίς περιοχές τους, τό μονοπώλιο τοῦ σπόρου ἀποτελεῖ μιά διαρκή ἀπειλή γιά τὴ βιοποικιλότητα. Αὐτή ἡ διαδικασία ξεκίνησε στὶς ἀρχές τοῦ 20οῦ αιώνα μέ τὴν εἰσαγωγή πιό σύγχρονων ὁμοιόμορφων ποικιλιῶν καὶ κορυφώθηκε μέ τὴν Πράσινη Ἐπανάσταση στὶς δεκαετίες τοῦ 1960 καὶ τοῦ 1970. Ἐκτοτε «περίπου τὰ τρία τέταρτα τῆς γενετικῆς ποικιλομορφίας τῶν φυτῶν πού καλλιεργοῦνται ἀγροτικά σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο ἔξαφανίστηκαν».<sup>62</sup> Γιά νά ἀντιμετωπιστεῖ

<sup>60</sup> J. Rifkin, *The Age of Access*, ὁ.π., σ. 66 κ.έ.

<sup>61</sup> «Ἄν οἱ ἀγρότες δέν μποροῦν νά φυτέψουν αὐτά πού συλλέγουν κατά τὴ συγκομιδὴ, τότε καταλήγουν νά ἔξαρτῶνται ἀπόλυτα ἀπό αὐτούς [τούς σπόρους πού μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν μόνο γιά ἔνα ἔτος], καὶ ἐπομένως αὐξάνεται τρομακτικά ἡ πιθανότητα ἐνός μαζικοῦ λιμοῦ», L. Busch, κοινωνιολόγος στὸ Michigan State University, παρατίθεται ὁ.π., σ. 69.

<sup>62</sup> B. Wörner, «Von Gen-Piraten und Patenten», ὁ.π., σ. 30.

αύτή ή κατάσταση ιδρύθηκαν γενετικές τράπεζες: τό 93% τοῦ γενετικοῦ ύλικοῦ πού είναι αποθηκευμένο σέ αύτές προέρχεται από τὸν Νότο. Ἀρχικά θεωροῦνταν «κοινή κληρονομία τῆς ἀνθρωπότητας». Μέσω τῆς Διεθνοῦς Σύμβασης γιά τὴν Βιοποικιλότητα (1992), ὁ ἔλεγχος ἐπὶ τῆς ποικιλομορφίας τῆς πανίδας σέ κάθε χώρα ἀνατέθηκε στὶς κυβερνήσεις. Σήμερα, οἱ πολυεθνικές, ὅταν δέν προχωροῦν σέ ἀνοιχτές πράξεις πειρατείας, προσπαθοῦν μέ κάθε τρόπο νά συνάψουν εύνοϊκές συμφωνίες μέ τίς ἐπιμέρους χῶρες, μέ στόχῳ τὴν ἐκμετάλλευση τῶν γενετικῶν τους πόρων.<sup>63</sup>

Οἱ ἴδιοι μηχανισμοί χρησιμοποιοῦνται ὅλο καὶ περισσότερο γιά τὴν ιδιωτικοποίηση τῆς πανίδας μέσω τῶν διπλωμάτων εὑρεσιτεχνίας. Τά ζῶα δέν περνοῦν στὴν ιδιοκτησία τοῦ ἀγοραστῆ, ἀλλά ἀπλῶς ἐνοικιάζονται. Τά μοσχάρια ἡ τά ἀρνιά λόγου χάριν δέν ἀνήκουν πλέον στὸν κτηνοτρόφο. Ἀντιθέτως, αὐτός πρέπει νά καταβάλλει ἔνα ποσό γιά κάθε νεογέννητο ζῷο στὴν ἐταιρεία πού κατέχει τό διπλωματικό εὑρεσιτεχνίας καί συνεπῶς τὴν πνευματική ιδιοκτησία.<sup>64</sup>

“Οσον ἀφορᾶ τά ἀνθρώπινα ὄντα, οἱ πολυεθνικές ἔχουν ἀρχίσει ἐναντίον ἀγώνα γιά τὴν κατοχύρωση ὅσο τὸ δυνατόν περισσότερων ἀπό τὰ πενήντα χιλιάδες γονίδια πού ἀποτελοῦν τό ἀνθρώπινο γονιδίωμα. Ἀφοῦ ἀποκτήσουν ἔλεγχο ἐπὶ αὐτῶν, τό ἐπόμενο βῆμα θά είναι νά ἔξετάσουν τίς πιθανές χρήσεις τους γιά τὴν παρασκευή φαρμάκων καί τή διαμόρφωση θεραπευτικῶν μεθόδων. Ἡ μονοπωλιακή κατοχύρωση τῆς πνευματικῆς ιδιοκτησίας μέσω τῶν διπλωμάτων εὑρεσιτεχνίας ἀποδίδει αὐτομάτως κέρδη ἐκατομμυρίων στοὺς μετόχους τῶν ἐπιτυχημένων ἐταιρειῶν στὴν περίπτωση πού ἔνα ἀνθρώπινο γονίδιο ἀποδεικνύεται χρήσιμο γιά τὴν παρασκευή φαρμάκων. Ἀπό τήν ἀλλη πλευρά, ἡ δημόσια ὑγεία ἀπειλεῖται ὅλο καί περισσότερο, ἐπειδή δέν μπορεῖ πλέον νά ἔξασφαλιστεῖ ἡ χρηματοδότηση τῶν φαρμάκων. Ἡ κλασική νομική διαμάχη ἀνάμεσα στὴν κυβέρνηση τῆς Νότιας Αφρικῆς καί τίς πολυεθνικές πού παράγουν τά φάρμακα γιά τὴν καταπολέμηση τοῦ AIDS είναι μιά πρόγευση τοῦ τί πρόκειται νά συμβεῖ παγκοσμίως. Καί σέ αὐτήν τήν περίπτωση, ὁ θάνατος είναι τό ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ συστήματος πού, μέσω τοῦ ἀποκλειστικοῦ δικαιώματος τῆς ιδιοκτησίας, δίνει προτεραιότητα στή συσσώρευση κεφαλαίου ἐναντί τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Τό βασικό ἐργαλεῖο πού χρησιμοποιεῖ τό πολυεθνικό κεφάλαιο, μέ τήν ὑποστήριξη

<sup>63</sup> Ὁ.π., σ. 46 κ.έ.

<sup>64</sup> J. Rifkin, *The Age of Access*, Ὁ.π., σ. 69.

τῶν πλούσιων βιομηχανικῶν κρατῶν, γιά νά ίδιωτικοποιήσει τή ζωή παγκοσμίως είναι ό ΠΟΕ ή, άκριβέστερα, τά Δικαιώματα πνευματικῆς ίδιοκτησίας στόν τομέα τοῦ έμπορίου (TRIPs).<sup>65</sup> Κύριος στόχος τοῦ ΠΟΕ, πού ίδρυθηκε τό 1994 μετά ἀπό τίς συνομιλίες GATT στήν Ούρουγουάη, είναι ή ἀπελευθέρωση τοῦ έμπορίου. Τά συμβαλλόμενα κράτη μποροῦν νά ἐπιβάλλουν έμπορικούς περιορισμούς μόνο σέ ἔκεινα τά προϊόντα πού ἔχει ἀποδειχθεῖ ἐπιστημονικά ὅτι ἔχουν συγκεκριμένες βλαβερές συνέπειες. Δέν ἐπιτρέπονται τά προληπτικά μέτρα στήν περίπτωση πιθανῶν κινδύνων. Πρόκειται γιά μιά προκαταρκτική ἀπόφαση πού στηρίζεται στή δυτική γνώση, ή ὅποια θεωρεῖται οὐδέτερη ἀλλά στήν πραγματικότητα ἀποτελεῖ συνεργό τῆς ίδιωτικῆς βιομηχανίας – μέ δὲ θεωρεῖται συνέπειες. Ό Χάνς-Γιόχεν Λούμαν (Hans-Jochen Luhmann), ἐρευνητής στό ίνστιτούτο Wuppertal, ἔδωσε τό 2000 στή Βορειογερμανική Ραδιοφωνία μιά πολύ ἐνδιαφέρουσα διάλεξη μέ τίτλο «Βέβαιη γνώση – σέ ποιο θεό θυσιάζουμε σήμερα ἄνθρωπους».<sup>66</sup> Χρησιμοποιώντας ώς παραδείγματα τό ὑπνωτικό χάπι τῆς θαλιδομίδης, πού προκαλεῖ παραμορφώσεις στά ἐμβρυα, καί ἔνα βερνίκι γιά ξύλο πού περιέχει διοξίνη καί προκαλεῖ σοβαρές βλάβες στήν ύγεια, ἔδειξε ὅτι, ἀκόμη καί ἀφότου διάφορες ἐνδείξεις δημούργησαν ἴσχυρές ὑποψίες ὅτι οι ούσιες αὐτές ἥταν ἐπικίνδυνες, χιλιάδες ἄνθρωποι ἐκτέθηκαν σέ αὐτές, ἐπειδή οι ἐταιρεῖες ἀπειλοῦσαν νά προσφύγουν στή δικαιοσύνη ἐναντίον ὅσων διέσπειραν αὐτές τίς ὑποψίες. Καί μποροῦσαν νά τό κάνουν, ἐπειδή μόνο οι ἀδιάσειστες «ἐπιστημονικές» ἀποδείξεις ἔχουν νομικό βάρος. "Ἐποι οι ὑπαίτιοι παρέμειναν ἀτιμώρητοι, ὑποστηρίζοντας ὅτι, ἀφοῦ δέν εἶχαν στά χέρια τους ἐπιστημονικά τεκμήρια, δέν εἶχαν ἐπίγνωση κινδύνου.

Ο στόχος τῶν συμφωνῶν TRIPS ἦταν νά προστατεύσουν τά οἰκονομικά καί πολιτικά συμφέροντα τῶν βιομηχανικῶν κρατῶν στό πλαίσιο τοῦ ΠΟΕ, ίδιως ἐμποδίζοντας τήν κατασκευή ἀπομιμήσεων δυτικῶν προϊόντων στίς ἀναπτυσσόμενες χῶρες. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν «νά πενταπλασιαστεῖ η καί νά δεκαπλασιαστεῖ τό κόστος τῆς δημόσιας ύγειας στίς ἀναπτυσσόμενες χῶρες».<sup>67</sup> Είναι ἀλήθεια ὅτι μιά χώρα μπορεῖ νά ἀπαγορεύσει τήν κατοχύρωση φυτικῶν ποικιλῶν μέ τό λεγό-

<sup>65</sup> B. Wörner, «Von Gen-Piraten und Patenten», δ.π., σ. 56 κ.έ.: J. Rifkin, *The Biotech Century*, δ.π., σ. 51 κ.έ.

<sup>66</sup> H.-J. Luhmann, «Sicheres Wissen – der Gott, dem wir heute Menschen opfern», στήν ἐκπομπή Gedanken zur Zeit, Norddeutscher Rundfunk 3/Westdeutscher Rundfunk 3, 5.5.2001.

<sup>67</sup> B. Wörner, «Von Gen-Piraten und Patenten», δ.π., σ. 57.

μενο *sui generis* σύστημα και ότι παραχωρήθηκε μιά μεταβατική περίοδος μέχρι τό 2005 γιά τις φτωχότερες χώρες· τά μειονεκτήματα όμως τῶν συμφωνιῶν γιά τις χώρες αύτές εἶναι τεράστια. Πρώτον, ἡ κυριότητά τους ἐπί τῶν γενετικῶν τους πόρων ἀκυρώνεται ἀπό τὴν ἴδιωτικοποίηση. Δεύτερον, ἡ ιθαγενής γνώση γίνεται ἀντικείμενο ἐκμετάλλευσης, λειτουργώντας σάν πυξίδα πού ὁδηγεῖ τούς κυνηγούς κεφαλῶν στὴν ἀνακάλυψη γονιδίων τά ὅποια μποροῦν νά ἀξιοποιηθοῦν ἀπό τή φαρμακοβιομηχανία – αὐτό ἐνισχύεται και ἀπό τήν ἔλλειψη σαφήνειας στὸν ὄρισμό τῆς ἀνακάλυψης και τῆς ἐπινόησης. Ἐπιπλέον, ἡ σκληρή δουλειά τῶν τοπικῶν καλλιεργητῶν, πού μέσα στή μακραίων παράδοσή τους ἔχουν ἀναπτύξει χρήσιμες ποικιλίες, ἀγνοεῖται δλοκληρωτικά. Καὶ κυρίως, ὅπως ἀναφέραμε παραπάνω, ἀπειλεῖται ἡ διατροφική ἀσφάλεια τῶν ἀναπτυσσόμενων χωρῶν. "Ολες οι προσπάθειές τους νά ἐπιτύχουν τὴν ἀναθεώρηση τῶν TRIPs ἀπέτυχαν ἐξαιτίας διαφόρων τεχνασμάτων τῶν ΗΠΑ και τῆς ΕΕ – ὅπως συνέβη γιά μία ἀκόμη φορά στό Συνέδριο τοῦ ΠΟΕ τό 2001.<sup>68</sup>

Οι βιοεπιστῆμες θά εἶναι γιά τὸν 21ο αἰώνα ὅτι ήταν ἡ πυρηνική φυσική γιά τὸν 20ό. Θά ἀποτελέσουν τό ἐπίκεντρο τῆς κτητικῆς οἰκονομίας τῆς ἀγορᾶς στό μέλλον και ἀπό αύτές θά προέλθουν οἱ μεγαλύτερες ἀπειλές ἐναντίον τοῦ μέλλοντος τῆς ἀνθρωπότητας και τῆς γῆς.

Ωστόσο, δλα αὐτά δέν θά ἐπιβληθοῦν στά ἀτομα και τούς λαούς ἀμεσα: οἱ λαοί θά ἀποπλανηθοῦν ἀπό τὸν πολιτισμικό καπιταλισμό. Ο Ρίφκιν συγκρίνει αὐτή τή διαδίκασία μέ τὴν περίφραξη τῆς κοινοτικῆς γῆς στίς ἀρχές τῆς νεωτερικότητας και τὴν ἀποκαλεῖ «περίφραξη τῶν πολιτισμικῶν δημόσιων ἀγαθῶν».<sup>69</sup> "Ολα τά πράγματα πού παλαιότερα φτιάχνονταν και ἀναπτυσσόταν στό στενό πλαίσιο τῶν δημιουργικῶν ἀνθρώπινων σχέσεων ἐντός τῆς ἐκάστοτε πολιτισμικῆς κοινότητας γίνονται πλέον ἀντικείμενο παγκόσμιας ἐμπορευματοποίησης. Γιά αὐτό δέν εὔθυνεται μόνο ἡ κλασική καταναλωτική κουλτούρα ἀλλά και ἡ πώληση ἔτοιμων ἐμπειριῶν μέσα ἀπό τὸν τουρισμό ἀλλά και τή νέα κουλτούρα τοῦ ἐμπορικοῦ κέντρου. Μορφές ἔκφρασης πού στρέφονται ἐνάντια στὴν κυρίαρχη κουλτούρα, ὅπως τά περιβαλλοντικά κινήματα, ἔχουν ἐπίσης ἐνσωματωθεῖ στή νέα κουλτούρα τῆς διασκέδασης και τοῦ λαϊφστάιλ. Ἀκόμη και ἡ ήθική και ἡ θρησκεία προάγουν ἀποτελεσματικά τὴν ἐμπορευματοποίηση: σύμφωνα μέ τὴν κυνική διατύπωση τῶν

<sup>68</sup> Ό.π., σ. 79 κ.έ.

<sup>69</sup> J. Rifkin, *The Age of Access*, Ό.π., σ. 135 κ.έ.

Μπόλτς και Μπόσσχαρτ, «ἡ ἡθική πουλάει περισσότερο». <sup>70</sup> Μέ αύτόν τόν τρόπο ό αμερικανικός τρόπος ζωῆς γίνεται μιά παγκόσμια, όμογενοποιημένη κουλτούρα.

### *Η αύτοκρατορία ως τό όρατό χέρι τῆς ἀπόλυτης κτητικῆς ἀγορᾶς*

Οι εξι παγκόσμιοι κολοσσοί τῶν ΜΜΕ έχουν ἀγοράσει δλες τίς συχνότητες μετάδοσης σέ όλο τόν κόσμο, μέ ἀποτέλεσμα μόνο τά δικά τους πακέτα πολυ-επικοινωνιῶν νά μποροῦν νά φτάσουν ως τίς πιό μακρινές γωνιές τοῦ κόσμου.<sup>71</sup> Ἀλλά φυσικά μόνο ὅσοι έχουν τή δυνατότητα νά πληρώσουν έχουν πρόσβαση στήν ἐπικοινωνία. Ἀκόμη και σέ αύτόν τόν τομέα, ἡ ἀτομική ἰδιοκτησία είτε ἐπιτρέπει είτε ἀρνεῖται τήν πρόσβαση στούς ἀνθρώπους.

Πρέπει ώστόσο νά τονίσουμε ότι και στήν προκειμένη περίπτωση δρᾶ τό όρατό χέρι τῆς αύτοκρατορίας. Τά μυστικά ἔγγραφα στρατηγικῆς τῶν ἐνόπλων δυνάμεων τῆς ἀμερικανικῆς ἡπείρου τό 1987 και τά ἔγγραφα Santa Fe I και II, ὅπου περιγραφόταν ἡ πολιτική τῶν κυβερνήσεων Ρήγκαν και Μπούς τοῦ πρεσβύτερου, εἶχαν ἥδη ἀποκαλύψει ὅτι μετά τήν κατάρρευση τῆς Σοβιετικῆς "Ἐνωσης ὁ στόχος ἦταν νά διεξαχθεῖ ἔνας «πολιτισμικός πόλεμος» γιά νά κερδίσει ὁ καπιταλισμός «τίς καρδιές και τό νοῦ» τῶν ἀνθρώπων.<sup>72</sup> Η νίκη τοῦ νεοφιλελεύθερισμοῦ δέν μπορεῖ νά ἔξηγηθεῖ παρά στό πλαίσιο τοῦ τεράστιου ἰδεολογικοῦ πολέμου πού διεξήχθη σέ σχολεῖα, πανεπιστήμια, ἐκκλησίες και ΜΜΕ.<sup>73</sup> Η νεοφιλελεύθερη ἰδεολογία τῆς ἀπόλυτης ἀγορᾶς παρουσιάζεται ως μοναδική ἐπιλογή και δλα τά κινήματα πού ἀντιστέχονται σέ αύτήν και στίς ἀδικίες πού προκαλεῖ πρέπει νά καταπολεμηθοῦν, συμπεριλαμβανομένων τῶν κινημάτων διεθνοῦς ἀλληλεγγύης και ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων και τής θεολογίας τῆς ἀπελευθέρωσης. Γιατί ὁ στόχος είναι «ἡ κυριαρχία και ἡ διανομή τῶν φυσικῶν πόρων και τῶν στρατηγικῆς σημασίας πρώτων ὄλῶν».<sup>74</sup>

<sup>70</sup> N. Bolz και D. Bosshart, *Kult-Marketing. Die neuen Götter des Marktes*, Econ, Ντύσσελντορφ 1995.

<sup>71</sup> J. Rifkin, *The Age of Access*, δ.π., σ. 218 κ.έ.

<sup>72</sup> Bl. U. Duchrow, G. Eisenbürger και J. Hippler (επιμ.), *Total War Against the Poor: Confidential Documents of the 17th Conference of American Armies, Mar del Plata, Argentina, 1987*, Circus, Νέα Υόρκη 1990.

<sup>73</sup> Γιά τή σημασία τῶν δεξαμενῶν σκέψης, βλ. R. Cockett, *Thinking the Unthinkable: Think-Tanks and the Economic Counter-Revolution 1931-1983*, Harper Collins, Λονδίνο 1994· και γιά τή «θρησκευτική κινότητα τῶν οἰκονομολόγων», βλ. H. Chr. Binswanger, *Die Glaubensgemeinschaft der Ökonomen*, Gerling Akademie Verlag, Μόναχο 1998.

<sup>74</sup> Ο.π., σ. 55.

Γιά νά ἐπιτευχθεῖ αὐτή ἡ κυριαρχία, ὁ νεοφιλελευθερισμός πρέπει νά ἀπλώσει τήν ἐκστρατεία του σέ ὅλα τά «πεδία ἔξουσίας», δηλαδή τό οἰκονομικό, τό πολιτικό καὶ τό στρατιωτικό καθώς καὶ στό «κοινωνικό-ψυχολογικό» ἥ πολιτισμικό ἐπίπεδο.

Τό ἔγγραφο Santa Fe IV τῆς κυβέρνησης τοῦ Τζώρτζ Μπούς τοῦ νεότερου ἐπανέρχεται σέ αὐτή τή θεματική.<sup>75</sup> Δηλώνει μεταξύ ἄλλων: «Οἱ κομμουνιστές καὶ οἱ ἀριστεροί ἀκτιβιστές τῶν ΗΠΑ κερδίζουν ἐπίσης ἔδαφος. Ἀκολουθοῦν τό πρόγραμμα πού ἔθεσε πρίν ἀπό μερικές δεκαετίες ὁ Ἀντόνιο Γκράμσι (1891-1937) καὶ ἄλλοι, μέ στόχο νά διεισδύσουν στό δυτικό ἡμισφαίριο. Χρησιμοποιοῦν κάθε δυνατή ὁδό: τή θρησκεία (θεολογία τῆς ἀπελευθέρωσης), τόν Τύπο, τούς ἐκπαιδευτικούς θεσμούς καὶ τούς δεσμούς τους μέ τήν κοιλούρα (ὁ κομμουνισμός ζεῖ καὶ βασιλεύει στά πανεπιστήμιά μας), καθώς καὶ τό σύστημα ἀπονομῆς δικαιοσύνης».

Εἶναι προφανές ὅτι ὁ νέος «πόλεμος κατά τῆς τρομοκρατίας» παγκοσμίως θά προσπαθήσει νά καταστεῖται τό κίνημα διαμαρτυρίας ἐναντίον τοῦ «οἰκονομικοῦ τρόμου».<sup>76</sup> Ἀντί νά ἐπιτρέψουμε στό σόκ νά ἀλλάξει τόν τρόπο μέ τόν ὅποιο βλέπουμε τόν κόσμο καὶ νά τό δεχθοῦμε ως κίνητρο γιά μιά νέα ἀρχή, ἥ πρώτη παγκόσμια αὐτοκρατορία στήν ιστορία τοῦ κόσμου φανερώνει τήν πραγματική της φύση ως ὅχημα γιά τήν ἔξασφάλιση τῶν συμφερόντων τοῦ ἀπόλυτου κεφαλαίου ἥ -με ἄλλα λόγια- τῆς δικτατορίας τῆς ἰδιοκτησίας. Δέν ἔχουμε πλέον νά κάνουμε μέ τόν ἴμπεριαλισμό τῶν ἔθνικῶν κρατῶν. Η παγκόσμια αὐτοκρατορία καὶ τό παγκόσμιο κεφάλαιο εἶναι ἔνα καὶ τό αὐτό.<sup>77</sup> Συνοψίζοντας τίς διάφορες ὄψεις τῆς νεοφιλελευθερης παγκοσμιοποίησης, καταλήγουμε στό ἀκόλουθο συμπέρασμα:

Η αὐτοκρατορική παγκοσμιοποίηση πρέπει νά ἔξαλείψει κάθε ἐμπόδιο στήν ὄλοκληρωτική κυριαρχία τῆς καπιταλιστικῆς ἀγορᾶς, δηλαδή κάθε ἐμπόδιο στή δυνατότητα τῆς καπιταλιστικῆς ἰδιοκτησίας νά ἐπιδιώκει τήν ἀπεριόριστη συσσώρευση πλούτου χωρίς καμιά συνακόλουθη ὑποχρέωση νά συντηρεῖ τή ζωή.<sup>78</sup>

<sup>75</sup> Βλ. [www.geocities.com/projectoemancipacion](http://www.geocities.com/projectoemancipacion).

<sup>76</sup> V. Forrester, *The Economic Horror*, Blackwell, Όξφόρδη 1999.

<sup>77</sup> Βλ. T. Negri καὶ M. Hardt, *Empire*, Harvard University Press, Καίμπριτζ Μασσ. 2000 [έλλ. ἔκδ.: Αὐτοκρατορία, μτφ. Νεκτάριος Καλαϊτζῆς, Scripta, Αθήνα 2002]. T. Negri, «L' "Empire", stade suprême de l'impérialisme», ἐφ. *Le Monde Diplomatique*, 23.1.2001.

<sup>78</sup> Γιά τόν ὄλοκληρωτικό χαρακτήρα τῆς καπιταλιστικῆς ἀγορᾶς, βλ. F. J. Hinkelammert, «Die Politik des "totalen Marktes". Ihre Theologisierung und unsere Antwort», περ. *epd-Entwicklungspolitik* (Evangelischer Pressedienst, Φραγκφούρτη), τχ. 12, 1984, σ. a-f. Βλ. ἐπίσης, γιά μιά πιό ἀναλυτική πραγμάτευση, R. Kurz, *Schwarzbuch Kapitalismus. Ein Abgesang auf die Marktwirtschaft*, Eichborn,

*Κάθε κοινωνικός και περιβαλλοντικός περιορισμός ή ύποχρέωση πρέπει, ἀν εἶναι δυνατόν, νά καταργηθεῖ.*

Τί σημαίνει αύτό; Στόν γερμανικό Βασικό Νόμο οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές ύποχρεώσεις έξυπηρετούσαν μόνο τήν προστασία τῆς κτητικῆς οίκονομίας τῆς ἀγορᾶς ἀπό τόν κίνδυνο μιᾶς αύτοκαταστροφῆς ἀντίστοιχης μέ έκείνη πού ὑπέστη τό 1929. Μέ τόν ἴδιο τρόπο ἀντιλαμβανόταν ὁ Κέυνς τίς παρεμβάσεις του στήν οίκονομία τῆς ἀγορᾶς: θεωροῦσε δηλαδή ὅτι στόχος τους ήταν ή αὐτοσυντήρηση τοῦ φιλελεύθερου καπιταλισμοῦ. Ἀν τό σημερινό μοντέλο συσσώρευσης τῆς νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης προσπαθεῖ νά γκρεμίσει τά τείχη τά ὅποια μᾶς προστατεύουν ἀπό τούς μηχανισμούς τῆς κοινωνικῆς και οἰκολογικῆς καταστροφῆς πού ἀπειλοῦν τίς κοινωνίες και τόν πλανήτη, τότε μέ αύτόν τόν τρόπο ἐπιφέρει και τή δική του καταστροφή.<sup>79</sup> Ἡ ἀπόλυτη παγκόσμια ἀγορά πού τρέφεται και προστατεύεται ἀπό τήν αὐτοκρατορία της ἀπειλεῖ τό σύνολο τῆς ζωῆς στόν πλανήτη. «Ἡ καταστροφή εἶναι αύτοκαταστροφή».<sup>80</sup>

Ἡ τρομοκρατία ἀπαντᾶ σέ αύτόν τόν νεοφιλελεύθερο, παγκοσμιοποιημένο τρόμο τῆς καταστροφῆς και τῆς αύτοκαταστροφῆς χρησμοποιώντας τήν ἴδια λογική και προσφέροντας τήν πρόφαση γιά νέους ἄμεσους αὐτοκρατορικούς πολέμους και γιά τή στρατιωτικοποίηση τῆς καπιταλιστικῆς οίκονομίας πού βρίσκεται σέ κρίση.

Φραγκφούρτη 1999, σ. 524 κ.é. Σύμφωνα μέ τόν συγγραφέα: «Ἡ σύγχρονη ἔννοια τῆς ὄλότητας καθίσταται δυνατή μόνο ἀν τή δοῦμε σέ συνάρτηση μέ τό ύποβαθρο τοῦ κεφαλαίου, και τῆς ἐγγενούς τάσης του νά καταστεῖ μά ὀλοκληρωτική παγκόσμια δύναμη» (σ. 524).

<sup>79</sup> Βλ. L. Mayer, *Ein System siegt sich zu Tode. Der Kapitalismus frißt seine Kinder*, Publik-Forum, Ὁμπερούρσελ 1992.

<sup>80</sup> Βλ. F. J. Hinkelammert, *Der Schrei des Subjekts. Vom Welttheater des Johannesevangeliums zu den Hundezehren der Globalisierung*, Exodus, Λουκέρνη 2001, σ. 359 κ.é.

## Κεφάλαιο 5ο

Ἡ πτώση τῶν Δίδυμων Πύργων: ἡ ἐπιβολή τῆς ἀπόλυτης ἀγορᾶς μέσω  
τῆς ἀπόλυτης αὐτοκρατορίας

Ἡ Βίβλος τοῦ Μπούς ἐναντίον τοῦ Κορανίου τῶν Ταλιμπάν. Ὁ Θεός τοῦ Μπούς  
ἐναντίον τοῦ Ἀλλάχ τῶν Ταλιμπάν. Τί κόσμος!

Τί σχέση ἔχουν ὅλα αὐτά μέ εἶμας; Τί σχέση ἔχουν μέ τήν κτητική οἰκονομία  
τῆς ἀγορᾶς; Ζοῦμε σέ μιά ἐποχή αὐτοκτονῶν. Ξεκίνησε τή δεκαετία τοῦ 1970 μέ  
τήν ὄμαδική αὐτοκτονία στή Γουιάνα, ὅταν τό 1978 περισσότεροι ἀπό ἑξακόσιοι  
ὅπαδοι μᾶς σέκτας ἀπό τίς ΗΠΑ μέ ἐπικεφαλῆς τόν Τζίμ Τζόουνς (Jim Jones)  
διέπραξαν ὄμαδική αὐτοκτονία. Πολλοί τόν ἔχουν μιμηθεῖ. Ἀργότερα, τή δεκαετία  
τοῦ 1980, ἐμφανίστηκαν αὐτόχειρες δολοφόνοι. Καί αὐτοί ἔκαναν τήν ἐμφάνισή τους  
πρῶτα στίς ΗΠΑ. Σκότωναν πρῶτα ἔναν μεγάλο ἀριθμό ἀνθρώπων πού οὔτε κάν  
γνώριζαν, καί ἐπειτα αὐτοκτονοῦσαν. Ἀρχικά ἔμοιαζε μέ μιά ἀμερικάνικη μόδα,  
στά σχολεῖα, στά γραφεῖα καί στό δρόμο. Λίγο ἀργότερα οι αὐτόχειρες δολοφόνοι  
ἔκαναν τήν ἐμφάνισή τους καί στόν ύπόλοιπο κόσμο: στήν Ιαπωνία, στήν Κίνα,  
στό Νεπάλ, στήν Ἀφρική, στήν Εύρωπη, στήν Οὐκρανία καί στή Ρωσία. Πολύ  
γρήγορα αὐτές οι αὐτοχειρίες-δολοφονίες συνδέθηκαν μέ πολιτικές ἐνέργειες.  
Συνέβησαν οι πρῶτες παλαιστινιακές ἐπιθέσεις αὐτοκτονίας. Ὁ βομβιστής τῆς  
Όκλαχόμα Τίμοθυ Μακβέι (Timothy McVeigh) συγχλόνισε τίς ΗΠΑ. Παρότι δέν  
αὐτοκτόνησε, ἀρνήθηκε κάθε δικαίωμα νομικῆς ὑπεράσπισης καί γιόρτασε τήν  
ἐκτέλεσή του σάν νά ἥταν ἔνα είδος τελετουργίας. Παρουσίασε τόν ἑαυτό του  
(διαβάζοντας τό ποίημα «*Invictus*») ώς «ἀνίκητο». Ἐνίστε οι αὐτόχειρες δολοφό-  
νοι εἶναι θρησκευόμενοι: ἡ θρησκευτικότητά τους στηρίζεται στίς μονοθεϊστικές  
ἀντιλήψεις. Συνδυάζουν τήν προσδοκία τῆς μετά θάνατον ζωῆς μέ τήν ἐλπίδα  
ὅτι ἡ αἰώνια ζωή θά εἶναι ἡ ἀνταμοιβή τους γιά τήν ἀξιοθαύμαστη θυσία πού  
συνιστοῦν ἡ αὐτοχειρία καί ἡ δολοφονία.

Αύτή ή σύνδεση αύτοχειρίας και δολοφονίας βρήκε λογοτεχνική έκφραση στή θρησκευτική γλώσσα των Αμερικανών χριστιανών φονταμενταλιστών της δεκαετίας του 1970. Ό. Χ. Λίντσεϋ (H. Lindsey), ένας άπό τους Ρασπούτιν της αὐλῆς του Ρήγκαν, άναφέρεται στή μάχη του Άρμαγεδώνα (*Ap 16:16*) έφμηνεύοντάς την ως τόν πυρηνικό πόλεμο. Γράφει:

"Όταν ή μάχη του Άρμαγεδώνα φτάσει στήν κορύφωσή της και ολη ή έπιγεια ζωή μοιάζει νά είναι στά πρόθυρα της καταστροφῆς, τότε, άκριβῶς έκείνη τή στιγμή, θά έμφανιστεῖ ό Κύριος Ἰησοῦς Χριστός και θά άποτρέψει τόν όλοκληρωτικό ζλεθρο. Καθώς ή ιστορία κατευθύνεται ζλο και πιό γρήγορα πρός έκείνη τή στιγμή, θά ξθελα νά θέσω στόν άναγνώστη ένα έρωτημα: νιώθεις φόβο ή τήν έλπιδα της λύτρωσης; Ή άπάντησή σου σέ αύτό τό έρωτημα άποκαλύπτει τήν πνευματική σου στάση.

Έν προκειμένῳ, ή μαζική αύτοκτονία πού συνδέει τήν αύτοχειρία μέ τή δολοφονία, άνακηρύσσεται πνευματικά ήρωική πράξη. Τό βιβλίο του Λίντσεϋ έγινε μπέστσέλλερ στίς ΗΠΑ τή δεκαετία του 1970 και πούλησε περισσότερα άπό δεκαπέντε εκατομμύρια άντίτυπα.

Είναι γνωστό ότι τή δεκαετία του 1970 στίς ΗΠΑ χριστιανοί φονταμενταλιστές είχαν έπιλεγει γιά νά πατήσουν τό κουμπί πού θά ξεκινούσε έναν πυρηνικό πόλεμο, στήν περίπτωση πού ό πρόεδρος θά έδινε μιά τέτοια έντολή. Είχαν έπιλεγει φονταμενταλιστές, γιατί ήταν βέβαιο ότι θά υπάκουαν στίς διαταγές. Έφταναν στό σημείο νά έπιθυμούν νά δοθεῖ αύτή ή διαταγή, έπειδή ζούσαν έν άναμονή τής Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Οι άθεοι δέν άξιζουν τέτοια έμπιστοσύνη: γνωρίζουν μόνο τήν παρούσα ζωή και συνεπώς δέν είναι πρόθυμοι νά τή διακινδυνεύσουν.

Μέ τή λογική τών χριστιανών φονταμενταλιστών στίς ΗΠΑ, οί δολοφόνοι σκοτώνουν και στή συνέχεια αύτοκτονούν, προσδοκώντας νά άνταμειφθούν γιά τίς πράξεις τους στόν παράδεισο. Ένας Γερμανός θεολόγος είχε έκφράσει μιά πολύ παρόμοια θέση άρκετά χρόνια πρίν άπό τόν Λίντσεϋ. Άναφερόμενος στήν πιθανότητα ένός πυρηνικού πολέμου, ό Γκ. Γκούντλαχ έγραφε:

"Άκομη και ύπό τό ένδεχόμενο τό μοναδικό άποτέλεσμα νά είναι μιά έκδήλωση τού μεγαλείου και τού θελήματος του Θεοῦ, τήν όποια τού όφειλουμε ώς άνθρωπινα δόντα, τό καθηκον και τό δικαιώμα ύπεράσπισης τής ίδιοκτησίας είναι εύλογο. Ναι, άκομη και άν ό κόσμος καταστραφεί στήν πορεία, αύτό δέν άποτελεῖ έπιχείρημα έναντίον τής θέσης μας, πρώτον, έπειδή γνωρίζουμε μέ βεβαιότητα ότι ό κόσμος δέν θά διαρκέσει γιά πάντα και, δεύτερον, έπειδή δέν εύθυνόμαστε έμεις γιά τό τέλος τού κόσμου. Μπορούμε τότε νά πούμε ότι ό Κύριος και Θεός μας, ή πρόνοια τού όποιου μᾶς έχει

όδηγήσει ή μᾶς ἔχει ἐπιτρέψει νά φτάσουμε σέ μά κατάσταση κατά τήν ὅποια πρέπει νά δείξουμε τήν πίστη μας στό θέλημά του, θά ἀναλάβει τήν εύθυνη γιά αὐτήν.<sup>1</sup>

Αύτό συνεπάγεται ότι ή θρησκεία –ή πίστη στόν Θεό– εἶναι ἀπολύτως ἀμφίσημη. Καὶ στή χριστιανική θρησκεία, τό κεντρικό νῆμα τῆς Βίβλου (δηλαδή ή ἀλληλεγγύη τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους, ή ζωή τῶν ὅποίων κινδυνεύει ἀπό τήν εἰδωλοποίηση τῆς ἔξουσίας καὶ τοῦ πλούτου) μπορεῖ νά ἀντιστραφεῖ. Ἐποι, ὁ Θεός τῆς ζωῆς μετατρέπεται σέ ἔνα εἰδωλο θανάτου.

“Οσον ἀφορᾶ τήν 11η Σεπτεμβρίου, διαπιστώνουμε ότι ή ἡμερομηνία ἔχει διπλή ιστορική σημασία. Η πρώτη 11η Σεπτεμβρίου εἶναι αὐτή τοῦ 1973. Μέ τήν ὑποστήριξη τῆς κυβέρνησης τῶν ΗΠΑ, ή ἀεροπορία τῆς Χιλῆς βομβάρδισε τό μέγαρο Λά Μονέδα, τήν ἔδρα τῆς χιλιανῆς κυβέρνησης, καὶ τήν κατέστρεψε. Ο ἔκλεγμένος πρόεδρος Σαλβαδόρ Ἀλιέντε δολοφονήθηκε στό προεδρικό μέγαρο. Ο στόχος ἦταν νά ἐμποδιστεῖ ή δημοκρατική ἐγκαθίδρυση μιᾶς μορφῆς σοσιαλισμοῦ καὶ νά είσαχθεῖ γιά πρώτη φορά μιὰ καθαρή μορφή νεοφιλελευθερισμοῦ. Γιά αὐτόν τόν σκοπό, ὁ Πινοσέτ κάλεσε, ὅπως εἶναι γνωστό, στό πλευρό του τόν Μίλτον Φρίντμαν τῆς οἰκονομικῆς σχολῆς τοῦ Σικάγου.

Οι ἐπιθέσεις τή δεύτερη 11η Σεπτεμβρίου, τό 2001, γιά τίς ὅποιες δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει καμιά δικαιολόγηση, κατέστρεψαν τούς Δίδυμους Πύργους στή Νέα Ύόρκη καὶ σκότωσαν χιλιάδες ἀνθρώπους. Οι δολοφόνοι αὐτοκτόνησαν. Οι ἐπιθέσεις προκάλεσαν παγκοσμίως σόκ καὶ θεωρήθηκε ότι σηματοδοτοῦσαν μιά ιστορική καμπή. Συμφωνοῦμε μέ τήν ἐκτίμηση αὐτή. Ἀλλά πρέπει νά ἀναρωτηθοῦμε γιατί συμβαίνει αὐτό: ή ἀπάντηση δέν εἶναι τόσο προφανής. Ως ἐμπειρικό γεγονός, αὐτές οι ἐπιθέσεις δέν διαφέρουν τόσο πολύ ἀπό ἄλλες πού ἔλαβαν χώρα τά τελευταῖα ἔκατό χρόνια. “Ἐχουν ὑπάρξει πολύ χειρότερες ἐπιθέσεις μέ πολύ πιό καταστροφικές συνέπειες οἱ ὅποιες ἔχουν σήμερα ξεχαστεῖ. Ἰσως ή ἐπίθεση στή Χιροσίμα ἔκανε ἀνάλογη ἐντύπωση, γιατί οἱ ἄνθρωποι σέ ὅλο τόν κόσμο κατάλαβαν ότι ή ἀτομική βόμβα, ως ἔνα παγκόσμιο ὅπλο, μποροῦσε νά καταστρέψει ὀλοκληρωτικά τή ζωή στόν πλανήτη. Ἀλλά ἀκόμη καὶ σέ αὐτήν τήν περίπτωση, δέν καταδικάστηκε ἔξισου ξεχάθαρα, παρά τό μέγεθος τοῦ σόκ.

Γιατί αὐτή ή δεύτερη 11η Σεπτεμβρίου εἶναι τόσο διαφορετική ἀπό τίς ἄλλες περιπτώσεις; Χωρίς ἀμφιβολία, ἐπειδή ἐπλήγη γιά πρώτη φορά ή παγκόσμια ὑπερδύναμη καὶ τό κέντρο ἐλέγχου τῆς αὐτοκρατορίας. Μέχρι τότε, ἐπενέβαινε μέ ὅλη

<sup>1</sup> G. Gundlach, «Die Lehre Pius' XII. vom modernen Krieg», περ. *Stimmen der Zeit*, 59/1.

της τήν ίσχυ σέ ὅποια χώρα ἀντιπαθοῦσε, χωρίς νά φοβᾶται τυχόν ἀντιδράσεις. Αύτή τή φορά τό ίδιο τό κέντρο ἔγινε στόχος μιᾶς καταστροφικῆς ἐπίθεσης ἀπό ἄλλους. Μέχρι τότε μόνο ὁ Θεός στά οὐράνια ἦταν μεγαλύτερος ἀπό αὐτόν τόν ἐπίγειο θεό. Μέ συνθήματα ὅπως «ὁ Θεός νά εύλογει τήν Ἀμερική» και «ἡ χώρα τοῦ Θεοῦ», ἡ δύναμη αὐτή θεωροῦσε ἐαυτήν ἀντιπρόσωπο τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς και πράγματι πίστευε ὅτι ἔμοιαζε στόν Θεό. Ἄν μοιάζει στόν Θεό, τότε εἶναι ἔνας Ἀχιλλέας χωρίς ἀχιλλειο πτέρνα. Αύτή ἡ δύναμη πού θεωροῦσε ὅτι ἡ ίδια εἶναι θεία και λατρευόταν σέ ὅλο τόν κόσμο ὡς θεός, δέχτηκε ἔνα ισχυρό πλῆγμα. Ἐπρόκειτο γιά μιά πατροκτονία, μιά βασιλοκτονία, μιά θεοκτονία.

Οἱ Δίδυμοι Πύργοι ἦταν τό iερό αὐτοῦ τοῦ θεοῦ. Ὁ, πι εἶναι τό Βατικανό γιά τούς καθολικούς και ἡ Μέχκα γιά τούς μουσουλμάνους ἦταν αὐτοί οι πύργοι γιά τήν ἀστική κοινωνία, πού στηρίζεται στήν ίδιοκτησία, τό χρῆμα και τό κεφάλαιο. Οι Πύργοι ἦταν τόσο ἔνα λατρευτικό κέντρο ὅσο και ἔνα ἐπιχειρηματικό κέντρο. Ἡ ἐπίθεση στό Πεντάγωνο –ἡ ἡ πιθανότητα μιᾶς ἐπίθεσης ἐναντίον τοῦ Λευκοῦ Οίκου – ἔχουν μόνο δευτερεύουσα σημασία σέ σύγκριση μέ τήν ἐπίθεση στούς Δίδυμους Πύργους. Ἀπό τήν ὄπτική τῶν ἀνθρώπων τῶν ἀγορῶν, ἡ ἐπίθεση ἐναντίον τῶν πύργων συνιστοῦσε iεροσυλία. Ἐτσι σκέφτεται ὁ παγκόσμιος καπιταλισμός. Τά κοινοβούλια και οι Λευκοί Οίκοι εἶναι ἀπλῶς μιά διακόσμηση ἐξωτερική σέ σχέση μέ τόν πυρήνα τοῦ μυστικισμοῦ τῆς ίδιοκτησίας, τοῦ χρήματος και τοῦ κεφαλαίου, πού ἔβλεπε τούς Δίδυμους Πύργους ὡς βασιλικό θρόνο και οίκο τοῦ θεοῦ.

Γ' αὐτό, τό συμβάν αὐτό μπορεῖ νά θεωρηθεῖ μιά βασιλοκτονία τῆς ἐποχῆς μας. Ἐτσι τό βίωσε ὁλόκληρος ὁ κόσμος. Μιά βασιλοκτονία πού εἶναι συγχρόνως θεοκτονία θεωρεῖται πάντοτε και πατροκτονία. Οι ἀεροπορικές ἐπιθέσεις ἦταν iεροσυλία, μιά ἔξέγερση ἐναντίον τοῦ θεοῦ και τοῦ βασιλιά. Χωρίς ἀμφιβολία οι ἐπιθέσεις κατανοοῦνται μέ αὐτόν τόν τρόπο. Μιά βασιλοκτονία ἀπό μόνη της εἶναι ἀπλῶς ἔνας συνηθισμένος φόνος. Ἀλλά ἐπειδή ἀφορᾶ ἔναν βασιλιά δέν εἶναι καθόλου συνηθισμένη. Παρότι ἔχει καταρρεύσει ἔνα εἰδωλο, τό γεγονός αὐτό δέν προσφέρει καμία παρηγοριά. Εἰδωλα ὑπάρχουν ἀκόμη. Ἰσως ἡ λεγλασία τῆς Ρώμης ἀπό τούς Γότθους τόν 50 αἰώνα νά προκάλεσε ἔνα παρόμοιο αἰσθημα στή Ρωμαϊκή Αύτοκρατορία.

“Οταν πέθαινε ἔνας βασιλιάς τόν Μεσαίωνα, οι Γάλλοι ἐπαναλάμβαναν πάντα τή φράση «ὁ βασιλιάς πέθανε, ζήτω ὁ βασιλιάς». Ἀλλά μετά ἀπό τό φόνο ἐνός βασιλιά, δέν μπορεῖ κανείς νά ξεστομίσει τό δεύτερο μέρος αὐτῆς τῆς φράσης. Μετά ἀπό ἔναν δολοφονημένο βασιλιά, δέν ὑπάρχει ἄλλος ἀντίστοιχος βασιλιάς.

Τά πάντα ἔχουν ἀλλάξει. Οι βασιλιάδες ζοῦν στήν καρδιά καί μέ τή βασιλοκτονία πεθαίνει ὁ βασιλιάς πού ζεῖ στήν καρδιά. Ἡ καρδιά δέν πεθαίνει, πεθαίνει ὅμως ὁ βασιλιάς πού ζοῦσε σέ αὐτήν. Γίνονται προσπάθειες νά ἀποκατασταθεῖ ἡ ἔξουσία του, ἀλλά αὐτές σπάνια πετυχαίνουν. Ὁ Καμύ ἀνέλυσε αὐτήν τήν ἀποκατάσταση καλύτερα ἀπό πολλούς στό δοκίμιο του Ὁ ἐπαναστατημένος ἄνθρωπος. Εἶχε ἥρη συνειδητοποιήσει ὅτι δποιος σκοτώνει τόν βασιλιά πρέπει νά αὐτοκτονήσει.

Εἶναι οι πύργοι ὁ βασιλιάς; Σέ μιά παρτίδα σκάκι, οι βασιλιάδες καί οι πύργοι μποροῦν νά ἀλλάξουν θέση μεταξύ τους. Αύτό συμβαίνει ἀκόμη περισσότερο στήν κοινωνία μας, στήν όποια τά πράγματα παίρνουν τή θέση τῶν ἀνθρώπων – ὅπου οι ἄνθρωποι μεταμορφώνονται καί γίνονται «ἀνθρώπινο κεφάλαιο». Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους, ἡ κατάρρευση τῶν πύργων εἶναι πολύ πιό σημαντική ἀπό τή δολοφονία τοῦ Κέννεντυ. Ὁ Κέννεντυ ἦταν ἀπλῶς ἔνας ἐκπρόσωπος τοῦ βασιλιᾶ πού ζεῖ στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων. Οι πύργοι εἶναι ο βασιλιάς.

Συγχρόνως αὐτός ὁ βασιλιάς εἶναι καί θεός, καί γιά αὐτό πρόκειται γιά μιά θεοκτονία. Ωστόσο ἡ δολοφονία τῶν θεοκτόνων ἐπαναφέρει τόν δολοφονημένο θεό στή ζωή. Γι' αὐτόν ἀκριβῶς τό λόγο, στόχος εἶναι ἡ δολοφονία ὅσων θά μποροῦσαν νά διαπράξουν θεοκτονία, ὅπως συνέβαινε σέ ὅλες τίς αὐτοκρατορίες τῆς Δύσης σέ ἐποχές κρίσης, ἀπό τόν Μεσαίωνα καί ἔης. Ὁ Β' Παγκόσμιος Πόλεμος συνδέεται συνήθως μέ τόν ἀντισημιτισμό. Ὁ ἀντισημιτισμός δέν εἶχε ποτέ ώς μοναδικό του στόχο τήν καταδίωξην τῆς ἑβραϊκῆς μειονότητας, ἀν καί οι Ἐβραῖοι διώχθηκαν ώς μέλη μιᾶς μειονότητας. Ἀντιθέτως, ὁ ἀντισημιτισμός ἦταν τό μέσο γιά νά παρουσιαστεῖ κάθε ἀντίσταση στήν αὐτοκρατορική ἔξουσία ώς θεοκτονία, καθώς κάθε τέτοια ἀντίσταση περιγραφόταν ώς «ἑβραϊκή τρέλα». Αύτή ἡ ἐρμηνεία ἐπέτρεπε νά διευρυνθεῖ τό σύνολο ὅσων θά μποροῦσαν νά διαπράξουν θεοκτονία, ἔτσι ώστε νά συμπεριλάβει ὅποιαδήποτε ὁμάδα ἀνθρώπων. Μέχρι καί τό τέλος τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ὁ σοβιετικός σοσιαλισμός θεωροῦνταν σέ ὅλες τίς δυτικές χῶρες «έβραϊκός μπολσεβικισμός». Ἐτσι, μέ ἀναφορά στήν ἔξοντωση ὅσων θά μποροῦσαν νά διαπράξουν θεοκτονία, ἀνοιγε ὁ δρόμος γιά τή δολοφονία τῶν κομμουνιστῶν καί ἐπιπλέον γιά τή δολοφονία τῶν Ἐβραίων ύπό τή σημαία τοῦ ἀντικομμουνισμοῦ. Δέν μποροῦμε νά κατανοήσουμε τόν ἀντισημιτισμό τοῦ ἔθνικοσοσιαλισμοῦ, ἀν δέν λάβουμε υπ' ὅψιν ὅτι ὁ κομμουνισμός ἐρμηνευόταν ώς δημιούργημα τοῦ ἑβραϊσμοῦ.

Σήμερα βρισκόμαστε καί πάλι ἐνώπιον μιᾶς θεοκτονίας, ἀν καί ἡ γλώσσα πού χρησιμοποιεῖται εἶναι πιό ἐκκοσμικευμένη. Ἡ φρασεολογία πού χρησιμοποιεῖται

έπικαλεῖται και πάλι τή θεία εύλογία. "Όταν όμως ό πρόεδρος Μπούς διακηρύσσει τόν πόλεμο τοῦ καλοῦ ἐναντίον τοῦ κακοῦ, τότε ἐννοεῖ ὡς καλό τό ἥθος τῆς κοινωνίας του: τήν εἰρήνη, τήν ἐλευθερία καὶ τό ἐλεύθερο ἐμπόριο – καὶ τό ἐλεύθερο ἐμπόριο σημαίνει τήν αὐξηση τῆς περιουσίας τῶν ἴδιοκτητῶν κεφαλαίου. Κηρύσσει κανείς πόλεμο γιά χάρη αὐτῶν τῶν ἀξιῶν, πού ἀποτελοῦν τίς πιό ἵερες ἀξίες: ὅλες τους περιλαμβάνονται στήν ἐννοια τοῦ «ἐλεύθερου ἐμπορίου» καὶ δέν ὑπάρχει καμιά σημαντική διαφορά μεταξύ τους. "Όταν ό Μπούς λέει «ὁ Θεός νά εύλογει τήν Ἀμερική», ἐννοεῖ τόν θεό αὐτῶν τῶν ἀξιῶν πού θρόνος του ἦταν οι Δίδυμοι Πύργοι.

Αὐτός ό θεός ἔχει δολοφονηθεῖ καὶ ἔνας νεκρός θεός ἀνασταίνεται ἀν κάποιος σκοτώσει τούς δολοφόνους του. Γι' αὐτό, σύμφωνα μέ τά λόγια τοῦ Μπούς, πρόκειται γιά μιά σταυροφορία. Αὐτό ἀνήγγειλε ό Μπούς στίς 7 Οκτωβρίου 2001 μέ τά παρακάτω λόγια: «Σᾶς μιλῶ σήμερα ἀπό τήν Αἴθουσα Συνθηκῶν τοῦ Λευκοῦ Οίκου, ἔνα μέρος στό ὅποιο οἱ Ἀμερικάνοι πρόεδροι ἔχουν ἐργαστεῖ γιά τήν εἰρήνη. Εἴμαστε ἔνα εἰρηνικό ἔθνος. Ωστόσο, ὅπως, τόσο ξαφνικά καὶ μέ τόσο τραγικό τρόπο ἀντιληφθήκαμε, δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει εἰρήνη σέ ἔναν κόσμο αἰφνίδιου τρόμου. Μπροστά στή νέα σημερινή ἀπειλή, ό μόνος τρόπος γιά νά ἐπιδιώξουμε τήν εἰρήνη, εἶναι νά καταδιώξουμε αὐτούς πού τήν ἀπειλοῦν».<sup>2</sup> Γιά μιά ἀκόμη φορά γίνεται λόγος γιά εἰρήνη ἀλλά ή εἰρήνη σημαίνει πόλεμο. Ἡ καθοριστική φράση τοῦ Μεγάλου Ἀδελφοῦ τοῦ Ὁργουελ εἶναι: ή εἰρήνη εἶναι πόλεμος. Γιά νά ἐπικρατήσει ή εἰρήνη, οι ἔχθροί τῆς εἰρήνης πρέπει νά ἔξοντωθοῦν. Γιά νά ὑπάρξει ἐλευθερία, οι ἔχθροί τῆς ἐλευθερίας πρέπει νά ἔξοντωθοῦν. Γιά νά κυριαρχήσει ή ἀνοχή, οι ἔχθροί τῆς ἀνοχῆς πρέπει νά ἔξοντωθοῦν. Γιά νά ἀνθίσει τό ἐλεύθερο ἐμπόριο, πρέπει νά ἔξοντωθοῦν οἱ ἔχθροί τοῦ ἐλεύθερου ἐμπορίου καὶ τῆς καπιταλιστικῆς οἰκονομίας.

"Οπως ὅλοι οἱ δεσποτικοί ἡγεμόνες στήν ιστορία, ό Μπούς στόν ἴδιο λόγο του ἀναγγέλλει τόν πόλεμο πού σημαίνει εἰρήνη, ἀναφερόμενος σέ ἔνα ἀθῶο κορίτσι: «Πρόσφατα ἔλαβα ἔνα συγκινητικό γράμμα πού λέει πολλά γιά τήν κατάσταση τῆς Ἀμερικῆς σέ αὐτούς τούς δύσκολους καιρούς – ἔνα γράμμα ἀπό ἔνα κορίτσι τετάρτης δημοτικοῦ μέ πατέρα στρατιωτικό: «Οσο κι ἀν δέν θέλω νά πάει ό μπαμπάς μου στόν πόλεμο», γράφει, «σᾶς τόν παραχωρῶ πρόθυμα». Αὐτό εἶναι ἔνα πολύτιμο δῶρο, τό μεγαλύτερο δῶρο πού θά μποροῦσε νά κάνει. Αὐτό τό μικρό κορίτσι ξέρει τί σημαίνει Ἀμερική. Ἀπό τήν 11η Σεπτεμβρίου καὶ ἔξης, μιά

<sup>2</sup> *Address to the nation*, Office of the Press Secretary, 7.10.2001.

όλοκληρη γενιά νέων Ἀμερικανῶν κατάλαβε ξανά τής ἀξία τῆς ἐλευθερίας καὶ συνειδητοποίησε ὅτι συνεπάγεται καθήκοντα καὶ θυσίες».

Αὐτό ἀκούγεται σάν κανιβαλισμός. Οι ἔκτελεστές θυσιάζουν τὸν ἑαυτό τους ἀναλαμβάνοντας νά σκοτώσουν ἄλλους ἀνθρώπους. Ἡ σταυροφορία ἔχει ἔκεινήσει, ἀλλά χρησιμοποιεῖ μιά ἀπολύτως ἐκκοσμικευμένη γλώσσα. Παρ' ὅλα αὐτά, ὁ θεός τοῦ Τζώρτζ Μπούς βλέπει αὐτή τή σταυροφορία μέ αγαλλίαση.

### ‘Ο ἀγώνας γιά τήν ἀπόλυτη ἔξουσία

Γιά ποιό σκοπό ἀγωνίζεται στά ἀλήθεια τό σύστημα; “Ἐχουν προταθεῖ πολλές ὑπόθεσις, γιατί ἐν προκειμένῳ διακυβεύονται πολλά συμφέροντα. Ἀφενός ὑπάρχει τό πετρέλαιο τῆς κεντρικῆς Ἀσίας: γιά νά ἀποκτήσει κανείς πρόσβαση σέ αὐτό, εἶναι ἀπαραίτητος ὁ ἔλεγχος τοῦ Ἀφγανιστάν. Ἀφετέρου ὑπάρχει τό σχέδιο περικύκλωσης τῆς Κίνας, ὥστε νά μπορεῖ νά ἀπειληθεῖ καὶ ἀπό χερσαῖς βάσεις. Τέλος, ὑπάρχουν ἐπίσης οἱ λεγόμενες λαϊκιστικές τάσεις πολλῶν κυβερνήσεων, ὅπως τῆς Βενεζουέλας: ὁ πρόεδρος Τσάβες θεωρεῖται ἐπικίνδυνος ἐχθρός γιά τήν ἔθνική ἀσφάλεια τῶν ΗΠΑ. Ὑπάρχουν συνεπῶς πολλοί λόγοι ἀνησυχίας. Όστόσο θά ἡταν σφάλμα νά προσπαθήσει κανείς νά ἔξηγήσει τήν τρέχουσα πολιτική ἴσχυος τῶν ΗΠΑ μέ βάση τά παραπάνω, σάν νά μποροῦσε τό τάδε ἢ τό δεῖνα μεμονωμένο συμφέρον νά θεωρηθεῖ ἀποφασιστικῆς σημασίας γιά τίς δυνάμεις τοῦ συστήματος. Ἐκτιμῶ ὅτι διακυβεύονται πολλά περισσότερα πράγματα.

Τό σύστημα δέν ἀγωνίζεται ποτέ ἀποκλειστικά γιά μεμονωμένα συμφέροντα ὑπό μιά πραγματιστική ἔννοια: ἀγωνίζεται πάντα γιά τήν ἔξουσία συνολικά. Ἀνάλογα μέ τήν ἔκταση αὐτῆς τῆς ἔξουσίας, ἐπιδιώκονται καὶ τά ἐπιμέρους συμφέροντα ἐντός τοῦ συστήματος. “Οταν ἀνάγονται στήν ὀλότητα τῆς ἔξουσίας, τά συμφέροντα διακρίνονται καὶ καθίστανται ἀπόλυτες ἀξίες πού πρέπει νά ἀκολουθηθοῦν. Ὁ θεωρητικός τῆς λογοτεχνίας Τσβετάν Τοντόροφ ἀναλύει πῶς ὁ Ἐρνάν Κορτέζ κατέκτησε τό Μεξικό. Ἡ ἀνάλυση τοῦ Τοντόροφ μπορεῖ νά μᾶς βοηθήσει νά κατανοήσουμε τά προβλήματα τῆς ἐποχῆς μας:

Στό Κοζουμέλ κάποιος τοῦ πρότεινε νά στείλει μερικούς ὄπλισμένους ἀντρες νά φάξουν γιά χρυσό στήν κεντρική περιοχή τῆς ἡπειρωτικῆς χώρας. «Ο Κορτέζ τοῦ ἀπάντησε, γελώντας, ὅτι δέν εἶχε πάλι ἐκεῖ γιά τέοια ἀσήμαντα πράγματα, ἀλλά γιά νά ὑπηρετήσει τόν Θεό καὶ τόν βασιλιά» (Bernal Diaz, σ. 30). “Οταν πληροφορήθηκε τήν ὑπαρξή τοῦ βασιλείου τῶν Ἀζτέκων ἀποφάσισε νά μήν ἀρκεστεῖ στήν

ἀπόκτηση πλούτου ἀλλά νά ἀνατρέψει δλόκληρο τό βασιλειο. Αύτή ἡ στρατηγική ἦταν μιά διαρκής αίτια ἀνησυχίας γιά τούς στρατιῶτες του, πού ἥλπιζαν νά πλουτίσουν ἀμέσως, ἀλλά ὁ Κορτέζ ἤταν ἀταλάντευτος· συνεπῶς σέ αὐτόν ὀφειλουμέ αφενός τήν ἀνάπτυξην μᾶς ταχτικῆς γιά τή στρατιωτική κατάκτηση και ἀφετέρου μιά πολιτική ἀποικιοκρατίας σέ καιρό εἰρήνης.<sup>3</sup>

‘Ο Κορτέζ φυσικά και ἥθελε τό χρυσό. Ἀλλά δέν τόν ἐνδιέφερε μόνο αύτό τό συγκεκριμένο ζήτημα: ἥθελε τά πάντα – συνεπῶς και τό χρυσό. Δέν ἥθελε νά πλουτίσει γιά νά ἐπιστρέψει στήν Ισπανία πλούσιος και νά ζήσει στή συνέχεια μέσα στίς ἀνέσεις ώς εύγενής, ἥθελε τά πάντα, και αὐτά συμπεριελάμβαναν μιά κατάκτηση πού δέν εἶχε ὄρια. Η conquista ὁδηγοῦσε στόν πλουτισμό, ἀλλά ὑπερέβαινε κάθε βαθμό ιδιοκτησίας. Γι’ αύτό ὁ Κορτέζ ἀπέρριπτε τά «ἀσήμαντα πράγματα» και ἥθελε νά ὑπηρετήσει τόν Θεό και τόν βασιλιά. Ή φράση αύτή σημαίνει ὅτι ἔπρεπε νά κατακτηθεῖ ὅλο τό βασιλειο και ἔπειτα ὅλα τά ἀλλα βασιλεια τῆς γῆς. Ό Κορτέζ δέν ἐπιδιώκει ἔνα προσωπικό συμφέρον ἀλλά τό ὅλον. Και σέ αύτό τό ὅλον συμπεριλαμβάνεται πάντα κάθε ἐπιμέρους συμφέρον. Ἐδῶ, ίσχυρίζεται ὁ Τοντόροφ, ξεκινᾶ ἡ νεωτερικότητα: δέν σκέφτεται ποτέ ἀπλῶς μεμονωμένα συμφέροντα ἀλλά πάντοτε τό ὅλον, και τό ἐπιδιώκει μέ στόχο νά ἔξυπηρετήσει ἀποτελεσματικά τόσο τά τρέχοντα ὅσο και τά μελλοντικά συμφέροντα. Τά συμφέροντα μεταμορφώνονται σέ μεταφυσικές ἀξίες. Ἐπικαλούμενος αὐτά τά συμφέροντα, ὁ ἐκπρόσωπός τους εἶναι ἔτοιμος νά θυσιάσει τά πάντα, ἀκόμη και τή ζωή του. Αύτό ἐννοοῦσε ὁ Κολόμβος ὅταν ἔλεγε ὅτι ὁ χρυσός εἶναι ἔνα ὄλικό πού μπορεῖ νά ἀνοίξει ἀκόμη και τίς πύλες τοῦ Παραδείσου.

Τό τελευταῖο ἔγγραφο Santa Fe (IV) ἐκφράζει τό παραπάνω ξεκάθαρα και λακωνικά: «Ἐπιπλέον οἱ φυσικοὶ πόροι τοῦ ἡμισφαιρίου πρέπει νά εἶναι διαθέσιμοι γιά νά ἔξασφαλιστοῦν οἱ ἐθνικές μᾶς προτεραιότητες. “Ἐνα εἶδος “δόγματος Μονρόε”, ἀν μπορεῖ κανείς νά τό θέσει ἔτσι». <sup>4</sup>

Δέν πρόκειται ἀσφαλῶς μόνο γιά τούς φυσικούς πόρους τοῦ ἡμισφαιρίου, οἱ ὅποιοι

<sup>3</sup> T. Todorov, *Die Eroberung Amerikas. Das Problem des Anderen*, Suhrkamp, Φραγκφούρτη 1985, σ. 122.

<sup>4</sup> Bl. J. P. Lucier (2000) *Sante Fe IV – Latinoamérica hoy*, Santa Fe Committee of the Council for Inter-American Security, Washington, DC. Γιά τά προηγούμενα ἔγγραφα τοῦ Σάντα Φέ, βλ. U. Duchrow, G. Eisenbürger και J. Hippler (ἐπιμ.), *Total War Against the Poor: Confidential Documents of the 17th Conference of American Armies, Mar del Plata, Argentina, 1987*, Circus, Νέα Υόρκη 1990.

πάντα περιλαμβάνουν και τούς ἀνθρώπινους πόρους (τό ἀνθρώπινο κεφάλαιο), ἀλλά για δόλοκληρο τὸν κόσμο. Σήμερα τὸ σύστημα –μέ κέντρο τίς ΗΠΑ– ἔχει ξεκινήσει και πάλι μά conquista πού στοχεύει στὸ ὅλον, και μέ αὐτὸν τὸν τρόπο ὑπηρετεῖ τὰ βασικά συμφέροντά του: τὴν αὔξηση τῆς περιουσίας τῶν ἴδιοκτηῶν κεφαλαίου. Ἐνεργεῖ πάντα ἔχοντας συνείδηση ὅτι αὐτά τὰ συμφέροντα ὑπηρετοῦνται καλύτερα ἢν ἐπιδιώκει τὸ ὅλον.

Ἡ στρατηγική συσσώρευσης τοῦ παγκόσμιου καπιταλισμοῦ ἔχει καταφέρει νά διαμορφώσει αὐτό πού ἀκόμη και ἔνας ἀπό τούς προπαγανδιστές της ὁνομάζει «ἀπόλυτη ἀγορά». Ἡ ἀπόλυτη ἀγορά προωθεῖται σέ δόλοκληρο τὸν κόσμο. Ἀλλά μπορεῖ ἀκόμη νά ἐντοπίσει κανείς ἀντίστασεις ἡ συμφέροντα πού δέν ἔχουν ἐνσωματωθεῖ πλήρως σέ αὐτήν: ὑπάρχουν ἀκόμη κινήματα πού προσπαθοῦν νά ἀποφύγουν τὸ σιδερένιο κλουβί της. Διάθεση ἀντίστασης ἐπιδεικνύουν τὰ κινήματα πού ἐπικρίνουν τὴ στρατηγική τῆς καπιταλιστικῆς συσσώρευσης πού λέγεται παγκοσμιοποίηση. Αὐτά τὰ κινήματα εἶναι ἐνεργά παντοῦ και κινητοποιοῦν τούς ἀνθρώπους διαμορφώντας μιά δύναμη ἀντίστασης πού ἵσως κατορθώσει νά ἀπειλήσει τὴ στρατηγική τῆς παγκοσμιοποίησης.

Ἀκόμη και πρίν τίς ἐπιθέσεις ἥταν ξεκάθαρο ὅτι, μέ δεδομένη αὐτήν τὴν ἀβεβαιότητα, ἡ πολιτική τῆς ἀπόλυτης ἀγορᾶς θά μποροῦσε νά συνεχιστεῖ μόνο ἢν συμπληρωνόταν ἀπό μιά δόλοκληρωτική παγκόσμια πολιτική δύναμη, πού θά εἶχε τὴ δύναμη νά ἔξαλείψει όλες τίς «στρεβλώσεις τῆς ἀγορᾶς». Σήμερα συνειδητοποιοῦμε ὅτι ἡ ἀντίδραση στίς ἐπιθέσεις ἐναντίον τῆς Νέας Ύόρκης κατέστησε τὸ ἐγχείρημα αὐτό δυνατό, ἐντάσσοντάς το στὸν παγκόσμιο ἀγώνα κατά τῆς τρομοκρατίας. Κάθε γωνιά τοῦ κόσμου πρέπει νά ύποταχθεῖ στὴν ἀπόλυτη ἀγορά τῆς καπιταλιστικῆς ἴδιοκτησιακῆς οἰκονομίας. Ὁ ὄρος τρομοκρατία ὄριζεται συνεπῶς μέ τόσο εύρυ τρόπο, ὥστε νά μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ για νά περιγράψει κάθε ἀντίσταση σέ αὐτή τὴ στρατηγική ὡς τρομοκρατία, ἢν ἡ ἐν λόγῳ ἀντίσταση θέτει ὅρια στὴν κυριαρχία της. Τὸ σύνθημα τοῦ Μπούς ἥταν: «Οποιος δέν εἴναι μαζί μας τάσσεται στὸ πλευρό τῶν τρομοκρατῶν». Τὸ σύνθημα αὐτό ἔχει χρησιμοποιηθεῖ ἀπό ὅλα τὰ δόλοκληρωτικά συστήματα στὴν ιστορία. Ὁ Ἀμερικανός κοινωνιολόγος Μάικ Ντέηβις (Mike Davis) ἔχει δηλώσει ξεκάθαρα τί σημαίνει αὐτό:

Ἄν υπάρχει ἔνα προηγούμενο στὴν ἀμερικανική ιστορία πού νά μπορεῖ νά προσφέρει ἔνα δίδαγμα, τότε αὐτό δέν είναι ἡ 7η Δεκεμβρίου 1941 –ἡ ἐπίθεση στό Πέρλ Χάρμπορ –ἀλλά ἡ 23η Σεπτεμβρίου 1949. Ἐκείνη τὴν ἡμέρα, ὁ πρόεδρος Τρουμάν ἀνακοίνωσε σέ ἔνα ἀφωνο ἀμερικανικό κοινό ὅτι, τρεῖς ἐβδομάδες πρίν, ἡ Σοβιετική "Ἐνωση

είχε κάνει μιά έπιτυχή δοκιμής βόμβας. Κύματα φόβου και ἀβεβαιότητας ἀπλώθηκαν σέ όλοκληρη τή χώρα. Τό Έθνικό Συμβούλιο Άσφαλείας τοῦ Τρούμαν ἀντέδρασε ἀμέσως μέ τό «NCS-68», μιά λευκή ἐπιταγή γιά τή δημιουργία αὐτοῦ πού ὁ πρόεδρος Ἀιζενχάουερ θά περιέγραφε ἀργότερα ώς «στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα». Ταυτόχρονα ὁ γερουσιαστής Τζόζεφ Μακάρθου καί ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ FBI Τζ. Ἐντγκαρ Χοῦβερ ἐκμεταλλεύτηκαν τό φόβο τοῦ κοινοῦ, γιά νά ἔξαπολύσουν ἐνα ἀνελέητο κυνήγι τοῦ «ἐσωτερικοῦ ἐχθροῦ». Ή ἄλλοτε ἰσχυρή ἀμερικανική ἀριστερά ἔξολοθρεύτηκε. Αὐτό πού ἐπεισε τούς περισσότερους Ἀμερικανούς νά συνταχθοῦν μέ τήν αὐταρχική ἐθνική συναίνεση τῆς δεκαετίας τοῦ 1950 δέν ἦταν τόσο ἡ ἴδεολογία ὅσσο ὁ φόβος.

Ἐπιστρέφουμε στό μέλλον μέ τόν Τζώρζ Μπούς τόν νεότερο; Θά σημάνει ὁ πόλεμος κατά τῆς τρομοκρατίας τό τέλος τῆς ἀνοιχτῆς στάσης ἀπέναντι στή μετανάστευση, τῆς ἐλευθερίας τοῦ διαδικτύου, τῶν διαμαρτυρῶν ἐναντίον τοῦ παγκόσμιου καπιταλισμοῦ, τοῦ δικαιώματος τῆς ἴδιωτικότητας καί ὅλων τῶν σημαντικῶν πολιτικῶν ἐλευθεριῶν πού ἔχουν κατορθώσει νά ἀντισταθοῦν στή διαβρωτική τάση τοῦ πολέμου κατά τῶν ναρκωτικῶν;<sup>5</sup>

Ο νέος μακαρθισμός δέν περιορίζεται σήμερα στίς ΗΠΑ ἀλλά τό βεληνεκές του είναι παγκόσμιο. Τό δργανό του, τό ὄπλο του είναι ὁ ὑποτιθέμενος πόλεμος κατά τῆς τρομοκρατίας, τόν ὅποιο ἐπικαλεῖται γιά νά ἀπειλήσει κάθε κίνημα ἀντίστασης μέ γενικευμένο πόλεμο. Οι ΗΠΑ, ἡ ἐστία τῆς ἰσχύος στό κέντρο τοῦ συστήματος, ἐπιθυμοῦν ἀπόλυτη ἰσχύ. Στηρίζονται στήν ἱκανότητά τους νά ἀπειλοῦν μέ ἔξολοθρευση κάθε ἀντίσταση στό σύστημα.

Δέν πρόκειται γιά μιά σύγκρουση πολιτισμῶν οὔτε γιά μιά ἀντισλαμική σταυροφορία. Δέν πρόκειται γιά «σύγκρουση πολιτισμῶν», ὅπως τήν ὄριζει ὁ Ἀμερικανός πολιτικός ἐπιστήμονας καί σύμβουλος τῆς κυβέρνησης Σάμιουελ Π. Χάντινγκτον (Samuel P. Huntington). ἡ κυβέρνηση Μπούς δέν ἀφήνει καμιά ἀμφιβολία ἐπ' αὐτοῦ. Πρόκειται γιά μιά δύλκη σύγκρουση μέ όλοκληρο τόν κόσμο καί κατά συνέπεια καί μέ τόν ἴσλαμικό κόσμο. Ή αὐτοκρατορική παγκοσμιοποίηση ἔξαλλου δέν ἀφορᾶ ἀπλῶς τήν οἰκονομία μέ τή στενή ἔννοια τοῦ ὄρου ἀλλά καί τόν ἔλεγχο τοῦ πολιτισμοῦ ἢ τῆς κουλτούρας. Στόχος είναι πάντοτε τό ὅλον, πού θά καταστήσει δυνατό τόν ἔλεγχο κάθε ἐπιμέρους στοιχείου. Ὁποιαδήποτε χώρα τοῦ κόσμου μπορεῖ νά γίνει στόχος, ἃν θεωρηθεῖ ὅτι διαστρεβλώνει τήν ἀπόλυτη

<sup>5</sup> M. Davis, «Furcht vor der Fünften Kolonne. Zur Zukunft der Angst: Mit dem neuen amerikanischen Patriotismus droht der Weg in die Kontrollgesellschaft», ἐφ. *Die Zeit* (Ἀμβούργο), φ. 39, 20.10.2001.

ἀγορά τῆς συσσώρευσης ιδιοκτησίας· γιά νά καταστεῖ στόχος, θά ἐνταχθεῖ στόν πόλεμο κατά τῆς τρομοκρατίας. Αύτό εἶναι ἥδη ἐμφανές. Ἐνῶ τό Ἀφγανιστάν καὶ τό Ἰράκ δέχονται ἐπίθεση, διάφορες ἄλλες χῶρες παίρνουν σειρά γιά τό μέλλον. Πρόκειται γιά γενικευμένο πόλεμο. Ὁ Βισέντε Φόξ (Vicente Fox), πρόεδρος τοῦ Μεξικοῦ, περιγράφει τήν τρομοκρατία ώς καρκίνωμα, μέ τόν ίδιο ὅρο πού χρησιμοποιοῦνταν παλαιότερα γιά τόν κομμουνισμό· ὁ πόλεμος κατά τῆς τρομοκρατίας ἔχει ὑποκαταστήσει τόν Ψυχρό Πόλεμο ἐναντίον τοῦ κομμουνισμοῦ. Αύτό εἶναι ξεκάθαρο.

Ἡ νέα συμμαχία κατά τῆς τρομοκρατίας, στήν ὅποια συμμετέχουν περίπου ὅσα κράτη συμμετέχουν καὶ στόν ΟΗΕ, ἀπειλεῖ νά ὑποκαταστήσει τά Ἡνωμένα Ἐθνη. Ὁ στόχος εἶναι νά ἀντικατασταθεῖ ἡ δημοκρατία σέ ὄλοκληρο τόν κόσμο μέ μιά ἀντιτρομοκρατική παγκόσμια κυβέρνηση, μέ κέντρο τίς ΗΠΑ. Αύτή ἡ κυβέρνηση ἐκπροσωπεῖ τή στρατηγική τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ, ἐκμεταλλευόμενη τήν κυριαρχία τῆς ἐπί ὅλων τῶν ἄλλων δυνάμεων, ἔξαπολύει ἔναν παγκόσμιο μακαρθισμό. Ἡ ιστορία γίνεται ἔνα παγκόσμιο δικαστήριο μέ δικαστή τίς ΗΠΑ. Ἐχει ἀναβιώσει ὁ ἀγώνας πού διεξήγαγε ὁ Ρήγκαν κατά τῆς «αὐτοκρατορίας τοῦ κακοῦ». Ὁ πόλεμος κατά τῆς τρομοκρατίας προσφέρει τήν εὐκαιρία νά ἐλεγχθεῖ κάθε ἔξουσία ἀνά τόν κόσμο μέσω μίας καὶ μοναδικῆς ἔξουσίας. Γιά πρώτη φορά εἴμαστε ἀντιμέτωποι μέ μιά ὄλοκληρωτική ἔξουσία σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, ἡ ὅποια δέν διαμεσολαβεῖται πλέον ἀπό ὅποιαδήποτε ἄλλη ἔξουσία καὶ στήν ὅποια δέν μπορεῖ νά ἀντιπαραταχθεῖ καμία ἄλλη ἔξουσία. Ἡ αὐτοκρατορία ἀγωνίζεται γιά παντοδυναμία. Ἄδυνατεῖ νά ἀντιληφθεῖ ὅτι ὅσο περισσότερο προσεγγίζει αὐτήν τήν παντοδυναμία τόσο θά ἐμφανίζονται περισσότερα τρωτά σημεῖα. Οἱ ἀδυναμίες τῆς γίνονται ὄλοένα καὶ πιό ἐμφανεῖς.

Οἱ ἐπιθέσεις στή Νέα Υόρκη συνέβησαν ὅταν διερευνοῦνταν οἱ προοπτικές ἐνός νέου παγκόσμιου ὄλοκληρωτισμοῦ. Ἡ προπαγάνδα τοῦ πολέμου κατά τῆς τρομοκρατίας ἔχει ἐπικεντρωθεῖ σέ ἔνα κρίσιμο σημεῖο. Κατ' ἀρχήν οἱ ἐπιθέσεις στή Νέα Υόρκη συγχρίνονται μέ τήν ἐπίθεση στό Πέρλ Χάρμπορ. Ἡ σύγκριση εἶναι πραγματικά τρομακτική. Σέ κάποιο βαθμό, ἡ ἐπίθεση στό Πέρλ Χάρμπορ ἦταν καὶ ἐπίθεση τῆς κυβέρνησης τῶν ΗΠΑ ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ τῆς. Ἡ κυβέρνηση φέρεται νά είχε πληροφορίες γιά τήν ἐπερχόμενη ἐπίθεση ἀλλά ἀποφάσισε νά μήν τήν ἀποτρέψει. Ἡ καταστροφή θά ἦταν τόσο μεγάλη ὥστε ἡ ἀμερικανική κοινή γνώμη δέν θά ἔβλεπε ἄλλη ἐπιλογή ἀπό τό νά συμμετάσχει στόν πόλεμο μέ ἀπόλυτη ἀποφασιστικότητα. Ἐλπίζουμε ὅτι αὐτό πού συνέβη στή Νέα Υόρκη δέν

ήταν ένα νέο Πέρλ Χάρμπορ. Άλλα ύπαρχουν ένδείξεις ότι συνέβη κάτι παρόμοιο. Άν ετσι έχουν τά πράγματα, τότε πρόκειται γιά τήν πιό άνόητη άποφαση στήν ιστορία ὅλων τῶν πολιτικῶν ἀποφάσεων τῶν ΗΠΑ, ἀπό τήν ὁποία δέν λείπουν οἱ παράλογες ἀποφάσεις ὅσον ἀφορᾷ τίς συνέπειες τῶν πράξεων τῆς κυβέρνησης.

### Τό μέτρο τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ καταρρέει

Πιστεύουμε ότι ἡ 11η Σεπτεμβρίου 2001 ἔχει μία ἐπιπλέον σημασία, πού θά ἀποδειχθεῖ καθοριστική στό μέλλον. Οι ἐπιθέσεις ἔπληξαν τό μέτρο τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ ὀλόκληρου τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ. Ή σύγχυση τῶν γλωσσῶν ἔγινε προφανής. Οι πύργοι τῆς αὐτοκρατορίας κατέρρευσαν. Οι αὐτοκρατορίες καταρρέουν καὶ αὐτές ὅταν καταρρέουν οἱ πύργοι τους. Δέν καταρρέουν ἔξαιτίας τοῦ βομβαρδισμοῦ, ἀλλά ἔξαιτίας τῆς σύγχυσης τῶν γλωσσῶν (βλ. τήν ιστορία τοῦ πύργου τῆς Βαβέλ, *Γεν 2*).

Ὑπάρχει ἔνα τρομερό προηγούμενο, παρότι συνέβη σέ μιά συγκεκριμένη χώρα καὶ ὅχι στόν παγκοσμιοποιημένο κόσμο: ἡ φωτιά στό Ράιχσταγκ τοῦ Βερολίνου τό 1933. Ἀκόμη καὶ σήμερα κανείς δέν γνωρίζει ποιός τήν προκάλεσε. Ὁ ἐμπρησμός θά μποροῦσε νά είναι ἔργο ἀναρχικῶν ἢ καὶ τῶν ἰδιων τῶν Ναζί. Γιά τούς Ναζί, ἀποτελοῦσε τόσο μιά πράξη βασιλοκτονίας ὅσο καὶ θεοκτονίας. Μέ τόν ἐμπρησμό τοῦ Ράιχσταγκ τό ύπαρχον μέτρο τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ ἔγινε παρανάλωμα τοῦ πυρός, ὅχι μόνο ἐπειδή κάρχε ἔνα κτήριο, ἀλλά λόγω τῶν συνεπειῶν πού εἶχε ἡ καταστροφή στόν ἀνθρώπινο ψυχισμό. Οι Ναζί δέν προσέφεραν κανενός είδους μέτρο: ἀντιθέτως, ξεκίνησαν τήν πιό καταστροφική καὶ ἐπώδυνη περίοδο τῆς ἀνθρώπινης ιστορίας. Κάθε φραγμός καταργήθηκε. Ὁ ἐμπρησμός τοῦ Ράιχσταγκ σηματοδότησε τήν ἀπαρχή μιᾶς περιόδου ἀπό τήν ὁποία ἀπουσίαζε τό μέτρο τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, δηλαδή μιᾶς περιόδου σύγχυσης τῶν γλωσσῶν.

Κάτι παρόμοιο συνέβη τήν πρώτη 11η Σεπτεμβρίου, ἔκείνη τοῦ 1973, μέ τήν ἐπίθεση στή Λά Μονέδα, στό Σαντιάγο τῆς Χιλῆς. Πιθανῶς μάλιστα αὐτή νά ἐνέπνευσε τίς ἐπιθέσεις στούς Πύργους. Ἀντίστοιχα, ξεκίνησε μιά βίαιη περίοδος κατά τήν ὁποία τό μέτρο τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ ἐκμηδενίστηκε χωρίς καμία ἀντίσταση. Ἀλλά ἡ παγκόσμια αὐτοκρατορία ἔξακολουθοῦσε νά ύπαρχει καὶ μποροῦσε νά ύποστηρίξει τήν περίοδο ἀποκατάστασης πού ἀκολούθησε.

Σήμερα ἡ κατάρρευση λαμβάνει χώρα σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο καὶ κανείς δέν μπορεῖ νά πεῖ μέ βεβαιότητα τί συμβαίνει. Γινόμαστε μάρτυρες μιᾶς μείζονος

καταστροφῆς, ἀλλά δέν διαβλέπουμε καμία ἐναλλακτική λύση. Ὁ ίδιος ὁ πολιτισμός θά ἔπειρε νά θεμελιωθεῖ ἐκ νέου, ἀλλά ποιός εἶναι αὐτός πού θά ἀναλάβει νά θέσει τά νέα θεμέλια; Γιά αὐτόν ἀκριβῶς τό λόγο ή προοπτική τοῦ μέλλοντος εἶναι τόσο τρομακτική. Γιά μία ἀκόμη φορά, εἶναι πιθανόν νά ἔξαλειφθεῖ κάθε φραγμός καὶ κάθε ἀντίσταση. Ἀλλά ή αὐτοκρατορία δέν διαθέτει πλέον τό ὑψηλό κύρος πού θά τῆς ἐπέτρεπε νά ξεκινήσει μιά περίοδο ἀποκατάστασης. Δέν ἔχει λοιπόν νόημα νά ἀνατρέχουμε σέ παλαιότερες ἐμπειρίες. Καθώς σήμερα ὑπάρχει μόνο μία δύναμη πού ὅριζει τί θά συμβεῖ στόν κόσμο, δέν ὑπάρχει καμία πολιτική δύναμη ίκανή νά ἀντιταχθεῖ σέ ὅ, τι πρόκειται νά συμβεῖ.

Μαζί μέ τούς Πύργους ἐπλήγη καὶ κατέρρευσε καὶ τό μέτρο τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ πού εἶχε ἐγκαθιδρυθεῖ στήν κοινωνίᾳ μας. Αὐτό εἶναι πού προσδίδει τέτοια δραματική ἔνταση σέ ὅ, τι συνέβη. Τό μέτρο αὐτό ἦταν ὑποκριτικό, ἦταν ὅμως ἔνα μέτρο. Τά τελευταῖα ἐκατό χρόνια ἔχουν συμβεῖ πολύ πιό καταστροφικές ἐπιθέσεις ἀπό ἀέρος ἀπό ἐκείνη στούς Δίδυμους Πύργους τῆς Νέας Ύόρκης. Ἀλλά μποροῦμε βάσιμα νά θεωρήσουμε τίς ἐπιθέσεις τῆς Νέας Ύόρκης πολύ πιό σοβαρές. "Ολες οι προηγούμενες καταστροφές –στή Χιροσίμα, τό Άνοι, τή Βαγδάτη, τό Βελιγράδι κ.λπ.– ἔντασσονταν ἀπό τήν αὐτοκρατορία σέ ἔνα πλαίσιο πού τούς προσέδιδε νόημα. Ἡταν ἔνα πλαίσιο στρεβλό, μιά πυξίδα πού ἀπλῶς ἔμοιαζε νά δείχνει πρός κάποια κατεύθυνση. Ἡταν παρ' ὅλα αὐτά ἔνα πλαίσιο. Γι' αὐτό ή αὐτοκρατορία, ἀκολουθώντας τόν Λόκ, ὑποστήριζε ότι αὐτές οι καταστροφές συνέτειναν στήν ἐφαρμογή τοῦ ἀνθρωπισμοῦ πού ἐνστερνιζόταν. Υπό αὐτή τή στρεβλή ὄπτική, οι καταστροφές θεωροῦνταν «ἀνθρωπιστικές ἐπεμβάσεις», καὶ ἡ κοινή γνώμη ἀνά τόν κόσμο τίς ἀποδεχόταν ώς τέτοιες, παρά τίς πολλές διαμαρτυρίες.

Αὐτό δέν ισχύει γιά τίς ἐπιθέσεις τῆς Νέας Ύόρκης, πού προηλθαν ἀπό τόν Διάβολο. "Ισως οι αὐτόχειρες δολοφόνοι τῆς Νέας Ύόρκης νά θεωροῦσαν καὶ ἔκεινοι τίς πράξεις τους «ἀνθρωπιστικές ἐπεμβάσεις». Ἀλλά δέν ὑπάρχει πλέον μέτρο τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, πού θά ἐπέτρεπε σέ αὐτήν τήν ἐπίθεση νά ὑπαχθεῖ σέ αὐτήν τήν κατηγορία. Ὁ ισλαμικός κόσμος ἀρνεῖται αὐτό τό μέτρο καὶ στούς αὐτούργους τῶν ἐπιθέσεων. Ἐν προκειμένω, πρέπει νά λάβουμε τίς δηλώσεις τῶν ἀρχηγῶν τους σοβαρά ὑπόψη. Δέν μποροῦν νά προσδώσουν νόημα σέ αὐτές τίς πράξεις, οὕτε κάν μέ τόν στρεβλό τρόπο μέ τόν ὅποιο ή Δύση νοηματοδοτοῦσε πάντοτε τίς δικές της κακές πράξεις.

"Η σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη Δύση ἔβλεπε τόν έαυτό της σάν ἔναν Ἀχιλλέα χωρίς ἀχιλλειο πτέρνα. Στή Βαγδάτη σκότωσε σέ δύο πολέμους ἐκατοντάδες

χιλιάδες Ίρακινούς, ένω ή ίδια ύπέστη μόνο μερικές έκαποντάδες άπώλειες. Στή Γιουγκοσλαβία σκότωσε χιλιάδες, άλλα τό ΝΑΤΟ δέν είχε ούτε μία άπωλεια. Οι ΗΠΑ όνειρεύονται μιά άντιπυραυλική άσπιδα που θά τίς καθιστούσε κύριο τοῦ κόσμου, ικανές νά άσκοῦν άπόλυτη δεσποτική έξουσία, χωρίς νά μπορεῖ νά τούς έναντιωθεῖ κανένας στόν κόσμο. Άλλα άκόμη και δ' Άχιλλέας είχε μιά άχιλλειο πτέρνα, τήν όποια έπληξε τό βέλος. Υπάρχει άσπιδα που προστατεύει άπό τά κεραμικά μαχαίρια;

Ποῦ έγκειται τό λάθος; Άπετυχαν οι μυστικές ύπηρεσίες; Φυσικά και άπέτυχαν. Δέν ύπάρχουν μυστικές ύπηρεσίες που δέν κάνουν λάθη. Καί οι μυστικές ύπηρεσίες έχουν τήν άχιλλειο πτέρνα τους. Έπιτρέπεται νά κάνουν λάθη; Φυσικά και δχι. Άλλα δέν θά πάψουν νά άποτυγχάνουν. Πρέπει νά προσπαθήσουν νά κάνουν όσο τό δυνατόν λιγότερα λάθη. Είναι τό μόνο που μποροῦμε νά τούς ζητήσουμε.

"Ένας γέρος σοφός καταράστηκε κάποτε τόν έχθρό του: «Θά ζήσεις σέ ένδιαφέροντες καιρούς». Σήμερα αύτοί οι ένδιαφέροντες καιροί είναι κοντά. Είμαστε καταραμένοι. Άλλα ύπάρχουν χειρότερα πράγματα άπό τίς άποτυχίες τών μυστικῶν ύπηρεσιῶν. Μιά όλόκληρη κοσμοθεωρία έχει άποτύχει. Άπετυχε κάθε έπιστημονική-άναλυτική σκέψη. Οι έμπειρικές έπιστημες, που δέν άναγνώρισαν κάν ποιά ήταν ή πραγματικότητα, άπέτυχαν παταγωδῶς. Οι έφιάλτες τοῦ Χόλλυγουντ προανήγγειλαν τί έπρόκειτο νά συμβεῖ. Άλλα οι έπιστήμονες, που ύπερηφανεύονται γιά τόν έμπειρισμό τους, δέν είχαν ίδεα. Μποροῦμε νά δοῦμε πῶς αύτή ή έπιστήμη θά μποροῦσε νά κατανοήσει όσα συνέβησαν, χρηματοποιώντας τόν δικό της τρόπο σκέψης. Ής έκετάσουμε τί συνέβη ύπό τήν άπτική τοῦ Μάξ Βέμπερ και τών πιό άναγνωρισμένων οίκονομικῶν έπιστημόνων. Ή άναλυση μπορεῖ νά μοιάζει κυνική, ούμως δέν δημουργήσαμε έμεις αύτόν τόν κυνισμό άλλα ή άντικειμενικότητα τής έπιστήμης τους. Συνέβησαν τά έξης:

Περίπου είκοσι άνθρωποι κατέλαβαν τέσσερα άεροπλάνα και τά κατηγύθυναν πρός τούς Πύργους τής Νέας Ύόρκης, τό Πεντάγωνο και τόν Λευκό Οίκο. "Ένα άεροπλάνο άπέτυχε, τά άλλα έπληξαν τούς στόχους τους: κατέστρεψαν τούς Πύργους και χτύπησαν τό Πεντάγωνο.

Τί έρωτήματα μπορεῖ νά θέσει ή έπιστήμη -τουλάχιστον ή οίκονομική έπιστήμη-, άν θέλει νά παραμείνει στό έπίπεδο τής έμπειρίας; Σύμφωνα μέ τόν Μάξ Βέμπερ, τόν κλασικό Γερμανό θεωρητικό τής οίκονομίας τών άρχων τοῦ 20ού αιώνα, ή έπιστήμη μπορεῖ μόνο νά άξιολογήσει τή σχέση σκοπῶν και μέσων. Στή γλώσσα τών οίκονομολόγων, ή έπιστήμη κρίνει μόνο τίς σχέσεις μεταξύ μέσων και

προτιμήσεων. Ἄν ἔξετάσει κανείς αύτές τίς σχέσεις πιό προσεκτικά, καθίσταται σαφές ὅτι οἱ ἐπιθέσεις ὑπῆρξαν ἔξαιρετικά ἀποτελεσματικές. Τά κεραμικά μαχαίρια ἦταν προφανῶς τό τέλειο μέσο γιά νά καταλάβει κανείς τά ἀεροπλάνα. Καί τά ἀεροπλάνα ἔγιναν τεράστιες βόμβες πού ἔπληξαν μέ απόλυτη ἀποτελεσματικότητα τούς στόχους πού εἶχαν ἔπιλέξει οἱ ἐπιτιθέμενοι. Ἀπό τήν ὄπτική τῆς ἐμπειρικῆς ἐπιστήμης πρόκειται γιά μιά πράξη πού, «ἄν ἔξεταστεī ως πρός τή μορφή», ἐκτελέστηκε μέ τόν μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ὁρθολογικότητας. Οἱ δράστες εἶχαν ἔνα σκοπό –ἡ μιά προτίμηση– καί πέτυχαν αύτό πού ἤθελαν. Αὐτοῦ τοῦ εἰδους ἡ ἀποτελεσματικότητα ἐκτιμᾶται ίδιαιτέρως στήν οἰκονομία καί στήν καινωνία μας. Η ἐμπειρική ἐπιστήμη διακηρύσσει ὅτι μιά τέτοια ἀποτελεσματικότητα είναι τό μόνο ίδεωδες πού μπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ ἐπιστημονικά.

Ἄν τώρα ρωτήσουμε τούς οἰκονομολόγους ποιός θά ἀξιολογήσει τό ἀποτέλεσμα τής πράξης καί τήν προτίμηση τῶν δραστῶν, οἱ ἐπιστήμονες, ὅσο ἐμπειριστές καί ἄν είναι, κάνουν πίσω. Η ἐπιστήμη δέν μπορεῖ νά πεī τίποτε ἐπ' αύτοῦ. Δέν κρίνει ἀξίες, μόνο τήν ὁρθολογικότητα. Η συλλογιστική διαδικασία τῶν ἐπιστημόνων μπορεῖ νά περιγραφεῖ ως ἔξης: Οἱ δράστες εἶχαν πολλές ἐναλλακτικές ἐπιλογές. Μποροῦσαν νά κατευθύνουν τά ἀεροπλάνα σέ ἔνα ἄλλο ἀεροδρόμιο, νά προσγειωθοῦν καί νά κάνουν μιά βόλτα, νά πᾶνε γιά φώνια ἡ νά κάνουν διαπραγματεύσεις. Μποροῦσαν ἐπίσης νά ἀνατινάξουν τούς Πύργους. Άλλα γιατί ἀνατίναξαν τούς Πύργους; Ο ἐπιστήμονας ἀπαντᾷ: ἐπειδή ἤθελαν νά ύλοποιήσουν τήν προτίμηση πού εἶχαν ἔπιλέξει. Ἐκαναν μιά τυπική, ὁρθολογική ἐπιλογή. Άλλα ἡ ἐπιστήμη δέν μπορεῖ νά πεī τίποτα γιά τό ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἐπιλογῆς μεταξύ τῶν διαφόρων προτιμήσεων. Θά ἐπρόκειτο γιά μιά ἀξιολογική κρίση: ἡ ἐπιστήμη ὅμως ὀφείλει νά είναι οὐδέτερη. Τό ἄν κάποιος προτιμᾶ κάτι καί ὅχι κάτι ἄλλο ἔξαρτᾶται ἀπό τούς παράγοντες πού ὁρίζουν τίς προτιμήσεις του. Περί ὁρέξεως δέν ὑπάρχει διαφωνία. Τό ἄν κάποιος πάει μιά βόλτα ἡ ἀνατινάζει τούς Πύργους είναι ἔνα ζήτημα ἐπιλογῆς, ὥπως τό ἄν προτιμᾶ τό ψάρι ἡ τό κρέας.

Οἱ οἰκονομολόγοι βέβαια δέν τολμοῦν νά μιλήσουν μέ αὐτόν τόν τρόπο σήμερα. Άλλα ἡ ἐπιστήμη τους διέπεται ἀπό αὐτή τή λογική. Συνεπῶς δέν είναι παράδοξο πού αὐτή ἡ ἐπιστήμη ἀδυνατεῖ νά κατανοήσει τήν πραγματικότητα, ἐπειδή ἡ πραγματικότητα καθορίζεται ἀπό τό δεδομένο ὅτι οἱ δράστες κατέλαβαν αὐτά τά ἀεροπλάνα καί τά κατηύθυναν ἐνάντια στούς Πύργους. Ωστόσο ὁ ἐπιστήμονας θεωρεῖ ὅτι ἔνα τέτοιο συμβάν είναι ἔξωτερικό ως πρός τήν ἐπιστήμη, ὅτι δέν ἀφορᾶ τήν ἐπιστήμη.

Λίγα χρόνια πρίν, δόθηκε τό βραβεῖο Νόμπελ σέ εναν οίκονομολόγο που εἶχε άνακαλύψει εναν νέο μαθηματικό τύπο γιά τόν ύπολογισμό τών κερδών τοῦ χρηματιστηρίου. Τό γεγονός ὅτι γιά μιά διάλογη έβδομα μετά τήν 11η Σεπτεμβρίου 2001 τό χρηματιστήριο σταμάτησε νά λειτουργεῖ εἶναι, σύμφωνα μέ τόν ἐπιστήμονα, ενα πρόβλημα που δέν ἀποτελεῖ ἀντικείμενο τῆς ἐπιστήμης. Αύτά τά ταπεινά δεδομένα –τό ἀν ύπάρχει ή οχι τό χρηματιστήριο– δέν ἐπηρεάζουν τήν αἰώνια ἀλήθεια τοῦ μαθηματικοῦ τύπου. Ἀκόμη καὶ ἀν δέν ύπηρχε τό χρηματιστήριο, ὁ τύπος δέν θά ἔπαιε νά ισχύει. Τό ἀν ύπάρχει τό χρηματιστήριο η οχι εἶναι θέμα γούστου. Ἀλλά ὁ τύπος γιά τόν ύπολογισμό τοῦ κέρδους εἶναι αἰώνιος –ὅσο αἰώνιος εἶναι ὁ νόμος τῆς βαρύτητας μέ τόν ὅποιο ὁ φυσικός μπορεῖ νά ἔξηγησει τήν κατάρρευση τῶν Πύργων. Ἀλλά οι Πύργοι δέν κατέρρευσαν λόγω τοῦ νόμου τῆς βαρύτητας. Κατέρρευσαν ἐπειδή κάποιος τούς ἔκανε νά καταρρεύσουν, κάποιος πού εἶχε συνυπολογίσει μέ δρθιολογικό τρόπο τό νόμο τῆς βαρύτητας. Ἀλλά γιατί προκάλεσε τήν κατάρρευσή τους; Κανένας ἐμπειρικός ἐπιστήμονας δέν θά προσπαθήσει νά τό ἔξηγησει. Οι λόγοι εἶναι ἐκτός τῆς ἐπιστήμης, ύπερβαίνουν τό πεδίο ἀνάλυσής της· πράγμα πού σημαίνει ἐπίσης ὅτι αὐτή η ἐπιστήμη εἶναι ἔξωτερική ώς πρός τήν πραγματικότητα, βρίσκεται ἐκτός τῆς πραγματικότητας. Ἀκόμη καὶ ὁ Γερμανός κοινωνιολόγος Νίκλας Λούμαν (Niklas Luhmann) εἶχε ἥδη άνακαλύψει ὅτι τό ἀτομο ώς ύποκείμενο εἶναι ἔξωτερικό ώς πρός τό σύστημα, δηλαδή ύπάρχει ἐκτός τοῦ συστήματος. Πιστεύει κανείς σοβαρά ὅτι ή κατάρρευση τῶν Πύργων τῆς Νέας Υόρκης μπορεῖ νά ἔξηγηθει μέ ἀναφορά στό νόμο τῆς βαρύτητας η τούς μαθηματικούς τύπους τοῦ νομπελίστα οίκονομολόγου;

Δέν παρουσιάσαμε ἐδῶ μιά κυνική περιγραφή τῆς ἐπιστήμης· η ἐπιστήμη εἶναι ἀντιθέτως ἐκείνη πού λειτουργεῖ κυνικά, καθώς τέτοιες καταστροφικές ἔμμεσες συνέπειες προκαλοῦνται ἀκριβῶς ἀπό τή συστηματική ἄρνηση τῆς ἐπιστήμης νά ἀντικρίσει τήν πραγματική ζωή. Γιά αὐτό ή Βιβιάν Φορρεστέ (Viviane Forrester) μιλᾶ γιά «οίκονομικό τρόμο». Ἀν οι ἐπιστήμες αύτοακυρώνονται, εἶναι φυσικό νά χρειάζεται κανείς νά δημιουργήσει εναν δαίμονα πού εύθυνεται γιά τήν κατάρρευση τῶν Πύργων μέ τή συμβολή τῶν δραστῶν. Αύτή εἶναι ή ἀποψη τοῦ Τζώρτζ Μπούς τοῦ νεότερου, ὁ ὅποιος πιστεύει σέ μιά πάλη μεταξύ καλοῦ καὶ κακοῦ. Ἀλλά εἶναι πολύ πιθανό καὶ οἱ ἐπιτιθέμενοι νά πίστευαν ὅτι ἐμπλέκεται ενας δαίμονας. Πίστευαν ἀλλωστε ὅτι δαίμονες χρησιμοποιοῦσαν τό σύστημα καὶ τούς Πύργους. Ή κατάρρευση τῶν Πύργων γίνεται ἔτσι μέρος τῆς πάλης τους ἐναντίον τῶν

δαιμόνων. "Ο, τι γιά κάποιους είναι Θεός γιά άλλους είναι Διάβολος. Ό καθένας παλεύει έναντίον τῶν δαιμόνων πού βλέπει στούς άλλους, σέ ἐνα πεδίο μάχης ὅπου ἡ ἐπιστήμη καὶ ὁ Λόγος δέν ἔχουν τίποτε νά ποῦν. Ή ἐπιστήμη ἀποχαιρετᾶ τὴν πραγματικότητα καὶ τὴν ἐγκαταλείπει στούς δαιμόνες, καὶ τό μόνο πράγμα πού μπορεῖ νά κάνει είναι νά παρατηρεῖ τὴν μάχη μεταξύ τῶν δαιμόνων. Ἀλλά ὅχι μόνο ἡ ἐπιστήμη: ὁ Λόγος ἐγκαταλείπει καὶ αὐτός τὴν πραγματικότητα. Ό Μάξ Βέμπερ ὑποστήριζε ὅτι «ἀνάλογα μέ τὴν τελευταίᾳ θέση πού νίοθετεῖ τό ἄτομο, ἔνα πράγμα θά είναι ὁ Διάβολος καὶ ἔνα άλλο ὁ Θεός, καὶ τά ἄτομα θά πρέπει νά ἀποφασίσουν τί είναι ὁ Θεός καὶ τί ὁ Διάβολος γιά τά ἴδια. Τό ἴδιο συμβαίνει καὶ σέ ὅλες τίς πτυχές τῆς ζωῆς».<sup>6</sup> Αὐτό πού είναι ὁ Θεός γιά κάποιους είναι ὁ Διάβολος γιά άλλους.

Καὶ αὐτούς τούς Θεούς καὶ τὴν πάλη τους κυβερνᾷ ἡ μοίρα καὶ ἀσφαλῶς ὅχι ἡ «ἐπιστήμη». Τό μόνο πού μποροῦμε νά κάνουμε είναι νά κατανοήσουμε τί είναι θεῖκό γιά τὸν ἔνα ἡ γιά τὸν ἄλλο, ἡ νά κατανοήσουμε ποῦ βρίσκει ὁ καθένας τὴν τάξη. Ἀλλά ἡ συζήτηση σέ ἐνα ἀμφιθέατρο καὶ μιά πανεπιστημιακή παράδοση δέν μποροῦν νά προχωρήσουν πέρα ἀπό αὐτό τὸ σημεῖο, παρότι φυσικά δέν λύνονται τὰ τεράστια προβλήματα τῆς ζωῆς πού κρύβονται ἐδῶ. Ωστόσο οἱ σχετικές ἀποφάσεις λαμβάνονται ἀπό ἄλλες δυνάμεις καὶ ὅχι ἀπό πανεπιστημιακές ἔδρες.<sup>7</sup>

Ο Θεός τοῦ Μπούς είναι ὁ Διάβολος τοῦ Μπίν Λάντεν. Καὶ ὁ Θεός τοῦ Μπίν Λάντεν είναι ὁ Διάβολος τοῦ Μπούς. Ό Μάξ Βέμπερ προσθέτει ὅτι αὐτά τά ζητήματα καθορίζονται ἀπό τὴ μοίρα καὶ ὅχι ἀπό τὴν ἐπιστήμη. Ή δυτική κοινωνία ἔχει καταργήσει τὸ Λόγο, δηλαδή τὸ ἴδιο τῆς τό θεμέλιο. Οἱ ἐκκλησίες είναι γεμάτες τίς μέρες λατρείας καὶ οἱ ἄνθρωποι προσεύχονται σέ ἐναν Θεό ἀπό τὸν ὅποιο περιμένουν νά ἀντικαταστήσει τὴ χαμένη ὄρθιολογικότητα. Ἀλλά αὐτός ὁ Θεός δέν ὑπάρχει. Ἀκόμη καὶ οἱ ἀθεοί συμμετέχουν σέ αὐτές τίς ἡμέρες προσευχῆς, ἀλλά ὁ Θεός πού θά εἰσάκουγε αὐτές τίς προσευχές δέν ὑπάρχει. "Ἐνας τέτοιος Θεός-ὑποκατάστατο θά ἔκανε ἀπλῶς τὰ πράγματα χειρότερα.

Η σύγχρονη κοινωνία πάλεψε γιά δεκαετίες ἐνάντια στίς οὐτοπίες καὶ τίς ἐναλλακτικές. Στά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 διακήρυξε ὅτι εἶχε ἐντέλει νικήσει. Καὶ πράγματι, κατάφερε νά ἔξολοθρεύσει τὰ κινήματα ἀντίστασης, συχνά μέ

<sup>6</sup> Max Weber, «Vom inneren Beruf zur Wissenschaft», στό *Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen, Politik*, ἐπιμ. E. Baumgarten, Kröner, Στουτγάρδη 1956, σ. 329.

<sup>7</sup> Ο.π., σ. 330.

έναν ἀπίστευτα σκληρό τρόπο. Ἀλλά τό ἐπιχείρημα ήταν πειστικό. Ο σοσιαλισμός ἔξαφανίστηκε σχεδόν ἀπό παντοῦ. Τό σύστημα γιόρτασε τή νίκη του πάνω στά ἐρείπια τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ τῆς γῆς. Ἐπιβλήθηκε μιά κουλτούρα ἀπελπισίας. Ὑποστηρίχθηκε ὅτι ὅποιος ἐπιθυμοῦσε τόν ἐπίγειο παράδεισο δημιουργοῦσε μιά κόλαση. Σχεδόν ὅλοι ἐνστερνίστηκαν αὐτήν τήν πεποίθηση, γιατί ἀσφαλῶς κανείς δέν ἥθελε νά δημιουργήσει μιά κόλαση. Ἡ ἀπελπισία αὐτῆς τῆς κοινωνίας, ἡ ὅποια ὑποστήριξε ὅτι δέν ὑπῆρχαν ἐναλλακτικές, κατέληξε νά γίνει ἀπόγνωση. Σήμερα εἴμαστε ἀντιμέτωποι μέ μιά ἀπεγνωσμένη παγκόσμια κοινωνία. Εἶναι μιά κόλαση πού δέν τήν ἔχουν δημιουργήσει δαίμονες ἀλλά οἱ ἴδιοι οἱ ἀπεγνωσμένοι ἄνθρωποι. Καί αὐτοί ὡστόσο ἀναπαράγουν ἀπλῶς τήν κόλαση πού ἔχει ἥδη δημιουργήθει γιά λογαριασμό τους. Ὁδηγούμαστε λοιπόν στό συμπέρασμα ὅτι ὅποιος δέν ἐπιθυμεῖ τόν ἐπίγειο παράδεισο δημιουργεῖ μιά κόλαση.

‘Ο Χόμπς περιέγραφε τήν πολιτισμένη κοινωνία ώς τήν τάξη πού ἀντικαθιστᾶ τήν πάλη ὅλων ἐναντίον ὅλων. Ἡ τάξη ὅμως πού ἔχει ἐπιβληθεῖ σήμερα καταλήγει στήν πάλη ὅλων ἐναντίον ὅλων. Αὐτή ἡ πάλη δέν ἀνήκει στό παρελθόν: τή βρίσκουμε μπροστά μας στό μέλλον.

### ‘Ο παγκόσμιος ἐμφύλιος πόλεμος

‘Η κατάρρευση τῶν Δίδυμων Πύργων σηματοδότησε τήν ἀρχή τοῦ παγκόσμιου ἐμφυλίου πολέμου γιά τόν ὅποιο είχαν είπωθει τόσα πολλά, ἀν καὶ μόνο ὑπό τή μορφή δυσοίωνων προειδοποιήσεων. Σήμερα ἔχει κυριεύσει τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων. Ἀλλά αὐτός ὁ πόλεμος δέν ἀφορᾶ ἰδεολογικές θέσεις. Οἱ δράστες πού κατέστρεψαν τούς Πύργους δέν ἐπιθυμοῦν μιά ἄλλη κοινωνία οὔτε προαναγγέλλουν ἔνα νέο σχέδιο. Οὔτε ὅμως ἡ καπιταλιστική κτητική κοινωνία πού δέχθηκε τήν ἐπίθεση προσφέρει ἔνα σχέδιο. Ἀνακηρύσσει τόν ἑαυτό της σέ τέλος τῆς ιστορίας. Αὐτό σημαίνει ὅμως μόνο ὅτι τό δικό της σχέδιο ἔχει ὀλοκληρωθεῖ. Ἀπλῶς καταφάσκει τόν ἑαυτό της καὶ τήν καταστροφή πού ἔχει προκαλέσει. Δέν προσφέρει τίποτε περισσότερο, παρά μόνο προβάλλει τή σημερινή ἔξαθλίωση σέ ὀλόκληρο τό μέλλον. Παράγει καταστροφή. Σέ ἔναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, καταστρέφει τόν κόσμο σέ παγκόσμια κλίμακα. Ἡ κοινωνία δέν ἔχει πλέον ἔνα ὄραμα γιά τό μέλλον καὶ κανείς δέν μπορεῖ νά τῆς ζητήσει κάτι τέτοιο. Αὐτό πού ἀποκαλεῖ ἐλευθερία – διαρκή ἐλευθερία – σημαίνει αἰώνια καταστροφή, τήν ὅποια ἐπιφέρουν οἱ κυρίαρχες δυνάμεις. Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἔχουν συνείδηση αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, καὶ ἔτσι

έξανεμίζεται κάθε έλπιδα ότι κάτι θά μποροῦσε νά άλλάξει αύτήν τήν κατάσταση. Η άπελπισία οδηγεῖ σέ μιά άντιδραση χωρίς σχέδιο, μιά καθαρή ἄρνηση πού σκοτώνει γιά νά σκοτωθεῖ. Άλλα αύτό άπλως άναπαράγει ότι παράγει άπό μόνη της ή κοινωνία πού έχει πλέον χάσει κάθε νόημα: δολοφονεῖ μέ στόχο νά καταλήξει στή γενική αύτοκτονία. Τήν πορεία της περιγράφουν μέ τόν καλύτερο τρόπο μέ τά λόγια τοῦ στρατηγοῦ Μπράνκο (Branco) μετά τό στρατιωτικό πραξικόπημα τοῦ 1964 στή Βραζιλία: «Βρισκόμασταν στό χεῖλος τῆς ἀβύσους καί μέ τό στρατιωτικό πραξικόπημα κάναμε ἔνα μεγάλο βῆμα μπροστά». Ή άντιδραση τοῦ συστήματος άπεναντί στήν τρομοκρατία είναι ἀνάλογη.

Ο Μάρτιν Χάιντεγκερ ἔλεγε: «Μόνο ἔνας Θεός μπορεῖ ἀκόμη νά μᾶς σώσει». Άλλα ό Θεός πού δημιουργεῖ ἔναν τέτοιο ἐμφύλιο πόλεμο δέν σώζει κανένα. Σέ όρισμένες περιπτώσεις, ὑπόσχεται τόν Παράδεισο σέ ὅσους είναι πρόθυμοι νά διαπράξουν φόνο αύτοκτονώντας, ἐφόσον συνεχίσουν νά κάνουν αύτό πού ηδη κάνουν.

Δέν ύπάρχει καμιά σύγκρουση πολιτισμῶν. Στόν παγκοσμιοποιημένο κόσμο δέν ύπάρχουν παρά ύποπολιτισμοί, πού ἀνήκουν στόν παγκόσμιο πολιτισμό. «Οταν μιλᾶ κανείς γιά σύγκρουση πολιτισμῶν, δέν κάνει τίποτε ἀλλο ἀπό τό νά δημιουργεῖ ἐπιπλέον προφάσεις καί σύγχυση γλωσσῶν. Δέν θέλει κανείς νά παραδεχθεῖ τί έχει συμβεῖ, ἀλλά τά πάντα χρησιμεύουν γιά νά δικαιολογήσουν τήν ἐπίθετικότητα. Ή ἐπίθεση στούς Δίδυμους Πύργους δέν προέρχεται ἀπέξω, δέν τήν έχει διαπράξει ἔνας ἄλλος πολιτισμός. Η ἐπίθεση προέρχεται ἐκ τῶν ἔσω. Υπό μιά όρισμένη ἔννοια, είναι προϊόν τοῦ πολιτισμοῦ πού κυριαρχεῖ σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, καί στόχος είναι τά κέντρα του. Αύτός ό πολιτισμός προκύπτει ἀπό τήν καταστροφή τῶν πολιτισμῶν. Τό κέντρο του δέν βρίσκεται στά πανεπιστήμια καί στά θέατρα, ἀλλά στό ύπουργειο πολέμου καί στό ἐπιχειρηματικό κέντρο τῆς καπιταλιστικῆς ἀγορᾶς. Καθοριστικά γνωρίσματα αύτοῦ τοῦ πολιτισμοῦ είναι οί συμφωνίες γιά τήν αὔξηση τῆς καπιταλιστικῆς ιδιοκτησίας καί ό πόλεμος: ὅλα τά ἀλλα δέν είναι παρά διακοσμητικά στοιχεῖα.

Η ἐπίθεση προέρχεται ἀπό μέσα καί ὅχι ἀπέξω. Τά στρατόπεδα ἐκπαίδευσης τῶν δραστῶν δέν βρίσκονται στό Ἀφγανιστάν ἀλλά στή Φλόριντα καί στό Ἀμβούργο. Δέν είναι δυνατόν νά σχεδιάσει κανείς ἐπιθέσεις αύτοῦ τοῦ εἰδούς καί ἐπιπέδου στό Ἀφγανιστάν. Οι ἐντολές καί ἡ χρηματοδότηση μπορεῖ νά προέρχονται ἀπό ἐκεῖ, ἀλλά ἡ ὁργάνωση πρέπει νά γίνει ἀλλού. Η ἐπίθεση λαμβάνει χώρα στό κέντρο τοῦ παγκοσμιοποιημένου κόσμου. Σήμερα ό κόσμος είναι πράγματι μά σφαιρά, ἀλλά αύτό δέν συμβαίνει χάρη στό ΔΝΤ καί τήν Παγκόσμια Τράπεζα. Είναι τό ἀποτέλεσμα ὀλόκληρης τῆς ἀνθρώπινης ιστορίας. Η Γῆ έχει γίνει μιά

στρογγυλή σφαίρα. Τίποτε άπό ὅσα συμβαίνουν δέν βρίσκεται έκτός τῆς παγκόσμιας ἀνθρώπινης κοινωνίας. Τά πάντα λαμβάνουν χώρα στό κέντρο της, ἀκόμη καὶ ἂν δρισμένα γνωρίσματα τοῦ πολιτισμοῦ ἀπό τὸν ὅποιο πηγάζουν τὰ συμβάντα παίζουν καὶ αὐτά τὸ δικό τους ρόλο. Οἱ Ἀμερικανοί τρομοκράτες, λόγου χάρη ὁ Τίμοθυ Μακβέι ἢ ὁ «Unabomber», δροῦν μέ τὸν ἔνα τρόπο, οἱ Ἀραβες τρομοκράτες μέ ἔναν ἄλλο. Ἀλλά οἱ τρομοκρατικές τους πράξεις εἶναι παρόμοιες. Ἐπιπλέον, τρέφονται ἀπό τὴν ἴδια πηγή.

Ἡ πηγή δέν εἶναι ὁ παγκοσμιοποιημένος κόσμος. Ὁ παγκοσμιοποιημένος κόσμος εἶναι τό πεδίο δράσης τους. Ἡ πηγή εἶναι μᾶλλον ἡ στρατηγική τοῦ ΔΝΤ, τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας καὶ τοῦ G8 γιά τὴ συσσώρευση τοῦ κεφαλαίου, τὴν ὅποια ἀποκαλοῦν παγκοσμιοπότηση. Οἱ τρομοκράτες παράγουν ὅσο τρόμο παράγει καὶ ἡ ἴδια ἡ στρατηγική πού τούς δημιουργεῖ. Ἡ τρομοκρατία τους δέν εἶναι παρά ἡ ἄλλη ὅψη τῆς στρατηγικῆς τῆς οἰκονομικῆς καὶ πολιτισμικῆς παγκοσμιοπότησης. Οἱ διεθνεῖς θεσμοί δροῦν μέ ἔναν φονταμενταλισμό χωρίς ὅρια. Ἀκόμη καὶ ὁ ἄλλοτε βασικός οἰκονομολόγος τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας, ὁ Τζόζεφ Σπίγκλιτς, περιγράφει αὐτούς τούς θεσμούς ως «φονταμενταλιστές τῆς παγκοσμιοποιημένης ἀγορᾶς». Ὑπαγορεύουν στὸν κόσμο μιὰ στρατηγική γιά τὴ συσσώρευση κεφαλαίου πού εἶναι ἀσύμβατη μὲ τὴν παγκοσμιοποιημένη φύση του: οἱ συνέπειές της εἶναι καταστροφικές. Ἀλλά αὐτή ἡ στρατηγική ἐπιτρέπει τὴν ἐκμετάλλευση τῶν ἀνθρώπων καὶ τοῦ πλανήτη σέ ἔναν πρωτοφανή μέχρι σήμερα βαθμό. Γιά νά τό ἐπιτύχουν αὐτό, οἱ διεθνεῖς θεσμοί προπαγανδίζουν συστηματικά, μέσω τοῦ ἀντιοποιησμοῦ καὶ τοῦ ἀντιανθρωπισμοῦ τους, μιὰ κουλοτούρα ἀπελπισίας. Ἡ κυρίαρχη τάξη εἶναι ὁ παγκόσμιος παίκτης τῆς καζινοοικονομίας. Ἀλλά σέ αὐτό τὸ καζίνο διακυβεύεται ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων καὶ τοῦ περιβάλλοντος.

Μέ αὐτὸν τὸν τρόπο δημιουργοῦνται συνεχῶς νέες παγκόσμιες ἀπειλές, οἱ ὅποιες σήμερα μᾶς φοβίζουν ὅλους. Ἐν ὀνόματι τῆς κατάργησης τῶν στρεβλώσεων τῆς ἀγορᾶς καταργοῦνται τά ὅρια, καὶ ἔτσι ἐπιτρέπεται στὸ κεφάλαιο νά αὔξανεται χωρίς περιορισμούς. Μαζί μέ τίς στρεβλώσεις τῆς ἀγορᾶς, καταργοῦνται καὶ τά ἀνθρώπινα δικαιώματα πού διασφαλίζουν μιὰ πραγματική ζωή. Συγχρόνως οἱ ἀνθρωποι χάνουν τὴν ἀξιοπρέπειά τους, καθώς μετατρέπονται σέ ἀνθρώπινο κεφάλαιο. Δέν ὑπάρχει πλέον κάν ἡ αἰσθηση ὅτι ὁ ἀποκλεισμός καὶ ἡ καταστροφή τῆς Γῆς δέν συνιστοῦν ἀπλῶς μηχανικές, λειτουργικές διαδικασίες ἀλλά παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Οἱ παγκόσμιες ἀπειλές δημιουργοῦν ἔναν διαρκῶς διευρυνόμενο κύκλο βίας, στὸν ὅποιο ἡ στρατηγική τῆς παγκοσμιοποίησης δέν

μπορεῖ νά θέσει τέλος, γιατί τόν ἔχει δημιουργήσει ἡ ίδια. Ἀντιθέτως, προκύπτει μιά ἀντανακλαστική ἀντίδραση, πού καταλήγει στόν ἐθισμό στή βία τόν όποιο βιώνουμε σήμερα. Οι ἐμπειρικές ἐπιστῆμες μας ως ἐπί τό πλεῖστον προσπερνοῦν αὐτόν τόν κύκλο τῆς βίας. Θεωροῦν τή βία ἐξωτερικό παράγοντα, ἐπειδή προκύπτει ως ἔμμεσο ἀποτέλεσμα ἡ παραπροϊόν τῶν ἀμεσων ἐνεργειῶν τῶν ἀγορῶν.

‘Ο ἀποκλεισμός μεγάλου μέρους τοῦ πληθυσμοῦ ἀπό τήν ίδιοκτησιακή οἰκονομία δημιουργεῖ στίς πιό ἐπιβαρυμένες περιοχές τοῦ πλανήτη μιά κατάσταση πού δέν ἐπιτρέπει πλέον στούς ἀνθρώπους οὔτε κάν νά ἐπιβιώσουν. Μεταναστεύουν. Οι μετακινήσεις πληθυσμῶν δίνουν πλέον τήν ἐντύπωση βίαιων διωγμῶν. Είναι τέτοιας κλίμακας πού ἀπειλοῦν ἀκόμη καί τίς περιοχές πού μέχρι πρότινος δέν ἐπηρεάζονταν σοφαρά ἀπό τόν ἀποκλεισμό τῶν πληθυσμῶν, κυρίως τίς χῶρες τοῦ κέντρου. Αύτές οι περιοχές κλείνουν τά σύνορά τους καί ἀντιδροῦν βίαια στά μεταναστευτικά κύματα. Τό ἀποτέλεσμα είναι ἔνας ἀκήρυκτος συνοριακός πόλεμος μεταξύ τῶν χρατῶν τοῦ κέντρου καί τῶν ἀποκλεισμένων περιοχῶν, ἔνας πόλεμος πού κοστίζει κάθε χρόνο χιλιάδες ζωές.

“Οσο περισσότεροι ἀνθρωποι ἀποκλείονται ἀπό τή στρατηγική τῆς συσσώρευσης τόσο μεγαλύτερη πίεση ἀσκοῦν τά μεταναστευτικά ρεύματα στίς χῶρες στίς όποιες ἐπιθυμοῦν νά ἐγκατασταθοῦν οι μετανάστες καί τόσο βιαίτερη καθίσταται, μέ τή σειρά της, ἡ ἀντίδραση αὐτῶν τῶν χωρῶν. Οι μετανάστες πού κατορθώνουν νά περάσουν τά σύνορα υφίστανται διακρίσεις καί ἐκμετάλλευση καί σέ αὐτές τίς χῶρες. Ωστόσο ἔχουν κατορθώσει κάτι ούσιαδες: ἔχουν καταφέρει νά ἐπιβιώσουν.

Διαπιστώνουμε ἔνα παρόμοιο σχῆμα καί ὅσον ἀφορᾶ τό περιβάλλον. Η ἐκμετάλλευση τοῦ περιβάλλοντος δόδηγει σέ μιά περιβαλλοντική κρίση, ἡ ὅποια τίς τελευταῖς δεκαετίες τείνει νά λάβει παγκόσμιες διαστάσεις: ἡ τρύπα τοῦ ὄζοντος μεγαλώνει, ὁ ἀριθμός τῶν τυφώνων αὔξανεται, ὀλόκληρες περιοχές ἐρημοποιοῦνται. Τά φάρια ἔξαφανίζονται ἀπό τά ποτάμια, τά νερά δηλητηριάζονται. Οι νέες τεχνολογίες προκαλοῦν ἡ ἐνισχύουν νέες ἀσθένειες. Αύτό δέν είναι πρόβλημα γιά τόν καζινοκαπιταλισμό τῆς συσσώρευσης: κάθε νέα κρίση σημαίνει νέα κέρδη, ἐπειδή χρειάζονται νέες ἐπενδύσεις, γιά νά ἀποκατασταθοῦν οι ζημιές πού προκλήθηκαν ἀπό τίς παλαιότερες ἐπενδύσεις. Ωστόσο οι κρίσεις πού προκύπτουν μέ αὐτόν τόν τρόπο ἀπλῶς δημιουργοῦν περισσότερους λόγους γιά μετανάστευση.

‘Η Γῆ είναι στρογγυλή. Αύτό ἀκούγεται σάν κάτι καινούργιο στίς ΗΠΑ. Οι σφαῖρες μας σκοτώνουν τόν ἔχθρό μας, ἀλλά τόν διαπερνοῦν, κάνουν τό γύρο τῆς Γῆς καί μᾶς χτυποῦν πισώπλατα. Ἐπειδή ἡ Γῆ είναι στρογγυλή αὐτό μᾶς ἐπηρε-

άζει όλους, συμπεριλαμβανομένων τῶν ΗΠΑ. Θέλουν νά συνεχίσουν νά πυροβολοῦν. Άλλα οι σφαῖρες τους κάνουν τό γύρο τῆς Γῆς καί τούς χτυποῦν στήν πλάτη.

‘Ο καζινοκαπιταλισμός παραβλέπει τίς συνέπειες γιά τούς ἀνθρώπους, καθώς καί τίς συνέπειες γιά τό περιβάλλον. Τό μόνο κριτήριο πού ἀναγνωρίζει ὁ καζινοκαπιταλισμός εἶναι ὁ δείκτης τοῦ χρηματιστηρίου, καί αὐτό τό κριτήριο ἐφαρμόζει διά πυρός καί σιδήρου. Τό ἄν οι πόλεμοι τοῦ Κόλπου εἶναι ἐπιτυχημένοι η ὅχι ἔξαρταται ἀπό τό χρηματιστήριο. Ἄν ὁ δείκτης του αὐξάνεται, τότε συμβαίνει κάπι καλό. Τό ἴδιο συνέβη καί μέ τόν πόλεμο στή Γιουγκοσλαβία. Καί ἄν η σταυροφορία ἐκδίκησης γιά τίς ἐπιθέσεις τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ἔχει ώς ἀποτέλεσμα τήν ἀνοδο τῶν ἀξιῶν τοῦ χρηματιστηρίου, τότε καί αὐτό εἶναι καλό νέο. Τίποτε ἄλλο δέν ἔχει σημασία. Κανένα δελτίο εἰδήσεων δέν εἶναι πιά ὀλοκληρωμένο χωρίς τά νέα τοῦ χρηματιστηρίου. Τό χρηματιστήριο δείχνει ἄν η κατάσταση βελτιώνεται η ἐπιδεινώνεται. Δέν ὑπάρχουν ἄλλα κριτήρια.

Πουθενά δέν προβάλλεται πλέον σοβαρή ἀντίσταση. Ἡ ἀπόρριψη κάθε ἐναλλακτικῆς, κάθε ούτοπίας, κάθε ἀνθρωπισμοῦ ἔχει νεκρώσει τίς συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων σέ ὄλόκληρο τόν κόσμο. Προκειμένου νά διασφαλιστεῖ η εἰρήνη καί η ἡρεμία γιά χάρη τῶν παγκόσμιων παικτῶν τοῦ καζίνο, σπέρνεται παντοῦ η ἀπελπισία. Αὐτό πέτυχε, ἄλλα εἶχε μιά ἀπρόβλεπτη συνέπεια. Ἡ ἀπελπισία μετατράπηκε σέ ἀπόγνωση. Ο στόχος ήταν νά δημιουργηθεῖ μοιρολατρία, ἄλλα η ἀπόγνωση δέν εἶναι μοιρολατρική.

Ἡ ἀπόγνωση δέν δημιουργεῖ ἀντίσταση ἄλλα ἀποστροφή καί μιά νοοτροπία πού ὁδηγεῖ στήν κοινωνική ἔκρηξη. Ἀς ἔξετάσουμε ἔνα πρώιμο παράδειγμα γιά νά διαπιστώσουμε πῶς ἔκδηλωνεται αὐτή η τάση: τήν ἔξεγερση τοῦ Καράκας –τό «Caracazo»– τόν Φεβρουάριο τοῦ 1989. Δέν ὑπῆρχαν σχέδια κοινωνικῆς ἄλλαγῆς, ἄλλα οι ἀνθρώποι θεώρησαν ὅτι η κατάσταση ήταν ἀνυπόφορη καί ἔτσι ἔκδηλωθηκε μιά ἔξεγερση η ὅποια κατέληξε στή λεηλασία τῶν καταστημάτων. ᩩ κοινωνική ἔκρηξη δέν εἶχε καμά προοπτική. Τέτοιες ἔκρηξεις ὁδηγοῦν ἀπλῶς σέ μεγαλύτερη πτώση τοῦ ἥθικου.

Ἡ κυβέρνηση ἀντέδρασε μέ τήν ἵδια τυφλή ὁργή πού χαρακτήριζε τούς ἔξεγερμένους. Ο πρόεδρος Πέρες (Carlos Andrés Pérez) ἀνέλαβε τό ρόλο τοῦ δήμου καί ἔδωσε στούς στρατιῶτες ἐντολή νά πυροβολήσουν. Μετά τό θάνατο χιλιάδων ἀνθρώπων, η ἔξεγερση ἔληξε ὅπως εἶχε ἔχεινήσει – μέ ἀπόγνωση. ᩩ ἔξεγερση στό Καράκας συνέβη τήν ἵδια χρονιά κατά τήν ὅποια συντρίφθηκε τό φοιτητικό κίνημα στήν πλατεία Τιενανμέν τοῦ Πεκίνου. Πίσω ἀπό τήν πλατεία Τιενανμέν ὑπῆρχε ἔνα

είδος σχεδίου. Στό Καράκας, άρκετούς μήνες μετά, δέν ύπηρχε τίποτα τέτοιο. Παρ' ολα αυτά, τό Καράκας άποτέλεσε οίωνό γιά τό μέλλον, ένω ή Τιενανμέν οχι. Άλλα τά MME προέβαλαν τήν Τιενανμέν και οχι τό Καράκας.

Ό καζινοκαπιταλισμός δέν έπηρεάστηκε και δέν άνέλυσε τήν κατάσταση. Οι παγκόσμιοι παϊκτες συνέχισαν νά τζογάρουν μέ τή μοίρα τοῦ κόσμου. Έμφανίστηκαν παντού, άρχικά στίς ΗΠΑ και ἔπειτα σέ δλόκληρο τόν κόσμο, αύτόχειρες δολοφόνοι. Κανείς δέν άνησύχησε. Τό καζίνο συνέχισε νά λειτουργεῖ και πίστευε ὅτι θά μποροῦσε νά συνεχίσει ἔτσι γιά πάντα, γιατί θεωροῦσε τόν έαυτό του τό τέλος τῆς ιστορίας. Προωθοῦσε τήν ἀπελπισία και τήν ἀποθάρρυνση. Ή ἀπόγνωση ἔξαπλώθηκε παντοῦ.

### Άπό τήν ἀπελπισία στήν ἀπόγνωση

Ωστόσο, σέ ἀντίθεση μέ ὅ,τι πιστεύει ὁ καζινοκαπιταλισμός, στόν κόσμο μας ή ἀπόγνωση δέν καταλήγει στή μοιρολατρία. Ή ἀπόγνωση καταλήγει ἀντιθέτως στήν πυρετώδη ἄλλα ἀπολύτως τυφλή πράξη. Καταστρέφεις γιά νά καταστραφεῖς. Μετά τήν ἔκτελεση τοῦ Μαχβέι, ο πρόεδρος Μπούς δήλωσε ὅτι ὁ ἔκτελεσθείς είχε τήν ίδια τύχη μέ αὐτήν πού ἐπέβαλε (μέ τίς πράξεις του) στούς ἄλλους. Δέν νομίζω ὅτι ὁ Μπούς κατανοοῦσε τί ἀκριβῶς ἔλεγε μέ αὐτή τή φράση.

Βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι μέ μιά τρομοκρατία πού δέν ἔχει πολιτικό σχέδιο, μέ ἐγκλήματα πού δέν ἔχουν πλέον κίνητρα. Δέν θέλουν πλέον νά πετύχουν τίποτε και συνεπῶς δέν ἔχουν ὅρια. Άν είχαν στόχους η ἀν ἀποσκοποῦσαν σέ μιά ούτοπία, θά ἔπρεπε νά αὐτοπειριοριστοῦν, τουλάχιστον ὅσον ἀφορᾶ τούς στόχους τους. Άλλα ἀφοῦ δέν ἔχουν στόχους, δέν ἔχουν και ὅρια. Τό σύστημα δέν ἀναγνωρίζει πλέον κανένα περιορισμό: τό ίδιο ίσχυει και γιά τήν ἀντιδραση τῶν τρομοκρατῶν.

Ή ἐπίθεση στή Νέα Υόρκη ήταν ή χειρότερη συνέπεια μέχρι σήμερα: είχε σημαντικές ὄμοιοτήτες μέ τήν ἐπίθεση στήν Όκλαχόμα τό 1995. Οι δράστες στοχεύουν νά καταστρέψουν και ἀποδέχονται τό θάνατο ώς συνέπεια, ἀκόμη και ώς αἴτιο τῶν πράξεων τους. Άποδέχονται τό κυρίαρχο σύνθημα τοῦ συστήματος: δέν ύπάρχει ἐναλλακτική – τό νά ἐπιθυμεῖ κανείς τόν ἐπίγειο Παράδεισο δόδηγει στή δημιουργία μιᾶς Κόλασης, ο ἀνθρωπισμός συνιστᾶ ἐπίθεση στήν ἀνθρωπότητα. Οι ἐπιτιθέμενοι είναι μεταμοντέρνοι ἀνθρωποί. Άλλα δέν ἔξαπλώνουν σέ μιά αἰώρα πίνοντας κρασί, ἀκολουθώντας τό κήρυγμα τῶν μεταμοντέρνων: ἀντιθέτως, ρίχνονται στή μάχη.

Γιά νά ἀντιληφθοῦμε τούς παραλληλισμούς ἀνάμεσα στίς ἐπιθέσεις στήν Ὀκλαχόμα τό 1995 καί στή Νέα Υόρκη τό 2001, εἶναι χρήσιμο νά θυμηθοῦμε παλαιότερες ἐπιθέσεις. Η ἔκτελεση τοῦ Τίμοθου Μακβέι μᾶς φέρνει ἀντιμέτωπους μέ τό πρόβλημα τῆς νέας τρομοκρατίας. Αὐτή ἡ καινούργια μορφή τρομοκρατίας ἀπαιτεῖ τήν πλήρη προσοχή μας. Ό Μακβέι δέν εἶχε σχέδιο, μέ τήν τρομοκρατική του ἐνέργεια δέν ἦθελε νά πετύχει τίποτε συγκεκριμένο. Θά μποροῦσε κανείς νά πεῖ ὅτι ἡ ἐνέργειά του δέν εἶχε καμία σχέση μέ τήν τρομοκρατία. Ἀλλά θά μπορούσαμε ἔξισου νά ὑποστηρίξουμε ὅτι ἦταν ἡ πρώτη σοβαρή τρομοκρατική ἐνέργεια καὶ ὅτι ὅλες οἱ προηγούμενες δέν εἶχαν καμία σχέση μέ τήν τρομοκρατία. Ό Μακβέι κατέστρεψε προκειμένου νά καταστραφεῖ δέν πίστευε καθόλου ὅτι οι τρομοκρατικές του πράξεις θά μποροῦσαν νά συμβάλουν σέ κάτι. Η παλαιότερη τρομοκρατία στηρίζοταν στό σύνολό της στήν πεποίθηση ὅτι καταστρέφει κανείς κάτι γιά νά τό ἀντικαταστήσει μέ κάτι ἄλλο. Η κρατική τρομοκρατία ἡ οἱ πράξεις ἀτομικῆς τρομοκρατίας προέβαιναν στίς καταστροφικές πράξεις τους μέ στόχο νά δημιουργήσουν κάτι ἄλλο. Ό νέος τρομοκράτης δέν φιλοδοξεῖ πλέον νά δημιουργήσει, θέλει ἀπλῶς νά αὐτοκαταστραφεῖ. Ἀλλά αὐτή ἡ αὐτοκαταστροφή πρέπει νά εἶναι συνέπεια τῆς καταστροφῆς ἄλλων ἀνθρώπων καὶ ἐπομένως δέν εἶναι μιά ἀπλή αὐτοκτονία. Η αὐτοκτονία εἶναι πολύ περισσότερο ἡ συνέπεια ἐνός φόνου. Ωστόσο αὐτή ἡ αὐτοκτονία δέν ἔχει στόχο νά ἀποδείξει οὔτε νά πετύχει τίποτε. Δέν ἐπιθυμεῖ νά δημιουργήσει κανένα σύμβολο. Παρ' ὅλα αὐτά, μιά τέτοια αὐτοκτονία εἶναι μιά κοινωνική πράξη. Ό τρομοκράτης εἶναι ἔνα ὑποκείμενο τῆς κοινότητας ἐν μέσῳ ἄλλων, ἀκόμη καὶ ἀν εἶναι ἔνα ὑποκείμενο πού στρέφεται ἐναντίον τῶν ἄλλων. Εἶναι ἐπίσης ἔνα ὑποκείμενο μαζί μέ ἄλλα ὑπό μιά ἀντίστροφη ἔννοια. Η νέα τρομοκρατία ἐνδιαφέρεται μόνο γιά τήν πράξη τοῦ τρόμου καὶ γιά τίποτε ἄλλο. Δέν στηρίζεται πλέον σέ καμιά συλλογιστική.

Η ἔκτελεση τοῦ Μακβέι μπορεῖ νά παρομοιαστεῖ μέ ίεροτελεστία. Ό καταδίκος παρέμεινε σιωπηλός· δέν εἶπε λέξη ἄλλα ίσχυρίστηκε ὅτι ἦταν ἀνίκητος. Ζήτησε νά τοῦ διαβάσουν τό ποίημα «*Invictus*» τοῦ Ούλλιαμ "Ερνεστ Χένλεϋ (William Ernest Henley, 1849-1903). Οι παριστάμενοι προσευχήθηκαν. Έν προκειμένω, προσφέρθηκε μιά θυσία στό νόμο, ἀκόμη καὶ ἀν ἡ ἔκτελεση θεωρεῖται πράξη πού στρέφεται ἐναντίον τῶν ἀνθρώπουσιῶν.

Τά γεγονότα εἶναι ἀπλά καὶ σαφῆ. Τό 1995 ὁ Μακβέι ἀνατίναξε ἔνα δημόσιο κτήριο στήν Ὀκλαχόμα χρησιμοποιώντας δύο τόνους ἐκρηκτικῶν. Η ἔκρηξη εἶχε ως ἀποτέλεσμα τό θάνατο 168 ἀνθρώπων, συμπεριλαμβανομένων καὶ περίπου εἴκοσι

παιδιῶν πού βρίσκονταν στόν παιδικό σταθμό του κτηρίου. Ό πατέρας τοῦ Μακβέι κατά τήν ἀνάκριση εἶπε: «Πραγματικά δέν ξέρω πῶς ἔφτασε μέχρι αὐτό τό σημεῖο. Τό μόνο πού ξέρω εἶναι ότι ἔτρεφε μιά ισχυρή ἀποστροφή γιά τήν κυβέρνηση όταν γύρισε στήν πατρίδα μετά ἀπό τή στρατιωτική του θητεία [ύπηρέτησε στό στρατό μέχρι τό τέλος τοῦ πολέμου τοῦ Κόλπου τό 1991]».<sup>8</sup> Πράγματι ὁ Μακβέι ἔλαβε πολλές τιμητικές διακρίσεις σέ αὐτόν τόν πόλεμο. Καὶ όταν μίλησε σέ ἓναν δημοσιογράφο γιά τήν πράξη του, χρησιμοποίησε τή γλώσσα τοῦ πολέμου τοῦ Κόλπου. «Κάποτε μοῦ εἶπε μέ τά πιό σκληρά λόγια: "Οἱ ἀπώλειες εἶναι 169 πρός 1", τονίζει ὁ Λού Μίτσελ (Lou Michel), ἔνας ἀπό τούς συγγραφεῖς τοῦ βιβλίου *American Terrorist: Timothy McVeigh and the Oklahoma City Bombing*, σέ μιά συνέντευξή του στό ABC. Θεωροῦσε τόν ἔαυτό του νικητή λέει ὁ Μίτσελ, στόν ὅποιο ὁ Μακβέι ἐπέτρεψε νά εἶναι ἔνας ἀπό τούς μάρτυρες τῆς ἐκτέλεσής του. Θυμόμαστε ότι αὐτό τό ὄφος κυριαρχοῦσε κατά τήν περίοδο τοῦ πολέμου τοῦ Κόλπου. Στίς 30 Απριλίου 1991, ἡ ἐφημερίδα *La Nación* ἀνάφερε: "Χωρίς ἀμφιβολία, ὁ Μπούς θέλησε νά ἀποφύγει τίς περιττές ἀπώλειες ἀνθρώπινων ζωῶν. Περίπου 100 συμμαχικές ἀπώλειες εἶναι ἓνα ἔξαιρετικό ἀποτέλεσμα ἔναντι 150.000 ἱρακινῶν ἀπωλειῶν".

Στόν πόλεμο τοῦ Κόλπου οἱ ἀπώλειες ἦταν 1 πρός 1.500. Ό Μακβέι θεωροῦσε τήν ἀναλογία 1 πρός 168 ἐπιτυχία. "Οταν ρωτήθηκε ἀν τόν λυποῦσε τό γεγονός ότι μεταξύ τῶν νεκρῶν συγκαταλέγονταν εἰκοσι παιδιά, ἀπάντησε ότι ἐπρόκειτο γιά «παράπλευρες ἀπώλειες». Ἐπί λέξει: «Λυποῦμαι πού ἀνθρωποι ἔχασαν τίς ζωές τους. Ἀλλά ἔτσι συμβαίνει σέ αὐτές τίς περιπτώσεις». "Οσον ἀφορᾶ τήν ἀντίδρασή του ἀπέναντι στά θύματα, εἶπε: «Λυποῦμαι γιά τούς ἀνθρώπους τῆς Όκλαχόμα πού ἔχασαν συγγενεῖς τους. Ἀλλά αὐτό συμβαίνει κάθε μέρα. Δέν εἶσαι ἡ πρώτη μάνα πού ἔχασε τό παιδί της ἢ ὁ πρῶτος παππούς πού ἔχασε τό ἐγγόνι του. Συμβαίνει καθημερινά κάπου στόν κόσμο. Δέν θά πάω στό δικαστήριο γιά νά κρυφτῶ καὶ νά κλάψω ἀπλῶς ἐπειδή τά θύματα περιμένουν ἀπό ἐμένα κάτι τέτοιο».

Αὐτή εἶναι ἡ γλώσσα τοῦ πολέμου. Στή δίκη δήλωσε ἀθῶος, παρότι παραδέχτηκε πώς εἶχε διαπράξει τό ἔγκλημα. Αὐτό ἐπίσης εἶναι μέρος τῆς γλώσσας τοῦ πολέμου. Φυσικά ἡ τρομοκρατία δέν εἶναι μέρος τοῦ πολέμου: ἀντιθέτως ὁ

<sup>8</sup> Οἱ δηλώσεις τοῦ Μακβέι καὶ τά παραθέματα πού ἀκολουθοῦν προέρχονται ἀπό ἓνα ἀρθρό τῆς ἐφ. *La Nación* τῆς Κόστα Ρίκα.

Μακβέι είσήγαγε στήν καθημερινή ζωή αύτό πού συνέβαινε στόν πόλεμο του Κόλπου. 'Από τή δική του όπτική, ήταν τόσο άπλο. 'Αλλά δέν ήταν έτσι. Στόν πόλεμο του Κόλπου συνέβαιναν πράξεις όπως του Μακβέι, άλλα συνοδεύονταν από τήν έπικληση σημαντικών άξιων. Γινόταν λόγος γιά «πόλεμο μέ στόχο τήν ειρήνη», γιά πόλεμο πού θά διασφάλιζε τά άνθρωπινα δικαιώματα. 'Ο Μακβέι διέπραξε τήν πράξη του χωρίς αύτή τή δικαιολόγηση. Μέ αύτόν τόν τρόπο, τήν κατέστησε ωμή φρικαλεότητα. Πλέον είναι πανταχοῦ παρούσα: μπορεῖ νά συμβεῖ κάθε στιγμή όπου δήποτε – και οντως συμβαίνει. 'Αλλά και τά δύο είδη δραστῶν, ό στρατιώτης στόν Κόλπο και ὁ Μακβέι, ἔχουν καθαρή τή συνείδησή τους. Θεωροῦν ότι οι πράξεις τους είναι δίκαιες και δηλώνουν άθωι.

'Αν άναλυσουμε τίς πράξεις του Μακβέι άντιλαμβανόμαστε ότι ή νέα τρομοκρατία άκολουθεῖ συγκεκριμένα παραδείγματα: καταστροφή μέ στόχο τήν αύτοκαταστροφή. «Άνυπομονώ νά άφήσω πίσω μου έπιτέλους αύτόν τόν σκατόκοσμο», λέει ὁ Μακβέι. «Ἄς θεωρήσουμε τήν ὅλη ύπόθεση μιά αύτοκτονία έπιχορηγούμενη άπό τό κράτος». Ενίστε οι τρομοκράτες αύτοκτονούν, ένίστε άπαιτούν νά τούς σκοτώσει ή πολιτεία, σέ άλλες περιπτώσεις λαμβάνουν χώρα όμαδικές αύτοκτονίες, στίς όποιες ό ύποκινητής αύτοκτονεῖ, σκοτώνοντας και ὅλους τούς ύπόλοιπους. Αύτό ξεχίνησε βεβαίως άπό τίς ΗΠΑ, άλλα έξαπλώθηκε γρήγορα στήν Εύρωπη και στήν Ιαπωνία. Σήμερα πλέον συναντοῦμε αύτό τό φαινόμενο σέ δλο τόν κόσμο.

'Η κλασική άναλυση τής τρομοκρατίας δέν μᾶς βοηθᾶ νά κατανοήσουμε αύτό τό φαινόμενο. Στά γραπτά του Φρήντριχ Νίτσε βρίσκουμε χωρία πού μᾶς είσάγουν σέ αύτήν τήν κουλτούρα τής άπόγνωσης:

'Αν τό άτομο πού ύποφέρει και καταπιέζεται έχανε τήν πίστη του ότι έχει τό δικαίωμα νά περιφρονήσει τή θέληση γιά δύναμη, τότε θά έφτανε στό στάδιο τής άπελπισμένης άπόγνωσης [...]. Η ήθική προστατεύει όσους βρίσκονται σέ χειρότερη θέση έναντι τού άπολυτου μηδενισμοῦ, καθώς δίνει στόν καθέναν σέ μιά τάξη πού δέν άντιστοιχεῖ στήν κοσμική έξουσία και ιεραρχία: διδάσκει τήν ύποταγή, τήν ταπεινότητα κ.λπ. 'Αν ή πίστη σέ αύτήν τήν ήθική θρυμματιστεῖ, τότε όσοι βρίσκονται σέ χειρότερη θέση χάνουν πλέον τήν παρηγοριά τους – και καταρρέουν.<sup>9</sup>

Αύτό συμβαίνει σήμερα. 'Η άπεριόριστη άξια του άνθρωπου, πού τόν βοηθᾶ νά άντι-

<sup>9</sup> F. Nietzsche, «Aus dem Nachlass», *Werke in drei Bänden*, ἐπιμ. K. Schlechta, Μόναχο 1982, τόμ. III, σ. 854.

σταθεῖ στήν ἀπόγνωση, καταστρέφεται. Οι ἄνθρωποι μετατρέπονται σέ ἄνθρωπινο κεφάλαιο. Οι ἄνθρωποι πού ἀποκλείονται ἀπό τήν κοινωνία τῆς καπιταλιστικῆς ιδιοκτησίας ἀποτελοῦν συνεπῶς ἄνθρωπινο κεφάλαιο χωρίς ἀξία:

Ἡ κατάρρευση παρουσιάζεται ως μιά ἡθελημένη κατάρρευση, ως μιά ἐνστικτώδης ἐπιλογή ἔκεινων πού πρέπει νά καταστραφοῦν. Συμπτώματα αὐτῆς τῆς αὐτοκαταστροφῆς ὅσων βρίσκονται σέ χειρότερη θέση: [...] πάνω ἀπό ὅλα ὁ ἐνστικτώδης καταναγκασμός νά διαπράξει κανείς πράξεις μέ τίς ὅποις καθιστᾶ θανάτῳ ἔχθρό τόν ἰσχυρό (πού ίσοδυναμεῖ μέ τό νά δαμάσει κανείς τόν δήμο του), ἡ θέληση γιά καταστροφή ώς θέληση ἐνός ἀκόμη βαθύτερου ἐνστίκτου, τοῦ ἐνστίκτου τῆς αὐτοκαταστροφῆς, τῆς θέλησης τοῦ τίποτε.

Ο μηδενισμός ως σύμπτωμα τοῦ ὅτι ὅσοι βρίσκονται σέ χειρότερη θέση δέν ἔχουν πλέον καμία παρηγοριά: ὅτι καταστρέψουν προκειμένου νά καταστραφοῦν, ὅτι ἀποκομμένοι ἀπό τήν ἡθική δέν ἔχουν πλέον κανένα λόγο νά «παραδοθοῦν» – ὅτι τοποθετοῦνται στήν πλευρά τῆς ἀντίθετης ἀρχῆς καὶ ἐπίσης ὅτι ἐπιθυμοῦν δύναμη, καθώς ἀναγκάζουν τόν ἰσχυρό νά γίνει ὁ δήμος τους.<sup>10</sup>

Εἶναι φανερό ὅτι ὁ Νίτσε προαναγγέλλει ἐδῶ αὐτό πού συμβαίνει σήμερα. Τό χωρίο μοιάζει νά είναι σχόλιο πού ἐξηγεῖ τήν περίπτωση τοῦ Τίμοθυ Μακβέι ἡ τίς ἐπιθέσεις στή Νέα Ύόρκη. Δέν ύπάρχει ούτε ἔνα σχόλιο στόν ἡμερήσιο Τύπο σήμερα πού νά ἐκφράζεται ἐξίσου ξεκάθαρα μέ αὐτό τό χωρίο, γραμμένο πάνω ἀπό ἔναν αἰώνα πρίν. Ἀλλά ὁ Νίτσε δέν είναι σέ καμία περίπτωση ἔνας Νοστράδαμος. Ἀντιθέτως, ἀναγνωρίζει μέ ἀπόλυτη σαφήνεια τίς συνέπειες τῆς κουλτούρας τῆς ἀπόγνωσης, μιᾶς κουλτούρας πού ὁ ἴδιος προήγαγε.

Βρισκόμαστε ἐνώπιον μιᾶς μακάβριας ἀρμονίας. Οι τρομοκράτες αὐτοκτονοῦν ἢ ἐκτελοῦνται ἐπειδή τό θέλουν. Ἡ σύγκρουση μεταξύ δημίου καὶ θύματος ἐξαφανίζεται. Ὁ δήμος θέλει νά ἐκτελέσει καὶ τό θύμα θέλει νά ἐκτελεστεῖ. Ἐπιτέλους λαμβάνει χώρα μιά coincidentia oppositorum (ταύτιση τῶν ἀντιθέτων), κάτι πού πάντα θεωροῦνταν ἱερή ἐμπειρία. Σύμφωνα μέ τόν Νίτσε, ἔτσι ἐπιλύεται τό πρόβλημα τοῦ μηδενισμοῦ. Ἡ σύγκρουση μεταξύ τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τῶν κατώτερων ὑπερβαίνεται. Οι ἰσχυροί τιμωροῦν τά ἐγκλήματα τῶν κατωτέρων τους, ἐκτελώντας τους μέ τή συγκατάθεσή τους. Οι ἰσχυροί μποροῦν νά ἐκπληρώσουν ἀνεμπόδιστοι τήν ἐπιθυμία τους γιά δύναμη. Οι κατώτεροι, αὐτοί πού «βρίσκονται σέ χειρότερη θέση», δέν μποροῦν πλέον καὶ δέν θέλουν νά προβάλουν καμία ἀντίσταση. Ἡ

<sup>10</sup> Ο.π., σ. 855.

«ήθική» έχει χρεοκοπήσει, έπειδή άποτελεῖ πιά άποκλειστικά ύπόθεση τῶν ἰσχυρῶν.

Άλλα ή λύση τοῦ Νίτσε άποτελεῖ τυπικό παράδειγμα μιᾶς συνηθίσμένης ψευδαίσθησης. Καταστρέφει τήν ήθική, προκειμένου νά καταστρέψει τόν έαυτό του. Τό άποδεικνύει ή κατάρρευση τοῦ ίδιου τοῦ Νίτσε στίς ἀρχές τοῦ 1889. «Ολοι ὅσοι βρίσκονται στήν χορυφή καί σπρώχνουν τούς κατώτερους πρός τήν αὐτοκαταστροφή καταλήγουν νά καταστρέψουν τόν έαυτό τους. Όλόκληρη ή κοινωνία μοιάζει μέ ένα γαϊτανάκι στό δόποιο ὁ καθένας καταστρέφει μόνο καί μόνο γιά νά καταλήξει νά αύτοκαταστραφεῖ.

Ἡ νέα τρομοκρατία παρουσιάζεται ως ή ἄλλη ὅψη τῆς διαδικασίας πού ὁδηγεῖ στή συσσώρευση καπιταλιστικῆς ίδιοκτησίας, τήν ὅποια ἀποκαλοῦμε παγκοσμιοποίηση. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν μετατραπεῖ σέ ἀνθρώπινο κεφάλαιο χάνοντας ὅποιαδήποτε ἄλλη προοπτική. Ἐδῶ ἐμφανίζεται ή κυρίαρχη κουλτούρα τῆς ἀπόγνωσης, μιά κουλτούρα ή ὅποια ἔχει ὥδη διαποτίσει τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων πού δέν πιστεύουν ὅτι ὑπάρχουν ἐναλλακτικές. Άλλα τό ἀνθρώπινο κεφάλαιο παραμένει ὑποκείμενο, ἀν καί πλέον ὑπό μά στρεβλή ἔννοια: καταστρέφει προκειμένου νά καταστραφεῖ. Ἡ νέα τρομοκρατία ἀποτελεῖ τό αἰματοβαμμένο σύμβολο τῆς οὐσίας τῆς καπιταλιστικῆς παγκοσμιοποίησης.

Ἡ νέα τρομοκρατία ἔχει παραδειγματική σημασία. Ό ίδιος ὁ ἔθνικοσσιαλισμός ἀποτελεῖ τό προηγούμενό της. Ἀφοῦ ἐπέβαλε ἔνα τρομακτικά ἀνορθολογικό καί βίαιο καθεστώς σέ ὅσες περιοχές τοῦ κόσμου ἦλεγχε, κατέρευσε, καί οἱ τρεῖς πιό σημαντικοί του ἀρχηγοί –δ Χίτλερ, ὁ Γκαϊμπελς καί ὁ Γκαΐρινγκ– αὐτοκτόνησαν. Ό Γκαϊμπελς πήρε μαζί του καί τά ἔξι παιδιά του, ὀλόκληρη τήν οἰκογένειά του. Πρίν ἀπό τήν κατάρρευση τῆς Γερμανίας εἶχαν ἀπειλήσει ὅτι, ἀν θά χρειαζόταν νά ἀποσυρθοῦν ἀπό τή σκηνή τοῦ κόσμου, θά βροντοῦσαν τήν πόρτα πίσω τους τόσο δυνατά πού θά ταραχουνιόταν ὀλόκληρο τό σύμπαν.

Μήπως ὁ καζινοκαπιταλισμός, μέ τούς παγκόσμιους παικτες του, δέν λέει τό ίδιο πράγμα; Καί αὐτοί γίνονται δήμιοι τῶν ἀπεγνωσμένων, παρότι οἱ ίδιοι τούς ἔχουν σπρώξει στήν ἀπόγνωση. Καί ἔτσι πρέπει νά συνεχίσουν νά δροῦν, ἀν θέλουν νά ἔξακολουθήσει νά ὑπάρχει ὁ καζινοκαπιταλισμός. Καί κάνοντάς το αὐτό ἀλλάζουν καί οἱ ίδιοι: γίνονται δήμιοι. Ἡ ἀπανθρωποποίηση τοῦ συστήματος-καζίνο ἔξαναγκάζει αὐτούς πού εύθύνονται γιά τό σύστημα νά ἀπανθρωποποιηθοῦν περισσότερο ἀπό τά θύματα. Ἐντέλει καταλήγουν νά μήν εἶναι παρά δήμιοι. Ἡ σφαίρα τῆς ἀπανθρωποποίησης πού ἔξαπέλυσαν τούς χτυπᾶ πισώπλατα. Οι κοινωνίες πού θεωροῦν τόν έαυτό τους πολιτισμένο καί στηρίζουν

τό σύστημα βιώνουν έναν πρωτόγνωρο έκβαρβαρισμό. Αύτοί που διεξήγαγαν πόλεμο στό Άφγανιστάν δέν ήταν παρά δήμοι.

Τό γνώριζαν. "Όταν ξεκίνησαν οι αεροπορικές έπιθεσεις στό Άφγανιστάν, στίς 7 Οκτωβρίου 2001, τό CNN έδειξε τά μεγάλα βομβαρδιστικά B-1, B-2 και B-52 νά άπογειώνονται. Τά αεροσκάφη ήταν βαμμένα μέ έντυπωσιακά χρώματα. Είχαν μάτια και δόντια καρχαριών. "Εμοιαζαν μέ τρομερά, γιγαντιαῖα φτερωτά τέρατα: ιπτάμενοι καρχαρίες έτοιμοι νά καταβροχθίσουν όπι έβρισκαν μπροστά τους. Οι ιπτάμενοι καρχαρίες άποτέλεσαν τό σκηνικό μπροστά άπό τό όποιο ή Δύση διακήρυξε τίς άρχες της και μάλιστα μέσω ένός προέδρου που άνελαβε τήν έξουσία μετά άπό νοθεία στίς έκλογές. Οι καρχαρίες όσμιζονται τό αἷμα στό νερό και τρελαίνονται. Καταβρόχθισαν τό Άφγανιστάν και ήρηψαν ψάχνουν άλλες χῶρες γιά νά καταβροχθίσουν. Οι είκονες τών ιπτάμενων καρχαριών προβλήθηκαν μόνο τήν πρώτη μέρα: στή συνέχεια άποσύρθηκαν. Άλλα τά αεροσκάφη καρχαρίες συνέχισαν νά πετοῦν, άκομη και χωρίς τήν κάλυψη τών MME.

Μέ αύτήν τήν άναλυση προχωροῦμε πιό πέρα άπό τόν Νίτσε. Ή νέα τρομοκρατία κάνει τό ίδιο πράγμα μέ τόν καζινοκαπιταλισμό, άλλα άπό τήν άντιθετη πλευρά. Ό καζινοκαπιταλισμός είναι έξισου αύτοκτονικός μέ τήν τρομοκρατία που κηρύσσει πόλεμο έναντίον του, άναπαράγοντάς τον. Ό καζινοκαπιταλισμός αύτοκτονεΐ μέσω τής άνορθολογικότητας τού έξορθολογισμού τής καπιταλιστικής συσσώρευσης. Στή σκηνή τού κόσμου, ή τρομοκρατία παρουσιάζει τήν άλήθεια τού καζινοκαπιταλισμού – είναι ένα πραγματικό Κολοσσαίο, στό όποιο πεθαίνουν στ' άλήθεια άνθρωποι.

"Έχουμε μπροστά μας ένα *theatrum mundi*. Αύτό που οι τρελοί αύτόχειρες δολοφόνοι παρουσιάζουν ώς άπάνθρωπο θέατρο τής πραγματικότητας, συμβαίνει καθημερινά στήν κοινωνία μας. Όλόκληρη ή κοινωνία μας έπιτελει αύτό που μάς παρουσιάζει τό παγκόσμιο θέατρο τών τρελῶν έπιθεσεων αύτοκτονίας: σκοτώνει άνθρωπους και γνωρίζει ότι έντελει αύτοκτονεΐ. Όστόσο οι τρελοί αύτόχειρες δολοφόνοι είναι έκεινοι που περιγράφονται ώς τρομοκράτες και έγκληματίες, ένω έκεινοι που κάνουν τό ίδιο πράγμα σέ δόλοκληρη τήν άνθρωπότητα άπολαμβάνουν άναγνώριση και τιμή.

"Εδῶ λοιπόν έχουμε μιά έπιπλέον άπόδειξη τής θέσης μας ότι οι έπιθεσεις στή Νέα Υόρκη άποτελοῦν μιά χειρότερη καταστροφή σέ σύγχριση μέ δλες τίς προηγούμενες έπιθεσεις άπό άέρος. Η καταστροφή άποκαλύπτει ότι τό σύστημα –δ καζινοκαπιταλισμός– έχει άπολέσει τό μέτρο τού καλοῦ και τού κακοῦ. Έπειδή

τό ΐδιο τό σύστημα προκάλεσε τήν καταστροφή τήν όποια είχαν ώς άποτέλεσμα αύτές οι έπιθέσεις, δέν μπορεῖ ούσιαστικά νά τίς καταδικάσει χωρίς νά καταδικάσει τόν έαυτό του. Άλλα έπειδή δέν καταδικάζει τόν έαυτό του, πρέπει νά άποδεχθεῖ τίς έπιθέσεις ώς μέρος τοῦ καζινοκαπιταλισμοῦ. Ό Νίτσε, πού ἀνέλυσε μέ τή μεγαλύτερη διαύγεια τήν κατάληξη τῆς δυτικῆς κοινωνίας, πράγματι ύποδεικνύει μιά τέτοια λύση. Ό δήμιος δέν εἶναι παρά ή ἄλλη ὁψη τοῦ νιτσεϊκοῦ ὑπερανθρώπου. Ό υπεράνθρωπος, πού εἶναι ἀφενός ὁ παγκόσμιος παίκτης καὶ ἀφετέρου ὁ δήμιος, παῖζει τό παιχνίδι του μέχρι νά ἐκραγοῦν τά πάντα καὶ νά καταλήξουν στήν αἰώνια ἐπιστροφή. Υπ' αὐτήν τήν ἔννοια, τό σύστημα δέν χρειάζεται μέτρο τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, βρίσκεται ἡδη πέραν αὐτοῦ.

Οι πάντες καταδίκασαν τίς έπιθέσεις στούς Δίδυμους Πύργους ἐπικαλούμενοι τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια. Μέ τόν ΐδιο τρόπο μιλησαν καὶ οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ συστήματος καὶ τοῦ καζινοκαπιταλισμοῦ. Άλλα σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τό σύστημα, ύπάρχει μιά εὐρέως διαδεδομένη πεποίθηση ὅτι δέν δικαιοῦται νά ἐκφωνεῖ τέτοιες καταδίκες. Μέσω τῆς στρατηγικῆς τῆς παγκοσμιοποίησης τήν όποια υἱοθέτησε, ἔχει ἀρνηθεῖ, ἔχει καταδικάσει καὶ καταπατήσει τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ἐδῶ καὶ δεκαετίες. Μόνο οἱ ἀνθρωποί δικαιοῦνται νά καταδικάζουν τέτοιες πράξεις, γιατί πάντοτε ύπερασπίζονται τά ἀνθρώπινα δικαιώματα. Ἐν ὀνόματι τίνος καταδίκαζουν τίς έπιθέσεις οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ συστήματος; Μήπως ἐπειδή εἶναι ίσχυροί καὶ οἱ έπιθέσεις δηλώνουν ἔλλειψη σεβασμοῦ γιά αὐτήν τήν ίσχυ; Ή καταδίκη ἀπό τούς ἐκπροσώπους τοῦ συστήματος εἶναι διαφορετικοῦ εἴδους. Πολλοί τούς ἀρνοῦνται αὐτό τό δικαιώματα.

‘Ολόκληρη ή στρατηγική τῆς παγκοσμιοποίησης ἀρνεῖται τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια. Αύτό εἶναι ἀκριβῶς τό ἀποτέλεσμα τῆς κατάργησης τῶν στρεβλώσεων τῆς ἀγορᾶς: καταργεῖ τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια. Γιά τόν Νίτσε αὐτή ή κατάργηση ἐκπροσωπεῖ τό θάνατο τοῦ Θεοῦ. Ό Θεός πεθαίνει ὅταν σκοτώνεται ή ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια. Ό Νίτσε περιγράφει τό θάνατο τοῦ Θεοῦ ώς τήν πιό σημαντική ἡρωική πράξη στήν ἀνθρώπινη ιστορία. Ό Νίτσε εἶναι ὁ ἀγαπημένος φιλόσοφος τῶν ἐκπροσώπων τοῦ συστήματος. Άλλα αὐτή ή πράξη δέν εἶναι οὔτε σημαντική οὔτε ἡρωική, εἶναι ἀπλῶς κοινότοπη.

“Οποιος ἀρνεῖται τήν ούσία τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας δέν μπορεῖ νά καταδίκαζει τίς έπιθέσεις ἐπικαλούμενος τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια. Γι' αὐτό ὁ βασιλιάς εἶναι γυμνός. Αύτός εἶναι ὁ φόβος πού στοιχειώνει τήν ἀνθρωπότητα σήμερα· γι' αὐτό χάνει τόν προσανατολισμό του τό σύστημα. Μπορεῖ νά καταδικάσει τίς έπι-

θέσεις μόνο έπικαλούμενο τή δική του δύναμη ή τίς άξιες τοῦ χρηματιστηρίου τῆς Νέας Ύόρκης, καὶ μὲ κανέναν ἄλλο τρόπο. Ἡ βελόνα τῆς πυξίδας περιστρέφεται συνεχῶς καὶ ἔχει πάψει νά δείχνει πρός μία κατεύθυνση. Ἄν κάποιος πηγαίνει πρός τή λάθος κατεύθυνση, ὑπάρχει τουλάχιστον ἡ δυνατότητα νά διορθώσει τό λάθος. Ἀλλά ὅταν ἡ βελόνα τῆς πυξίδας περιστρέφεται συνεχῶς, τότε ἔχει κανείς φτάσει στόν πόλο καὶ ἡ βελόνα δέν ύποδεικνύει κανέναν προσανατολισμό. Τό σύστημα ἔχει φτάσει σήμερα σέ αὐτό τό ἀκραίο σημεῖο. Ὁ Ἰιγγος πού προκαλεῖ αὐτή ἡ ἀπώλεια προσανατολισμοῦ μᾶς ἔχει καταλάβει ὅλους.

“Οποιος καταδικάζει τίς ἐπιθέσεις τῆς Νέας Ύόρκης πρέπει ἐπίσης νά καταδικάσει τή στρατηγική τῆς παγκοσμιοποίησης, πού ἔχει στόχο τήν αὔξηση τῆς καπιταλιστικῆς ιδιοκτησίας. Οἱ ἔμμεσες ἐπιπτώσεις αὐτῆς τῆς στρατηγικῆς ἔχουν ὀδηγήσει σέ ἓνα σημεῖο στό ὅποιο ἡ ἀντίδραση στό σύστημα εἶναι ἐξίσου ἀκραία ἀνορθολογική μέ τό ἴδιο τό σύστημα. Μέ τή νέα τρομοκρατία τό σύστημα γεννᾶ ἀντιθέσεις πού στρέφονται ἐναντίον του. Τά ἀντίθετα συμφύρονται καί ταυτίζονται.

‘Ο μυστικισμός τοῦ θανάτου ὑψώνεται ἀπέναντι στήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια. Ἡ κυρίαρχη φιλοσοφία τοῦ 20οῦ αἰώνα ἐπικεντρώνεται μέχρι σήμερα στόν μυστικισμό τοῦ θανάτου, ἀπό τόν Νίτσε μέχρι τόν Χάιντεγκερ καὶ ἀπό τόν Χάιντεγκερ μέχρι τόν μεταμοντερνισμό. ‘Ο Χάιντεγκερ ίσχυρίζεται ὅτι ὁ ἀνθρωπος εἶναι ἓνα εἶναι-πρός-θάνατον. Ἄν αὐτός ὁ μυστικισμός εἶναι ἡ κυρίαρχη θεματική τοῦ πολιτισμοῦ μᾶς, μπορεῖ κανείς νά περιμένει ἄλλα ἀποτελέσματα; Τό σύστημά μας ἔχει μετατρέψει τόν ἀνθρωπο σέ ἓνα εἶναι-πρός-θάνατον. Εἶναι αὐτό ἡ ἀλήθεια; ‘Ο Νίτσε ἔλεγε: «διεξάγουμε ἓνα πείραμα μέ τήν ἀλήθεια. ‘Ισως ἡ ἀνθρωπότητα νά χαθεῖ στήν πορεία του. ‘Ε, καί;»<sup>11</sup>

Καί ὁ Μάικλ Νόβακ (Michael Novak), ὁ ἐπίσημος θεολόγος τοῦ American Enterprise Institute, μᾶς δεξαμενῆς σκέψης τοῦ πολυεθνικοῦ κεφαλαίου, ίσχυρίζεται: «τό “κενό” στήν καρδιά τοῦ δημοκρατικοῦ καπιταλισμοῦ εἶναι σάν ἓνα πεδίο μάχης ὅπου τό ἀτομο περιφέρεται μοναχικό, σέ σύγχυση, ἀνάμεσα σέ πολλούς νεκρούς». “Οπως καί ὁ Νίτσε, συμπεραίνει:

‘Η φύση δέν θεωρεῖται ὄλοκληρωμένη, πλήρης, τέλεια. Ἡ δημιουργία εἶναι ἡμιτελής. ‘Υπάρχουν πράγματα πού πρέπει νά γίνουν ἀπό τόν ἀνθρωπο. Τό μέλλον μᾶς ἐπιφύλάσσει ἐκπλήξεις. Ἄν θά πρέπει νά ἀντιμετωπίσουμε νέους ὀλέθρους (καί πάντοτε

<sup>11</sup> Παρατίθεται στό M. Heidegger, «Überwindung der Metaphysik», στό *Vorträge und Aufsätze*, Πφούλλινγκεν 1990, σ. 79.

ύπηρχαν τέτοιοι), ό Θεός είναι μαζί μας. Τό μέλλον μπορεῖ νά μήν είναι μιά άνοδική πορεία, παρά μόνο μιά άνηφόρα σάν του Γολγοθᾶ. Άς είναι.<sup>12</sup>

Θά συνεχίσουν στήν ίδια όδό; Γνωρίζουν πολύ καλά ποῦ μάς όδηγοῦν. Αύτή δέν είναι άκριβώς ή τρομοκρατία τοῦ συστήματος, ό «οίκονομικός τρόμος»; Όσοι ύποστηρίζουν τό σύστημα έχουν στόχο τόν έπίγειο Παράδεισο. Γι' αυτό προβάλλουν τήν προοπτική τῆς ἄρνησής του: τήν ἔξαλειψη, τόν Γολγοθά, τήν Κόλαση.

Πιστεύουν ἄραγε ότι οι τρομοκράτες πού γκρέμισαν τούς Πύργους πίστευαν κάτι διαφορετικό; Πιθανότατα ἀποτελοῦσαν τυπικό παράδειγμα τοῦ ίδιου τρόπου σκέψης. Καί ἀκολουθώντας τήν ίδια νοοτροπία, ἐνισχύουν ἀμοιβαῖα τόν ἐθισμό στή βία. Κάποιος μιλᾶ μέ ἐκκοσμικευμένη γλώσσα, κάνοντας λόγο γιά ἔξαλειψη, κάποιος ἄλλος μιλᾶ τή χριστιανική γλώσσα τοῦ Γολγοθᾶ καί ἔνας ἄλλος χρησιμοποιεῖ ὄρολογία τοῦ Ἰσλάμ· ποιά ή διαφορά; Σύγκρουση πολιτισμῶν; Όμως ποιά είναι ή διαφορά ἀνάμεσα σέ ὄσους συμμετέχουν σέ αὐτόν τόν ἐθισμό στή βία; Τό πολύ πολύ νά διαφέρουν τά ροῦχα τους, δέν ύπάρχει καμιά ἄλλη διαφορά. Μήπως ἔχει σημασία ἀν κανείς φοράει τουρμπάνι ἢ καπέλο;

Σύμφωνα μέ ἀναφορές στόν Τύπο, πολύ πρίν ἀπό τίς ἐπιθέσεις, ή Microsoft είχε σχεδιάσει καί κυκλοφορήσει ἔνα ἡλεκτρονικό παιχνίδι στό ὅποιο ὁ παίκτης ἥταν ἀεροπειρατής. Ό παίκτης ἔπρεπε νά υπερβεῖ πολλά ἐμπόδια γιά νά φτάσει στό στόχο του, ό ὅποιος ἥταν νά ρίξει τό ἀεροπλάνο πάνω στό Empire State Building. Ἡταν εύκολο νά ἐνσωματωθεῖ τό παιχνίδι σέ προσομοιωτές πτήσης μέ στόχο τήν ἐκπαίδευση μελλοντικῶν ἀεροπειρατῶν. Μπορεῖ κανείς νά ἐρμηνεύσει τήν πώληση αὐτοῦ τοῦ παιχνιδιοῦ ως λάθος ἢ ἀπλῶς ως κερδοσκοπία; Ός πλεονέκτια πού δέν γνωρίζει πλέον τί κάνει; Δέν νομίζουμε ότι ἔτσι ἔχουν τά πράγματα. Ή ἀπώλεια τῆς ὑποκειμενικότητας μεταμορφώνεται σέ ἐπιθετικότητα ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ. Οι ἀνθρωποι ἀντιμετωπίζονται μόνο ως είναι-πρός-θάνατον, θεωρεῖται ότι στοχεύουν μόνο στό θάνατο – συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ δικοῦ τους θανάτου.

Ο Μπιλ Γκέντς ἀναπτύσσει τό σχέδιο, ό Μπίν Λάντεν τό ἔκτελεῖ. Μέ ἔναν παράδοξο τρόπο –μέ μιά ἀντίστροφη ἀντιστοχία– συνεργάζονται. Δέν πρόκειται φυσικά ἐδῶ γιά μιά σύγκρουση πολιτισμῶν. Εἰμαστε μᾶλλον ἀντιμέτωποι μέ ἔναν παγκόσμιο πολιτισμό, πού παίρνει τή μορφή διαφόρων ύπο-πολιτισμῶν: τό τουρμπάνι καί τό καπέλο, ό Μπίν Λάντεν καί ό Μπιλ Γκέντς. Έχουμε νά κάνουμε μέ ἔνα

<sup>12</sup> M. Novak, *The Spirit of Democratic Capitalism*, An American Enterprise Institute, Simon & Schuster, Νέα Υόρκη 1982, σ. 73.

ρῆγμα, τά ἄκρα τοῦ ὁποίου συναντιοῦνται. Γιά πόσο καιρό ἀκόμη θά πιστεύουμε τά παραμύθια τους; Ἐδῶ βρίσκεται ἡ πηγή τῆς γλωσσικῆς σύγχυσης πού γκρεμίζει τούς πύργους τῶν αὐτοκρατοριῶν. Ποιός εἶναι ὁ ἐγκληματίας; Αὐτός πού ἀνέπτυξε τό σχέδιο ἢ αὐτός πού τό ἔκτελεσε; Ποιές δυνάμεις βρίσκονται πίσω τους; Ἄς ἀναλύσουμε ὅλη αὐτήν τήν ἀπάτη. Θέλουμε νά δοῦμε τόν βασιλιά γυμνό.

Αὐτό πού συνέβη εἶναι χειρότερο ἀπό τίς χολλυγουντιανές ταινίες πού δείχνουν τούς Πύργους νά καταρρέουν (*Air Force One, Armageddon* κ.λπ.). Ωστόσο στίς ταινίες, τήν ἐπίθεση ἔξαπολύουν ἔξωτερικές δυνάμεις. Στό παιχνίδι τῆς Microsoft, ὁ παίκτης ἐπιτίθεται ἀμεσα στούς ἴδιους τούς Πύργους. Ἡ καταστροφή προέρχεται ἐκ τῶν ἔσω. Ποιός δέν σκέφτηκε, ὅταν εἶδε τούς Πύργους τῆς Νέας Υόρκης νά καταρρέουν: «κάπου δέν τό ἔχω ξαναδεῖ;» Οι σκέψεις αὐτές δέν προέρχονται ἀπό ἀπελπισμένους ἔχθρούς τοῦ πολιτισμοῦ. Ἀντιθέτως, οι εἰκόνες προέρχονται ἀπό τόν ἴδιο τόν ἔσωτερικό πυρήνα του. Ὑπό μία ἔννοια, πρόκειται γιά ἓνα χαρακτηριστικό ὅλων τῶν πολιτισμῶν. Ὁμως ὁ δικός μας πολιτισμός παρακάμπτει κάθε ἀντίσταση στό ἔνστικτο τοῦ θανάτου. Ἐξορθολογίζει τό ἔνστικτο τοῦ θανάτου καί τό ἐγκαταλείπει στόν ἐθισμό στή βία. Σκάβει τόν ἴδιο του τόν τάφο. Ἡ διαρκής αὐτοκαταστροφή παρουσιάζεται ώς πρόοδος. "Οσοι ὑλοποιοῦν αὐτές τίς εἰκόνες ἔκτελοῦνται, καί μαζί τους ἔνα ὄλοκληρο ἔθνος. Τί κάνει ὅμως κανείς μέ ἐκείνους πού ἀναπτύσσουν τό σχέδιο, ἀκόμη καί ἀν δέν τό ἀναπτύσσουν μέ αὐτήν τήν πρόθεση;

Κάτω ἀπό τίς δεδηλωμένες προθέσεις, ὑπάρχει μιά ἀπωθημένη ἐπιθυμία ἐκπλήρωσης ἐνός ὀνείρου. Ὁ Γκόγια εἶχε πεῖ ὅτι ὁ ὕπνος τοῦ Λόγου παράγει τέρατα. Αὐτός ὁ ὕπνος κάνει καί τόν ἴδιο τό Λόγο ἓνα τέρας. Σέ αὐτό συνίσταται ὁ ἀνορθολογισμός τοῦ ἐξορθολογισμοῦ. Μποροῦν νά δικαστοῦν ὁ Μπίν Λάντεν καί ὁ Μπίλ Γκέντς; Υπάρχουν δικαστές πού δέν εἶναι συνένοχοι; Ἐχουμε νά κάνουμε μέ ἓνα νέο εἶδος τρέλας, τήν τρέλα τῶν ἀπολύτως λογικῶν ἀνθρώπων. Χρησιμοποιοῦν τόν ἐργαλειακό τους Λόγο χωρίς δυσκολία. "Οσο ἡ ψυχιατρική θεωρεῖ κανονικότητα τή χρήση τοῦ ἐργαλειακοῦ Λόγου, πιστεύει ὅτι αὐτοί οι τρελοί εἶναι κανονικοί. Δέν μπορεῖ κάν νά ἐντοπίσει τούς τρελούς, γιατί πρόκειται γιά μιά τρέλα ἐντός τοῦ ἐργαλειακοῦ Λόγου. Ὁ Γκόγια, ἔνας καλλιτέχνης, ἦταν ὁ πρῶτος πού ἀποκάλυψε αὐτήν τήν τρέλα.

Ἡ κρίση τῆς Δύσης φτάνει στήν τελευταία της φάση. Μετά τήν κρίση τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν ἴδιοτησιακή οἰκονομία, τήν περιβαλλοντική κρίση καί τήν κρίση τῶν κοινωνικῶν σχέσεων, ξεκινᾶ σήμερα ἡ κρίση τῆς ἀνθρώ-

πινης ούσιας, μέσω τῆς ὁποίας ἔξαπλώνεται ἡ τρέλα τῶν λογικῶν ἀνθρώπων, μέσης ἀπολύτως φυσιολογική συμπεριφορά. Αὐτή ἡ κρίση θά ἔχει ως ἀποτέλεσμα τὸν πόλεμο ὅλων ἐναντίον ὅλων, κατά τὸν ὅποιο ὅλοι θά σκοτώνουν μέσης ὄρθολογικό τρόπο, σεβόμενοι τοὺς κανόνες τοῦ ἐργαλειακοῦ Λόγου καὶ τῆς ἀγορᾶς.

Ἡ ἴδια ἡ κρίση περνάει μιά κρίση. Ἐν δέν ἔχουν τὸν βάκιλο τοῦ ἀνθρακα, ἔχουν τουλάχιστον λευκή σκόνη πού μοιάζει μέσης ἀνθρακα, καὶ τὴ χρησιμοποιοῦν γιά νά σκορπίσουν τὸν τρόμο καὶ νά διακηρύξουν τίς προθέσεις τους. Στή δεκαετία τοῦ 1980, γινόταν λόγος στίς ΗΠΑ γιά τρομοκράτες πού κρύβονταν πίσω ἀπό τήν εὐγενική ὄψη τοῦ γείτονα. "Οσο προοδεύουμε τόσο πιό δύσκολο γίνεται νά διακρίνει κανείς τούς τρομοκράτες ἀπό τούς μή τρομοκράτες." Εντέλει ὁ καθένας μπορεῖ νά είναι τρομοκράτης.

Στήν περίπτωση τέτοιων κρίσεων, τό σύστημα προσπαθοῦσε πάντα νά ὑπολογίσει τά δρια τῆς ἀνοχῆς. Προκαλεῖ τό χάος, γιά νά μπορεῖ νά ἐμφανιστεῖ ως ἐγγυητής τῆς τάξης. Μέ αὐτόν τὸν τρόπο ἔχει ἐπιτύχει διαδοχικές νίκες. Ἀλλά τό ὄριο τῆς ἀνοχῆς δέν είναι δυνατόν νά ὑπολογιστεῖ. Μπορεῖ κανείς νά διακρίνει τό ὄριο μόνο ὅταν τό ἔχει ὑπερβεῖ: ἀλλά μετά ἀπό αὐτό, δέν ὑπάρχει ἐπιστροφή. Σήμερα τό σύστημα ἔχει ὑπερβεῖ αὐτό τό ὄριο. Μπορεῖ νά συνεχίσει μόνο δολοφονώντας. Δέν ὑπάρχει ἐπιστροφή. "Ολες οἱ νίκες του είναι πύρρειες νίκες. Ἡ ἀποκάλυψη τῆς τρέλας τῶν λογικῶν ἀνθρώπων ἔχει ως ἀποτέλεσμα τό ξεγύμνωμα τοῦ βασιλιᾶ.

### ‘Γιάρχει διέξοδος;

Ἐπαγγέλλονται τήν Κόλαση ἐπί τῆς γῆς. "Οποιος ὅμως θέλει τήν Κόλαση είναι σίγουρο ὅτι θά τή βρεῖ, δέν θά βρεῖ ποτέ τὸν Παράδεισο. Ἐκεῖ ἔγκειται ἡ διαφορά ἀπό ὃσους ἐπιθυμοῦν τὸν Παράδεισο. Ἡ ἐπαγγελία τοῦ Παραδείσου ἐπί τῆς γῆς μπορεῖ νά μήν ἐκπληρωθεῖ: μπορεῖ νά δηγγήσει στήν Κόλαση. Μπορεῖ ὥστόσο νά προκύψει ἔνας καλός κόσμος πού νά βρίσκεται πιό κοντά στὸν Παράδεισο. Ἀντιθέτως, ἡ ἐπαγγελία τῆς Κόλασης δέν είναι δυνατόν νά μήν ἐκπληρωθεῖ.

Τό ζήτημα δέν είναι νά ὑπερασπιστεῖ κανείς ἔναν πολιτισμό πού είναι ίσως ἥδη νεκρός καὶ νά ψάλει τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση. Αὐτός ὁ πολιτισμός σκοτώνει σέ μαζική κλίμακα. Ἀλλά αὐτό δέν θά τὸν σώσει. Ἀντιθέτως, τό ζήτημα είναι νά ὑπερασπιστεῖ κανείς τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια πέραν τῆς ἰδιότητας τοῦ ἰδιοκτήτη, ὡστε ὁ πολιτισμός ἐπιτέλους νά σεβαστεῖ αὐτήν τήν ἀξιοπρέπεια.

Ἐχει κηρυχθεῖ πόλεμος. Ἀλλά πρέπει νά διακηρυχθεῖ καὶ κάτι ἄλλο – ὅτι ὁ

μόνος τρόπος γιά νά ἔξουδετερώσουμε τήν τρομοκρατία εἶναι νά ἀναπτύξουμε πιθανές ἐναλλακτικές λύσεις ἐναντί τοῦ συστήματος. Ἐπιπλέον, αὐτή ἡ τρομοκρατία δέν εἶναι παρά ἡ ἔμμεση συνέπεια τῆς τρομοκρατίας πού ἀσκεῖ τό ἴδιο τό σύστημα. Δέν μποροῦμε νά ἔξουδετερώσουμε τίς ἔμμεσες συνέπειες τοῦ συστήματος ἂν δέν ἔγκαταλείψουμε τό ἴδιο τό σύστημα. "Οσοι συμμετέχουν σέ κινήματα πού ἀναζητοῦν ἐναλλακτικές εἶναι οἱ μόνοι πού, ἀν ἐπιτύχουν, μποροῦν νά ἐνισχύσουν τίς πιθανότητές μας νά ἐπιζήσουμε. Ὁ ἀνορθολογισμός τῆς τρομοκρατίας μπορεῖ νά ἔξουδετερωθεῖ μόνο ἂν ἔξουδετερωθεῖ ἡ στρατηγική τῆς παγκοσμιοποίησης, ὁ ἀνορθολογισμός τῆς ὅποιας ἀπλῶς ἀντανακλᾶται στόν ἀνορθολογισμό τοῦ τρομοκράτη. Τό πρόβλημα ἔχει ἀναδιπλασιαστεῖ, ἀλλά σέ τελική ἀνάλυση δέν εἶναι παρά ἔνα καί μοναδικό. Ὁ σύγχρονος ἐθισμός στή βίᾳ μοιάζει μέ μιά σουπερνόβα, πού θά ἀφήσει πίσω της μιά μαύρη τρύπα.

Τό κίνημα πού ἀναζητᾶ ἐναλλακτικές ἔχει ἥδη ὑποδείξει τί πρέπει νά γίνει. Ἡ σημερινή καταστροφή δικαιώνει τίς θέσεις του. Τό κίνημα αὐτό πρέπει νά γίνει ἰσχυρότερο, προκειμένου νά ἀποφευχθοῦν χειρότερες καταστροφές στό μέλλον. Ὁλόκληρο τό σύστημα στηρίζεται σέ δύο πυλῶνες: εἶναι θεμελιωμένο ἀφενός στόν ἀνορθολογισμό τῆς στρατηγικῆς τῆς παγκοσμιοποίησης καί ἀφετέρου στόν ἀνορθολογισμό τοῦ τρομοκράτη, καί κανείς ἀπό τούς δύο ἀνορθολογισμούς δέν μπορεῖ νά ἔξουδετερωθεῖ ἂν δέν ἔξουδετερωθοῦν συγχρόνως καί οἱ δύο. Αὐτή ἡ ἀναγκαία ἔξουδετερωση εἶναι ὁ μόνος τρόπος γιά νά σταθεροποιήσουμε τίς κοινωνίες μας. Ἀν δέν κλονίσουμε τόν καζινοκαπιταλισμό, δέν θά μπορέσουμε νά σταθεροποιήσουμε τίς ζωές μας. Εἴμαστε παγιδευμένοι μεταξύ δύο φονταμενταλιστικῶν ἄκρων. Τά ἄκρα συναντιοῦνται καί ἡ μεταξύ τους σύγκρουση γίνεται προφανής. Μέσω αὐτῆς τῆς σύγκρουσης τό ἔνα ἐπιβεβαιώνει τό ἄλλο. Οι ἐπενδυτές σπεύδουν στό «σίγουρο καταφύγιο τοῦ χρυσοῦ». Γιατί δέν ἀναζητοῦν τήν προστασία σέ μιά νέα συναίνεση βασισμένη στήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια πέραν τῆς ἀξιοπρέπειας τῶν ἴδιοτητῶν; Πιστεύουν ἄραγε ὅτι ὁ χρυσός ἀποτελεῖ ἰσχυρότερο παράγοντα ἀσφάλειας;

Σέ κάθε περίπτωση, ἡ ἀγορά πρέπει νά γίνει πιό εὐέλικτη, ὥστε οι ἀνθρωποι καί ἡ κοινωνία νά βροῦν καί πάλι τό δρόμο πού ὁδηγεῖ στή σταθερότητα. Ὁ καζινοκαπιταλισμός θέλει ἀντιθέτως νά κάνει τούς ἀνθρώπους πιό εὐέλικτους, ὥστε ἡ ἀγορά νά μπορεῖ νά συνεχίσει χωρίς καμία εὐελέξια τήν πορεία της μέ στόχο τή συσσώρευση κεφαλαίου.

"Ἄν ὁ Θεός τοῦ ἐνός εἶναι ὁ Διάβολος τοῦ ἄλλου, καί ὁ Διάβολος τοῦ ἐνός εἶναι

ὁ Θεός τοῦ ἄλλου, τότε προκύπτει μιά ἀπελπισμένη μάχη ζωῆς καὶ θανάτου. Τό μέτρο τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ ἐξαφανίζεται. "Ολα ἐπιτρέπονται. Βλέπουμε ὅτι ὁ Νηστογιέφσκι εἶχε ἀδικοῦ ὅταν ἔλεγε πώς, ὅταν δέν ὑπάρχει Θεός, ὅλα ἐπιτρέπονται. Ἀν κανείς ἀποδέχεται τήν αὐτοκτονία, τά πάντα ἐπιτρέπονται. Γι' αὐτό σέ τοῦτο τὸν ἀγώνα ζωῆς καὶ θανάτου ὅλα ἐπιτρέπονται, γιατί οἱ ἀντίπαλοι ἀποδέχονται ως λύση τήν αὐτοκτονία.

Στήν ὑποτιθέμενη μάχη μεταξύ καλοῦ καὶ κακοῦ δέν μποροῦμε νά συνταχθοῦμε μέ καμιά πλευρά. Πρέπει νά ἀποφύγουμε τήν ίδια τή μάχη. Μιά παροιμία λέει: ἀν ὑπάρχουν μόνο δύο ἐναλλακτικές ἐπιλογές, διάλεξε τήν τρίτη.

Σέ αὐτήν τήν κοινωνία πρέπει νά ἀντιπαρατάξουμε τήν ἀνάγκη νά οίκοδομηθεῖ μιά νέα συναίνεση βασισμένη στήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια καὶ τή συλλογική εὐημερία. Ἡ συλλογική εὐημερία ὅλων τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς Γῆς πρέπει νά καταστεῖ τό πιό σημαντικό σημεῖο ἀναφορᾶς γιά ὅλα τά μέρη πού ἐμπλέκονται στή σύγκρουση. Στή Λατινική Αμερική, αὐτό τό είδος συλλογικοῦ καλοῦ περιγράφεται μέ τήν εἰκόνα μιᾶς «κοινωνίας στήν ὅποια ὑπάρχει χῶρος γιά ὅλους» – γιά τούς μή ὕδιοκτητες, καθώς καὶ γιά τό περιβάλλον. Αύτή ἡ εἰκόνα ἐμπνέεται ἀπό τούς Ζαπατίστας τοῦ Μεξικοῦ. Ἐπειδή ἡ κοινωνία είναι παγκόσμια, δέν μπορεῖ παρά νά είναι μιά κοινωνία στήν ὅποια ὑπάρχει χῶρος γιά ὅλους. Ἀν δέν συμβαίνει αὐτό, τότε ἀναπόφευκτα δέν θά ὑπάρχει χῶρος γιά κανέναν.

Τόν 19ο αἰώνα, ὁ Νίτσε διατύπωσε πρῶτος τό σύνθημα «βαρβαρότητα ἀντί τοῦ σοσιαλισμοῦ». Τό ἔθεσε ως ἔξῆς: «Γιά νά βροῦμε τό δρόμο μας παλεύοντας, νά ξεφύγουμε ἀπό τό χάος καὶ νά ἀνυψωθοῦμε πρός αὐτή τή μορφή, είναι ἀπαραίτητος ἔνας καταναγκασμός: πρέπει κανείς νά ἐπιλέξει είτε νά ὑποταχθεῖ είτε νά ἐπιβληθεῖ. Μιά κυριαρχη φυλή μπορεῖ νά προκύψει μόνο ἀπό μιά τρομερή καὶ βίαιη ἀρχή. Πρόβλημα: ποῦ είναι οι βάρβαροι τοῦ 20οῦ αἰώνα; Προφανῶς θά ἐμφανιστοῦν μόνο ἀφοῦ τούς φέρουν στήν ἐπιφάνεια τεράστιες κοινωνικές κρίσεις καὶ τούς ἐπιτρέψουν νά συγκροτηθοῦν – θά είναι τά στοιχεῖα πού θά είναι ικανά νά ὑποστοῦν τίς μεγαλύτερες κακουχίες καὶ πού θά διαθέτουν τήν ισχυρότερη βούληση».<sup>13</sup>

Τό σύνθημα βαρβαρότητα ἀντί τοῦ σοσιαλισμοῦ ἔχει κυριαρχήσει. Πρῶτα μέ τόν ἐθνικοσοσιαλισμό καὶ ἔπειτα μέ τή βαρβαρότητα τοῦ καζινοκαπιταλισμοῦ καὶ τῶν παγκόσμιων παικτῶν του. Ἡ Ρόζα Λούξεμπουργκ ἀντέδρασε σέ αὐτό τό

<sup>13</sup> F. Nietzsche, «Aus dem Nachlass», σ.π., σ. 690.

σύνθημα ἀντιστρέφοντάς το: σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Αύτό σημαίνει ἐπίσης σοσιαλισμός ἀντί τῆς βαρβαρότητας. "Ουμως καὶ ὁ σοσιαλισμός συχνά ἀπέτυχε, ὅταν ἦρθε ἀντιμέτωπος μὲ αὐτό τό πρόβλημα.

Γι' αὐτό πρέπει σήμερα νά διατυπώσουμε τό σύνθημα ώς ἔξῆς: συλλογική εὐημερία ἀντί τῆς βαρβαρότητας, μέριμνα γιά τό κοινό καλό ἀντί τῆς κυριαρχης σήμερα βαρβαρότητας. Στή Λατινική Αμερική λέμε: μιά κοινωνία στήν όποια ὑπάρχει χῶρος γιά ὅλους -καὶ γιά τό περιβάλλον- ἀντί τῆς βαρβαρότητας.



## Κεφάλαιο 6ο

Πρέπει νά άναπτυχθεῖ ἡ παραγωγή πού προάγει τή ζωή  
καὶ ὅχι ἡ καπιταλιστική ιδιοκτησία: λατινοαμερικάνικες  
προσεγγίσεις μιᾶς νέας θεωρίας τῆς ἔξαρτησης

Γιά περισσότερες ἀπό δύο δεκαετίες, ἡ παγκοσμιοποίηση σαρώνει τή Λατινική Ἀμερική ὅπως καὶ ὀλόκληρο τὸν κόσμο – σάν τυφώνας. Ἡ ἥπειρος ἔχει λεηλατηθεῖ μέσα ἀπό τήν ιδιωτικοποίηση τῶν κρατικῶν λειτουργῶν, τό ἐλεύθερο ἐμπόριο, τήν ἐκρηκτική ἄνοδο στίς διεθνεῖς κινήσεις κεφαλαίων, τή διάλυση τοῦ κράτους πρόνοιας, τήν παράδοση τοῦ οἰκονομικοῦ σχεδιασμοῦ στίς πολυεθνικές ἑταιρεῖς καὶ τήν ἐγκατάλειψη τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ καὶ τοῦ περιβάλλοντος στίς δυνάμεις τῆς ἀγορᾶς.

Δέν ὑπῆρξε σχεδόν κανενός εἶδους ἀποτελεσματική ἀντίσταση, ἐν μέρει ἐπειδή τήν κατέστησε ἀδύνατη ἡ κρατική τρομοκρατία πού συνόδευσε τήν παγκοσμιοποίηση. Οἱ δολοφονίες, τά βασανιστήρια καὶ οἱ «έξαφανίσεις» ἀνθρώπων, πού ἀργότερα θάφτηκαν σέ κρυφά νεκροταφεῖα, συνόδευσαν σχεδόν παντοῦ αὐτή τή διαδικασία. Τήν ἴδια στιγμή ὡστόσο, ἡ φαινομενική ἔλλειψη ἐναλλακτικῶν ἐπιλογῶν συνέβαλε στή νομιμοποίησή της. Καθώς δέν φαίνεται νά ὑπάρχει χῶρος γιά ἐλιγμούς, ἡ ρεαλιστική στάση μοιάζει νά είναι ἡ ὑποταγή στήν παγκοσμιοποίηση. Οἱ κυρίαρχες τάξεις παρουσιάζονται ως διαχειριστές καὶ ἐκτελεστές αὐτῆς τῆς διαδικασίας, καὶ τά MME γίνονται οἱ προπαγανδιστές τους ἐν ὄνόματι τῆς ἀποτελεσματικότητας, καὶ τῆς ἀνταγωνιστικότητας. Οἱ κυρίαρχες οἰκονομικές καὶ κοινωνικές θεωρίες δέν ἀναλύουν τήν παγκοσμιοποίηση ἀλλά τήν ἐξυμνοῦν. Ἡ ἀπόλυτη ἀγορά μοιάζει νά είναι τό τέλος τῆς ιστορίας καὶ ἡ τελική γνώση τοῦ τί πρέπει νά κάνει ἡ ἀνθρωπότητα. Μοιάζει νά είναι τό ἀπόλυτο πνεῦμα.

Ἐνόψει αὐτῆς τῆς κατάστασης, δέν πρέπει νά προκαλεῖ ἔκπληξη τό γεγονός ὅτι ἡ θεωρία τῆς ἔξαρτησης ἔχει ἀποκτήσει σήμερα καὶ πάλι ἀπήχηση στή Λατινική Ἀμερική. Ἡ θεωρία τῆς ἔξαρτησης ἐμφανίστηκε τίς δεκαετίες τοῦ 1950 καὶ

1960 παράλληλα μέ τήν ἀναπτυξιακή πολιτική πού ἐφαρμόστηκε ἐκεῖ ἀπό τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τή δεκαετία τοῦ 1970. Στηριζόταν σέ ἓνα μοντέλο κέντρου-περιφέρειας, σύμφωνα μέ τό όποιο οἱ χῶρες τοῦ κέντρου (ή Εὐρώπη καὶ ἀργότερα ἐπίσης οἱ ΗΠΑ καὶ ή Ἰαπωνία) θεμελίωσαν γιά αἰῶνες τήν ἀναπτυξήν τους στήν ὑπανάπτυξην τῶν χωρῶν τῆς περιφέρειας – παρότι κέντρα καὶ περιφέρειες ὑπάρχουν φυσικά σέ ὅλο τόν κόσμο. "Οσον ἀφορᾶ τίς χῶρες τῆς περιφέρειας, τό ἀναπτυξιακό σχέδιο συνιστοῦσε μιά στρατηγική σταδιακῆς ἀποσύνδεσης ἀπό τήν παγκόσμια ἀγορά, μέ στόχο τήν ἀνάπτυξην μιᾶς προστατευμένης ἔθνικῆς οἰκονομίας προσαρμοσμένης στίς ἐγχώριες ἀνάγκες, πρίν ἐπιχειρηθεῖ ὅποιαδήποτε συμμετοχή στό διεθνές ἐμπόριο. Μετά τά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, αὐτό τό ἀναπτυξιακό σχέδιο, πού ὑπῆρξε πολύ ἐπιτυχημένο στήν ἐποχή του, εἰσῆλθε σέ μιά φάση κρίσης, ή ὅποια κατέστησε ἀναγκαία τήν ἀναδιατύπωσή του. Αἵτια αὐτῆς τῆς κρίσης ἦταν ὁ προσανατολισμός τῆς ἐκβιομηχάνισης πρός τίς ἐγχώριες ἀγορές, μέ ἀποτέλεσμα οι αὐξανόμενες εἰσαγωγές κεφαλαιουχικῶν ἀγαθῶν νά μήν μποροῦν νά πληρωθοῦν μέ ἀντίστοιχες ἔξαγωγές βιομηχανικῶν προϊόντων. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν μιά κρίση τοῦ ἰσοζυγίου πληρωμῶν, πού θά μποροῦσε νά ἐπιλυθεῖ μέ τήν ἀναδιάρθρωση τῆς διαδικασίας τῆς ἐκβιομηχάνισης. Ἀντ' αὐτοῦ, ἀπό τό στρατιωτικό πραξικόπημα στή Χιλή τό 1973 καὶ ἔξης, ὁ τυφώνας τῆς παγκοσμιοποίησης ὀδήγησε στήν κατάργηση καὶ ἀργότερα στήν ἀποκήρυξη τοῦ σχεδίου γιά τήν ἐκβιομηχάνιση καὶ τήν ἀνάπτυξη.

Ἡ κατάσταση αὐτή μπορεῖ νά συγκριθεῖ μέ ἐκείνη πού βιώνει σήμερα ή Δυτική Εὐρώπη, στήν ὅποια ἡ κρίση τοῦ κράτους πρόνοιας μετατρέπεται σέ πρόφαση γιά τήν κατάργησή του. Ἀντί νά ἐπιλυθεῖ ἡ κρίση μέσω τῆς ἀναιμόρφωσης καὶ τῆς ἀναδημουργίας τοῦ κράτους πρόνοιας, τό τελευταῖο ἀπλῶς καταγγέλλεται ως πηγή ὅλων τῶν κακῶν.

Τήν ἵδια τύχη μέ τό λατινοαμερικανικό ἀναπτυξιακό σχέδιο εἶχαν καὶ οἱ θεωρίες πού τό συνόδευαν καὶ τό ἐρμήνευαν, ἴδιως η θεωρία τῆς ἔξαρτησης. Κατά τή δεκαετία τοῦ 1960, ἦταν μιά σημαντική θεωρία στή Λατινική Ἀμερική καὶ ἐπηρέαζε πολλά ρεύματα σκέψης, καὶ ὅχι μόνο τή μαρξιστική ἀνάλυση. Καθώς η Λατινική Ἀμερική τήν ἐποχή ἐκείνη ἐφάρμοζε μιά πολιτική σχετικῆς ἀνεξαρτησίας, η ὅπτική γωνία πού στηριζόταν στό δίπολο ἔξαρτηση/ἀνεξαρτησία ἦταν πειστική, καθώς προσέφερε μιά κατάλληλη ἐρμηνεία τῆς πραγματικότητας τῆς περιόδου. Μποροῦσε συνεπῶς νά τήν ἐντοπίσει κανείς τόσο στά κείμενα τῆς περιφερειακῆς ὄργάνωσης τῶν Ἡνωμένων Έθνῶν (CEPAL) ὅσο καὶ στίς δηλώσεις τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν, τίς διακηρύζεις κοινωνικῶν ὄργανώσεων μέ διάφορους

προσανατολισμούς και στίς έπιστημονικές άναλύσεις που διεξάγονταν στά πανεπιστήμια και στά έρευνητικά κέντρα.

Ό τυφώνας τής παγκοσμιοπόλησης δέν ήταν συμβατός μέ τήν όπτική του διπόλου έξαρτηση/άνεξαρτησία. Στή Λατινική Άμερική, άντικατέστησε τήν άνεξαρτητη άνάπτυξη μέσω τής ύποταγῆς στή λογική τής παγκόσμιας άγορᾶς: άνάπτυξη μέσω τής έξαρτησης. Οι διεθνεῖς πιέσεις, ή κρατική τρομοκρατία πού έφαρμοσαν οι δικτατορίες, ή έλεγχος τῶν πανεπιστημίων και τῶν έρευνητικῶν κέντρων –είτε μέσω τής άστυνομίας είτε μέσω άλλαγῶν στήν πολιτική πού άκολουθούσαν τά ιδρύματα πού χρηματοδοτούσαν πολλές άπό τίς έρευνητικές δραστηριότητες στή Λατινική Άμερική– πέτυχαν σέ σύντομο χρονικό διάστημα νά έξορίσουν τή θεωρία τής έξαρτησης άπό τή δημόσια σφαίρα. Καθώς κυριάρχησε τό κεφάλαιο, πού στηρίζεται στή λογική τής παγκόσμιας άγορᾶς, έγιναν εύρυτερα άποδεκτές οι θεωρίες πού προσέφεραν μιά έρμηνεία αύτής τής κυριαρχίας και οι όποιες σήμερα ύπάγονται συνήθως στόν γενικό όρο νεοφιλελευθερισμός. Έν όνόματι τής άποτελεσματικότητας και τής άνταγωνιστικότητας, οι θεωρίες αύτές νομιμοποιοῦν τήν άποδοχή του καθεστώτος έξαρτησης.

Αύτός ο έκτοπισμός τής όπτικης τής έξαρτησης άπό τό πεδίο του δημόσιου λόγου δέν άποδεικνύει σέ καμία περίπτωση ότι ή θεωρία τής έξαρτησης άνασκευάστηκε η έχασε τή σημασία της. Αντιθέτως: ή έξαρτηση είχε αύξηθει σέ τέτοιο βαθμό πού κανείς δέν έπιτρεπόταν πλέον νά μιλήσει γιά αύτήν δημόσια. Τό γεγονός ότι μιά θεωρία τής έξαρτησης έμφανιστηκε στίς δεκαετίες του 1950 και του 1960 δείχνει μᾶλλον ότι, έντος του πλαισίου τής τότε ύφισταμενής έξαρτησης, υπήρχε άκομη χώρος γιά άνεξαρτητη σκέψη και δράση. Άπό τή δεκαετία του 1970 και μετά, ή όπτική τής έξαρτησης έκτοπιστηκε, καθώς ή έξαρτηση είχε καταστεί όριστική και ή κριτική τής δέν ήταν πλέον άποδεκτή.

Η θεωρία τής έξαρτησης δέν έξαφανίστηκε έτσι: άπλα, άλλα περιθωριοποιήθηκε συστηματικά και άποκλείστηκε σταδιακά άπό τή δημόσια συζήτηση. "Οσο ή λογική τής παγκόσμιας άγορᾶς και ή σημερινή διαδικασία τής παγκόσμιοποίησης συνεχίζουν νά έπιβάλλονται χωρίς άποτελεσματική άντισταση, είναι βέβαιο ότι δέν θά μπορέσει νά έπανακάμψει μέ τήν ίδια σημασία πού είχε τή δεκαετία του 1960. Γιά τόν ίδιο λόγο, οι νεοφιλελεύθερες θεωρίες θά διατηρήσουν τήν κυριαρχία τους, άνεξαρτήτως του πόσο λανθασμένες είναι. Στήν πραγματικότητα, ή χρησιμότητά τους είναι σήμερα έλαχιστη.

"Οπως παρατήρησε ο Σουμπέτερ (Schumpeter) άναφορικά μέ τή θεωρία του ωφελημισμού, οι θεωρίες αύτές διέπονται άπό μιά τάση νά έλαχιστοποιοῦν τήν όρι-

ακή ώφέλεια. "Οσο περισσότερες είναι τόσο λιγότερο χρήσιμες είναι. Η θεωρητική τους ώφέλεια σήμερα περιορίζεται χυρίως στό νά βοηθοῦν τους συγγραφεῖς τους νά κερδίζουν τό βραβεῖο Νόμπελ.

Σήμερα όμως ή θεωρία τῆς ἐξάρτησης ἀποκτᾶ νέα σημασία. "Οχι μόνο στή Λατινική Ἀμερική ἀλλά ἐπίσης στή Δυτική Εύρωπη καὶ στίς ΗΠΑ, καθώς καὶ σέ δλόκληρο τόν κόσμο, μποροῦμε σήμερα νά διαπιστώσουμε μιά ὄρισμένη κρίση νομιμοποίησης τῆς διαδικασίας τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ τῆς ἰδεολογικῆς της δικαιολόγησης. Η καταστροφή πού προκαλεῖ αὐτός ὁ τυφώνας τόσο στούς ἀνθρώπους ὅσο καὶ στή φύση γίνεται ὅλο καὶ πιό ἐμφανής. Ως ἐκ τούτου, δέν είναι πλέον εὔχολο νά περιορίσει ἡ νά χειραγωγήσει κανείς τήν κοινή γνώμη.

Στή Λατινική Ἀμερική, αὐτό ἔχει ὀδηγήσει σέ νέες πραγματεύσεις τῆς θεωρίας τῆς ἐξάρτησης καὶ τοῦ τρόπου πού ἐξελίχθηκε ἀπό τή δεκαετία τοῦ 1970 καὶ ἔξης. Γίνεται λόγος φυσικά καὶ γιά τίς ἀδυναμίες της καὶ γιά τήν ἀνάγκη ἀναδιατύπωσής της ἐντός ἐνός διαφορετικοῦ πλαισίου. Ἀπό αὐτήν τήν ἀποψη, ἡ θεωρία τῆς ἐξάρτησης διαφέρει σημαντικά ἀπό τίς κυρίαρχες νεοκλασικές καὶ νεοφιλελεύθερες θεωρίες. Οι τελευταῖς ἔχουν καταφέρει νά ἐπιβιώσουν γιά περισσότερο ἀπό ἔναν αἰώνα χωρίς νά φοβοῦνται ὅτι ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τήν πραγματικότητα. Ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει, ὅπως πιστεύουν οἱ ἐκπρόσωποί τους, ὅτι κομίζουν κάποια ἀπόλυτη ἀλήθεια. Καταδεικνύει περισσότερο σέ ποιό βαθμό αὐτές οι θεωρίες στηρίζονται σέ ἀπλές ταυτολογίες. Σύμφωνα μέ τή νεοκλασική θεωρία, ἡ τιμή τῆς ἀγορᾶς είναι ὄρθολογική ἀν διαμορφώνεται σέ μιά ἀνταγωνιστική ἀγορά, καὶ ἀνταγωνιστική ἀγορά ὑπάρχει ἀν οι τιμές είναι οι τιμές τῆς ἀγορᾶς. "Οσον ἀφορᾶ τούς μισθούς, αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ μισθός είναι μιά ὄρθολογική τιμή ἀν προκύπτει ἐντός μιᾶς ἀνταγωνιστικῆς ἀγορᾶς. Μέ αὐτόν τόν τρόπο, φτάνουμε σέ μιά θεωρία πού είναι ἀποκομμένη ἀπό τήν πραγματικότητα καὶ δέν ἐπιδέχεται κριτική. Ἀντιθέτως, ἡ θεωρία τῆς ἐξάρτησης ἥταν ὑποχρεωμένη νά ἐξελισσεται διαρκῶς, γιατί μιλᾶ γιά τήν πραγματικότητα καὶ δέν διατυπώνει ταυτολογίες. Σέ αὐτή τή θεωρία, ἔνας δεδομένος μισθός δέν είναι ὄρθολογικός ἀπλῶς ἐπειδή διαμορφώνεται σέ μιά ἀνταγωνιστική ἀγορά ἀλλά ἐπειδή μπορεῖ κανείς νά ζήσει ἀπό αὐτόν. Ο συλλογισμός αὐτός βάζει ἔνα τέλος στήν ταυτολογία καὶ ἔτσι καθιστᾶ ἀναγκαῖο νά μιλήσουμε γιά τήν πραγματικότητα.

Η θεωρία τῆς ἐξάρτησης ὑποχρεώθηκε νά ἐξελιχθεῖ ἀπό τή δεκαετία τοῦ 1970 μέχρι τίς μέρες μας. Σήμερα ὡστόσο ὑπάρχει μιά ὅλο καὶ βαθύτερη ἐπίγνωση ὅτι αὐτή ἡ ἐξέλιξη πρέπει νά ἐνταχθεῖ σέ ἔνα θεωρητικό πλαίσιο. Αὐτός ἀκριβῶς

είναι ό στόχος τῶν σημερινῶν συζητήσεων. Πρέπει νά έξεταστοῦν τά ἀκόλουθα ζητήματα:

- 1) ή ἀναπτυξιακή πολιτική ώς μιά πολιτική γιά τήν οἰκονομική μεγέθυνση
- 2) ή νέα πόλωση τοῦ κόσμου
- 3) τά προβλήματα μᾶς γενικευμένης ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς.

**ΤΗ ἀναπτυξιακή πολιτική ώς μιά πολιτική γιά τήν οἰκονομική μεγέθυνση**

ΤΗ θεωρία τῆς ἔξαρτησης τή δεκαετία τοῦ 1960 συμφωνοῦσε μέ τή γενική ἀποψη ὅτι ὁ ρυθμός τῆς οἰκονομικῆς μεγέθυνσης μποροῦσε νά θεωρηθεῖ μιά μηχανή πού κινεῖ τό σύνολο τῆς κοινωνίας καί ὁδηγεῖ αὐτόματα στήν πλήρη ἀπασχόληση καί στήν παραγωγή ἐνός κοινωνικοῦ πλεονάσματος, τό ὅποιο μποροῦσε νά ἔξασφαλίσει τήν κοινωνική ἐνσωμάτωση τοῦ συνόλου τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ. Ο Γερμανός καγκελάριος Χέλμουτ Σμίτ συνόψιε τότε τήν παραπάνω ἀποψη ώς ἔξης: οἱ σημερινές ἀποταμιεύσεις είναι οἱ αὐριανές ἐπενδύσεις καί οἱ μεθαυριανές θέσεις ἐργασίας. "Ετσι, ή οἰκονομική πολιτική ἔγινε πολιτική οἰκονομικῆς μεγέθυνσης, τό προϊόν τῆς ὅποιας θά μποροῦσε, μέ τά κατάλληλα μέτρα κοινωνικῆς πολιτικῆς, νά χρησιμοποιηθεῖ γιά τήν ἐνσωμάτωση τοῦ συνόλου τοῦ πληθυσμοῦ στή ζωή τῆς κοινωνίας.

Αὐτό ούσιαστικά ἀντιστοιχοῦσε στήν ἐμπειρία τῆς Δυτικῆς Εύρωπης μέχρι τή δεκαετία τοῦ 1970, καί ἐν γένει καί στήν ἐμπειρία τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς τῶν δεκαετιῶν τοῦ 1950 καί 1960, ὅπου κυριαρχοῦσε ἡ ἀναπτυξιακή πολιτική. Στή Λατινική Ἀμερική πίστευαν ἐπίσης ὅτι αὐτή ή οἰκονομική μεγέθυνση ἦταν δυνατή μόνο μέ μιά πολιτική πού θά στόχευε στήν αὔξηση τοῦ ΑΕΠ καί θά βασιζόταν στή στρατηγική ἐκβιομηχάνισης μέσω ἀντικατάστασης τῶν εἰσαγωγῶν.

Στό δεύτερο μισό τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 ὥστόσο, γινόταν ὅλο καί πιό εύδιάχριτο ἔνα φαινόμενο πού ἀμφισβητοῦσε αὐτήν τήν ἐμπειρία. Στή διάρκεια αὐτῆς τῆς δεκαετίας, ἡ βιομηχανική παραγωγή αὔξηθη μέ ύψηλό ρυθμό ἀλλά ὁ ἀριθμός τῶν ἀνθρώπων πού ἀπασχολοῦνταν στή βιομηχανία παρέμεινε στάσιμος. Στή Λατινική Ἀμερική ἀρχισε νά γίνεται λόγος γιά «δυναμική στασιμότητα».¹

<sup>¹</sup> Βλ. F. J. Hinkelammert, «Dialéctica del Desarrollo Desigual», στό *Dialéctica del Desarrollo Desigual*, EDUCA, Σάν Χοσέ 1983, σ. 138 χ.έ.

Έπρόκειτο γιά αύτό που σήμερα άποκαλείται *άνάπτυξη χωρίς θέσεις έργασίας*. Οι Λατινοαμερικανοί μιλοῦσαν τότε γιά κρίση της στρατηγικής έκβιομηχανισμής μέσω άντικατάστασης των είσαγωγών. Οι μαρξιστές έκπρόσωποι της θεωρίας της έξαρτησης θεωρούσαν ότι ή λύση βρισκόταν στις σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγής, οι όποιες πίστευαν ότι θά καθιστούσαν δυνατό και πάλι τό συνδυασμό ύψηλών ρυθμών οίκονομης μεγέθυνσης μέ πλήρη άπασχόληση, και συγχρόνως στή χρήση του πλεονάσματος για νά καλυφθεῖ τό κόστος της κοινωνικής ένσωμάτωσης όλων των πολιτών. Ωστόσο, ήταν σέ κάθε περίπτωση φανερή ή κρίση του άστικου παρεμβατισμού και του κράτους πρόνοιας που συνδεόταν μέ αύτόν.

Η πεποίθηση ότι ό ρυθμός *άνάπτυξης* θά γινόταν ή *άτμιομηχανή* που θά οδηγούσε στήν πλήρη άπασχόληση *έχει σήμερα έγκαταλειφθεῖ*, και όχι μόνο στή Λατινική Αμερική. Η *άνάπτυξη χωρίς θέσεις έργασίας* *έχει καταστεῖ ή κυρίαρχη μορφή οίκονομης μεγέθυνσης*, ιδίως στίς *άνεπτυγμένες χώρες* του κέντρου. Τό άμερικανικό μοντέλο της «*εύελιξίας*» φαίνεται νά *άποτελεῖ τήν έξαίρεση σέ αύτόν τόν κανόνα*. Μέσω αύτού δημιουργούνται νέες θέσεις έργασίας. Άλλα πρόκειται κυρίως γιά *έπισφαλεις*, *άσταθεις* ή *προσωρινές δουλειές*. «Οσοι *άποδέχονται* μά τέτοια θέση έργασίας είναι *άναγκασμένοι* νά *άπασχολούνται* σέ *παραπάνω* άπό μία δουλειές αύτού του είδους προκειμένου νά *κερδίσουν* τά πρός τό *ζῆν* γιά τίς οίκογένειές τους. Διαφορετικά γίνονται *έργαζόμενοι φτωχοί*. Ο μύθος του ρυθμού *άνάπτυξης* ώς *συνταγής* γιά τήν *έπιλυση* προβλημάτων συνεχίζει νά *διαφημίζεται* άπό τούς *ύποστρικτές* της πολιτικής της παγκοσμιοποίησης, *άν* και δέν είναι *καθόλου* πειστικός. Παρόμοιες ιδίες κάνουν *άκομη* τήν *έμφανσή* τους σέ *σοσιαλ-δημοκρατικούς* κύκλους και σέ *συνδικάτα*, όπου *ύποστριζεται* ότι ή *κατάσταση μπορεῖ* νά *μεταβληθεῖ* μέ τήν *άναθερμανση* της παγκόσμιας *ζήτησης* μέσω τών δημόσιων δαπανών. Παρότι αύτά τά *μέτρα* μπορεῖ ώς *ένα* *βαθμό* νά *άποδειχθούν* *άποτελεσματικά*, είναι πολύ *άμφιβολο* *άν* μπορούν νά *έπιλύσουν* τά *προβλήματα*, *όπως* στίς *δεκαετίες* του 1950 και του 1960.

Είναι πλέον *ξεκάθαρο* ότι στίς *άνεπτυγμένες χώρες* του κέντρου (στόν Πράτο Κόσμο) ή *οίκονομη πολιτική* δέν είναι *ίκανή* νά *καθορίσει* *αύτόνομα* τούς *ρυθμούς οίκονομης μεγέθυνσης* ή νά τούς *έπιταχύνει* *ύπό* τή *μορφή* της *έκτατικής μεγέθυνσης*. Ο όρος *έκτατική μεγέθυνση* σημαίνει *μεγέθυνση* πού *όδηγει* στήν *αύξηση* της *άπασχόλησης*, *ένω* στήν *έντατική μεγέθυνση* *βελτιώνεται* *άπλως* ή *παραγωγικότητα* τών *ύφιστάμενων* *έργαζομένων*, *χωρίς* νά *δημιουργούνται* νέες *θέσεις έργασίας*. Η *έντατική μεγέθυνση* *ύπό* αύτήν τήν *έννοια* είναι *άνάπτυξη χωρίς θέσεις έργασίας* ή

ἀνάπτυξη μέ ατυπες μορφές ἐργασίας, ἐνῷ ἡ ἔκτατική μεγέθυνση προσθέτει στήν παραγωγική διαδικασία καινούργιους ἐργαζόμενους μέ σταθερές σχέσεις ἐργασίας. Οἱ χῶρες τοῦ κέντρου στηρίζονται κατεξοχήν στήν ἔντατική μεγέθυνση, δηλαδή στήν οἰκονομική μεγέθυνση πού ἔχει ἥδη φτάσει στά ὅρια τῆς ὑπάρχουσας τεχνολογίας καί μπορεῖ νά συνεχίσει μόνο μέσω τῆς ἀνάπτυξης καί τῆς ἐκμετάλλευσης νέων τεχνικῶν δυνατοτήτων. Ἀφήνοντας κατά μέρος τίς ἐπενδύσεις στήν ὑποδομή, οἱ νέες ἐπενδύσεις μποροῦν νά ἀποσκοποῦν μόνο σέ μιά μελλοντική οἰκονομική μεγέθυνση, ἡ ὁποία ἔξαρταται ἀπό τίς νέες τεχνολογικές ἔξελίξεις. Γι' αὐτό οἱ ἐπενδύσεις σέ παραγωγικό κεφάλαιο μόνο σέ περιορισμένο βαθμό μποροῦν νά ἐπηρεαστοῦν ἀπό τίς ἀλλαγές τῶν ἐπιτοκίων.<sup>2</sup> Ἀν ὅμως ἡ ἔκτατική μεγέθυνση εἶναι ἀδύνατη, τό διαθέσιμο κεφάλαιο δέν μπορεῖ νά διοχετεύεται στή σφαίρα τῆς παραγωγῆς: στρέφεται συνεπῶς σέ ἄλλες ἐπενδυτικές δυνατότητες, ὅπως ἡ κερδοσκοπία.

*Ἡ θέση μας εἶναι ὅτι αὐτό πού καθιστᾶ τήν ἔκτατική μεγέθυνση ἀδύνατη εἶναι ἀκριβῶς ἡ πολιτική τῆς ἀπόλυτης ἀγορᾶς. Ἡ ἔξουδετέρωση τῶν «στρεβλώσεων τῆς ἀγορᾶς» καί κατά συνέπεια ὀλων τῶν πολιτικῶν παρεμβάσεων στήν ἀγορά ἰσοδυναμεῖ μέ τόν ἀποκλεισμό τῆς σφαίρας τῶν πιθανῶν παραγωγικῶν ἐπενδύσεων. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι τό πρός ἐπένδυση κεφάλαιο νά διοχετεύεται σέ μή παραγωγικές σφαίρες, ἵδιως στόν τομέα τῶν ὑπηρεσιῶν, στό δημόσιο χρέος, καί στή χρηματιστική κερδοσκοπία. Συνεπῶς, ὁ βασικός λόγος γιά τόν ὅποιο τό κεφάλαιο ἀποκτᾶ ὅλο καί περισσότερο αὐτόν τόν προσανατολισμό δέν εἶναι τά μεγαλύτερα κέρδη πού ἀποφέρουν οἱ μή παραγωγικές ἔναντι τῶν παραγωγικῶν ἐπενδύσεων, ἀλλά τό γεγονός ὅτι ἡ πολιτική μιᾶς ὅλο καί πιό ἀπόλυτης ἀγορᾶς παρεμποδίζει τίς ἐπενδύσεις στήν παραγωγική σφαίρα, ἀκόμη καί ἢν αὐτή ἀποφέρει ὑψηλά κέρδη.*

Αὐτό συνεπάγεται ὅτι ἡ δυναμική στασιμότητα δέν συνίσταται μόνο στή στασιμότητα τῆς ἀπασχόλησης στή σφαίρα τῆς παραγωγῆς ἀλλά καί στή δυναμική στασιμότητα τῶν παραγωγικῶν ἐπενδύσεων.

### Ἡ νέα πόλωση τοῦ κόσμου

Ἡ θεωρία τῆς ἔξαρτησης τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 ἐκκινοῦσε ἀπό τή θέση ὅτι

<sup>2</sup> F. J. Hinkelammert, *Plusvalía e Interés Dinámico. Un modelo para la Teoría Dinámica del Capital*, Editorial Ensayos Latinoamericanos, Σαντιάγο 1969.

νφίσταται μιά πόλωση μεταξύ τοῦ Πρώτου Κόσμου (τοῦ κέντρου) καὶ τοῦ Τρίτου Κόσμου (τῆς περιφέρειας). Σύμφωνα μὲ αὐτήν τὴν ἀποψή, ὁ Πρώτος Κόσμος ἦταν ἔνας κόσμος πού, στὸ πλαίσιο τῶν καπιταλιστικῶν παραγωγικῶν σχέσεων, εἶχε ἐπιλύσει σέ μεγάλο βαθμό τὰ προβλήματα τῆς οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς ἀνάπτυξής του. Ἐμοιαζε σάν νά εἶχε γίνει ἔνας «καπιταλισμός μέ ἀνθρώπινο πρόσωπο». Ὁ Τρίτος Κόσμος ὥστόσ έμοιαζε νά βρίσκεται ἀντιμέτωπος μέ τὴν ἀποστολή νά γίνει ὅ,τι εἶχε ἥδη γίνει ὁ Πρώτος Κόσμος. Ἐπρόκειτο γιά μιά ἱεραρχική ὅσο καὶ γεωγραφική πόλωση μεταξύ τῶν ἀνεπτυγμένων καὶ τῶν ὑπανάπτυκτων χωρῶν. Ἀκολουθώντας το παράδειγμα τοῦ Πρώτου Κόσμου –σύμφωνα μέ ὄρισμένους καὶ τό παράδειγμα τοῦ Δεύτερου–, ὁ Τρίτος Κόσμος θά μάθαινε πῶς θά μποροῦσε νά ἀναπτυχθεῖ.

Ἀναμφίβολα αὐτή ἡ ὑπερβολικά ἀπλουστευτική πόλωση δέν μπορεῖ πλέον νά περιγράψει τίς σημερινές συνθῆκες. Στή δεκαετία τοῦ 1960, ὁ κόσμος εἶχε ἀρχίσει νά μιλᾶ γιά ἔναν Τρίτο Κόσμο ἐντός τοῦ Πρώτου Κόσμου καὶ γιά ἔναν Πρώτο Κόσμο ἐντός τοῦ Τρίτου Κόσμου. Οἱ διακριτοί πόλοι κατέρρευσαν. Ἄλλα ὅσο περισσότερο ἔχανε τὴν ἐγκυρότητά της αὐτή ἡ ἀπλουστευτική πόλωση, τόσο περισσότερο ἔχανε τό ρόλο τοῦ προτύπου ὁ Πρώτος Κόσμος. Ὁ καπιταλισμός τοῦ Πρώτου Κόσμου δέν καταβάλλει πλέον καμία προσπάθεια νά ἐπιδείξει ἀνθρώπινο πρόσωπο. Στήν πραγματικότητα, δέν διαθέτει πλέον κανένα. Μετά τήν κατάρρευση τοῦ σοσιαλισμοῦ, δέν τό χρειάζεται πλέον καὶ ἀπλῶς ἔξοικονομεῖ τό σχετικό κόστος. Οἱ ἀνθρώποι γκρέμισαν τείχη μόνο καὶ μόνο γιά νά ὀρθώσουν καινούργια.

Κατά συνέπεια σήμερα ὁ Πρώτος Κόσμος εἶναι ἔνα μεγάλο ἀρχιπέλαγος πού ἀπλώνεται σέ δόλοκληρο τόν πλανήτη, ἀλλά περιβάλλεται ἀπό ζῶνες πού εἶναι ἀδύνατον νά ἐνσωματωθοῦν τόσο ἀπό κοινωνική ὅσο καὶ ἀπό οἰκονομική ἀποψή. Παρότι αὐτό τό ἀρχιπέλαγος δέν ἔχει πάψει νά βρίσκεται κυρίως στόν Βορρᾶ, ἡ σχέση δέν μπορεῖ νά κατανοηθεῖ ώς μιά σχέση Βορρᾶ-Νότου. Μπορεῖ ὅμως νά περιγραφεῖ μέ ὄρους ἀποκλεισμοῦ.

Συνεχίζουν φυσικά νά ὑφίστανται «κέντρα», ἃν καὶ πλέον ὑπό τή μορφή ἐνός ἀρχιπελάγους, καὶ ὑφίσταται ἀκόμη ἡ «περιφέρεια», ἃν καὶ ὑπό τή μορφή μιᾶς θάλασσας πού περιβάλλει τά νησιά τοῦ ἀρχιπελάγους. Παρότι ἡ παγκοσμιοποιημένη διεθνής ἀγορά περικλείει τά πάντα, τά κέντρα αὐτά ἔχουν σήμερα τό χαρακτήρα θυλάκων. Ἐχει προκύψει ἔνας κοινωνικός καταμερισμός τῆς ἐργασίας, πού προϋποθέτει καὶ χρειάζεται αὐτήν τήν παγκοσμιοποιημένη διεθνή ἀγορά. Ἡ παγκοσμιοποίηση στηρίζεται στήν ἐλεύθερη κίνηση κεφαλαίων καὶ ἀγαθῶν

καὶ τήν ἀπουσία κρατικῆς παρέμβασης στήν κίνηση κεφαλαίων καὶ ἀγαθῶν· οἱ ἄνθρωποι ὡστόσο δέν μποροῦν νά κινοῦνται ἔξισου ἐλεύθερα. Αύτό δέν σημαίνει σέ καμία περίπτωση ἀπουσία τοῦ κράτους. Ἡ παγκοσμιοποίηση δέν εἶναι δυνατή χωρίς τή διαρκή καὶ ἀποφασιστικῆς σημασίας δράση τῶν κρατῶν. Ἀλλά τό κράτος λειτουργεῖ πλέον κυρίως ως ὑποστηρικτής τῆς παγκοσμιοποίησης, προκειμένου νά διευκολύνει τή ροή τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κεφαλαίων καὶ νά τήν ἐνισχύσει μέ τεράστιες ἐπιχορηγήσεις πού ὑπερβαίνουν ὅποιεσδήποτε ἐπιχορηγήσεις είχαν ποτέ δοθεῖ μέσω τοῦ κράτους πρόνοιας. Μετασχηματίζεται σέ «ἐθνικό κράτος τῆς ἀνταγωνιστικότητας»,<sup>3</sup> σέ πολιτικό ἐκπρόσωπο τῆς ἀπόλυτης ἀγορᾶς. Ὁ ἀνταγωνισμός θεωρεῖται ή πραγματική κινητήρια δύναμη τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ κριτήριο τῆς ἀποτελεσματικότητας εἶναι ή ἐπιτυχία στόν ἀνταγωνισμό.

Αύτό ἔχει συνέπειες ως πρός τήν παραγωγική ἐπένδυση τοῦ κεφαλαίου. Μέ τόν ὄρο «παραγωγικό κεφάλαιο» ἐννοοῦμε τό κεφάλαιο πού ἐπενδύεται στή βιομηχανία, τήν ἀγροτική καλλιέργεια καὶ τήν παραγωγή πρώτων ύλῶν, προκειμένου νά αὔξησει τήν παραγωγική ἴκανότητα. (Ἐξαιρεῖται ή ἐπένδυση στίς ὑποδομές, ή ὅποια διέπεται ἀπό ἄλλους κανόνες.) Αύτό πού συμβαίνει σήμερα εἶναι ὅτι οι δυνατότητες ἐπένδυσης παραγωγικοῦ κεφαλαίου στή λογική τῆς ἐκτατικῆς οἰκονομικῆς μεγέθυνσης περιορίζονται ἀπό τήν ἴδια τή διαδικασία τῆς παγκοσμιοποίησης. Οι θύλακες τοῦ ἀρχιπελάγους συνεχίζουν νά ἀναπτύσσονται μέ ἐξαιρετικά δυναμικό τρόπο, μέ τό ρυθμό πού ἐπιτρέπει ή τεχνολογική ἔξλιξη. Ἡ οἰκονομική μεγέθυνση αὐτῶν τῶν θυλάκων τροφοδοτεῖται ἀπό ἓνα ἐπενδεδύμένο κεφάλαιο πού ἀντιστοιχεῖ στούς ὑψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης. Ἀλλά αὐτή ή ἐντατική μεγέθυνση συνίσταται κυρίως στήν αὔξηση τῆς παραγωγικότητας. Ἡ ἐκτατική μεγέθυνση, ή μεγέθυνση πού ὑπερβαίνει τά ὄρια αὐτῶν τῶν θυλάκων, ἐμφανίζεται μόνο σέ ὄρισμένες περιπτώσεις. Ἐξοῦ καὶ ή προαναφερθείσα τάση πρός τή δυναμική στασιμότητα τῶν θυλάκων καὶ ὀλόκληρου τοῦ ἀρχιπελάγους τῶν κέντρων. Ἡ παγκοσμιοποίηση, μέ τήν ἐλεύθερη διακίνηση ἀγαθῶν καὶ κεφαλαίων, παρεμποδίζει τή δυνατότητα ἐκτατικῆς μεγέθυνσης τοῦ ἀρχιπελάγους. Γιά νά εἶναι αὐτή δυνατή, πρέπει οι νέες παραγωγικές ἐπενδύσεις νά εἶναι ἔξαρχης ἀνταγωνιστικές. Καθώς ώστόσο πολύ σπάνια μποροῦν νά διατηρήσουν τήν ἀνταγωνιστικότητά τους χωρίς πολιτικές γιά τήν προστασία καὶ τήν προώθησή τους, οι ἐπενδύσεις αὐτές

<sup>3</sup> Βλ. J. Hirsch, *Der nationale Wettbewerbsstaat. Staat, Demokratie und Politik im globalen Kapitalismus*, Edition ID-Archiv, Βερολίνο καὶ Αμστερνταμ 1995 (2<sup>1996</sup>).

δέν πραγματοποιοῦνται ποτέ. Τό αρχιπέλαγος διατηρεῖ τήν ἐσωτερική δυναμική του, ἀλλά ἀδυνατεῖ νά τήν ἐπεκτείνει. "Ἐπι σὲ ἔξηγεται ἡ τάση πρός τή δυναμική στασιμότητα. Ἀπό τή μία πλευρά, ὁ παγκόσμιος καταμερισμός τῆς ἐργασίας, τόν ὃποιο ρυθμίζουν οι πολυεθνικές ἐταιρείες, χρειάζεται τήν ἐλεύθερη ροή ἀγαθῶν καί κεφαλαίων, ἀλλά, ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἡ ἐπιβολή αὐτῶν τῶν συνθηκῶν δέν ἐπιτρέπει μάλιστα την παραγωγικοῦ κεφαλαίου.

Σέ αὐτό τό πλαίσιο, ἡ θεωρία τοῦ συγκριτικοῦ πλεονεκτήματος ἔχει βρεθεῖ στό ἐπίκεντρο τῆς ἰδεολογίας τῆς παγκοσμιοποίησης. Σύμφωνα μέ αὐτή, τό ἐλεύθερο διεθνές ἐμπόριο ὥφελει ἀπαραιτήτως ὅλες τίς χῶρες πού συμμετέχουν σέ αὐτό. Στή χειρότερη περίπτωση, μάλιστα χώρα μπορεῖ νά μήν ἀποκτᾶ κανένα πλεονέκτημα, ἀλλά καί τότε ἡ θεωρία ἀποκλείει τό ἐνδεχόμενο νά ζημιώθει ἢν ἀποδεχθεῖ τό ἐλεύθερο ἐμπόριο. Σύμφωνα μέ αὐτή τή θεωρία, ὅποιος ἀγοράζει φτηνά δέν βγαίνει χαμένος.

Ἡ θεωρία αὐτή δέν προβλέπει τή μετάβαση στή στασιμότητα καί ἔπειτα στή δυναμική συρρίκνωση τῆς οἰκονομίας. Σέ αὐτήν τήν περίπτωση, τό ἐλεύθερο ἐμπόριο καταστρέφει είσοδήματα πού είναι μεγαλύτερα ἀπό τά πλεονεκτήματα πού προσφέρει μάλιστα συμφέρουσα συναλλαγή. Περισσότερα πράγματα ἀγοράζονται σέ χαμηλές τιμές, ἀλλά αὐτή ἡ ἀγορά ὅδηγει στήν καταστροφή τῆς ἐγχώριας παραγωγῆς, πού είχε δημιουργήσει ὑψηλά είσοδήματα. "Οταν καταστραφεῖ αὐτή ἡ παραγωγή καί δέν ἀντικατασταθεῖ ἀπό μιά νέα καί πιό ἀποτελεσματική, χάνονται μαζί τῆς καί αὐτά τά είσοδήματα, χωρίς νά ἀντικαθίστανται ἀπό ἀνάλογα ἡ μεγαλύτερα είσοδήματα. "Ἐπι σὲ ἀγοράζοντας κανείς φτηνά μπορεῖ στήν πραγματικότητα νά βγει χαμένος. Οι θεωρητικοί τοῦ συγκριτικοῦ πλεονεκτήματος δέν λαμβάνουν ποτέ ὑπ' ὄψιν τους αὐτό τό κόστος. Ἀψηφώντας τήν καθημερινή ἐμπειρία, μιλοῦν ἀδιακρίτως γιά τά πλεονεκτήματα τοῦ ἐλεύθερου ἐμπορίου καί ποτέ γιά τίς ζημιές πού προκαλεῖ.

Αὐτό μεταβάλλει τό χαρακτήρα τῆς ἐπένδυσης τοῦ κεφαλαίου ἐν γένει. Ὕπάρχει πολύ περισσότερο κεφάλαιο ἀπό ὃσο μπορεῖ νά διοχετεύθει σέ παραγωγικές ἐπενδύσεις. "Ἐνα ὅλο καί μεγαλύτερο ποσοστό του πρέπει νά ἐπενδυθεῖ στίς μή παραγωγικές σφαιρές. Ὡστόσο, καθώς αὐτό τό κεφάλαιο πρέπει νά ἔχει τουλάχιστον ἔξισου ὑψηλές ἀποδόσεις μέ τό παραγωγικό κεφάλαιο -τά στοιχεῖα τοῦ ἐνεργητικοῦ στό καπιταλιστικό σύστημα πρέπει νά αὐξάνονται διαρκῶς-, ἔχειν τό κυνήγι ἐπικερδῶν ἐπενδύσεων στίς μή παραγωγικές σφαιρές. Οι ἐπικερδεῖς ἐπενδύσεις προκύπτουν κυρίως ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἴδιατικοποίησης τομέων τῆς κοινωνίας πού μέχρι τώρα δέν λειτουργοῦσαν μέ γνώμονα τήν κερδοφορία. Πρέπει

νά μετασχηματιστοῦν σέ σφαιρες ἐπένδυσης τοῦ μή παραγωγικοῦ κεφαλαίου. Σέ αύτές συγκαταλέγονται κάθε εἰδούς κρατικές δραστηριότητες. Τό πρός ἐπένδυση κεφάλαιο ἀπαιτεῖ τήν ιδιωτικοποίηση κρατικῶν λειτουργιῶν, προκειμένου νά βρεῖ σφαιρες στίς όποιες θά μπορεῖ νά ἐπενδύσει. Τό γεγονός αὐτό ἔχηγει τήν ἀνά τόν κόσμο πίεση γιά τήν ἀποκρατικοποίηση ὅλων τῶν λειτουργιῶν πού ήταν παλαιότερα δημόσιες καί τό μετασχηματισμό τους σέ σφαιρες ἐπένδυσης τοῦ κεφαλαίου.

Σήμερα τό κεφάλαιο καταβροχθίζει τούς ἀνθρώπους: γίνεται ἀνθρωποφάγο. "Ολες οι ἀνθρώπινες δραστηριότητες πρέπει νά γίνουν κεφάλαιο καί νά ἀποδίδουν τόκο, προκειμένου νά ἐπιβιώσει τό πρός ἐπένδυση κεφάλαιο: τά σχολεῖα, τά νηπιαγωγεῖα, τά πανεπιστήμια, τά συστήματα ύγειας, ἡ παροχή ἐνέργειας, οἱ δρόμοι, οἱ σιδηρόδρομοι, τά ταχυδρομεῖα, οἱ τηλεπικοινωνίες καί τά ἄλλα μέσα ἐπικοινωνίας κ.λπ. Τά ἀναρχοκαπιταλιστικά δνειρά δέν ἔχουν ὄρια. Ἀκόμη καί ἡ ἀστυνομία καί ἡ νομοθετική λειτουργία πρέπει νά μετατραποῦν σέ ἐπενδύσεις κεφαλαίου. Ἀποκτᾶ κανείς ἀδεια νά ζει καί νά συμμετέχει σέ όποιαδήποτε σφαίρα τῆς κοινωνίας μόνο ἂν πληρώνει τό ἀναγκαῖο τίμημα στό κεφάλαιο ὑπό τή μορφή τόκου. Τό κεφάλαιο γίνεται ἔνας «ύπερκόσμος» πού ἀπαιτεῖ ἀνθρωποθυσίες.

Τήν ἕδια στιγμή, ἡ στρατηγική τῆς παγκοσμιοποίησης αὐξάνει τόν ὅγκο τοῦ κεφαλαίου πού ἀσκεῖ πιέσεις ἀναζητώντας εύκαιριες ἐπικερδοῦς ἐπένδυσης. "Οσο περισσότερο ὁ ἀνταγωνισμός τῶν μισθῶν περιορίζει τό ὑψος τῆς μισθοδοσίας τόσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ συγκέντρωση εἰσοδήματος πού προκύπτει. Καί τά ὑψηλά εἰσοδήματα ἀποταμεύουν συνήθως περισσότερο ἀπό ὅ,τι τά χαμηλά εἰσοδήματα. Τό καινούργιο κεφάλαιο ὅμως αὐξάνει τήν πίεση γιά μεγαλύτερη συγκέντρωση εἰσοδημάτων· ἔτσι, αὐξάνεται ἀκόμη περισσότερο τό κεφάλαιο πού ἀναζητεῖ ἐπενδύσεις καί γίνεται πιό ἀπαραίτητο νά βρεθοῦν νέες μή παραγωγικές σφαιρες ὅπου θά ἐπενδυθεῖ αὐτό τό κεφάλαιο. Αὐτό πού ἔμοιαζε σάν δίοδος διαφυγῆς τό μόνο πού κάνει εἶναι νά ἐπιδεινώνει τό πρόβλημα, καί ὀδηγεῖ τελικά στή μείωση τῶν κέντρων τοῦ ἀρχιπελάγους. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ δυναμική συρρίκνωση τῆς οἰκονομίας, πού δέν ἀποτελεῖ παρά συνέπεια τῆς δυναμικῆς στασιμότητας. "Έχουμε συρρικνωθεῖ ἀπό μιά κοινωνία τοῦ ἐνός τρίτου σέ μιά κοινωνία τοῦ ἐνός πέμπτου, παρότι οἱ ρυθμοί ἀνάπτυξης εἶναι, καί πιθανόν νά παραμείνουν, θετικοί.

"Ωστόσο ἀναπτύσσονται ἐπίσης νέα κέντρα, ὥπως στήν περίπτωση τῶν ἀστικῶν τίγρεων καί σήμερα στήν περίπτωση ὁρισμένων περιοχῶν τῆς Κίνας καί τῆς Ινδίας καί κάποιων ἄλλων χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Ασίας. Ἀλλά κανένα ἀπό αὐτά τά νέα κέντρα δέν ἀναδύεται ἐπειδή ὑποτάσσεται στήν παγκοσμιοποίηση.

Προκύπτει, άντιθέτως, άπό τήν ἐκμετάλλευσή της. Αύτές οί χῶρες ξεκίνησαν μέ μιά στενή σχέση μεταξύ τῆς κρατικῆς και τῆς ἐπιχειρηματικῆς γραφειοκρατίας, που εἶχε στόχο νά προωθήσει τίς ἐθνικές ἐπιχειρήσεις και νά τούς ἐπιτρέψει νά διεισδύσουν στήν παγκοσμιοποιημένη οἰκονομία μέσω τῶν ἔξαγωγῶν, προκειμένου νά ἀναπτυχθοῦν σέ πολυεθνικές ἑταίρειες. Ό οἰκονομικός σχεδιασμός στηρίζεται στίς ἐπιχειρήσεις, τίς ἐνσωματώνει στόν κρατικό σχεδιασμό και τίς προωθεῖ μέσω τῆς κρατικῆς πολιτικῆς, μέ αποτέλεσμα αύτές οί ἐπιχειρήσεις νά μποροῦν νά ἐπεκταθοῦν. Χρησιμοποιούνται τά κλασικά μέσα προώθησης τῆς ἀνάπτυξης, ίδιως προστατευτικοί τελωνειακοί δασμοί, περιορισμοί στίς εἰσαγωγές και συστηματική ὑποτίμηση τοῦ νομίσματος, ἀλλά ἐπίσης και περιορισμοί στήν ἐπένδυση ξένων κεφαλαίων σέ κομβικούς τομεῖς τῆς παραγωγῆς. Ἐπιπλέον οι ἐθνικές ἐπιχειρήσεις ἐνισχύονται ἀμεσα μέ κρατικές ἐπιχορηγήσεις και μέ μιά πολιτική χαμηλῶν μισθῶν, που ὠστόσο συχνά συνοδεύεται ἀπό τή συστηματική ἀνάπτυξη τοῦ ἔκπαιδευτικοῦ συστήματος και τοῦ συστήματος ὑγείας σέ ἐθνικό ἐπίπεδο.

Αύτή ή πολιτική ὑπῆρξε προφανῶς ἀπολύτως ἐπιτυχημένη στίς προαναφερθεῖσες χῶρες. Όστόσο ή οἰκονομική κρίση τοῦ 1997 ἔθεσε ἔνα τέρμα σέ αὐτήν τήν πολιτική στίς περισσότερες ἀπό αύτές τίς χῶρες – μέ τήν ἔξαίρεση πρός τό παρόν τῆς Κίνας. Καὶ σήμερα, μετά τήν εἰσοδό του στόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Ἐμπορίου, ὁ κινέζικος δράκος μπορεῖ νά ἀναγκαστεῖ νά ἐγκαταλείψει τά προστατευτικά μέτρα μέ τά ὅποια στηρίζει τήν οἰκονομία του καί μπορεῖ συνεπῶς νά ἔρθει τελικά ἀντιμέτωπος μέ τήν κρίση που βίωσαν οἱ ἀσιατικές τίγρεις.

Παρ' ὅλα αύτά, καμιά χώρα τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς δέν ἐφάρμοσε αὐτήν τήν πολιτική. Η Λατινική Ἀμερική εἶναι –σύμφωνα μέ τήν ἔκφραση τοῦ Ἀντρέ Γκοῦντερ Φράνκ (Andre Gunder Frank)– μιά ἥπειρος τῆς λοῦμπεν ἀστικῆς τάξης. Η Χιλή, που ἐφάρμοσε μιά ἐπιτυχημένη και δυναμική πολιτική ἔξαγωγῶν, δέν ἐπένδυσε ποτέ τό κεφάλαιό της στή συναφή βιομηχανική ἀνάπτυξη. Οι ἔξαγωγές της εἶναι παραδοσιακοῦ τύπου –ἀγροτικά προϊόντα και μεταλλεύματα– και δέν διαθέτει τή δυνατότητα νά αὔξησε τίς βιομηχανικές ἔξαγωγές. Τό Μεξικό στερήθηκε τά πιό σημαντικά ἔργαλεια αύτῆς τῆς πολιτικῆς, ὑπογράφοντας τό Βορειοαμερικανικό Σύμφωνο Ἐλεύθερου Ἐμπορίου (NAFTA). Η Βραζιλία ἀδυνατεῖ νά ἐφαρμόσει αὐτήν τήν πολιτική, παρά τίς μεγάλες βιομηχανίες που δημιουργήθηκαν μέσω τῆς στρατηγικῆς τῆς ἀντικατάστασης τῶν εἰσαγωγῶν, καθώς οι πιό σημαντικοί τομεῖς παραγωγῆς βρίσκονται στά χέρια ξένων πολυεθνικῶν, που δέν θά μποροῦσαν νά ἐπιστρατευθοῦν γιά τήν ἐφαρμογή μιᾶς τέτοιας πολιτικῆς.

Πιό συγκεκριμένα, ή στρατιωτική δικτατορία από τό 1965 και έξης έφαρμοσε μά συστηματική πολιτική πού εύνοοῦσε αύτές τις έπιχειρήσεις.

Άς συγκρίνουμε τά άκολουθα παραδείγματα:

Παρεμποδίζοντας τήν έλευθερη κίνηση κεφαλαίων και άπαγορεύοντας τις έπενδυσεις ξένου κεφαλαίου στήν αύτοκινητοβιομηχανία, καθώς και μέσω τής συστηματικῆς κρατικῆς ένίσχυσης τῶν σχετικῶν έθνικων έπιχειρήσεων, ή Κορέα κατάφερε νά δημιουργήσει τήν πολιεθνική έταιρεία Hyundai. Άν είχε έπιτρέψει τήν έπενδυση ξένου κεφαλαίου, ή Κορέα μπορεῖ νά είχε έργοστάσια τής Ford, τής Volkswagen ή τής Nissan, άλλα θά γνωρίζαμε τήν κορεάτικη αύτοκινητοβιομηχανία άπό τά βιβλία ή τις έφημερίδες. Δέν θά είχε κανέναν άντικτυπο στήν παγκόσμια άγορά. Τό ίδιο ισχύει και γιά τήν Ιαπωνία: άν δέν είχε άποκλείσει τό ξένο κεφάλαιο άπό τήν άνάπτυξή της, δέν θά είχε άναπτυχθεῖ ποτέ. Άντι γιά τή Nissan ή τήν Toyota, θά είχε παραρτήματα έταιρειων όπως ή Volkswagen και ή Ford, γεγονός πού δέν θά τής έδινε ποτέ μιά άνάλογη θέση στήν παγκόσμια άγορά. Θά ήταν μιά χώρα όπως τό Μεξικό ή ή Βραζιλία. "Όταν ο πρόεδρος τής Nissan είχε μιλήσει στά έγκαινια ένός έργοστασίου στό Μεξικό τή δεκαετία του 1980, έξυμνοῦσε τή θετική συνεισφορά τού ξένου κεφαλαίου στήν άνάπτυξη τού Μεξικού. Αύτό πού δέν είπε ήταν ότι, άν ή Ιαπωνία είχε άκολουθησει μιά άναπτυξιακή πολιτική παρόμοια μέ έκείνη τού Μεξικού, ή Nissan δέν θά ύπηρχε καθόλου.

Έντούτοις, άκομη και μιά έπιτυχημένη πολιτική αύτοῦ τοῦ τύπου δέν μπορεῖ νά χρησιμεύσει ώς γενικό μοντέλο άνάπτυξης. Η έφαρμογή της προϋποθέτει τήν παγκοσμιοποίηση. Μπορεῖ νά είναι έπιτυχημένη άκριβώς έπειδή τόσο πολλές χώρες, ούσιαστικά δλόκληρες ήπειροι, έχουν ύποταχθεῖ στήν παγκοσμιοποίηση. Οι άσιατικές χώρες ήταν συνεπώς εύνοϊκά διακείμενες άπέναντι στήν παγκοσμιοποίηση, άπλως έξαίρεσαν τόν έαυτό τους, προκειμένου νά μπορέσουν νά τήν άξιοποιήσουν. "Όπως συμβαίνει στόν κινηματογράφο, άν ένας θεατής σταθεῖ όρθιος, βλέπει καλύτερα άπό ό,τι οι άλλοι. Άν μερικοί άκομη σταθοῦν όρθιοι, και αύτοί βλέπουν καλύτερα. Άλλα άν σταθοῦν όλοι όρθιοι, όλοι βλέπουν χειρότερα.

Πρόκειται λοιπόν γιά μιά άναπτυξιακή πολιτική πού στηρίζεται στήν έλλειψη βιούλησης ή στήν άδυναμία τής πλειονότητας τῶν χωρῶν νά τήν έφαρμόσουν. Οι χώρες πού υιοθετοῦν αύτήν τήν πολιτική πρέπει νά άντιπαρατεθοῦν σέ άλλες χώρες πού έπισης τήν υιοθετοῦν. Μποροῦν νά συγχριθοῦν μέ τούς έμπόρους ναρκωτικῶν, πού έναντιώνονται στή νομιμοποίηση τῶν ναρκωτικῶν, γιατί τά ύψηλά κέρδη τους έξαρτωνται άπό τό ότι τά ναρκωτικά είναι παράνομα.

Στό βαθμό πού αύτές οι άσιατικές χώρες άξιοποίησαν τήν παγκοσμιοποίηση, άκολουθώντας μιά πολιτική προστατευτισμοῦ, χωρίς νά παγκοσμιοποιηθοῦν οι ίδιες, κέρδισαν. "Όταν σταδιακά έντάχθηκαν στήν παγκοσμιοποίηση, άντιμετώπισαν προβλήματα.

### Τά προβλήματα μιᾶς γενικευμένης άναπτυξιακῆς πολιτικῆς

Η θεωρία τῆς ἔξαρτησης τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 εἶχε ἔναν ἐπιπλέον περιορισμό. Οι λύσεις πού πρότεινε δέν λάμβαναν καθόλου ύπ' ὄψιν τό πρόβλημα τοῦ περιβάλλοντος καί τά ὅρια πού θέτει στήν άναπτυξη ή ἐπαπειλούμενη καταστροφή του. Στοιχεῖα αυτοῦ τοῦ προβληματισμοῦ ἐνσωματώθηκαν στή θεωρία τῆς ἔξαρτησης, ίδιως μέσω τῶν άναλύσεων πού ἔκανε ὁ Ἰβάν Ιλλίτς (Ivan Illich) στήν Κουερναβάκα (Μεξικό), ἀλλά μόνο πολύ ἀργότερα ἀπέκτησαν πιό συστηματική μορφή.

Η θεωρία τῆς ἔξαρτησης ἔξετασε τό πρόβλημα τῆς δυναμικῆς στασιμότητας, πού ἔκεινη στή Λατινική Ἀμερική τή δεκαετία τοῦ 1960 καί τό ὅποιο σήμερα ὀνομάζουμε άναπτυξη χωρίς θέσεις ἐργασίας. Καθώς ὅμως ἔκεινη τήν ἐποχή ή ὀπτική τοῦ περιβάλλοντος ἦταν ἀκόμη στά σπάργανα, ή θεωρία τῆς ἔξαρτησης θεώρησε ὅτι ή λύση ἦταν ή γενίκευση τῆς οἰκονομικῆς μεγέθυνσης πέρα ἀπό τά ὅρια πού ἔθετε ή δυναμική στασιμότητα. Η μεγέθυνση τοῦ ΑΕΠ ἔξακολουθοῦσε νά θεωρεῖται τό μέσο γιά τήν ἔξασφάλιση τῆς οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς ἐνσωμάτωσης τοῦ πληθυσμοῦ, παρότι ή θεωρία άναγνώριζε τήν άνάγκη ὑπέρβασης τῶν ὅριων πού ἔθετε ὁ καπιταλισμός στήν οἰκονομική μεγέθυνση καί τά ὅποια εἶχαν ἀρχίσει νά γίνονται ὄρατά. Η θεωρία τῆς ἔξαρτησης υἱοθετοῦσε αὐτήν τήν κεντρική θέση τῆς άναπτυξιακῆς πολιτικῆς, ὅπως ἄλλωστε καί σχεδόν ὅλες οι οἰκονομικές καί κοινωνικές θεωρίες τῆς ἐποχῆς ἔκεινης.

Κατά τή διάρκεια τῆς δεκαετίας τοῦ 1970, καθώς ὁ κόσμος ἀρχισε νά συνειδητοποιεῖ ὅλο καί περισσότερο τό πρόβλημα τῆς καταστροφῆς τοῦ περιβάλλοντος, ἀμφισβητήθηκε, στό πλαίσιο τῆς θεωρίας τῆς ἔξαρτησης, ή ἀφετηριακή θέση τῆς άναπτυξῆς. Αύτή ή κριτική δέν ὁδήγησε στήν καταδίκη τῆς άναπτυξῆς ἐν γένει ἀλλά στή συνειδητοποίηση ὅτι ή οἰκονομική άναπτυξη δέν μπορεῖ νά ἀποτελεῖ τήν ὑψιστη ἀξία τῆς οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς πολιτικῆς καί ὅτι δέν μπορεῖ νά θεωρεῖται ἀτμομηχανή τῆς οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς προόδου. "Οπως ἦταν άναμενόμενο, αὐτό ὁδήγησε σέ σύγκρουση μέ τίς ίδεολογίες τῆς παγκοσμιοποίησης, οι ὅποιες, πιό ἔντονα ἀπό ποτέ, ἀνήγαγαν σέ ὑψιστη ἀξία τήν οἰκονομική

μεγέθυνση – μαζί με τή μετρήσιμη ἀποτελεσματικότητα και τόν ἀνταγωνισμό. Ὁταν σάν ἡ ὄλοένα και μεγαλύτερη συνειδητοποίηση τῆς καταστροφῆς τοῦ περιβάλλοντος νά ἔδωσε νέα ὄρμή στούς ἐκπροσώπους τῆς παγκοσμιοποίησης γιά νά συνεχίσουν τήν καταστροφή του.

Ἡ παγκοσμιοποίηση στή Λατινική Ἀμερική δέν ὁδήγησε παρά στήν ἐνίσχυση τῆς δυναμικῆς στασιμότητας. Ἡ ἀνάπτυξη χωρίς θέσεις ἐργασίας ἀντικαταστάθηκε ἀπό τήν οἰκονομική ἀνάπτυξη μέ λιγότερους ἐργαζομένους – τή δυναμική συρρίκνωση. Οἱ ἀπολυμένοι ἐργαζόμενοι ὥστόσο ἔπειτε νά ἐπιβιώσουν μέ κάποιον τρόπο και ἔτσι διαμορφώθηκε μιά ὄλο και διογκούμενη παραοικονομία, στήν ὅποια σήμερα ἐμπλέκεται τουλάχιστον τό ἔνα τρίτο τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ μᾶς χώρας, και πολύ συχνά περισσότερο ἀπό τό μισό. Αὐτοί οἱ «μαῦροι» ἐργαζόμενοι ζοῦν καταφεύγοντας σέ ἐπισφαλεῖς στρατηγικές ἐπιβίωσης και στήν «εὔέλικτη» ἀπασχόληση. Αὐτός ὁ τομέας συμβάλλει ἐπίσης στήν καταστροφή τοῦ περιβάλλοντος.

Ἐλάχιστοι πιστεύουν πλέον ὅτι ἡ παγκοσμιοποίηση, πού πάντοτε βασίζεται σέ μιά πολιτική οἰκονομικῆς μεγέθυνσης, μπορεῖ νά ὁδηγήσει στήν ὑπέρβαση αὐτῆς τῆς κατάστασης ἀποκλεισμοῦ. Δέν ἔχει σημασία πόσο μεγεθύνεται ἡ οἰκονομία στό πλαίσιο μᾶς παγκόσμιας οἰκονομίας πού στηρίζεται στή στρατηγική τῆς παγκοσμιοποίησης, ἀφοῦ δέν μπορεῖ νά κάνει τίποτα γιά νά ἀνατρέψει τόν ἀποκλεισμό ὄλο και εύρύτερων τμημάτων τοῦ πληθυσμοῦ. Μάλιστα, ὅσο περισσότερο ἐπιταχύνεται τόσο περισσότερο θά καταστρέψει τό φυσικό περιβάλλον τῆς ἀνθρωπότητας. Στό παγκοσμιοποιημένο μοντέλο συσσώρευσης καπιταλιστικῆς ἴδιοκτησίας, ὁ ἀποκλεισμός τοῦ πληθυσμοῦ πάει χέρι χέρι μέ τήν ὑποβάθμιση τοῦ περιβάλλοντος.

Συνεπῶς, στή Λατινική Ἀμερική συζητιοῦνται σήμερα πιθανές λύσεις, ἵδιως γιά αὐτά τά δύο προβλήματα: τόν ἀποκλεισμό τοῦ πληθυσμοῦ και τήν ὑποβάθμιση τοῦ περιβάλλοντος. Οἱ προτάσεις τοῦ παραδοσιακοῦ σοσιαλισμοῦ δέν μᾶς βοηθοῦν πλέον ἀρκετά, καθώς στηρίζονται –στόν ἴδιο ἀπόλυτο βαθμό μέ τή σημερινή στρατηγική τῆς παγκοσμιοποίησης– στήν πολιτική τῆς ἀνάπτυξης ὡς ἀτμομηχανῆς τῆς προόδου. Σήμερα, ἀκόμη και ἀν δέν λάβουμε ὑπόψη μᾶς τό ζήτημα τῆς περιβαλλοντικῆς ὑποβάθμισης, αὐτή ἡ πολιτική δέν ὁδηγεῖ πλέον στήν ὑπέρβαση τοῦ ἀποκλεισμοῦ οὕτε κάν στά κέντρα τοῦ ἀρχιπελάγους.

Ἄν ὁ ἀποκλεισμός τοῦ πληθυσμοῦ ἀποδεικνύεται ἀναπόφευκτος στό πλαίσιο ὅποιασδήποτε ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, πρέπει κανείς νά ἀμφισβητήσει τήν ἴδια τήν οἰκονομία τῆς ἀνάπτυξης.

Μέ βάση τό δεδομένο τῆς δυναμικῆς στασιμότητας, εἶναι ἀδύνατον νά διατρηθεῖ ἡ ἀνταγωνιστικότητα ως βασικό κριτήριο τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης. Ἀνταγωνισμός σημαίνει ὅτι κάποιος κερδίζει καὶ κάποιος χάνει – γεγονός πού ισοδυναμεῖ μέ θανατική καταδίκη τοῦ ἡττημένου. Η ἀγορά ἀποφασίζει καὶ ἐπιβάλλει τή θανατική ποινή στόν ἡττημένον. Ο ἀνταγωνισμός εἶναι ἔνα εῖδος πολέμου. Δέν εἶναι ἀπλῶς ἔνα παιχνίδι πού παίζεται στήν ἀγορά. Πρόκειται γιά ἔναν πόλεμο πού ἔχει τίς ἴδιες συνέπειες μέ τόν κανονικό. Η γενικευμένη ἀνάπτυξη εἶναι συνεπῶς δυνατή μόνο μέσω διαρκῶν παρεμβάσεων στήν ἀγορά, προκειμένου ὁ ἡττημένος τοῦ ἀνταγωνισμοῦ νά μήν καταδικαστεῖ σέ θάνατο.

Οἱ ἡττημένοι τοῦ ἀνταγωνισμοῦ ἔχουν τό δικαίωμα νά ὑπερασπιστοῦν τόν ἔαυτό τους. Ἄλλα δέν ἔχουν ἀπλῶς τό δικαίωμα: εἶναι ἐπίσης ὄρθιολογικό καὶ ἀπό οἰκονομική ἀποψη. Ἐν ὁ ἀνταγωνισμός τούς ἔξοντώσει, χάνουν πολλά περισσότερα ἀπό ὅ, τι θά κέρδιζαν ἀπό τίς θετικές συνέπειές του. Ἐπομένως δέν ὄφειλουν νά ἀποδεχθοῦν πειθήνια τήν κρίση τῆς ἀγορᾶς. Εἶναι οἰκονομικά ὄρθιολογική ἡ ἀνάπτυξη ἀκόμη καὶ μή ἀνταγωνιστικῶν κλάδων τῆς παραγωγῆς, ἀν τά πλεονεκτήματα τοῦ ἀνταγωνισμοῦ –δῆλαδή ἡ πρόσβαση σέ φτηνότερα ἀγαθά– ἔξισορροποῦνται ἡ ὑπερβαίνονται ἀπό τίς ἀπώλειες, τίς ἀπώλειες εἰσοδήματος ἀπό τήν ἔξαφάνιση τῶν μή ἀνταγωνιστικῶν κλάδων τῆς παραγωγῆς.

- Διακρίνουμε δύο κυρίως σφαῖρες στίς ὁποῖες πρέπει νά παρέμβει τό κράτος:*
- πρέπει νά προστατεύσει τή μή ἀνταγωνιστική παραγωγή βασικῶν ἀγαθῶν καὶ
  - πρέπει νά ἀποτρέψει τήν ἐμφάνιση τῆς μή παραγωγικῆς καπιταλιστικῆς ἰδιοκτησίας.

“Οσον ἀφορᾶ τό πρῶτο, αύτό τό ἐπιχείρημα γιά τήν προστασία τῆς μή ἀνταγωνιστικῆς παραγωγῆς εἶναι τελείως διαφορετικό ἀπό τό πολύ γνωστό ἐπιχείρημα περί προστατευτικῶν τελωνειακῶν δασμῶν τοῦ Πρώσου οἰκονομικοῦ μεταρρυθμιστή Φρήντριχ Λίστ (Friedrich List). Ο Λίστ ὑποστήριζε ὅτι, σέ μιά μεταβατική περίοδο, κατά τήν ὅποια ἡ ἀναπτυσσόμενη βιομηχανία καλεῖται νά γίνει ἀνταγωνιστική, ἔχει ἀνάγκη μιά προστατευτική δασμολογική πολιτική. Ἐμεῖς θεωροῦμε ὅτι αύτή ἡ προστασία εἶναι ἀναγκαία καὶ μακροπρόθεσμα, καὶ ἡ ἀποψή μας συνάγεται ἀμεσα ἀπό τή θέση τῆς δυναμικῆς στασιμότητας.

‘Η ἀμφισβήτηση τῆς οἰκονομίας τῆς ἀνάπτυξης καὶ τοῦ βασικοῦ της κριτηρίου, τῆς ἀνταγωνιστικότητας, εἶναι ἔξισου ἀπαραίτητη ὅσον ἀφορᾶ τόν τομέα τῆς

παραοικονομίας. Ή παραοικονομία πρέπει νά ἀποκτήσει μιά οἰκονομική μορφή που θά τήν ἀπελευθερώσει ἀπό τίς ἐπισφαλεῖς στρατηγικές ἐπιβίωσης. Δέν πρέπει πλέον νά τίθεται ώς στόχος ή ἐνσωμάτωσή της στόν τομέα τῆς καπιταλιστικῆς συσσώρευσης, ἀλλά πρέπει ώς ἔνα βαθμό νά ἀποσυνδεθεῖ ἀπό αὐτόν.

Στή συνέχεια πρέπει νά ἀναπτυχθοῦν τοπικά καί περιφερειακά συστήματα καταμερισμοῦ τῆς ἐργασίας, που θά μποροῦν νά ἀποφύγουν τήν ὑποταγή τους στίς ἐπιταγές τοῦ παγκόσμιου καταμερισμοῦ τῆς ἐργασίας. Ή πιό κατάλληλη ἐσωτερική ὁργάνωση αὐτῶν τῶν συστημάτων θά ἦταν μᾶλλον ὁ προσανατολισμός τους πρός τήν παραγωγή βασικῶν ἀγαθῶν. Αὐτή ἀποτελεῖ σήμερα ἵσως τή μόνη ρεαλιστική δυνατότητα προκειμένου νά ἀποκτήσουν οἱ κοινωνικά ἀποκλεισμένοι σταθερά μέσα ἐπιβίωσης.

Ἄλλα αύτό προϋποθέτει ἔναν νέο προστατευτισμό, που διαφέρει ἀπό τόν κλασικό. Πρέπει νά λειτουργεῖ ἐντός τῆς κοινωνίας καί ὅχι ἀπλῶς φρουρώντας τά σύνορα τῆς πολιτείας. Πρέπει νά ἐπιτρέπει τή δημιουργία τοπικῶν καί περιφερειακῶν συστημάτων καταμερισμοῦ τῆς ἐργασίας που θά διαφέρουν ἀπό τόν ἀνταγωνισμό τῶν καπιταλιστικῶν ἐπιχειρήσεων, ὁ ὅποιος εἶναι προσανατολισμένος στήν καπιταλιστική συσσώρευση. Μπορεῖ νά λάβει ποικίλες μορφές: ἀπό τήν προστασία τῶν παραδοσιακῶν μορφῶν παραγωγῆς, ὅπως τήν παραγωγή βασικῶν ἀγαθῶν που ἐπιβιώνει ἀκόμη καί σήμερα στίς περιοχές τῆς Λατινικῆς Αμερικῆς ὅπου κατοικοῦν οἱ ιθαγενεῖς πληθυσμοί, μέχρι τήν ἀνασύσταση μορφῶν παραγωγῆς βασικῶν ἀγαθῶν στίς ἀστικές περιοχές, ὅπου ὅλες οἱ οἰκονομικές σχέσεις ἔχουν καταρρεύσει καί ὅπου οἱ ἄνθρωποι ἐπιβιώνουν ἀπλῶς μέ περιστασιακή ἐργασία. Τέτοιες λύσεις εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητες ἀν θέλουμε νά διατηρήσουμε μιά γενικευμένη ἀναπτυξιακή πολιτική. Σέ καμία περίπτωση δέν εἶναι ἐπαρκεῖς.

“Οσον ἀφορᾶ τό δεύτερο, πρέπει νά ἀναδιαρθρωθεῖ ἡ ἴδια ἡ οἰκονομία τῆς ἀνάπτυξης, που προσανατολίζεται πρός τή συσσώρευση καπιταλιστικῆς ἰδιοκτησίας. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται πάνω ἀπό ὅλα τή μείωση τοῦ ὄγκου τοῦ πρός ἐπένδυση κεφαλαίου, που ἔχει γίνει ἔνας «ὑπερκόσμος», ὁ ὅποιος στραγγαλίζει καί καταστρέφει τόν πραγματικό κόσμο. Στό σύνολο τῶν προϋπολογισμῶν τῶν λατινοαμερικανικῶν χωρῶν, ἡ καταβολή τῶν τόκων εἶναι ἡ πιό σημαντική δαπάνη καί ἀντιστοιχεῖ τουλάχιστον στό ἔνα τρίτο τῶν δημοσίων δαπανῶν. Τό κεφάλαιο πρέπει νά περιοριστεῖ στή λειτουργία τῆς παραγωγικῆς ἐπένδυσης, ἡ ὅποια πρέπει ταυτοχρόνως νά καταστεῖ συμβατή μέ τίς προϋποθέσεις γιά τή διατήρηση τῶν κλάδων παραγωγῆς βασικῶν ἀγαθῶν. Ό φόρος που πρότεινε ὁ νομπελίστας

οίκονομολόγος Τζέημς Τόμπιν (James Tobin) και έχει στόχο νά θέσει φραγμούς στό κερδοσκοπικό κεφάλαιο, δέν μπορεῖ νά είναι παρά μόνο ή αρχή. Είναι έπισης άπαραίτητο νά έμποδιστεί ή έμφανιση αύτοῦ του κεφαλαίου. Αύτό άπαιτει δύο μέτρα πού σήμερα είναι άπολύτως έπειγοντα:

- Ή άναδιανομή τοῦ είσοδήματος καί τῆς ιδιοκτησίας πρός διέλος τῶν χαμηλῶν είσοδημάτων είναι ό μόνος τρόπος γιά νά περιοριστεί ή έμφανιση τοῦ κεφαλαίου πού δέν βρίσκει εύκαιριες παραγωγικῆς ἐπένδυσης καί υποχρεώνεται συνεπῶς νά άναζητήσει μή παραγωγικές, καί πολύ συχνά ἀμιγῶς κερδοσκοπικές διεξόδους. Κι αὐτό γιατί τά χαμηλότερα είσοδήματα έχουν μικρότερη τάση νά συγκεντρώνουν κεφάλαιο ἀπό δ, τι τά ύψηλά είσοδήματα. Κάτι τέτοιο έχει ιδιαίτερη σημασία γιά τή Λατινική Αμερική, πού χαρακτηρίζεται ἀπό τήν πιό άκραία συσσώρευση είσοδήματος καί ιδιοκτησίας παγκοσμίως. Ιδιοκτησία λοιπόν γιά τούς άνθρωπους, όχι γιά τό κέρδος.
- Υπάρχει ὅμως μιά ἀκόμη πηγή χρηματικοῦ κεφαλαίου πού χρησιμοποιεῖται κατά κύριο λόγο γιά κερδοσκοπικούς σκοπούς: ή δημιουργία μεγάλων κερδοσκοπικῶν ἐπενδυτικῶν κεφαλαίων, ίδιως ἐκείνων πού δημιουργοῦνται ἀπό τά ιδιωτικά ἀσφαλιστικά συστήματα καί κατά κύριο λόγο τά συστήματα ἀσφαλειῶν ζωῆς. Τό 1992, περισσότερο ἀπό τό μισό μετοχικό κεφάλαιο ὅλων τῶν πολυεθνικῶν ἔταιρειῶν στίς ΗΠΑ βρισκόταν ἡδη στά χέρια τέτοιων ἐπενδυτικῶν κεφαλαίων.<sup>4</sup> Ωστόσο, ό μόνος τρόπος νά παρέμβει κανείς σέ μιά τέτοια κατάσταση είναι ἐνισχύοντας τά δημόσια συστήματα συνταξιοδότησης. Αύτά στηρίζονται στήν αρχή τῆς ἀμεσης πληρωμῆς, βάσει τῆς δόποιας σέ κάθε περίοδο οι ἀσφαλιστικές είσφορές πρέπει νά είναι ἵσες μέ τίς πληρωμές. Οι είσφορές συνεπῶς δέν δημιουργοῦν κερδοσκοπικά ἀποθέματα κεφαλαίου, ἀλλά μετατρέπονται ἀμεσα σέ καταβολές συντάξεων τήν ίδια περίοδο. Τά ιδιωτικά ἀσφαλιστικά συστήματα λειτουργοῦν τελείως διαφορετικά. Οι είσφορές συσσωρεύονται ώς κεφάλαιο, ἐνῶ τό παθητικό καλύπτεται ἀπό τίς ἀποδόσεις αύτοῦ του κεφαλαίου. Άπο αύτές ἀκριβῶς τίς ἀσφαλειες ζωῆς έχουν προκύψει τερατώδη «νομαδικά» ἐπενδυτικά κεφάλαια, πού μετατρέπουν ὅλον τόν κόσμο σέ παιχνιδάκι καί τήν παραγωγή στό σύνολό της –ἀκόμη καί ἐκείνη τῶν πολυεθνικῶν ἔταιρειῶν– σέ σφαίρα ἐπένδυσης

<sup>4</sup> P. F. Drucker, *Post-Capitalist Society*, Όρφόρδη (ΗΠΑ) 1993, σ. 88.

καὶ ἔκμετάλλευσης γιά τό κερδοσκοπικό κεφάλαιο. Ωστόσο αὐτό σημαίνει ότι πρέπει νά ἀμφισβητηθεῖ ἐκ βάθρων ἡ ἰδεολογία τῆς ἴδιωτικοποίησης, που εἶναι σήμερα τόσο τῆς μόδας. Τό μόνο που κάνει εἶναι νά ἐνισχύει τή δημιουργία κερδοσκοπικοῦ κεφαλαίου καὶ νά ἐπιταχύνει τή χιονοστιβάδα που ἀπειλεῖ νά μᾶς θάψει ὅλους. Ὑπό αὐτήν τήν ἔννοια, πολλές μεταρρυθμίσεις τοῦ συνταξιοδοτικοῦ συστήματος στίς βιομηχανικές χώρες στοχεύουν πρός τή λάθος κατεύθυνση. Τείνουν νά μετατρέπουν ἐνα μέρος τῆς δημόσιας ἀσφάλισης σέ ἐνα σύστημα που στηρίζεται στίς ἀποδόσεις τοῦ ἴδιωτικοῦ κεφαλαίου. Ἐπιπλέον –αὐτή εἶναι ἡ περίπτωση τῆς Γερμανίας ὑπό τήν πρώτη κυβέρνηση συνασπισμοῦ Σοσιαλδημοκρατῶν καὶ Πρασίνων– ἐγκαταλείπουν τή βασική ἀρχή που κατακτήθηκε μέ πολλούς ἀγῶνες, σύμφωνα μέ τήν δόπια οἱ ἐργοδότες –δηλαδή οἱ κεφαλαιοκράτες– πρέπει νά καταβάλλουν τό ἥμισυ τῶν συνταξιοδοτικῶν εἰσφορῶν.

Δέν πρόκειται σέ καμία περίπτωση γιά τά μοναδικά προβλήματα που ἀναζητοῦν λύση· αὐτά συζητιοῦνται ὅμως σήμερα στή Λατινική Ἀμερική στούς κύκλους που υιοθετοῦν τή θεωρία τῆς ἔξαρτησης. Ἀπό αὐτές τίς συζητήσεις προκύπτει μιά διπλή στρατηγική: ἡ ἀνάπτυξη καὶ ἡ προστασία βιώσιμων τοπικῶν καὶ περιφερειακῶν μορφῶν οἰκονομίας, σέ συνδυασμό μέ μακροοικονομικές κρατικές παρεμβάσεις, προκειμένου νά ἐμποδιστεῖ καὶ νά ρυθμιστεῖ ἡ παγκοσμιοποίηση που προσανατολίζεται ἀποκλειστικά στή συσσώρευση κεφαλαίου. Στό ἐπόμενο κεφάλαιο, θά ἐπιχειρήσουμε νά διερευνήσουμε περαιτέρω τά ζητήματα αὐτά, σκιαγραφώντας τά στοιχεῖα μᾶς νέας ὄργάνωσης τῆς ἴδιοκτησίας, καὶ ἔτσι θά ἐπιχειρήσουμε νά θέσουμε τή διπλή αὐτή στρατηγική σέ μιά στέρεη, γενική βάση.



## Κεφάλαιο 7ο

Ἐνας ἄλλος κόσμος εἶναι ἐφικτός: ἀναδομώντας τὸ σύστημα  
τῆς ἴδιοκτησίας ἀπό τὰ κάτω, στήν προοπτική τῆς ζωῆς  
καὶ τοῦ κοινοῦ καλοῦ

Ο νεοφιλελεύθερος παγκόσμιος καπιταλισμός ἔχει στόχο τήν ἀπεριόριστη συσσώρευση κεφαλαίου καὶ εἶναι συνεπῶς ἔμμεσα προγραμματισμένος νά καταστρέψει τή ζωή καὶ μέ αὐτόν τὸν τρόπο τά ἴδια τά συστήματα ἀπό τά ὅποια ἔξαρτᾶται ἡ ἐπιβίωσή του. Αὐτή ἡ λογική τοῦ θανάτου πρέπει νά ἀνατραπεῖ γιά χάρη τῆς ζωῆς ὅλων τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς Γῆς. Εἶναι λοιπόν ἀναγκαία μιά θεμελιώδης ἀλλαγή προοπτικῆς, πού θά βρεῖ πρακτική ἐφαρμογή σέ ἐναλλακτικούς οἰκονομικούς καὶ πολιτικούς θεσμούς καὶ προσεγγίσεις. Γι' αὐτό εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἀναδιοργάνωση τῆς ἴδιοκτησίας, ὥστε νά ὑπερβοῦμε τήν ἰδεολογία τῆς ἴδιωτικοποίησης.

Τί σημαίνει ζωή καὶ κοινό καλό;

Οπως δείξαμε στό πρώτο κεφάλαιο, ἡ πρώτη μορφή τῆς ἀρχαίας ἐλληνικῆς, τῆς ἐλληνιστικῆς καὶ τῆς ρωμαϊκῆς ἴδιοκτησιακῆς οἰκονομίας, πού εἶχε ώς κινητήρια δύναμη τό χρῆμα καὶ τή συσσώρευση χρηματικῆς ἀξίας, εἶχε καταστροφικές συνέπειες γιά τήν κοινωνική συνοχή καὶ τή ζωή τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν κοινωνιῶν. Οἱ ἀγρότες ἔχασαν τή γῆ καὶ τήν ἐλευθερία τους, καθώς ὑποδουλώθηκαν μέσα ἀπό τό μηχανισμό τοῦ χρέους, ἐνῶ οἱ μεγάλοι γαιοκτήμονες μποροῦσαν νά διάγουν ὅλο καὶ πιό πολυτελή βίο στίς πόλεις. Ἐπιπλέον κλονίστηκε ἡ ἀλληλεγγύη μεταξύ τῶν ἀγροτῶν.

Σέ αὐτήν τήν κατάσταση ἀντιστάθηκε σθεναρά ὁ ἀρχαῖος Ἰσραὴλ, τό κίνημα τοῦ Ἰησοῦ καὶ οἱ πρωτοχριστιανικές κοινότητες. Γιά αὐτό τό λόγο ἔχει μεγάλη σημασία νά ἀνατρέχουμε στήν ἀντίσταση αὐτή καὶ στίς ἐναλλακτικές λύσεις πού ἐκπροσωποῦσε. Όστόσο ἦταν ἔξαρχης ἐμφανές ὅτι τά οἰκονομικά καὶ πολιτικά

ζητήματα δέν άφορούσαν άποκλειστικά πρακτικές λεπτομέρειες. Είχαν τίς ρίζες τους σε θεμελιώδεις άποφάσεις σχετικά μέ τό τί λειτουργεῖ ώς «Θεός»,<sup>1</sup> ποιός εἶναι ό φορέας τῆς ὑψιστης αὐθεντίας σέ μιά κοινωνία. Στόν Ἰσραὴλ ό Γιαχβέ ήταν ἐκεῖνος πού ἀκουγε τὴν κραυγή τῶν σκλάβων, τῶν καταπιεσμένων καί τῶν φτωχῶν, καί τούς λύτρων ἀπό τὸν ἀφέντη, τὸν καταπιεστή καί τὸν πλούσιο. Ό Γιαχβέ εἶναι ἔνας θεός τῆς ζωῆς πού ξεσκεπάζει καί ἀναμετρᾶται μέ τούς θεούς πού νομιμοποιοῦν τὴν ἔξουσία καί τὸν πλοῦτο, ἀποκαλύπτοντας ὅτι δέν εἶναι παρά εἰδωλα πού ζητοῦν ἀνθρωποθυσίες. Αὐτή εἶναι ἡ θεμελιώδης ὄπτική πού υἱοθετοῦν ὅλες οἱ βιβλικές παραδόσεις μετά τὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἐβραίων ἀπό τὴν Αἴγυπτο (Ἑξ 3 κ.έ.).

Τό πρῶτο σημεῖο στό ὄποιο ἐπικεντρώνεται αὐτή ἡ κριτική ὄπτική εἶναι ἡ κοινωνική πυραμίδα τῆς μοναρχίας. Ἡταν ἀκόμη δυνατόν, στόν ἴδιο τὸν Ἰσραὴλ, νά ἐγκαθιδρυθεῖ μιά μοναρχία περίπου ἀπό τὸ 1030 μέχρι τὸ 586 π.Χ., ἀν καί στή μοναρχία αὐτή ἀσκήθηκε κριτική, ἡ ὄποια ὀδήγησε σέ μεταρρυθμίσεις. Περίπου ἐκείνη τὴν ἐποχή, ἀπό τὸ δεύτερο μισό τοῦ 8ου αἰώνα π.Χ. καί ἔξης, διείσδυσαν σέ αὐτήν στοιχεῖα μᾶς νέας κοινωνικοοικονομικῆς τάξης – μιᾶς ἰδιοκτησιακῆς οἰκονομίας. Οἱ προφῆτες εἶχαν ἥδη ἀρχίσει νά ἐπικρίνουν τὴν ἀδικία τοῦ βασιλικοῦ, ἀριστοκρατικοῦ συστήματος καί ἐκδήλωσαν ἀμεσα τὴν ἀντίστασή τους, μέσω τῆς ἀλληλεγγύης τους πρός τούς ἀγρότες. Ἡ βασική θέση τῆς κριτικῆς τους ήταν ὅτι πρέπει ὅλοι νά μποροῦν νά ζήσουν. Γι' αὐτό ἡ βιβλική ὄπτική ἔχει ώς ἀφετηρία τὴν κραυγή τῶν φτωχῶν καί ὅλων ἐκείνων πού ἀπειλεῖται ἡ ζωή τους.<sup>2</sup>

Ἀπό μεθοδολογική ἀποψη, βρισκόμαστε, γιά πρώτη φορά στὴν ἱστορία τοῦ πολιτισμοῦ, ἐνώπιον μᾶς προσέγγισης τῆς γνώσης, τῆς ἡθικῆς καί τῆς πρακτικῆς ἡ ὄποια συνιστᾶ μά πραγματική ἐναλλακτική, μέχρι καί σήμερα. Τό σημεῖο ἀφετηρίας σέ κάθε ἱστορική περίσταση –στόν ἀρχαῖο Ἰσραὴλ κυριαρχοῦν οἱ βασιλικές δομές καί μιά ἐκκολαπτόμενη μορφή τῶν μηχανισμῶν τοῦ χρήματος καί τῆς ἰδιοκτησίας – εἶναι ἡ ἐπίγνωση ὅτι σέ κάθε σύστημα ὑπάρχουν κερδισμένοι καί χαμένοι. Οἱ κερδισμένοι τοῦ κυρίαρχου συστήματος τό παρουσιάζουν ώς ἀπαραίτητο, καλό γιά

<sup>1</sup> Βλ. T. Veerkamp, *Autonomie und Egalität. Ökonomie, Politik, Ideologie in der Schrift*, alektor, Βερολίνο 1993, σ. 113 κ.έ.. P. Richard κ.ά., *The Idols of Death and the God of Life*, Orbis Books, Μαΐουνολ, Νέα Υόρκη 1983.

<sup>2</sup> Γιά τή ζωή ώς ὑψιστο σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς θεολογίας στά ζητήματα τῆς οἰκονομίας, βλ. U. Duchrow, *Global Economy – A Confessional Issue for the Churches?*, WCC, Γενεύη 1987.

όλους και ύποστηρίζουν ότι στηρίζεται στή θεϊκή βούληση. Η Βίβλος ούσιαστικά συντάσσεται μέ τούς χαμένους: ή ζωή τους ἀπειλεῖται, ἀλλά πρέπει νά ἐπιβιώσουν. Η ἀνάλυση ἐνός ύφιστάμενου συστήματος ξεκινᾶ ἀπό τήν κριτική τῶν ἀρνητικῶν του στοιχείων. Συγχρόνως, ή ὅπτική τοῦ κοινοῦ καλοῦ ξεκινᾶ ούσιαστικά ἀπό τά πιο ἀδύναμα και εὐάλωτα μέλη τῆς κοινότητας. Αν μποροῦν νά ἐπιβιώσουν αύτά, τότε μποροῦν νά ἐπιβιώσουν δλοι. Τέλος, ὑπάρχει ή ἀπελευθέρωση ἀπό τήν καταπίεση: σέ αὐτή μετέχουν δλοι, ἀποκτώντας ἔτοι τή δυνατότητα νά ζήσουν. Η δικαιοσύνη και ή ζωή εἶναι οι βασικές ἔννοιες, ὁ μίτος τῶν βιβλικῶν παραδόσεων. Η γνώση, ή ἡθική και ή πράξη δέν εἶναι ποτέ οὐδέτερες, ὅπως ούποστηρίζει ή «οὐδέτερη» ἐπιστήμη. Σέ κάθε περίσταση οι ἄνθρωποι ἔρχονται ἀντιμέτωποι μέ τό διλημμα νά οιοθετήσουν εἴτε τή λογική τῆς καθεστηκούσας τάξης εἴτε μά κριτική ἀλλά ἐποικοδομητική ἀπελευθερωτική στάση. Αύτό σημαίνει ότι πρέπει κανείς νά λάβει ὑπ' ὄψιν τί εἶναι συμβατό μέ τή ζωή ὅλων και τό καλό ὅλων (μέ βιβλικούς ὄρους, μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, *Rām 12:1 κ.έ.*).

Αύτήν ἀκριβῶς τήν προσέγγιση προσπαθοῦν νά ἀναδείξουν οι ούποστηρικτές τῆς θεολογίας τῆς ἀπελευθέρωσης σέ ἔναν διεπιστημονικό διάλογο μέ τίς οἰκονομικές και κοινωνικές ἐπιστῆμες και τή φιλοσοφία. Τό κάνουν τόσο στή θεωρία ὅσο και στήν πράξη, ἔχετάζοντας τήν ιστορία τοῦ καπιταλισμοῦ μέ γνώμονα τό μέλλον τῆς ζωῆς σέ αὐτόν τόν πλανήτη.<sup>3</sup> Τό σημεῖο ἐκκίνησης εἶναι ή κριτική

<sup>3</sup> Σχετικά μέ τό ζήτημα αὐτό, προτείνουμε τά ἀκόλουθα ἔργα: F. J. Hinkelammert, *The Ideological Weapons of Death*, Orbis Books, Μαΐρυνολ, Νέα Υόρκη 1986· H. Assmann και F. J. Hinkelammert, *Götze Markt*, Ντύσσελντορφ 1992· F. J. Hinkelammert, *Kritik der utopischen Vernunft. Eine Auseinandersetzung mit den Hauptströmungen der modernen Gesellschaftstheorie*, Exodus/Grünewald, Λουκέρνη/Μάντς 1994· F. J. Hinkelammert, *El mapa del emperador*, DEI, Σάν Χοσέ (Κόστα Ρίκα) 1996· F. J. Hinkelammert (ἐπιμ.), *El Huracan de la Globalización*, DEI, Σάν Χοσέ 1999· F. J. Hinkelammert, *Kultur der Hoffnung: Für eine Gesellschaft ohne Ausgrenzung und Naturzerstörung*, Exodus/Grünewald, Λουκέρνη/Μάντς 1999· F. J. Hinkelammert, *Der Schrei des Subjekts. Vom Welttheater des Johannesevangeliums zu den Hundezahnen der Globalisierung*, Exodus, Λουκέρνη 2001· F. J. Hinkelammert και H. M. Mora, *Coordinación social de trabajo, mercado y reproducción de la vida humana. Preludio a una teoría crítica de la racionalidad reproductiva*, DEI, Σάν Χοσέ 2001· U. Duchrow, *Global Economy – A Confessional Issue for the Churches?*, δ.π.: U. Duchrow, *Alternatives to Global Capitalism – Drawn from Biblical History, Designed for Political Action*, International Books, Ούτρέχτη 1995 (2<sup>nd</sup>1998)· U. Duchrow και G. Liedke, *Shalom – Biblical Perspectives on Creation, Justice & Peace*, WCC, Γενεύη 1989· L. Boff, *Die Stunde des Adlers. Wie der Mensch das Fliegen lernt*, Patmos, Ντύσσελντορφ 1998· E. Dussel, *Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión*, Editorial Trotta, Μαδρίτη 1998 (2<sup>nd</sup>2000)· E. Dussel, *Hacia una filosofía política crítica*, Desclée

τῶν νεωτερικῶν ἰδεολογιῶν πού δικαιολογοῦν, προωθοῦν καί ὑπερασπίζονται τὴν ἔξουσία τῆς ἀγορᾶς, ἀποκορύφωμα τῶν ὅποιων εἶναι ὁ σημερινός νεοφιλελευθερισμός. Παρ' ὅλα αὐτά, τὸ ζήτημα εἶναι πρωτίστως ἐπιστημολογικό. "Οπως δείξαμε στό προηγούμενο κεφάλαιο, ἡ παραδοχὴ τῆς οὐδετερότητας ὀδηγεῖ τίς ἐμπειρικές ἐπιστῆμες σέ παράλογα συμπεράσματα· εἴμαστε ἀντιμέτωποι μέ τόν ἀνορθολογισμό τοῦ ὄρθιολογικοῦ."<sup>4</sup>

"Οσον ἀφορᾶ τὴν ἴδιοκτησιακή οἰκονομία τῆς ἀγορᾶς, αὐτό συνεπάγεται ὅτι κάθε ὄρθιολογική πράξη ἀνάγεται σέ μιά ὄρθιολογικότητα μέσων καί σκοπῶν. Ἀν στόχος εἶναι ἡ κερδοφορία, δηλαδή ἡ μεγιστοποίηση τοῦ κέρδους ἀπό τά στοιχεῖα τοῦ κεφαλαίου πού χρησιμοποιοῦνται γιά ἀτομικό ὄφελος, τότε ἀποδύτως ὄρθιολογικό εἶναι νά ἐπιστρατεύσει κανείς τά πιό ἀποτελεσματικά μέσα γιά νά ἐπιτύχει αὐτό τό σκοπό. Γιά νά κατασκευάσει λόγου χάριν κανείς ἔνα προϊόν ἡ νά παράσχει μιά ὑπηρεσία, θά πρέπει νά ἀπασχολεῖ τούς ἐλάχιστους δυνατούς ἐργαζόμενους μέ τούς ἐλάχιστους δυνατούς μισθούς, καί ὑπό τίς χειρότερες, δηλαδή τίς φτηνότερες, δυνατές συνθῆκες. Τό κόστος μέσων φιλικῶν πρός τό περιβάλλον πρέπει νά ἀποφευχθεῖ, ὅπως καί ἡ φορολογία, ἡ ὅποια θά πρέπει, εί δυνατόν, νά μήν καταβάλλεται καθόλου. Μέσω τοῦ ἀνταγωνισμοῦ, ἡ πράξη γίνεται ὅλο καί πιο ἀποτελεσματική στό πλαίσιο αὐτῆς τῆς ἀγοραίας ὄρθιολογικότητας μέσων καί σκοπῶν.

"Οπως δείξαμε στό δεύτερο κεφάλαιο, ὁ Ἀνταμ Σμίθ ὑποστήριξε ὅτι οἱ πράξεις πού ἐπιτελοῦνται (ἐμπρόθετα) μέ ἀποτελεσματικό τρόπο βάσει τοῦ ὑπολογισμοῦ τοῦ ἴδιοτελοῦς συμφέροντος καί στό πλαίσιο αὐτῆς τῆς ὄρθιολογικότητας μέσων καί σκοπῶν, τελικά ρυθμίζονται (ὄχι ἐμπρόθετα ἀλλά ἐμμεσα) ἀπό τό «ἀόρατο χέρι τῆς ἀγορᾶς» καί παράγουν τόν «πλοῦτο τῶν ἔθνῶν». Ὁ Κάρλ Μάρξ μελέτησε αὐτή τή θεωρία καί ἀνέλυσε κριτικά τίς προτάσεις τοῦ Ἀνταμ Σμίθ. Στά Παρισινά χειρόγραφα ἔδειξε ὅτι ἡ ἐμμεση συνέπεια τῆς ὄρθιολογικότητας τῆς ἀγορᾶς

de Brouwer, Μπιλμπάο 2001· G. Gutiérrez, *Ética y economía en Adam Smith y Friedrich Hayek*, DEI, Σάν Χοσέ 1998· G. Gutiérrez, *Globalización, caos y sujeto en América Latina: el impacto del neoliberalismo y las alternativas*, DEI, Σάν Χοσέ 2001· W. Dierckxsens, *Los límites de un capitalismo sin ciudadanía*, DEI, Σάν Χοσέ 1998· W. Dierckxsens, *Del Neoliberalismo al Postcapitalismo*, DEI, Σάν Χοσέ 2000· Elsa Tamez, *Gegen die Verurteilung zum Tod. Paulus oder die Rechtfertigung durch den Glauben aus der Perspektive der Unterdrückten und Ausgeschlossenen*, Exodus, Λουχέρνη 1998.

<sup>4</sup> Βλ. H. Assmann καί F. J. Hinkelammert, *Götze Markt*, δ.π., σ. 90 κ.έ· F. J. Hinkelammert, *El mapa del emperador*, δ.π., σ. 12 κ.έ.

στό πλαίσιο τῶν συνθηκῶν πού δημιουργεῖ ἡ καπιταλιστική παραγωγή εἶναι ἡ δυστυχία καὶ ὁ θάνατος τῶν ἐργαζομένων καὶ σέ καμία περίπτωση ἡ γενική εὐημερία. Ἡ καπιταλιστική ἀγορά δὲν ρυθμίζει τὸν καταμερισμό τῆς ἐργασίας μέ τρόπο πού νά ικανοποιεῖ τίς βασικές ἀνάγκες ὅλων.<sup>5</sup> Τό συμπέρασμα τῆς μαρξικῆς ἀνάλυσης στὸ Κεφάλαιο συμπυκνώνεται σέ μιά πρόταση πού, μέ βάση τὴν ἔξτριξη τοῦ παγκόσμιου καπιταλισμοῦ, μπορεῖ νά θεωρηθεῖ προφητική: «[...] ἡ καπιταλιστική παραγωγή ἀναπτύσσει μόνο τὴν τεχνική καὶ τὸ συνδυασμό τῆς κοινωνικῆς διαδικασίας παραγωγῆς, ὑποσκάπτοντας ταυτόχρονα τίς πηγές ἀπό ὅπου ἀναβρύζει κάθε πλοῦτος: τὴ γῆ καὶ τὸν ἐργάτη».<sup>6</sup> Ἀλληγορική εἰκόνα αὐτοῦ τοῦ ἀνορθολογισμοῦ τοῦ ὄρθιολογικοῦ εἶναι ὁ ἀνθρωπός πού χρησιμοποιεῖ ὅλη τή λογική του γιά νά κάνει πιό κοφτερό τὸ πριόνι του καὶ μετά πριονίζει τό κλαδί πάνω στὸ ὅποιο κάθεται.<sup>7</sup> Πέφτει στό ἔδαφος καὶ πεθαίνει, καὶ μαζί του πεθαίνουν ὅλοι οἱ σκοποί καὶ τά μέσα του, καθώς καὶ ἡ ὄρθιολογικότητά του. Συνεπών ὄρος κάθε ἐργαλειακῆς ὄρθιολογικότητας μέσων καὶ σκοπῶν πρέπει νά εἶναι μιά ὄρθιολογικότητα τῆς ἀναπαραγωγῆς τῆς ζωῆς, μά ὄρθιολογικότητα τῆς ζωῆς.

Ἡ πραγματικότητα τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας τῆς ἀγορᾶς καὶ τῆς ἴδιοκτησίας ἀποκαλύπτει χωρίς ἀμφιβολία τὴν ἐργαλειακή λογική τῆς καταστροφῆς καὶ τῆς αὐτοκαταστροφῆς. Ἡ φιλελεύθερη ἰδεολογία, πού ὑποστηρίζει ὅτι οἱ ἔμμεσες συνέπειες τοῦ ἐμπρόθετου, ἐγωιστικοῦ ἀνταγωνισμοῦ πού ἔχει στόχο τή μεγιστοπίηση τοῦ κέρδους ρυθμίζονται ἀπό τὴν ἀγορά πρός ὅφελος ὅλων, διαψεύδεται ἀπό τὰ γεγονότα.<sup>8</sup> Ὡς φυσικό ἀποτέλεσμα, στήμερα ἔχουμε ἐναν κυνικό, μηδενιστικό καπιταλισμό.<sup>9</sup> Ἀλλά αὐτό ἀπλῶς ἐπιβεβαιώνει τή δολοφονική, αὐτοκτονική λογική τοῦ πραγματικοῦ, ἀπορρυθμισμένου, ἴμπεριαλιστικοῦ παγκόσμιου καπιταλισμοῦ.

<sup>5</sup> Βλ. ἴδιως F. J. Hinkelammert καὶ H. M. Mora, *Coordinación social*, ὥ.π.

<sup>6</sup> K. Marx, *Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie* [1887], K. Marx καὶ F. Engels, *Gesamtausgabe*, Dietz Verlag, Βερολίνο 1990, σ. 442 κ.έ. [Ἐλλ.: Τό Κεφάλαιο. *Κριτική τῆς πολιτικῆς οἰκονομίας*, μτφρ. Παναγιώτης Μαυρομάτης, Σύγχρονη Ἐποχή, Ἀθήνα 1986, σ. 523]. F. J. Hinkelammert, *Kultur der Hoffnung*, ὥ.π., σ. 55 κ.έ.

<sup>7</sup> Βλ. F. J. Hinkelammert, *El mapa del emperador*, ὥ.π., σ. 17 κ.έ.

<sup>8</sup> Ὁ Ντέηβιντ Τζένκινς (David Jenkins, πρώην ἐπίσκοπος τοῦ Ντάραμ) πραγματεύεται ὅλες αὗτές τίς θεολογικές θέσεις σέ μιά διεισδυτική ἀνάλυση, ἡ ὅποια καταλήγει στό καταδικαστικό συμπέρασμα ὅτι, καθώς τά ἐναντίον τους ἀποδεικτικά στοιχεῖα εἶναι ἀπολύτως ἐμφανῆ, ὅσοι ἔξακολουθοῦν νά ὑποστηρίζουν τίς θέσεις αὗτές ἀπλῶς ψεύδονται συνειδῆτά· βλ. D. Jenkins, *Market Whys & Human Wherefores: Thinking Again About Markets, Politics and People*, Cassell, Λονδίνο 2000.

<sup>9</sup> Βλ. F. J. Hinkelammert, *Der Schrei des Subjekts*, ὥ.π., σ. 321 κ.έ.

*Κάθε λογική πού σέβεται τόν έαυτό της καταλήγει συνεπῶς ἀναγκαῖα στό συμπέρασμα ότι ὅλες οι οἰκονομικές δομές, οι θεσμοί καί οι πράξεις πρέπει νά ἀνασυγχροτηθοῦν μέ βάση τή λογική τῆς ἐπιβίωσης ὅλων.*

Στό ίδιο συμπέρασμα ὁδηγούμαστε ξεκινώντας καί ἀπό τήν ἡθικήν. Ἀκολουθώντας τόν Μάντεβιλ, ὁ Ἀνταμ Σμιθ ἀνέπτυξε τήν οἰκονομική του θεωρία μέ ἀφετηρία τήν ἡθικήν.<sup>10</sup> Πιστεύοντας στό «ἀόρατο χέρι», πού συντονίζει τίς μή ἐμπρόθετες πράξεις μέ ἀποτέλεσμα νά ὑπηρετοῦν τό κοινό καλό, συρρίκνωσε τήν ἡθική στή λειτουργιστική ἡθική τῶν πράξεων τῆς ἀγορᾶς. Κατόπιν ὁ Μάξ Βέμπερ, βασιζόμενος σέ αὐτήν τήν ἀντινομία, προκάλεσε μιά ὄρολογική σύγχυση, πού ἔκτοτε ἐπικρατεῖ τόσο σέ ίδεολογικό ὅσο καί σέ πρακτικό ἐπίπεδο. Ἰσχυρίστηκε ἀφενός ότι ἡ καπιταλιστική ἀγορά εἶναι «μή ἡθική»· δέν μπορεῖ νά ἔχει καμία σχέση μέ τήν ἡθική, ἐπειδή ἀπλῶς προκύπτει ἀπό τούς νόμους τοῦ ἀνταγωνισμοῦ τῆς ἀγορᾶς πού ὁδηγοῦν σέ μιά «δουλεία χωρίς κύριο». <sup>11</sup> Ἀντιθέτως, ὑποστήριξε ότι ἡ ἡθική εἶναι εἴτε «ἡθική τῆς πεποίθησης», ὅρο μέ τόν ὅποιο ἐννοεῖ τήν βιβλική «ἡθική τῆς ἀδελφοσύνης», ὕψιστη μορφή τῆς ὅποιας εἶναι ἡ Ἐπί τοῦ ὅρους ὄμιλία καί ἡ ὅποια ἀφορᾶ κατά τή γνώμη του μόνο τήν ίδιωτική σφαίρα, εἴτε «ἡθική τῆς εὐθύνης», τήν ὅποια ὄριζει διττά. Ἀπό τή μία πλευρά, ἡ ἡθική τῆς εὐθύνης ἀκολουθεῖ ἀπλῶς τούς νόμους τῆς ἀγορᾶς καί εἶναι συνεπῶς ταυτόσημη μέ τή λειτουργιστική ἡθική τοῦ φιλελευθερισμοῦ καί τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ (π.χ. Χάγεκ).<sup>12</sup> Γι' αὐτό ὁ χαρακτηρισμός τῆς ἀγορᾶς ἀπό τόν Βέμπερ ως «μή ἡθικῆς», δηλαδή χωρίς ἡθική, εἶναι παραπλανητικός. «Οποιος ἀκολουθεῖ τούς νόμους τῆς ἀγορᾶς πράττει, κατά τόν Βέμπερ, μέ βάση τήν ἡθική τῆς εὐθύνης. Μέ βάση αὐτή τή συλλογιστική, ὅσοι λειτουργοῦν ἔτσι μποροῦν νά ἔχουν ἡσυχη τή συνείδησή τους. Ἐκπροσωποῦν τόν «ρεαλισμό», ἐνώ ὅσοι τηροῦν κριτική στάση ἔναντι τῆς ἀγορᾶς μποροῦν νά καταγγελθοῦν ώς «ἰδεαλιστές» καί «ούτοπιστές». Ὁ Πόππερ, μέ τήν περίφημη ρήση του ότι ὅσοι ἀγωνίζονται νά δημουργήσουν τόν Παράδεισο ἐπί τῆς γῆς φέρνουν τήν Κόλαση, ἐκφράζει μιά ἀκραία ἐκδοχή αὐτῆς τῆς διάκρισης. Αὐτή ἡ θεωρητική ἀπαξίωση καί διάκριση εἰς βάρος τῶν «ἰδεαλιστῶν» ἔχει ἐπικίνδυνες συνέπειες. Στά συστήματα «έθνικῆς ἀσφαλείας» ἔξισώνονται μέ τούς «κομμουνι-

<sup>10</sup> Βλ. G. Gutiérrez, *Ética y economía*, δ.π., σ. 31 κ.έ.

<sup>11</sup> Βλ. U. Duchrow, *Alternatives to Global Capitalism*, δ.π., σ. 112.

<sup>12</sup> Βλ. F. J. Hinkelammert, *Kritik der utopischen Vernunft*, δ.π., σ. 62 κ.έ.: G. Gutiérrez, *Ética y economía*, δ.π., σ. 129 κ.έ.

στές» καί πρόσφατα μέ τούς «τρομοκράτες», καί ἔξουδετερώνονται, ὅπως φαίνεται στά ἀπόρρητα ἔγγραφα τοῦ στρατοῦ τῶν ΗΠΑ τοῦ 1987.<sup>13</sup>

Ἄπό τήν ἄλλη, ὁ Βέμπερ δρίζει τήν «ἡθική τῆς εὐθύνης» ως ἓνα πλαίσιο ἀποφάσεων πού προϋποθέτουν ἀξιολογικές κρίσεις στίς ὅποιες δέν ἔχουμε πρόσβαση μέσω τῆς λογικῆς. Η ἡθική αὐτή ἀφορᾶ κατά κύριο λόγο τήν πολιτική δράση. Δέν μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ στήν «ἀντικειμενική» σφαίρα τῶν ἐπιστημῶν ἡ τῆς οἰκονομίας, ὅπου οἱ κρίσεις πρέπει νά διέπονται ἀπό ἀντικειμενικότητα. Συνεπῶς, ἡ ἡθική τῆς εὐθύνης τοῦ Βέμπερ, πού ἐκφράζεται στήν καταστροφική καί αὐτοκαταστροφική λογική τῆς ἀγορᾶς καί ὑποστηρίζεται ἀπό τὸν παγκόσμιο ἴμπεριαλισμό, ἰσοδυναμεῖ μέ νομιμοποίηση τῆς θεσμοποιημένης ἀνευθυνότητας – ὑπό δύο ἔννοιες. Τά ἔμμεσα ἀποτελέσματα μιᾶς ἀγορᾶς ἡ ὅποια προσανατολίζεται ἀποκλειστικά στή συσσώρευση κεφαλαίου δέν καλύπτονται ἀπό τήν εὐθύνη τῆς λειτουργιστικῆς ἡθικῆς, καί ἡ διαμόρφωση τῶν πολιτικῶν καί νομικῶν προϋποθέσεων τῆς ἀγορᾶς προκύπτει ἀπό ἀξιολογικές ἀποφάσεις στίς ὅποιες δέν ἔχουμε πρόσβαση μέσω τῆς λογικῆς. Μέ αὐτόν τόν τρόπο, ὑποτάσσονται στήν καθαρή ἵσχυ. Στό σημερινό ἴμπεριαλιστικό, καπιταλιστικό παγκόσμιο σύστημα, τό μόνο πού βλέπουμε μπροστά μας εἶναι καταστροφή καί αὐτοκαταστροφή.

“Οπως καί στήν κριτική ἀνάλυση τῆς ὁρθολογικότητας, συμπεραίνουμε ὅτι ὁ φορμαλιστικός περιορισμός τῆς ἡθικῆς στή λειτουργία τοῦ συστήματος καί ἡ διακήρυξη ὅτι ὅλες οἱ ἡθικές προκλήσεις πού ὑπερβαίνουν αὐτά τά ὅρια εἶναι εἴτε ἴδιωτικές εἴτε αὐθαίρετες πολιτικές ἀξιολογικές κρίσεις, ὁδηγεῖ στήν ἀνευθυνότητα καί στό θάνατο τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς Γῆς.

Αὐτό ὁδηγεῖ σέ μιά ἡθική ἀναγκαιότητα, σέ μιά ἀντικειμενική κρίση μέ βάση τά δεδομένα: ἡ πράξη πρέπει νά θέτει ὡς προτεραιότητα τή δημιουργία συνθηκῶν πού καθιστοῦν δυνατή τήν ἐπιβίωση ὅλων τῶν ἀνθρώπων καί τῆς Γῆς. Μόνο σέ αὐτή τή βάση μποροῦν νά κριθοῦν καί νά ἐφαρμοστοῦν τά ἀτομικά μέσα πού ἔχουν στόχο νά ἐπιτύχουν ἀτομικούς σκοπούς. Γιά νά χρησιμοποιήσουμε μιά ἔκφραση πού δέν εἶναι πιά τῆς μόδας, θά μπορούσαμε νά ἀποκαλέσουμε αὐτήν τήν ἡθική τῆς ζωῆς ἡθική τοῦ κοινοῦ καλοῦ.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Bl. F. J. Hinkelammert, *Kritik der utopischen Vernunft*, ὁ.π., σ. 172 κ.έ.: U. Duchrow, G. Eisenbürger καί J. Hippler (ἐπιμ.), *Total War Against the Poor: Confidential Documents of the 17th Conference of American Armies, Mar del Plata, Argentina, 1987*, Circus, Νέα Υόρκη 1990.

<sup>14</sup> F. J. Hinkelammert, *Der Schrei des Subjekts*, ὁ.π., σ. 375 κ.έ.

‘Ο Ένρίκε Ντοῦσσελ, Μεξικανός καθηγητής φιλοσοφίας, έχει περιγράψει μιά τέτοια ήθική της ζωῆς και τοῦ κοινοῦ καλοῦ στό μεγάλο του έργο *Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión* (‘Η ήθική της ἀπελευθέρωσης στήν ἐποχή της παγκοσμιοποίησης και τοῦ ἀποκλεισμοῦ’).<sup>15</sup> Τό βιβλίο του ξεκινᾶ ἀπό τήν κριτική τῶν νεωτερικῶν ήθικῶν συστημάτων τῆς Δύσης, πού περιορίζονται στή φορμαλιστική ήθική, και –ξεκινώντας ἀπό τήν ὄπτική τῶν θυμάτων τοῦ συστήματος (τούς ἀνθρώπους και τή Γῆ) – διατυπώνει τό αἴτημα νά θεμελιώθει ἡ ήθική στό περιεχομενικό ζήτημα τῆς ζωῆς. Μόνο τότε μπορεῖ νά τεθεῖ ὄρθιά τό ἔρωτημα πού θέτει ἡ ήθική τῆς διαβούλευσης σχετικά μέ τίς ἐπικοινωνιακές δομές τῆς ήθικῆς, και πάλι ὑπό τόν ὅρο ὅτι ὅσοι ἀποκλείονται ἀπό τά ἔκαστοτε κοινωνικά συστήματα μποροῦν νά συμμετάσχουν στήν ἐπικοινωνιακή διαδικασία. Ο ἀπελευθερωτικός χαρακτήρας αὐτῆς τῆς ήθικῆς, πού εἶναι τόσο ἀπαραίτητη γιά τή ζωή, ἀποκαλύπτεται τόσο στόν περιεχομενικό ὄρισμό τῆς ήθικῆς τῆς ζωῆς ὅσο και στόν συμπεριληπτικό, συμμετοχικό τῆς χαρακτήρα – πού ἀμφισβητεῖ κριτικά τό ὑπάρχον σύστημα και τίς νομιμοποιήσεις του. Στόχος της εἶναι μιά «κοινωνία στήν ὅποια ὅλοι ἔχουν τή θέση τους, σέ ἀρμονία μέ τή φύση» – ἔνας στόχος πού διαμορφώθηκε μέ πρότυπο τή δράση τῶν θιαγενῶν Ζαπατίστας.<sup>16</sup>

Ωστόσο δέν ἀρκεῖ νά ἀναγνωριστεῖ ἡ ἀναγκαιότητα τῆς ήθικῆς τῆς ζωῆς και τοῦ κοινοῦ καλοῦ, πού ὄριζεται συμμετοχικά, και νά ἀναπτυχθεῖ ἡ κριτική της πρός τό status quo και τίς νομιμοποιήσεις του – πρέπει ἐπίσης νά διατυπωθοῦν βιώσμες ἐναλλακτικές λύσεις.<sup>17</sup> Μεταξύ τῆς συνειδητοποίησης τοῦ status quo και τῆς οὐτοπίας τῶν ἀπεριόριστων δυνατοτήτων, βρίσκεται τό πεδίο τῶν πραγματικά ἐφικτῶν ἐναλλακτικῶν λύσεων.

‘Υπάρχει μιά θεωρία τῆς γνώσης σύμφωνα μέ τήν ὅποια ἡ γνώση συσχετίζεται μέ ὅτι μπορεῖ νά παραχθεῖ τεχνολογικά, δηλαδή μέ ὅτι μπορεῖ νά κατασκευαστεῖ (factibilidad). [...]’<sup>18</sup> Άν χρειαζόταν κανείς νά προτείνει κριτήρια γιά τήν ἐπιλογή μεταξύ τῶν πολλῶν δυνατοτήτων ἐντός τοῦ οἰκονομικά «κατασκευάσιμου», τότε θά ήταν

<sup>15</sup> E. Dussel, *Ética de la liberación*, ὁ.π.

<sup>16</sup> F. J. Hinkelammert, *Kultur der Hoffnung*, ὁ.π., σ. 170 κ.έ.

<sup>17</sup> F. J. Hinkelammert, *Kritik der utopischen Vernunft*, ὁ.π., ὅπως ἀναπτύσσεται συστηματικά στόν ἐπιλογό τοῦ E. Dussel, σ. 309 κ.έ. (στά ισπανικά E. Dussel, *Ética de la Liberación*, ὁ.π., σ. 258 κ.έ.). Βλ. ἐπίσης G. Picht, «Prognose, Utopie, Planung» [1966], στό *Zukunft und Utopie. Vorlesungen und Schriften*, Klett-Cotta, Σπουτνγάρδη 1992.

άναγκαιο ένα κριτήριο που θά άποτελούσε όρο δυνατότητας όλων των υπόλοιπων κριτηρίων. «Ένα τέτοιο κριτήριο είναι τό δεδομένο ότι τό άνθρωπινο ύποκείμενο είναι ένα ζωντανό ύποκείμενο με άνάγκες. [...] Οι βασικές άνθρωπινες άνάγκες είναι άπολυτα κριτήρια.<sup>18</sup>

Μόνο προτείνοντας πραγματικά έφικτές έναλλακτικές λύσεις, μπορεῖ ή ήθική τῆς άπελευθέρωσης νά άντιταχθεῖ άποτελεσματικά στό καπιταλιστικό έγχείρημα, τό όποιο δέν μπορεῖ νά έξασφαλίσει τή ζωή όλων των άνθρωπων και τῆς Γῆς. Αύτο άποσαφηνίζεται άκομη περισσότερο άπό τήν πραγματική οίκονομική, νομική και πολιτική έφαρμογή τῆς ήθικής τῆς άπελευθέρωσης, τήν όποια πραγματεύεται ό Ντοῦσσελ στό τελευταίο του βιβλίο *Hacia una filosofía política crítica* (Πρός μιά κριτική πολιτική φιλοσοφία).<sup>19</sup>

Στό σημεῖο αύτό θά πρέπει νά θέσουμε ξανά τό ζήτημα τῆς σχέσης μέσων και σκοπῶν, άλλα μέ βάση τό έρωτημα: «πτί ύπηρετει τή ζωή και τή συμμετοχή όλων;» Ή άπαντηση δέν μπορεῖ νά είναι ή άμεση καταφυγή σέ δικαιώματα, θεσμούς, πολιτικά συστήματα και στρατηγικές, προκειμένου νά τά άπολυτοποιήσουμε, άποκλείοντας κάθε έναλλακτική δυνατότητα, όπως κάνει ό φιλελεύθερος και ό νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός. Ούτε μπορεῖ κανείς νά περιορίζεται στίς καλές προθέσεις και νά άγνοει συνειδητά τίς μή ήθελημένες, έμμεσες συνέπειες.

Κάθε πρακτική πρόταση γιά έναλλακτικούς θεσμούς και δράση πρέπει νά κρίνεται καί νά άξιολογεῖται μέ βάση τήν πρακτική χρησιμότητά της γιά τήν πραγματική ζωή καί μέ βάση τό άν κάποιος άποκλείεται άπό τή διαδικασία διαμόρφωσής της ή άπό τά όφελη που προκύπτουν άπό αύτήν.

Αύτό ισχύει καί γιά τόν θεμελιώδη θεσμό τῆς ίδιοκτησίας. Δέν είναι δυνατόν νά ύφισταται καμιά α priori καθορισμένη, άπολυτη προτεραιότητα μιᾶς συγκεκριμένης μορφής ίδιοκτησίας. Δέν είναι δυνατόν νά ύφισταται κανένας φυσικός νόμος που νά διέπει τήν (καπιταλιστική) άτομική ίδιοκτησία ούτε μπορεῖ ή ίδιοκτησία τῶν μέσων παραγωγῆς άπό τό κράτος νά είναι ή μοναδική έναλλακτική λύση. Αύτή άκριβώς ή ψευδής, άπολυτοποιημένη λύση έχει φέρει τόν κόσμο στή σχεδόν άπελπιστική κατάσταση στήν όποια βρίσκεται σήμερα και τόν όδηγει βαθύτερα στήν άβυσσο.

<sup>18</sup> E. Dussel, ἐπιλογος στό F. J. Hinkelammert, *Kritik der utopischen Vernunft*, ὥ.π., σ. 319.

<sup>19</sup> Desclée de Brouwer, Μπιλμπάο 2001, σ. 24 κ.έ.: ειδικά γιά τήν έννοια τής «κατασκευασιμότητας» (factibilidad), βλ. E. Dussel, «Six Theses toward a Critique of Political Reason: The Citizen as Political Agent», περ. *Radical Philosophy Review*, τόμ. 2, τχ. 2, 1999, σ. 87 κ.έ.

Συνεπῶς, ὅλες οἱ ἐναλλακτικές λύσεις πού προτείνονται παρακάτω πρέπει νά κριθοῦν αὐστηρά μέ βάση τά ἀναγκαῖα κριτήρια τῆς ζωῆς καί τῆς συμμετοχῆς ὅλων, καθώς ἐπίσης καί μέ βάση τή βιωσιμότητά τους. Πρέπει νά συνεξεταστοῦν ὅλοι οἱ ιστορικοί, πολιτισμικοί, τεχνικοί, πολιτικοί, νομικοί καί οἰκονομικοί παράγοντες. Τά συμπεράσματα δέν πρέπει νά είναι ὄριστικά ἀλλά ἀναθεωρήσιμα. Δέν ὑποκαθιστοῦμε τόν φονταμενταλισμό τῆς ἀγορᾶς μέ μιά ἄλλη μορφή φονταμενταλισμοῦ. Στόχος μας είναι ἡ πληρότητα καί ἡ ποικιλομορφία τῆς πραγματικῆς ζωῆς.

**Πῶς μπορεῖ τό σύστημα τῆς ιδιοκτησίας νά ἀναδομηθεῖ ἀπό τά κάτω;**

### *Ιστορικά παραδείγματα*

Τί είναι αὐτό τό νέο σύστημα ιδιοκτησίας; Γιά νά ἔξετάσουμε αὐτό τό ζήτημα πού μᾶς ἀπασχολεῖ σήμερα, θά ήταν καλό νά ἀνατρέξουμε σέ ὄρισμένα ιστορικά παραδείγματα. Ὁπως δείξαμε παραπάνω, στίς βιβλικές παραδόσεις δέν διατυπώνεται κανένα ἀπόλυτο μοντέλο. Ἀντιθέτως, οἱ νέες πρακτικές ἀναπτύσσονται μέ βάση τή θεμελιώδη ὄπτική τοῦ Θεοῦ ὁ ὅποιος ἀκούει τήν κραυγή τῆς πλάσης, καί συντηρεῖ τή ζωή ὅλων. Η ἀπαγόρευση τοῦ τόκου στήν Πεντάτευχο (μετά τό 722 π.Χ.) ἔχει ώς στόχο νά ἀποφευχθεῖ ἡ ἀπειλή ἐναντίον τῆς ζωῆς πού ἀποτελεῖ ὁ ιδιοκτησιακός-χρηματικός μηχανισμός τοῦ χρέους. Τό Δευτερονόμιο (622 π.Χ.) προσθέτει τήν περιοδική ἀκύρωση τοῦ χρέους ἡ τῆς ὑποδούλωσης λόγω χρέους, ἀν αὐτά ἔχουν προκύψει ἔξαιτίας τοῦ μηχανισμοῦ τῆς ιδιοκτησίας. Τέλος, στόν Ιερατικό κώδικα (6ος αἰώνας π.Χ.) καταργεῖται ὁ ἀπόλυτος χαρακτήρας τῆς ιδιοκτησίας, ἐπειδή ἡ γῆ καί οἱ ἀνθρώποι «ἀνήκουν» στόν Θεό καί συνεπῶς οἱ ἀνθρώποι ἔχουν μόνο δικαίωμα χρήσης τῆς γῆς – γι' αὐτό κάθε γενιά πρέπει νά ἀποκτήσει τά δικά της μέσα παραγωγῆς. Στό πλαίσιο τῆς πολιτικῆς καί ιδεολογικῆς ἀπολυτοποίησης τῆς ιδιοκτησιακῆς οἰκονομίας, τήν ὅποια ἐπέβαλαν οἱ αὐτοκρατορίες τῶν ἐλληνιστικῶν καί τῶν ρωμαϊκῶν χρόνων, οἱ πιστοί Ἐβραῖοι καί χριστιανοί δέν ἔχουν ἄλλη ἐπιλογή ἀπό τήν ἀντίσταση. Ἐπιλέγουν μεταξύ Θεοῦ καί Μαμμωνᾶ καί ἐφαρμόζουν ἐναλλακτικές λύσεις, συγχροτώντας μικρές ὄμάδες ἀνοιχτές σέ ὅλους, πού μοιράζονται ἐλεύθερα τήν ιδιοκτησία τους, προκειμένου νά μήν ύπάρχουν φτωχοί ἀνάμεσά τους.

“Ἐνα ἄλλο παράδειγμα διατυπώνει ὁ Ἀριστοτέλης. “Ἐχοντας βιώσει τήν ιδιοκτησιακή-χρηματική οἰκονομία τοῦ 4ου π.Χ. αἰώνα, προαναγγέλλει μέ διορατικότητα τίς μεταγενέστερες ἔξελίξεις καί ἀναλύει τίς συνέπειες αὐτοῦ τοῦ συστήματος, προτείνοντας πρακτικές ἐναλλακτικές. “Οταν αὐτό πού κινεῖ τήν οἰκονομική

δραστηριότητα δέν είναι πιά ἡ χρησιμότητα τῶν παραγόμενων καὶ καταναλισκόμενων ἀγαθῶν, ἀλλά ἡ ἀνταλλακτική τους ἀξία καὶ ἡ ἀπεριόριστη συσσώρευση μέσω τῶν μηχανισμῶν τοῦ χρήματος, ὁ ἴδιοκτήτης ἐνδίδει στήν φευδαίσθηση ὅτι θά ζήσει γιὰ πάντα – καὶ ἡ κοινότητα καταστρέφεται. Ὁ Ἀριστοτέλης συνεπῶς συνάγει ἐνδιαφέροντα καὶ ποικίλα συμπεράσματα ἀπό τή βασική ἀρχή ὅτι σκοπός τῆς ἴδιοκτησίας είναι ἡ πρακτική της χρήσης.<sup>20</sup>

Τό πλαίσιο ἀναφορᾶς τοῦ Ἀριστοτέλη είναι ὁ οἶκος, ἡ βασική οἰκονομική μονάδα τῶν Ἑλλήνων, πού ἔχει ως μέσο παραγωγῆς τή γῆ. Ἡ χρήσιμη ἴδιοκτησία συνεπῶς σχετίζεται μέ τήν προσωπική ἴδιοκτησία ἀλλά καὶ μέ τήν παραγωγική ἴδιοκτησία, πού ἔξασφαλτίζει τήν ίκανοποίηση βασικῶν ἀναγκῶν, ὅπως ἡ τροφή καὶ ἡ ἔνδυση. Σέ αὐτό τό πλαίσιο, ὁ Ἀριστοτέλης ἐπιτρέπει ἐπίσης τή χρηματική συναλλαγή, στό βαθμό πού καθιστᾶ διαβέσιμη μιά μεγαλύτερη ποικιλία χρήσιμων ἀγαθῶν. Ἄναγνωρίζει ἐπίσης τήν ἔννοια τοῦ κοινοῦ καλοῦ καὶ τή χρήση τῆς προσωπικῆς ἴδιοκτησίας γιά χάρη τῆς πόλεως καὶ γιά τή φροντίδα τῶν φτωχῶν.

[...] καὶ είναι φανερό ὅτι ὁ ἀληθινός πλοῦτος συνίσταται ἀκριβῶς σέ αὐτά. Γιατί δέν χρειάζεται νά ἔχει κανείς ἀπειρα ἀγαθά αὐτοῦ τοῦ εἰδους, γιά νά είναι αὐτάρχης, [...] ὁ πλοῦτος είναι ἔνα σύνολο ἐργαλείων στό ἐπίπεδο τοῦ οἴκου ἡ τῆς πόλης.<sup>21</sup>

‘Ο Κύντσλι συνοψίζει ως ἔξης τίς ἀπόψεις τοῦ Ἀριστοτέλη γιά τήν ἴδιοκτησία πού ἐπιτρέπεται νά ἀποκτήσει κανείς:

‘Ἡ ἀπόκτηση μπορεῖ νά κριθεῖ φυσική καὶ θετική ἀν –καὶ μόνο ἀν– παράγει ἐργαλεῖα καὶ προμήθειες πού είναι ἀπαραίτητες γιά τή ζωή τοῦ ἀτόμου καὶ τῆς κοινότητας, καὶ προσανατολίζεται πρός τίς στοιχειώδεις ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων, ἔξυπηρετώντας τήν ἐπιβίωση καὶ τήν ἔξασφάλιση μιᾶς ἀξιοπρεποῦς, ἐνάρετης ζωῆς.<sup>22</sup>

Συνεπῶς ὁ Ἀριστοτέλης προσαρμόζει τήν οἰκονομία καὶ, πιό συγκεκριμένα, τήν ἴδιοκτησία, στή ζωή τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀτόμων στήν κοινότητα. Ἀντιθέτως

<sup>20</sup> Ἀριστοτέλης, *Πολιτικά*, 1254a 1-5, στό *The Politics of Aristotle*, μτφρ. E. Barker, Clarendon Press, Ὀξφόρδη 1961.

<sup>21</sup> *Πολιτικά*, 1256b 25-40: «καὶ ἔοικεν ὅ γ' ἀληθινὸς πλοῦτος ἐκ τούτων είναι. ἡ γὰρ τῆς τοιαύτης κτήσεως αὐτάρκεια πρὸς ἀγαθὴν ζωὴν οὐκ ἀπειρός ἐστιν [...] ὁ δὲ πλοῦτος ὄργανων πλῆθος ἐστιν οἰκονομικῶν καὶ πολιτικῶν».

<sup>22</sup> A. Künzli, *Mein und dein: zur Ideengeschichte der Eigentumsfeindschaft*, Bund, Κολωνία 1986, σ. 103.

ἀπορρίπτει ἐμφατικά τήν ἀπόκτησην ἀγαθῶν καὶ χρήματος ὡς αὐτοσκοπό (χρηματιστική):

Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἔνα ἄλλο εἶδος ἀπόκτησης ἀγαθῶν, τήν δποία συνήθως ἀποκαλοῦν, καὶ ὅρθι, χρηματιστική, ἡ ὅποία δέν ἀναγνωρίζει κανένα ὄριο στὸν πλοῦτο καὶ τήν ἰδιοκτησία [...]· ἀπό τίς δύο αὐτές μορφές ἰδιοκτησίας ἡ μία εἶναι σύμφωνη μὲ τή φύση, ἐνώ ἡ ἄλλη ὅχι.<sup>23</sup>

Τό ἐμπόριο καὶ ὁ τόκος πού ἔχουν ὡς στόχο τό μονοπώλιο εἶναι, σύμφωνα μέ τόν Ἀριστοτέλη, οἱ δύο ἀθέμιτοι τρόποι μέ τούς ὅποίους ἡ ἰδιοκτησία συσσωρεύεται ἀπεριόριστα ὡς αὐτοσκοπός.<sup>24</sup> Δέν πρέπει ἀπλῶς νά ἀπορριφθοῦν θεωρητικά, ἄλλα νά ἔξαλειφθοῦν μέσω τῆς πολιτικῆς δράσης γιά χάρη τῆς ζωῆς τῆς κοινότητας, καθώς αὐτή ἡ ὑπερβολική μορφή πλούτου ὁδηγεῖ στή διαφθορά καὶ προκαλεῖ τήν παρακμή κάθε πολιτικῆς τάξης. Δέν ἀρκεῖ βεβαίως μιά καθαρά νομική ἡ πολιτική λύση, ἀν δέν πειστοῦν καὶ οἱ πολίτες, μέσω μιᾶς ἡθικῆς παιδείας, ὅτι ἡ μετρημένη ζωή ἐντός τῆς κοινότητας συμβάλλει στήν αὐτοσυντήρησή τους. Ὑπό αὐτήν τήν ἔννοια, τά ἡθικά ἔργα τοῦ Ἀριστοτέλη ἀποτελοῦν ἀναπόσταστο μέρος τῆς διδασκαλίας του γιά τήν οἰκονομία καὶ τήν πολιτική. Η ἀποσύνδεση τῆς οἰκονομίας ἀπό τήν ἡθική καὶ τήν πολιτική, ὅπως συμβαίνει στή νεωτερικότητα, εἶναι ἀδιανόητη γιά τόν Ἀριστοτέλη. Η ἀδιαφορία γιά τίς ἔμμεσες συνέπειες τῶν οἰκονομικῶν μηχανισμῶν καὶ τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητας στό σύνολο τῆς κοινωνίας τοῦ εἶναι ἔξισου ἀδιανόητη.

Καὶ ἡ Βίβλος καὶ ἡ Ἑλληνική φιλοσοφία (ὅχι μόνο ὁ Ἀριστοτέλης ἀλλά καὶ ὁ Πλάτωνας, μέ τήν ἔκκλησή του γιά κοινοκτημοσύνη στίς τάξεις τῶν φυλάκων καὶ τῶν πολεμιστῶν) ἔχουν συμβάλει στή διαμόρφωση τῆς περίπλοκης διδασκαλίας τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ἀτομική ἰδιοκτησία. Ο καθένας ἀπό αὐτούς τονίζει ἀσφαλῶς διαφορετικά στοιχεῖα – οἱ δύο πόλοι εἶναι ὁ ριζοσπάστης Χρυσόστομος<sup>25</sup> καὶ ὁ Κλήμης ὁ Ἄλεξανδρεύς, πού ἥταν σχετικά πιό φιλικός ἔναντι τῶν πλουσίων. Ωστόσο ἔχουν ὄρισμένες κοινές απόψεις:

<sup>23</sup> Πολιτικά, 1256b 40-1257a 5: «Ἐστι δὲ γένος ἄλλο κτητικῆς, ἣν μάλιστα καλοῦσι, καὶ δίκαιον αὐτὸ καλεῖν, χρηματιστικήν, δι' ἣν οὐδέν δοκεῖ πέρας εἶναι πλούτου καὶ κτήσεως. [...] ἔστι δ' ἡ μὲν φύσει ἡ δ', οὐ φύσει αὐτῶν».

<sup>24</sup> Bλ. U. Duchrow, *Alternatives to Global Capitalism*, ὁ.π., σ. 21.

<sup>25</sup> Γιά τά σχετικά μέ τόν ἄγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο καὶ τήν κοινοτικοκεντρική του θεολογία, βλ. St. Tsompanidis, *Orthodoxie und Ökumene – Gemeinsam auf dem Weg zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung*, Lit Verlag, Μύνστερ, Ἀμβούργο καὶ Λονδίνο 1999, σ. 189 κ.έ.

1. Η συσσώρευση ιδιοκτησίας εἶναι πλεονεξία πού συνιστᾶ σοβαρότατο ἀμάρτημα:

Γιά ποιό λόγο, πές μου, κουράζεσαι τόσο πολύ χάθε μέρα, συσσωρεύοντας χρήματα πιό πολλά ἀπό τήν ἄμμο, καὶ ἀγοράζοντας χωράφια καὶ σπίτια καὶ λουτρά, καὶ πολλές φορές ἀποκτώντας τα παράνομα καὶ μόνο ἔξαιτιας τῆς πλεονεξίας σου, καὶ κάνεις πράξη τά λόγια τοῦ προφήτη «Ἄλιμον σ' ἔκείνους πού προσθέτουν στό σπίτι τους κι ἄλλο σπίτι καὶ ἐνώνουνε χωράφι μέχωράφι, ἔτσι πού πιά νά μήν ὑπάρχει τόπος γιά ἄλλους». [...] Γιατί παντοῦ ἡ πλεονεξία εἶναι κάτι κακό. Καὶ γι' αὐτό προτρέπει ὁ προφήτης νά τήν κόψουμε γιά πάντα ἀπό τή ρίζα.<sup>26</sup>

2. Όποιος ἀπολαμβάνει μόνος του τά ἀγαθά τά χάνει, βλάπτοντας τόσο τό κοινωνικό σύνολο ὅσο καὶ τόν ἔαυτό του. Ἐν προκειμένῳ ἡ χρίσιμη ἔννοια εἶναι τό δικαίωμα χρήσης. Ἐφόσον τά πάντα ἀνήκουν στόν Θεό, ἐμεῖς ἔχουμε ἀπλῶς δικαίωμα χρήσης τῶν ὑφιστάμενων ἀγαθῶν, καὶ δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει ἀτομική ιδιοκτησία μέ τήν αὐστηρή νομική ἔννοια τοῦ ἀποκλειστικοῦ δικαιώματος, ἀφοῦ αὐτό τό δικαίωμα περιορίζεται, ἀν δέν αἱρεται, ἀπό τήν κανονιστική ὑποχρέωση νά χρησιμοποιεῖται τό ἀγαθό:

Γιατί ἔκείνος πού ἔχει κτήματα καὶ χρυσό καὶ ἀσήμι καὶ σπίτια, καὶ τά θεωρεῖ δῶρα τοῦ Θεοῦ, καὶ γνωρίζει ὅτι τά κατέχει αὐτά περισσότερο γιά τούς ἀδελφούς του καὶ λιγότερο γιά τόν ἔαυτό του, αὐτός μακαρίζεται ἀπό τόν Κύριο.<sup>27</sup>

3. Μέ ἄλλα λόγια, ἀν ἡ ἀτομική ιδιοκτησία μπορεῖ νά ὑπάρξει σέ αὐτόν τόν ἀμαρτωλό κόσμο –στόν κῆπο τῆς Ἐδέμ καὶ ὅσο ἴσχυε τό πρωταρχικό φυσικό δίκαιο ὅλα ἥταν κοινά–, τότε τουλάχιστον ἡ χρήση τῆς πρέπει νά εἶναι κοινή.

<sup>26</sup> Ιωάννης Χρυσόστομος, ὅπως παρατίθεται στό A. Künzli, *Mein und dein*, ὁ.π., σ. 141 [«Τίνος ἔνεκεν, εἴπε μοι, κόπτεις σαυτόν καὶ ἔκάστην ἡμέραν, ὑπὲρ τήν ἄμμον τὰ χρήματα συλλέγων, καὶ ἀγρούς, καὶ οἰκίας, καὶ βαλανεῖα ὠνούμενος, καὶ πολλάκις ἔξ ἀρπαγῆς καὶ πλεονεξίας ταῦτα περιβαλλόμενος, καὶ πληρῶν ἔκεινο τό παρὰ τοῦ προφήτου εἰρημένον Οὐαὶ οἱ συνάπτοντες οἰκίαν πρὸς οἰκίαν, καὶ ἀγρὸν πρὸς ἀγρὸν ἐγγιζοντες, ἵνα τοῦ πλησίον ἀφέλωνται τι;» (*Εἰς τήν Γένεσιν Ὁμιλίαν*, PG 53,194). «Πανταχοῦ γάρ ἡ πλεονεξία κακόν. Ταῦτην τοίνυν διὰ παντὸς ἐκκοπήναι παρακαλεῖ ὁ προφήτης [...]» (*Ὤμιλίαι εἰς τοὺς Ψαλμούς*, PG 55,139]).

<sup>27</sup> Κλήμης Ἀλεξανδρεύς, ὅπως παρατίθεται ὁ.π., σ. 147 κ.ἔ. [«ὅ μὲν γάρ ἔχων κτήματα καὶ χρυσὸν καὶ ἄργυρον καὶ οἰκίας ὡς θεοῦ δωρεὰς [...] καὶ εἰδὼς ὅτι ταῦτα κέκτηται διὰ τοὺς ἀδελφούς μᾶλλον ἡ ἔαυτὸν [...] οὗτός ἐστιν ὁ μακαριζόμενος ὑπὸ τοῦ κυρίου», *Τίς ὁ σωζόμενος πλούσιος*, PG 9,6620C].

Κατά συνέπεια, οι Πατέρες της Έκκλησίας ἔμειναν σέ γενικές γραμμές πιστοί στή βιβλική προσέγγιση: ό,τι δέν συνιστᾶ ἔτσι κι ἀλλιῶς κοινή ιδιοκτησία πρέπει νά εἶναι ἀτομική ιδιοκτησία δυνάμει ἐνός σχετικοῦ δικαιώματος, ώστε νά μποροῦν ὅλοι νά ὡρελοῦνται ἀπό αὐτό. Δέν πρέπει σέ καμία περίπτωση νά τό καταχρᾶται κανείς γιά νά συσσωρεύσει ἀτομικό πλοῦτο.

‘Ο Θωμάς Άκινάτης, παρότι συχνά παρερμηνεύεται προκειμένου νά νομιμοποιηθεῖ ή καπιταλιστική ἀτομική ιδιοκτησία, ἀναγνωρίζει μόνο ἐνα φυσικό δικαίωμα χρήσης:

‘Ο Άκινάτης δέν καταλήγει σέ συμπεράσματα γιά καμία συγκεκριμένη μορφή ιδιοκτησίας, ἀλλά προτείνει ἀπλῶς μιά μέθοδο πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση: ἐνα συγκεκριμένο είδος ιδιοκτησίας κρίνεται ἔγκυρο ἀν μπορεῖ πραγματικά νά ἔξασφαλίσει σέ ὅλους τό δικαίωμα χρήσης τῶν ἀγαθῶν τῆς γῆς. Πρόκειται γιά ἐνα μεθοδολογικό ζήτημα καί ὅχι γιά ἐνα λογικό συμπέρασμα. Καθώς οι συνθῆκες ἀλλάζουν στίς διάφορες ιστορικές περιόδους, μιά μορφή ιδιοκτησίας μπορεῖ νά καταστεῖ ἔγκυρη καί ὅλες νά χάσουν τήν ἔγκυρότητά τους. Κατ’ ούσιαν, ή μέθοδος τοῦ Άκινάτη ὑποτάσσει τό σύστημα τῆς ιδιοκτησίας στό δικαίωμα χρήσης, καί τό νομιμοποιεῖ μόνο ως διαμεσολάβηση αὐτοῦ τοῦ βασικοῦ δικαιώματος. Σύμφωνα μέ τόν Άκινάτη, κανένα σύστημα ιδιοκτησίας δέν εἶναι ἔγκυρο (δηλαδή νόμιμο). ἀντίθετως, ή ἔγκυρότητά του ἀπορρέει ἀπό τό δικαίωμα χρήσης. [...] Συνεπῶς ὁ Άκινάτης συλλαμβάνει ἐνα φυσικό δικαίωμα χρήσης ἀλλά ὅχι ἀτομικῆς ιδιοκτησίας. Πραγματεύεται ἐπομένως τήν ιδιοκτησία στό πλαίσιο τοῦ *ius gentium* καί ὅχι τοῦ φυσικοῦ δικαίου.<sup>28</sup>

‘Ο Μαρτίνος Λούθηρος, στήν αὔγη τοῦ πρώιμου καπιταλισμοῦ, ὑποστήριζε σθεναρά τήν ἔννοια τῆς ιδιοκτησίας ως δικαιώματος χρήσης, ἐνάντια στίς μεγάλες ἐμπορικές καί καπιταλιστικές ἐπιχειρήσεις, ὅπως οἱ Γερμανοί τραπεζίτες Φοῦγκερ (Fugger).<sup>29</sup> Ἐπιτέθηκε πάνω ἀπό ὅλα στό μηχανισμό τοῦ ἀνατοκισμοῦ καί κατέκρινε τή συσσώρευση πλούτου, λέγοντας πώς εἶναι κλοπή καί εἰδωλολατρία. Ζητοῦσε ἀπό τούς ισχυρούς νά παρέμβουν στίς ἀνεξέλεγκτες οἰκονομικές δραστηριότητες τῶν ιδιοκτητῶν κεφαλαίου πρός ὄφελος τοῦ κοινοῦ καλοῦ.

Σέ ἀντίθεση μέ τούς μεταγενέστερους καλβινιστές, πού ὁδήγησαν τόν Μάξ Βέμπερ νά θεωρήσει ὅτι ὁ καπιταλισμός ἀπορρέει ἀπό τό πνεῦμα τῆς «προτεστα-

<sup>28</sup> F. J. Hinkelammert, *The Ideological Weapons of Death*, ὥ.π., σ. 161.

<sup>29</sup> Bl. U. Duchrow, *Global Economy*, ὥ.π., σ. 59 κ.έ., καί U. Duchrow, *Alternatives to Global Capitalism*, ὥ.π., σ. 217 κ.έ.

ντικής ήθικης», ό Καλβίνος έντασσόταν πλήρως στήν παράδοση του κοινοῦ καλοῦ, ή όποια –ὅπως και στήν περίπτωση του Λουύθηρου– όριζεται σέ τελική άνάλυση από τήν άναγκη του πλησίον. Ότι Έντ Ντόμπεν, στή μελέτη του περί ιδιοκτησίας στήν προτεσταντική ήθική –μέ τήν όποια έννοει τήν ήθική του Καλβίνου– παρατηρεῖ συνοψίζοντας τά έξης:

Πρῶτον, τά δικαιώματα ιδιοκτησίας πρέπει νά παραχωροῦνται σέ όποιονδήποτε βρίσκεται στήν πιό κατάλληλη θέση γιά νά διαχειριστεῖ τήν ιδιοκτησία πρός δικέλος δλων. Δεύτερον, δέν πρέπει νά θεωρείται αύτονόποτε ότι δλα τά δικαιώματα έπι ένός άντικειμενου, π.χ. ή εύθυνη γιά τή διαχειρισή του, πρέπει νά άνατεθοῦν σέ έναν μόνο ιδιοκτήτη: μποροῦν νά διαιρεθοῦν και νά κατανεμηθοῦν μέ τόν πιό κατάλληλο τρόπο γιά τήν έπίτευξη του πρώτου στόχου. Τρίτον, ή άποτελεσματικότητα δέν είναι ό μόνος στόχος: άπολυτη προτεραιότητα πρέπει νά δοθεῖ στίς άναγκες τῶν φτωχῶν. Τέλος, σέ κάθε περίπτωση, ή παραχώρηση τῶν δικαιωμάτων ιδιοκτησίας είναι ούσιαστικά ζήτημα δημόσιας πολιτικῆς.<sup>30</sup>

ΤΗ έβραϊκή και χριστιανική Βίβλος, ό Άριστοτέλης, οι σχολαστικοί και ή Μεταρρύθμιση έπικεντρώνονται στόν τρόπο μέ τόν όποιο χρησιμοποιεῖται ή ιδιοκτησία και στή χρησιμότητά της γιά τήν κοινότητα. Ωστόσο, οι προσεγγίσεις πού έμπνεονται άπό τή Βίβλο τονίζουν ότι τό κριτήριο βάσει του όποιου πρέπει νά όριζεται τό κοινό καλό είναι οι χαμένοι του συστήματος. Έξαλλου, μόνο ἀν πληροῦνται οι συνθήκες γιά τήν έπιβίωσή τους, είναι διασφαλισμένη η ζωή τῆς κοινότητας. Ό Κάρλ Μάρξ, ο στοχαστής τόν όποιο ό καπιταλισμός άπεχθάνεται πιό πολύ άπό κάθε ἄλλον, ἀναφέρεται σέ δλα τά παραπάνω ζητήματα. Δέν είναι τυχαῖο ότι ή μεταστροφή του Μάρξ στόν σοσιαλισμό όφειλεται σέ έναν Έβραϊο, τόν Μόζες Χέσ (Moses Hess), και ότι άντλησε πολλές ίδέες γιά τήν άνάλυση του έμπορεύματος, του χρήματος και του φετιχισμοῦ του κεφαλαίου άπό τό δοκίμιο του τελευταίου μέ τίτλο «Über das Geldwesen» (Περί τῆς ούσιας του χρήματος).<sup>31</sup>

Δέν μποροῦμε νά σκιαγραφήσουμε έδω δλόκληρη τήν έξέλιξη τῶν ίδεῶν του Μάρξ γιά τήν ιδιοκτησία και τήν κυριότητα.<sup>32</sup> Λίγες βασικές έπισημάνσεις άρχοον

<sup>30</sup> E. Dommen, «Property and the Protestant Ethic», περ. *Metanoia* (Πράγα), τόμ. 9, τχ. 4, 1999/2000, σ. 18.

<sup>31</sup> Bl. F. Segbers, «Karl Marx im Lehrhaus des Moses», στό U. Eigenmann, O. Noti, S. Spengler και B. Walpen (ἐπιμ.), *Suchet zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Kuno Füssel zu ehren*, Exodus, Λουκέρνη 2001, σ. 95-107· και A. Künzli, *Mein und dein*, δ.π., σ. 402 κ.έ.

<sup>32</sup> Bl. A. Künzli, *Mein und dein*, δ.π., σ. 425 κ.έ.

όσον ἀφορᾶ τό ζήτημα πού μᾶς ἀπασχολεῖ. Κανείς δέν ἔχει ἀναλύσει καὶ δέν ἔχει ἀσκήσει κριτική στή σημασία καὶ στίς συνέπειες τῆς καπιταλιστικῆς ἀτομικῆς ιδιοκτησίας τῶν μέσων παραγωγῆς πιὸ πειστικά ἀπό τὸν Μάρκ. Κατέδειξε κάτι πού σήμερα βλέπουμε ώς γεγονός, ὅτι ὁ προσανατολισμός τῆς οἰκονομίας πρὸς τή συσσώρευση κεφαλαίου δέν ἐκμεταλλεύεται ἀπλῶς τούς ἐργάτες, ἀλλά τούς ἀποκλείει ὀλοένα καὶ περισσότερο ἀπό τήν ἀναπαραγωγή τῆς ζωῆς, προκαλώντας ἀντίστοιχα τήν ὑποβάθμιση τοῦ περιβάλλοντος. Συγχρόνως, ἡ κοινωνία ώς σύνολο διέπεται, μέσω τοῦ φετιχισμοῦ τοῦ ἐμπορεύματος, τοῦ χρήματος καὶ τοῦ κεφαλαίου, ἀπό νόμους πού καθοδηγοῦν κάθε ἐπιμέρους δρώντα. Καταστρέφουν τόσο τόν πρωταγωνιστικό χαρακτήρα τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά μέσω τοῦ ἀνταγωνισμοῦ ὑπονομεύουν καὶ τήν ἀλληλεγγύη μεταξύ τους.

“Οσον ἀφορᾶ τίς λύσεις πού πρότεινε, ἔτεινε πρὸς τήν τελική ἀφηρημένη κατάργηση τῆς ιδιοκτησίας, πράγμα πού δόδήγησε στό ἀδιέξοδο τοῦ συγκεντρωτικοῦ σοσιαλισμοῦ.<sup>33</sup> Πιστεύουμε ὅτι ἔχει ίστορικά ἀποτύχει ἡ ἀπόπειρα ἀντικατάστασης τοῦ ἀφηρημένου, ἀναγωγιστικοῦ συστήματος τῆς ἀγορᾶς μέ ἓνα ἔξισου ἀφηρημένο, συγκεντρωτικό ἐγχείρημα. Ωστόσο, δύο προσεγγίσεις πού ἔφερε ξανά στήν ἐπιφάνεια ὁ Μάρκ ἔχουν διατηρήσει τήν κρίσιμη σημασία τους: σημεῖο ἐκκίνησης τῆς ἐναλλακτικῆς λύσης πρέπει νά είναι ἡ χρησιμότητα τῶν προϊόντων, καὶ οἱ παραγωγοὶ πρέπει νά είναι πρωταγωνιστές καὶ ὅχι ἀντικείμενα τῆς παραγωγῆς καὶ τῶν κοινωνικῶν διαδικασιῶν. Συνεπῶς, τό ζήτημα είναι νά διαμορφωθοῦν θεσμοί, πολιτικές καὶ μορφές δράσης πού θά ξεκινοῦν ἀπό τήν πραγματική ζωή τῶν ἀνθρώπων καὶ θά παραμένουν σέ ἀρμονία μέ τή φύση.

Αὐτή ἀκριβῶς είναι ἡ σημασία τῆς διατύπωσης πού ἀντλεῖ τήν ἔμπνευσή της ἀπό τό κίνημα τῶν Ζαπατίστας στό Μεξικό, γιά μιά «κοινωνία στήν ὅποια ὅλοι ἔχουν τή θέση τους σέ ἀρμονία μέ τή φύση», δηλαδή μᾶς κοινωνίας ἀπό τήν ὅποια δέν ἀποκλείεται κανείς, ὅπως ἔξ ὄρισμοῦ συμβαίνει στήν καπιταλιστική οἰκονομία.

Ἡ ἐγκυρότητα τῶν οἰκουμενικῶν κοινωνικῶν ἀρχῶν –είτε ἀφοροῦν τήν ἀγορά καὶ τήν ἀτομική ιδιοκτησία είτε τόν κεντρικό σχεδιασμό καὶ τήν κρατική ιδιοκτησία– θά κριθεῖ μέ βάση τό αἴτημα γιά μιά κοινωνία στήν ὅποια ὅλοι θά ἔχουν θέση. Ἀλλά αὐτό προϋποθέτει τήν ἀμφισβήτηση τῆς ἀξιώσής τους γιά οἰκουμενικότητα. Συνεπῶς δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει ἔνα θεμελιώδες κριτήριο βάσει τοῦ ὅποιου θά κρίνεται ἡ ἐγκυρότητά τους. Οι κοινωνικές ἀρχές μποροῦν νά ὄρισουν μόνο ἔνα ἐγκυρό γενικό

<sup>33</sup> BL. F. J. Hinkelammert, *Kritik der utopischen Vernunft*, ö.p., σ. 136 κ.έ.

πλαίσιο. Οι οίκουμενικές κοινωνικές άρχες είναι έγκυρες ή μποροῦν νά έχουν άξιώσεις έγκυρότητας έφόσον είναι συμβατές μέ μά κοινωνία στήν όποια ίπάρχει χῶρος γιά δῆλους. Χάνουν τήν έγκυρότητά τους όταν ή έφαρμογή τους έχει ώς άποτέλεσμα τόν άποκλεισμό κάποιων μελῶν τῆς κοινωνίας. Ωστόσο, ο άποκλεισμός τμημάτων τῆς κοινωνίας είναι αύτόματος όταν οι οίκουμενικές κοινωνικές άρχες άντιμετωπίζονται ώς άπόλυτες. Συνεπῶς ή έγκυρότητά τους μπορεῖ νά είναι μόνο σχετική.<sup>34</sup>

Τό κριτήριο τῆς «άρμονίας μέ τή φύση» διατυπώθηκε περίτραπα στή Διακήρυξη τῶν Ίθαγενῶν Κοινοτήτων μέ άφορμή τή συμφωνία τοῦ ΠΟΕ γιά τά Δικαιώματα πνευματικῆς ίδιοκτησίας στόν τομέα τοῦ έμπορίου (TRIPs) τό 1999, τήν έποχή τοῦ συνεδρίου τοῦ ΠΟΕ στό Σημάτι:

“Όχι στήν έμπορική κατοχύρωση τῆς Ζωῆς!

‘Εμεῖς, οι ίθαγενεῖς λαοί δῆλου τοῦ κόσμου πιστεύουμε ότι κανείς δέν μπορεῖ νά κατέχει δῆ, τι ίπάρχει στή φύση παρά μόνο ή ίδια ή φύση. ‘Ενα άνθρωπινο όν δέν μπορεῖ νά κατέχει τή μητέρα του. Τό άνθρωπινο είδος είναι μέρος τῆς Μητέρας Φύσης: έμεῖς οι άνθρωποι δέν έχουμε δημιουργήσει τίποτε καί συνεπῶς δέν μποροῦμε νά διεκδικοῦμε τήν ίδιοκτησία αύτοῦ πού δέν μᾶς άνήκει. Παρ’ δῆλα αύτά, έπανειλημμένα μᾶς έχουν έπιβληθεῖ τά δυτικά νομικά καθεστῶτα ίδιοκτησίας, πού έρχονται σέ άντιθεση μέ τίς κοσμολογίες καί τίς άξιες μας.

Νιώθουμε βαθιά λύπη καί άγωνία γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο τό άρθρο 27§3β τῆς συμφωνίας γιά τά Δικαιώματα πνευματικῆς ίδιοκτησίας στόν τομέα τοῦ έμπορίου τοῦ ΠΟΕ θά ύποβαθμίσει καί θά ύποσταχψει περαιτέρω τά δικαιώματά μας έπι τῆς πολιτισμικῆς καί πνευματικῆς μας κληρονομιᾶς, έπι τῶν ζωικῶν, φυσικῶν άκόμη καί άνθρωπινων γενετικῶν πόρων μας, εἰσάγοντας διακρίσεις εἰς βάρος τῶν ίθαγενῶν τρόπων σκέψης καί συμπεριφορᾶς. Τό άρθρο αύτό θεσμοθετεῖ μάτια τεχνητή διάκριση μεταξύ φυτῶν, ζώων καί μικροοργανισμῶν, καί μεταξύ «ούσιωδῶς βιολογικῶν» καί «μικροβιολογικῶν διαδικασιῶν» γιά τή δημιουργία τῶν φυτῶν καί τῶν ζώων. Κατά τή γνώμη μας, δῆλα τά παραπάνω είναι μορφές ζωῆς καί διαδικασίες δημιουργίας ζωῆς. Είναι λοιπόν ιερές καί δέν πρέπει νά γίνουν ίδιοκτησία πού θά προστατεύεται άπό διπλώματα εύρεσιτεχνίας.<sup>35</sup>

Πῶς μποροῦν αύτές οι παραδοσιακές καί σύγχρονες έναλλακτικές προσεγγίσεις νά τεθοῦν σέ έφαρμογή μέ στόχο τήν άντισταση στήν καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση; Άν τό άποφασιστικό στοιχεῖο είναι ότι τό κριτήριο κάθε οίκονομικῆς

<sup>34</sup> F. J. Hinkelammert, *Kultur der Hoffnung*, δ.π., σ. 172.

<sup>35</sup> Βλ. άλοχληρο τό κείμενο στό Παράρτημα I.

δραστηριότητας είναι ή πραγματική ζωή και ή συμμετοχή ὅλων σέ αρμονία μέ τή φύση, τότε τό τοπικό και περιφερειακό ἐπίπεδο ἔχει κατ' ἀνάγκην κρίσιμη σημασία. Τά δὲ ἄλλα ἐπίπεδα –τό ἔθνικό και τό παγκόσμιο– πρέπει νά προσαρμοστοῦν σέ αὐτό, και ἐπομένως νομιμοποιοῦνται νά ἔχουν ρόλο μόνο ἀν ὑποστηρίζουν τό ἐπίπεδο στό δόποιο οι ἀνθρώποι συμμετέχουν στήν οἰκονομική ζωή μέ στόχο τήν παραγωγή ἀξιῶν χρήσης. Γιά νά ἀποφύγουμε ὅποιαδήποτε παρανόηση: αὐτές οι ἐναλλακτικές δέν πρέπει νά περιοριστοῦν στό τοπικό ἐπίπεδο. "Ολα τά ἐπίπεδα, ἀπό τό τοπικό μέχρι τό παγκόσμιο, πρέπει νά ἀναδιοργανωθοῦν. Τό ἐρώτημα είναι μέ βάση ποιά ὀπτική και πρός διφέλος ποιοῦ; Ἀπαντοῦμε: ἀπό τήν ὀπτική τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν και τοῦ συμφέροντός τους. Κάτι τέτοιο συγκρούεται ἀμεσα μέ τήν κυρίαρχη τάξη (ἡ ἀταξία), στό πλαίσιο τῆς ὅποιας οι μεγάλοι ἰδιοκτῆτες χρησιμοποιοῦν τό παγκοσμιοποιημένο κεφάλαιο τους μέ καταστροφικό και αὐθαίρετο τρόπο, μέ στόχο τήν δόλο και μεγαλύτερη συσσώρευση ἀπό διλόκληρη τήν παγκόσμια ἀγορά.<sup>36</sup> Στήν ἀρχαιότητα, ὁ οίκος, ἡ διευρυμένη παραγωγική οἰκογένεια, ἥταν ἡ βάση τής τοπικῆς παραγωγῆς, και σήμερα σέ αὐτό τό ἐπίπεδο συναντᾶμε, στίς διάφορες ἡπείρους και κουλτούρες, τίς πιό ποικίλες μορφές ὄργανωσης. Ἐκτός ἀπό τήν παραδοσιακή διευρυμένη οἰκογένεια, ὑπάρχουν ἡ κοινότητα τοῦ χωριοῦ, ἡ κοινότητα τής φυλῆς, συνεταιρισμοί και γειτονές. Μία ἀπό τίς κύριες ἀρετές, αὐτῆς τής προσέγγισης πού ξεκινᾶ ἀπό τό τοπικό ἐπίπεδο είναι ἡ δυνατότητά της νά ἀναδεικνύει τίς πολιτισμικές ἰδιαιτερότητες τῶν ἐπιμέρους κοινοτήτων. Αύτή ἡ προσέγγιση δέν ἀφορᾶ μόνο τήν προσωπική ἰδιοκτησία, ἀλλά και τίς μορφές ἰδιοκτησίας ὅλων τῶν παραγόντων τής οἰκονομίας, ὅπως ἡ γῆ, τό νερό, ὁ ἀέρας, ἡ ἐνέργεια, ἡ ἐργασία, ἡ βιομηχανία, ἡ γνώση και τό χρῆμα, ὅπως θά δείξουμε παρακάτω.

### Προσωπική ἰδιοκτησία

Ἡ ἔννοια τής προσωπικῆς ἰδιοκτησίας μοιάζει πολύ ἀπλή και ξεκάθαρη. Ἐχει

<sup>36</sup> Βλ. ἐπίσης H. E. Daly και J. B. Cobb, *For the Common Good: Redirecting the Economy toward Community, the Environment, and a Sustainable Future*, Beacon Press, Βοστώνη 1989· U. Duchrow, *Alternatives to Global Capitalism*, δ.π.· D. C. Korten, *When Corporations Rule the World*, Οὐέστ Χάρτφορντ (Σάν Φρανσίσκο) 1995· R. Douthwaite, *Short Circuit. Strengthening Local Economies for Security in an Unstable World*, The Lilliput Press, Δουβλίνο 1996· H. Diefenbacher x.ά., *Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung im regionalen Bereich*, FEST, Χαϊδελβέργη 1997.

δύμως ἔνα βασικό πρόβλημα πού δέν είναι καθόλου ἀπλό: τί ἐννοοῦμε μέ τή λέξη «πρόσωπο»; Στόν νεωτερικό δυτικό κόσμο θεωροῦμε ὅτι ἡ λέξη πρόσωπο σημαίνει τό ἄτομο. Μέ βάση αὐτή τή σημασία, ἡ προσωπική ιδιοκτησία θά ἔπειτε νά δριστεῖ στό πλαίσιο τῆς οἰκονομίας τῆς ἀγορᾶς καί νά διαχριθεῖ ἀπό ἄλλες μορφές ἀστικῆς ιδιοκτησίας. Ωστόσο φαίνεται ὅτι ύπάρχει ἔνα εἶδος προσωπικῆς ιδιοκτησίας σέ ὅλες τίς κουλτούρες. Ἀναφερόμενος σέ μελέτες γιά τούς Ἀφρικανούς, τούς Ἀσιάτες καί τούς αὐτόχθονες πληθυσμούς τῆς Βόρειας καί Νότιας Ἀμερικῆς, ὁ Ρίττστηγκ γράφει:

Ἡ προσωπική ιδιοκτησία ἐπιπλέον δέν είναι προϊόν τῆς κοινωνίας τῆς ἀγορᾶς πού προσανατολίζεται στήν ἀπόκτηση ἀτομικῶν ἀγαθῶν. Ἡ ιστορία καί ἡ ἀνθρωπολογία τοῦ δικαίου μᾶς διδάσκουν ὅτι ἀκόμη καί στά πρωτόγονα στάδια τῆς κοινωνικῆς ἀνάπτυξης ἀναγνωρίζεται ἡ ιδιοκτησία ἀντικειμένων γιά προσωπική χρήση. Τό δικαίωμα τῆς ιδιοκτησίας στή φεουδαρχίᾳ δέν διαφέρει ἀπό τήν ἀστική ιδιοκτησία ώς πρός τά χρηστικά ἀντικείμενα ἀλλά ώς πρός τόν ιδιαίτερο τρόπο κατανομῆς τῆς γῆς, τοῦ πιό σημαντικοῦ μέσου παραγωγῆς σέ μιά ἀγροτική κοινωνία. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, τά κράτη πού αὐτοαποκαλοῦνται σοσιαλιστικά ἔχουν περιορίσει ἡ καταργήσει τήν ἀτομική ιδιοκτησία τῶν μέσων παραγωγῆς, ἐνώ ἔχουν θεσπίσει συνταγματικές ρυθμίσεις γιά τήν προστασία τῆς προσωπικῆς ιδιοκτησίας. Τό γεγονός ὅτι ἡ προσωπική ιδιοκτησία είναι πανταχοῦ παρούσα ἀπό ιστορική καί πολιτισμική ἀποψη ἀποτελεῖ ἔνδειξη ὅτι ἡ κατανομή της ἀντιστοιχεῖ στίς βασικές ἀνθρώπινες ἀνάγκες. Παρ' ὅλα αὐτά τό ζήτημα δέν είναι ἀν ἡ ἀνθρώπινη ἐπιβίωση ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἐνδυμασία καί τά οἰκιακά σκεύη. Ως προσωπική ιδιοκτησία λογίζονται σέ ὅλες τίς κουλτούρες καί τά ἀντικείμενα πού δέν ἔχουν ἀμεση χρηστική λειτουργία· καί σέ ὅτι ἀφορᾶ τά χρηστικά ἀντικείμενα είναι ἀκριβῶς οἱ ιδιότητές τους πού ύπερβαίνουν τόν χρηστικό τους χαρακτήρα ἐκεῖνες πού τά καθιστοῦν κατ' ούσιαν ιδιοκτησία κάποιου.<sup>37</sup>

Ο Ρίττστηγκ παραπέμπει σέ μελέτες πού δείχνουν ὅτι φυλακισμένοι καί νήπια πού τούς στεροῦν τά προσωπικά τους ἀντικείμενα βιώνουν σοβαρές ψυχολογικές διαταραχές. Οι ἀνθρώποι δέν είναι ἀπλῶς σάρκα καί αἷμα. Ἀποτελοῦν μέρος ἐνός στενοῦ πλέγματος σχέσεων πού μοιάζει μέ μιά ἐπέκταση τοῦ ιδίου τους τοῦ σώματος, τῆς ψυχῆς καί τοῦ πνεύματός τους, καί συνεπῶς διαθέτει μιά αἰσθητική διάσταση πού ύπερβαίνει τήν πρακτική τῆς σημασία.

Ωστόσο αὐτές ἀκριβῶς οἱ θεμελιώδεις παρατηρήσεις καθιστοῦν πολύ δύσκολο

<sup>37</sup> H. Rittstieg, *Eigentum als Verfassungsproblem*, 6.π., σ. 319 κ.έ.

τόν ἀκριβή όρισμό τοῦ τί ἐννοοῦμε μέ τόν ὅρο προσωπική ἰδιοκτησία, καὶ ιδίως τό ἄν τά παραπάνω φαινόμενα πρέπει νά θεωρηθεῖ ὅτι ἐμπίπτουν στήν κατηγορία τῆς ἰδιοκτησίας. Αύτή ἡ δυσκολία ἔντείνεται ἄν συνυπολογίσουμε ὅτι τά «πρόσωπα» δέν μποροῦν νά κατανοθοῦν ἀπλῶς στό πλαίσιο τῶν πραγμάτων πού τά περιβάλλουν, ἀλλά εἶναι ἀπαραίτητο νά τοποθετηθοῦν καὶ στό πλαίσιο τῆς κοινότητας στήν ὅποια ζοῦν. Στήν οἰκονομία τῆς ἀγορᾶς καὶ στό πλαίσιο τῆς πάλης ὅλων ἐναντίον ὅλων, ἡ προσωπική ἰδιοκτησία ἀποκτᾷ διαφορετική σημασία ἀπό αὐτήν πού ἔχει σέ μιά κοινωνία στήν ὅποια τό «πρόσωπο» κατανοεῖται ως «πρόσωπο ἐντός μιᾶς κοινότητας», σέ μιά σχέση ἀμοιβαιότητας.<sup>38</sup>

Δέν μποροῦμε ἐδῶ νά ἀναπτύξουμε πλήρως τό θέμα· πρέπει ὅμως νά σημειώσουμε ὅτι ἡ προσωπική ἰδιοκτησία εἶναι μέρος μιᾶς ἀνθρώπινης ζωῆς πού βιώνεται μέ ἀξιοπρέπεια καὶ αὐτοδύναμία. Καθορίζεται ἐξ ὅρισμοῦ ἀπό τήν προσωπική χρήση, ἄν καὶ ἡ ἀξία χρήσης δέν ἴσοδυναμεῖ μέ τόν «ώφελομιστικό ὑπολογισμό». <sup>39</sup> Δέν πρέπει συνεπῶς νά τή βλέπει κανείς ἀπό τήν ὁπτική τῆς ἀνταλλακτικῆς ἀξίας ἢ ὡς περιουσιακό στοιχεῖο. Όφελουμε νά τό ὑπογραμμίσουμε αὐτό, καθώς πολύ συχνά ἡ ἐλευθερία πού συνδέεται μέ τήν προσωπική ἰδιοκτησία, μέ στόχο τήν αὐτοδύναμη δραστηριότητα θεωρεῖται, μέ τήν ὑποστήριξη καὶ τῆς ἰδεαλιστικῆς φιλοσοφίας τοῦ Χέγκελ, ὅτι νομιμοποιεῖ τήν ἰδιοκτησία τοῦ ἰδιοκτήτη τῆς ἐταιρείας.

Μιά ἐπιπλέον δυσκολία προκαλεῖται ἀπό τό γεγονός ὅτι τά ἄτομα διαφέρουν ώς πρός τά προσωπικά ἀντικείμενα πού χρειάζονται γιά νά ζοῦν ἀξιοπρεπῶς. «Οποιος ἔχει δεῖ τή διάσημη φωτογραφία τῶν προσωπικῶν ἀντικειμένων πού ἀφησε πίσω του ὁ Γκάντι -ένα ζευγάρι σανδάλια, ἔνα ντότι, ἔνα ζευγάρι γυαλιά καὶ μιά πένα- θά διστάσει νά κατατάξει τήν πολυτέλεια ἐνός σοφιστικέ γιάπη στήν ἴδια νομική κατηγορία. Παρ' ὅλα αὐτά τό εύρος τῆς προσωπικῆς ἰδιοκτησίας πού ἀξίζει νά προστατεύεται δέν πρέπει νά εἶναι πολύ περιορισμένο. Τό πρόβλημα τῆς πολυτέλειας ἔγκειται λιγότερο στή χρήση καὶ περισσότερο στούς κοινωνικούς μηχανισμούς πού καθιστοῦν δυνατή τή συσσώρευση πλούτου, ὁ ὅποιος ἐπιτρέπει τήν πολυτέλεια. Ἐδῶ ὅμως πρόκειται γιά ἄλλες πτυχές τοῦ ζητήματος τῆς ἰδιοκτησίας. Τό κομβικό σημεῖο ἐδῶ εἶναι ἡ προσωπική χρήση.

Στό ζήτημα αὐτό πρέπει νά συμπεριληφθοῦν καὶ οἱ κατοικίες τῶν ἀνθρώπων. «Η κατοικία ἀποτελεῖ πλέον μέρος τοῦ εύρυτερου κοινωνικοῦ πλαισίου, καθώς ἡ

<sup>38</sup> Πρβλ. H. E. Daly καὶ J. B. Cobb, *For the Common Good*, δ.π., σ. 159 κ.έ.

<sup>39</sup> H. Rittstieg, *Eigentum als Verfassungsproblem*, δ.π., σ. 315 κ.έ.

πλειονότητα τοῦ πληθυσμοῦ ἔξαρταται ἀπό τήν ἐργασία της ἢ τήν κρατική ὑποστήριξη γιά νά πληρώσει τό νοίκι της. "Οσον ἀφορᾶ πάντως τή νομική προστασία τῆς κατοικίας, πρέπει νά γίνει μιά θεμελιώδης διάκριση μεταξύ τῆς ιδιοκατοίκησης καί τῆς ἐμπορικῆς χρήσης. Τό ζήτημα τῆς γῆς στήν ὅποια βρίσκεται ἡ κατοικία εἶναι διαφορετικό, ὅπως θά δεῖξουμε παρακάτω.

Σέ αὐτό τό σημεῖο ἔχει ἐνδιαφέρον νά ἀναφέρουμε ὅτι στίς διαβουλεύσεις γιά τό γερμανικό σύνταγμα, ὁ Κάρλο Σμίντ προσπάθησε –ἀνεπιτυχώς – νά κατοχυρώσει συνταγματικά μόνο αὐτό τό είδος προσωπικῆς ιδιοκτησίας καί ὅχι τήν ἀστική ἀτομική ιδιοκτησία πού περιλαμβάνει τήν ιδιοκτησία τῶν μέσων παραγωγῆς· ἡ τελευταία ἀποτελεῖ κατά βάση μηχανισμό συσσώρευσης πλούτου πρός ὄφελος τῶν λίγων καί εἰς βάρος τῆς πλειονότητας, καί ξεκίνησε μέ τήν ιδιωτικοποίηση τῆς γῆς στίς ἀπαρχές τῆς νεωτερικότητας.

### *Γῆ*

Πρέπει νά ἐπιστρέψουμε στήν ἀντίληψη πού διαμορφώθηκε γιά πρώτη φορά στόν ἀρχαϊο Ἰσραήλ τόν δο αἰώνα π.Χ., παρότι μέ τόν σημερινό συσχετισμό δυνάμεων θά ήταν πολύ δυσκολότερο νά ἐφαρμοστοῦν τέτοιες ιδέες ἀπό ὅ,τι ήταν ἀμέσως μετά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ἡ γῆ εἶναι ἔνα ἀγαθό πού δέν πρέπει νά ἀποτελεῖ ἀντικείμενο ιδιοκτησίας ὑπό τήν ἔννοια τοῦ dominium, τῆς ἀπόλυτης ἀτομικῆς κυριότητας· θά ἔπειτε νά ὑπάρχει μόνο τό δικαίωμα χρήσης τῆς γῆς. Ὁ μακροπρόθεσμος στόχος ἐν προκειμένῳ μπορεῖ νά εἶναι μόνο ἡ ἀντιστροφή τῆς καπιταλιστικῆς ἀνάπτυξης. Αύτή ἡ πρόταση δέν θεμελιώνεται μόνο στή βασική διδασκαλία τῆς βιβλικῆς παράδοσης ἡ στίς πεποιθήσεις τῶν σύγχρονων ιθαγενῶν κοινοτήτων, ἀλλά ἀπορρέει ἀπό τήν ίδια τήν καπιταλιστική ἀνάπτυξη. "Οπως συνέβη στήν Έλλάδα τοῦ 8ου αἰώνα π.Χ., ἡ εἰσαγωγή τῆς ἀτομικῆς ιδιοκτησίας τῆς γῆς στίς ἀπαρχές τῆς νεωτερικότητας ήταν μιά προσπάθεια νά διασφαλιστεῖ ἡ ἐλευθερία καί ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀτόμου ἔναντι τῆς ἔξαρτησης ἀπό τή φεουδαρχική ἔξουσία. Ἐντούτοις αὐτή ἡ λογική ἀντιστράφηκε μέσω τῆς κεφαλαιοποίησης τῆς ιδιοκτησίας τῆς γῆς μέ στόχο τή συσσώρευση πλούτου. Αύτό ὀδήγησε σέ ἀκόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση γῆς καί σέ ἀκόμη μεγαλύτερη κερδοφορία, εἰς βάρος τῆς πλειονότητας τῶν πολιτῶν καί τῆς ἐλευθερίας τους. Τό πιό τρανταχτό παράδειγμα εἶναι ἡ κερδοσκοπία ἀπό τή γῆ. Ἡ καπιταλιστική ἀνάπτυξη μετασχηματίστηκε σέ μιά νέα φεουδαρχία, στήν ὅποια οι λίγοι ἔξουσιάζουν τούς πολλούς.

Σπίς χῶρες τοῦ Νότου ἡ κλασική φεουδαρχία ἔχει ἀπλῶς μετασχηματιστεῖ σὲ καπιταλιστική φεουδαρχία.

Τό νά πιστεύει κανεὶς ὅτι ἡ φτώχεια στὸν Τρίτο Κόσμο μπορεῖ νά ξεπεραστεῖ ἄν δοθοῦν δικαιώματα ἴδιοκτησίας (μέ τὴν ἔννοια τοῦ dominium, δηλαδή τῆς ἀπόλυτης κυριότητας) στούς φτωχούς, ὅπως πιστεύει ὁ Χ. ντέ Σότο,<sup>40</sup> προδίδει ἀφέλεια καὶ ὰδεολογικά κίνητρα. Ὁ ντέ Σότο προτείνει νά μιμηθοῦμε τὸν τρόπο πού λειτουργησαν οἱ ἀποικοι στή Βόρεια Ἀμερική σέ παλαιότερες ἐποχές. Ἡ πρότασή του ἀγνοεῖ δύο βασικά ἐπιχειρήματα, ἕνα ιστορικό καὶ ἕνα συστηματικό. Ἀπό ιστορική ἀποψη, ἡ δημιουργία πλούτου στή Βόρεια Ἀμερική στηρίχθηκε στήν ἀρπαγή τῆς γῆς καὶ στή δολοφονία τῶν ιθαγενῶν λαῶν τῆς ἡπείρου. Αὐτό δέν εἶναι κάτι πού μπορεῖ νά ἐπαναλάβει ἡ πλειονότητα τῶν φτωχῶν τῆς γῆς καὶ οὔτε βεβαίως θά ἐπρεπε. Ἀπό συστηματική ἀποψη, ἡ ἀπόλυτη κυριότητα, πού συνδέεται μέ τόν τόκο, τό χρῆμα καὶ τόν ἀνηλεή ἀνταγωνισμό στίς ἀρρύθμιστες ἀγορές, δημιουργεῖ ἔνα διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ πλουσίων καὶ φτωχῶν, καὶ ὀδηγεῖ στόν κοινωνικό ἀποκλεισμό καὶ τήν οἰκολογική καταστροφή. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὅποιο ἔξυμνεῖται καὶ χρησιμοποιεῖται γιά προπαγανδιστικούς σκοπούς ἀπό τίς δεξαμενές σκέψης τοῦ νεοφιλελεύθερου καπιταλισμοῦ, ἀλλά ὅχι ἀπό τούς φτωχούς. Ἀσφαλῶς οἱ φτωχοί χρειάζεται νά ἔχουν πρόσβαση στήν ἴδιοκτησία γιά νά καλύψουν τίς ἀνάγκες τους, ἀλλά ὅχι στούς μηχανισμούς τῆς ἀνταλλακτικῆς ἀξίας τῆς ἴδιοκτησίας. Κάτι τέτοιο θά σήμαινε τήν ἐμπλοκή τους στά ἀπληστα συστήματα τῆς (ἀνισης) συσώρευσης πλούτου, τόν ὰδεολογικό προσεταιρισμό τους, τήν κάμψη τῆς ἀντίστασής τους καὶ τήν ὑπονόμευση τοῦ ἀγώνα τους γιά τή διαμόρφωση βιώσιμων ἐναλλακτικῶν ἔναντι τοῦ παγκόσμιου καπιταλισμοῦ.

Συνεπῶς δέν εἶναι περίεργο πού οἱ ιθαγενεῖς πληθυσμοί καὶ τά κοινωνικά κινήματα ὅπως αύτό τῶν ἀκτημόνων στή Βραζιλία (Movimento Sem Terra) παλεύουν γιά ριζικές μεταρρυθμίσεις τοῦ καθεστῶτος γαιοκτησίας. Οίκονομολόγοι τοῦ «Πρώτου Κόσμου», ὅπως ὁ Χάνς Κρίστοφ Μπινσβάνγκερ ἀπό τό Πανεπιστήμιο τοῦ Σάνκτ Γκάλλεν τῆς Ἐλβετίας, ζητοῦν τήν ἐκ βάθρων ἀναθεώρηση τοῦ συντάγματος ὅσον ἀφορᾶ τή γαιοκτησία.<sup>41</sup> Ο Μπινσβάνγκερ καὶ ἡ ἐρευνητική του

<sup>40</sup> H. de Soto, *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else*, Basic Books, Νέα Υόρκη 2000.

<sup>41</sup> H. Chr. Binswanger, *Eigentum und Eigentumspolitik. Ein Beitrag zur Totalrevision der Schweizerischen Bundesverfassung*, Buchverlag Neue Zürcher Zeitung, Ζυρίχη 1978, σ. 27 κ.έ., ὅπως συνοψίζεται στίς σ. 58 κ.έ.

όμαδα έχουν καταθέσει προτάσεις γιά μιά συνολική άναθεώρηση του έλβετικού όμοσπονδιακού συντάγματος, μέ στόχο νά έπιτύχουν μιά σταδιακή, λιγότερο ή περισσότερο ριζοσπαστική κατάργηση –ή τουλάχιστον περιορισμό – της άπολυτης κυριότητας στή γη. Πρότειναν διάφορες έναλλακτικές:

1. Τή μετατροπή της άτομικης ίδιοκτησίας ἐπί άκινήτων σέ δημόσια ίδιοκτησία, είτε δημοτική είτε κρατική.
2. Τή διάκριση μεταξύ ίδιοκτησίας πρός χρήση και πρός διάθεση, και τήν παραχώρηση της τελευταίας στίς τοπικές άρχες ή στό κράτος· ή ίδιοκτησία πρός χρήση θά υπόκειται σέ κρατικό έλεγχο.
3. Τή διανομή, σύμφωνα μέ τά παραπάνω, της ίδιοκτησίας στίς άστικές περιοχές και τήν παράδοση της ίδιοκτησίας πρός χρήση σέ καινούργιους δημόσιους συνεταιρισμούς ίδιοκτητῶν, στούς όποίους θά συμμετέχουν είτε όλοι οι ένοικοι είτε μόνο οι ίδιοκτῆτες, μέ πρόβλεψη δικαιώματος λόγου γιά τούς ένοικους.
4. Τήν κατάργηση του δικαιώματος οίκοδόμησης στήν έγγεια ίδιοκτησία.
5. Τή διατήρηση μιᾶς πλήρους έννοιας κυριότητας, άλλα τήν άναγνώριση της δικαιοδοσίας του κράτους ή τῶν τοπικῶν άρχων νά έπιβάλλουν περιορισμούς στό δικαιώμα χρήσης.
6. Τή διατήρηση της προστασίας της κυριότητας, μέ τόν περιορισμό όμως, άπό τίς τοπικές άρχες ή τό κράτος, του δικαιώματος δάθεσης.
7. Τήν έπιβολή κρατικής φορολογίας στό βασικό είσοδημα άπό τήν άκινητη περιουσία, ή όποια έπιτρέπει τόν έλεγχο της άγορᾶς.<sup>42</sup>
8. Τή θέσπιση κρατικῶν ρυθμίσεων της ίδιοκτησίας, π.χ. ὅτι τά νομικά πρόσωπα μποροῦν νά κατέχουν άκινητη περιουσία μόνο ἀν έχουν ώς σκοπό τήν έξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος ή ὅτι έπιτρέπεται μόνο ή περιορισμένη κυριότητα οίκοδομήσιμης γῆς, μέ τήν προϋπόθεση νά έχει ώς σκοπό τήν ίδιοκατοίκηση.

<sup>42</sup> Ο Φρέντ Χάρρισον (Fred Harrison) και ἄλλοι υιοθετοῦν τήν κληρονομιά του Χένρυ Τζώρτζ (Henry George, *Progress and Poverty*, 1889), ζητώντας φόρο 100% στά έτήσια είσοδηματα άπό τήν ένοικίαση γῆς και ἄλλων φυσικῶν πόρων, μέ ταυτόχρονη μείωση κάθε ἄλλης μορφῆς φορολόγησης. Παραθέτουν ἐντυπωσιακά στοιχεῖα και υπολογισμούς πού τεχμηρώνουν ὅτι αὐτά τά μέτρα θά έπετρεπαν στό δημόσιο ταμεῖο νά καλύψει ὅλες τίς κοινωνικές άνάγκες. Πρβλ. F. Harrison (ἐπιμ.), *The Losses of Nations: Deadweight Politics versus Public Rent Dividends*, Othila, Λονδίνο 1998.

Αύτές οι έναλλακτικές προτάσεις άποδεικνύουν ότι είναι δυνατόν νά διαμορφωθοῦν μεταβατικές ρυθμίσεις, άνάλογα μέ τίς πολιτικές δυνατότητες, άλλα σέ καμία περίπτωση δέν πρέπει νά διατηρηθεῖ ή προστασία τῆς άπεριόριστης κυριότητας γῆς μέ σκοπό τήν άπεριόριστη συσσώρευση πλούτου. Ή ίδανική λύση άπό τή σκοπιά τῆς πραγματικῆς ζωῆς καί τῶν συμφερόντων τοῦ τοπικοῦ πληθυσμοῦ είναι ή κοινοτική ίδιοκτησία. Μέ τόν τρόπο αύτό, οι ίδιοι οι άνθρωποι μποροῦν νά άποφασίσουν, άνάλογα μέ τίς πολιτισμικές τους παραδόσεις, έάν καί σέ ποιό βαθμό θέλουν νά έπιτρέψουν σέ οίκογένειες νά έχουν ίδιοκτησία γῆς γιά προσωπική χρήση, π.χ. γιά καλλιέργεια, ή μέ μίσθωση πού μπορεῖ νά κληροδοτηθεῖ ώστε νά ύπαρχει ή οίκογενειακή έστία, ὅπως συμβαίνει κατά παράδοση στή Γερμανία. Μποροῦν νά άποφασίσουν ἄν καί σέ ποιό βαθμό ή άκινητη περιουσία θά έλέγχεται άπό συνεταιρισμούς, η άκομη ἄν καί ύπό ποιούς δρους θά έπιτρέψουν τήν έγκατάσταση μεγάλων βιομηχανικῶν μονάδων στήν περιοχή τους (τέτοιες άποφάσεις λαμβάνονται συχνά στίς γερμανικές πόλεις). Είναι πιθανόν νά άνακυψουν έδω συγκρούσεις συμφερόντων μέ τό κράτος. Είναι όμως προτιμότερο νά έμπλακει κανείς σέ τέτοιες συγκρούσεις παρά νά άφγει τήν έξουσία τοῦ χρήματος νά λαμβάνει άποφάσεις γιά τίς ζωές τῶν άνθρωπων.

Σέ καμία περίπτωση δέν θά πρέπει νά θεωρεῖται καλύτερη ή συγκεντρωτική λύση τῆς καθολικῆς κρατικῆς ίδιοκτησίας ως έναλλακτική στήν άπολύτως έλευθερη άγορά – μέ τό σκεπτικό ότι έτσι άποφεύγονται οι συγκρούσεις μέ τόν τοπικό πληθυσμό. “Ολες οι έναλλακτικές πρέπει σήμερα νά οίκοδομηθοῦν άπό τά κάτω. Κάτι τέτοιο δέν άποκλείει τήν κρατική ίδιοκτησία τῆς γῆς. Μιά καλή ίδέα γιά τίς μεγάλες δασικές έκτάσεις πού βρίσκονται μακριά άπό άστικές περιοχές είναι νά τίς διαχειρίζεται τό κράτος ως ίδιοκτησία του. Παράλληλα στή γῆ πού κατέχει τό κράτος θά μποροῦν νά ύπαρχουν καί άλλες δημόσιες ύποδομές. Τό ούσιωδες είναι ή γῆ νά μήν μπορεῖ νά έξυπηρετεῖ τήν άτομική συσσώρευση πλούτου.

Μποροῦν όλα αύτά νά έφαρμοστοῦν στήν πράξη; Υπάρχει έλπίδα, άν στήν κοινωνία τῶν πολιτῶν άναδυθοῦν όμάδες πού θά άπονομμοποιήσουν τό ύφισταμενο σύστημα, θά άγωνιστοῦν γιά τήν άλλαγή τοῦ νομικοῦ καθεστώτος καί θά ξεκινήσουν νά πραγματώνουν αύτές τίς έναλλακτικές άπό τά κάτω. Στό ζήτημα αύτό έχουν στρέψει τήν παγκόσμια προσοχή τά κινήματα τῶν ιθαγενῶν λαῶν καί τῶν άκτημόνων στή Λατινική Αμερική. Ή πρωτοβουλία τοῦ Μπινσβάνγκερ δδήγησε μάλιστα σέ άναδιατυπώσεις πολλῶν διατάξεων στήν τελευταία άναθεώρηση τοῦ έλβετικοῦ συντάγματος.

### *Νερό και άλλα περιβαλλοντικά άγαθά*

Η άκολουθη ιστορία του άγωνα ενάντια στήν ίδιωτικοποίηση του νερού στήν Κοτσαμπάμπα της Βολιβίας καταδεικνύει όχι μόνο τόν δραματικό χαρακτήρα του προβλήματος αλλά και τή δύναμη που έχει ό λαός σε τοπικό έπίπεδο δταν έπικρατεῖ ή άλληλεγγύη.<sup>43</sup> Τό 1999, καθ' ύπαγόρευση του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, ή κυβέρνηση της Βολιβίας θέσπισε ένα νόμο γιά τήν ίδιωτικοποίηση του συστήματος υδρευσης της Κοτσαμπάμπα. Η ίδιοκτησία περιῆλθε, μέσω του τοπικού άντιπροσώπου Aguas Del Tunari, στόν άμερικανικό ομίλο Bechtel, ό όποιος διπλασίασε ή τριπλασίασε τίς τιμές, πρίν κάνει τήν παραμικρή έπενδυση. Σέ μιά χώρα όπου ό κατωτατος μισθός δέν ξεπερνά τά 60 δολάρια τό μήνα, οι άνθρωποι κλήθηκαν νά καταβάλλουν πάνω άπο 20 δολάρια μηνιαίως γιά τό νερό. Σέ όσους δέν μποροῦσαν νά πληρώσουν, κοβόταν ή παροχή του νερού. "Οσοι είχαν δικές τους γεωτρήσεις ήταν ύποχρεωμένοι νά πληρώνουν τέλη. Η έταιρεία είχε συμφωνήσει μέ τήν κυβέρνηση σέ ένα περιθώριο κέρδους της τάξης του 16%, ένω πολλοί κάτοικοι έχασαν τήν πρόσβαση στό τρεχουόμενο νερό.

Οι κάτοικοι όργάνωσαν μιά συμμαχία συνδικάτων, περιβαλλοντικῶν όργανώσεων και ένωσεων γιά τά άνθρωπινα δικαιώματα, καθώς και ντόπιων άκτιβιστῶν, που όνομάστηκε La Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida (Συμμαχία γιά τήν ύπεράσπιση του νερού και της ζωῆς). Ξεκίνησαν τή δράση τους μέ ειρηνικές διαδηλώσεις. Καθώς άπο τή μεριά της κυβέρνησης δέν έκδηλώθηκε καμία άνταποκριση, ή συμμαχία όργάνωσε δημοψήφισμα, συγκεντρώνοντας 50.000 ύπογραφές. Η κυβέρνηση άγνόησε και τό δημοψήφισμα, και έτσι οι κάτοικοι όργάνωσαν ειρηνικές άπεργίες, άποκλεισμούς δρόμων και διαμαρτυρίες. Η κυβέρνηση άπαντησε κηρύσσοντας τήν πόλη σέ κατάσταση έκτακτου άναγκης, συλλαμβάνοντας τούς ήγέτες του κινήματος, κλείνοντας τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και στέλνοντας στήν πόλη χιλιούς όπλισμένους στρατιώτες. Ο στρατός πυροβόλησε έναν δεκαεπτάχρονο και τραυμάτισε πολλούς κατοίκους. Στίς 19 Απριλίου ή κυβέρνηση ύποχρώρησε και άκυρωσε τή σύμβαση μέ τήν έταιρεία. Η τελευταία προσέφυγε κατά της κυβέρνησης γιά τήν παραβίαση της συμφωνίας. Κατά τή διάρκεια

<sup>43</sup> B.L. A. Juhasz, «Bolivian Water War Presents Alternative to Globalization of Water», και M. Barlow, «Water Privatization and the Threat to the World's Most Precious Resource: Is Water a Commodity or a Human Right?», *International Forum on Globalization (IFG) Bulletin* (Σάν Φρανσίσκο), άφιέρωμα στό νερό, καλοκαίρι 2001.

έκείνης της περιόδου, ή παροχή νερού στήν πόλη είχε διακοπεῖ. Οι έργαζόμενοι της έταιρείας όργάνωσαν μόνοι τους τήν τοπική ύπηρευσία ύδρευσης SEMAPA. Έκαναν διαδοχικές συναντήσεις μέ τους κατοίκους γιά νά καταγράψουν τίς άνάγκες τους. Μείωσαν τίς τιμές, έγκατέστησαν καινούργιες δεξαμενές και σωληνώσεις, και έτσι τό νερό έφτασε γιά πρώτη φορά σέ πολλά πρόστια. Ή νίκη όμως δέν έχει σέ καμία περίπτωση διασφαλιστεῖ. Η έταιρεία ἀφησε πίσω της χρέη, προχώρησε σέ άγωγή κατά της κυβέρνησης και ή πολιτική και ἐπιχειρηματική ἐλίτ ἀντέδρασε μπούκοτάροντας τή SEMAPA και ἀρνούμενη νά πληρώσει. Ο ἀγώνας αὐτός έχει ἀκόμη ἀνάγκη τή διεθνή ύποστήριξη. Μαζί μέ τους έργατες της SEMAPA και τίς διεθνεῖς όμάδες ἀλληλεγγύης, ή Coordinadora διοργάνωσε μά συνάντηση γιά νά προσδώσει εύρυτερη δημοσιότητα στή διακήρυξη της Κοτσαμπάμπα.<sup>44</sup>

Τό παράδειγμα αὐτό δείχνει τίς τρομακτικές συνέπειες τής παγκοσμιοποιημένης κτητικῆς οίκονομίας τής ἀγορᾶς: οι φτωχοί στεροῦνται ἀκόμη και τό πόσιμο νερό, προκειμένου ἔνας ἐπιχειρηματικός όμιλος νά μπορεῖ νά έχει ἀπόδοση 16% στήν ἐπένδυση τοῦ κεφαλαίου του. Καταδεικνύει όμως ἐπίσης ὅτι οἱ ἐνέργειες τοῦ ΔΝΤ, τής Παγκόσμιας Τράπεζας και τῶν κυβερνήσεων τῶν πλούσιων κρατῶν πού χαράσσουν τήν πολιτική αὐτῶν τῶν θεσμῶν, πρέπει νά θεωροῦνται ἀπειλή γιά τή ζωή. Ἐπιπλέον αὐτή ή μορφή ἴδιωτικοποίησης τῶν δημόσιων ύπηρεσιῶν ὑποτίθεται ὅτι θά ἐπιβληθεῖ σέ ὅλες τίς χῶρες πού ἀνήκουν στόν ΠΟΕ, μέσω τῶν συνομιλιῶν γιά τήν GATS (Γενική Συμφωνία γιά τό Ἐμπόριο τῶν Ὑπηρεσιῶν), πού ξεκίνησαν στή Γενεύη τό 2000 και κράτησαν πέντε χρόνια. Μόνο ἔνα παγκόσμιο κίνημα ἀντίστασης, σάν αὐτό πού ὁδήγησε στήν ἀκύρωση τής MAI (Πολυμερής Συμφωνία γιά τίς Ἐπενδύσεις) μπορεῖ νά ἀποτρέψει αὐτήν τήν ἀπροκάλυπτη ἐπίθεση στή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Τόν Ιούνιο τοῦ 2001, περίπου 500 ΜΚΟ και συνδικάτα ύπεγραψαν τή διακήρυξη «Σταματῆστε τήν ἐπίθεση GATS».<sup>45</sup> Δέν εἶναι όμως μόνο τό ΔΝΤ, ή Παγκόσμια Τράπεζα και ὁ ΠΟΕ αὐτοί πού πρωθυσίουν τήν ἴδιωτικοποίηση τῶν δημόσιων συστημάτων ύδρευσης: πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση πιέζουν περιφερειακές ἐμπορικές συμφωνίες και οἱ ὄροι τῶν κοινῶν ἀγορῶν. Η NAFTA (Βορειοαμερικανική Ζώνη Ἐλεύθερων Συναλλαγῶν) και ή σχεδιαζόμενη FTAA (Παναμερικανική Ζώνη Ἐλεύθερων Συναλλαγῶν)<sup>46</sup> κινοῦνται ρητά πρός τήν κατεύθυνση αὐτή. Η έταιρεία

<sup>44</sup> Βλ. Παράρτημα II.

<sup>45</sup> Περ. *Corporate Europe Observer*, τχ. 9, 2001.

<sup>46</sup> M. Barlow, «The Free Trade Area of the Americas: The Threat to Social Programs, Environmental Sustainability and Social Justice», περ. *IFG Bulletin*, 2001.

Sun Belt Water ἀσκεῖ ἀπό τό 1998 διαδοχικές ἀγωγές κατά τῆς κυβέρνησης τοῦ Καναδᾶ ζητώντας ἀποζημίωση 220 ἑκ. δολαρίων, ἐπειδή ἡ ἐπαρχία τῆς Βρετανικῆς Κολομβίας ἀκύρωσε τά συμβόλαια ἔξαγωγῶν νεροῦ. Ἡ ἑταιρεία θέλει νά ἔκμεταλλευτεῖ τίς νέες προσπάθειες ιδιωτικοποίησης γιά νά ἀποκτήσει τόν ἔλεγχο τῶν ὑδάτινων πόρων τῆς ἐπαρχίας.<sup>47</sup>

Τό παράδειγμα τῆς Κοτσαμπάμπα δείχνει ὅτι οι τοπικές κοινότητες μποροῦν νά ἀποκτήσουν τόν ἔλεγχο τῶν ὑδάτινων ἀποθεμάτων τους ἀκόμη καί ἐνάντια σέ ὅλες τίς τοπικές, ἑθνικές καί ὑπερεθνικές δυνάμεις πού μπορεῖ νά τούς φέρουν ἀντίσταση. Πηγή τῆς δύναμής τους εἶναι ἡ ἀλληλεγγύη· ἡ παγκοσμιοποίηση μάλιστα αὐτῶν τῶν δυνάμεων σημαίνει ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἀλληλεγγύη τῆς διεθνοῦς κοινωνίας πολιτῶν. Ἐκκληση πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση ἀπευθύνει, ἀπό τόν Ὁκτώβριο τοῦ 2001, ἡ Ἐθνική Συμμαχία τῆς Γκάνας ἐνάντια στήν ιδιωτικοποίηση τοῦ νεροῦ, πού ἀποτελεῖται ἀπό τό Χριστιανικό Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν, τά συνδικάτα καί διάφορα κοινωνικά κινήματα καί ὄμάδες. Καί στήν περίπτωση αὐτή, τό ΔΝΤ καί ἡ Παγκόσμια Τράπεζα ἀσκησαν πιέσεις στήν κυβέρνηση, προκειμένου νά ιδιωτικοποιήσει τό νερό. Ἀντίστοιχες κινητοποιήσεις ἔγιναν στό Κένηπ Τάουν, στό προάστιο Mitchells Plain, ὅπου, καθώς ἦταν προγραμματισμένη γιά τίς 26.9.2001 ἡ διακοπή τῆς παροχῆς νεροῦ στήν κοινότητα Tafelsig, ἔκατοντάδες κάτοικοι ἔστησαν ὁδοφράγματα καί συγκρούστηκαν μέ τήν ἀστυνομία. Οι κινητοποιήσεις αὐτές συνέδονταν μέ μιά ἐπιθετική ἐκστρατεία τῆς συνδικαλιστικῆς ὄμοσπονδίας τῆς Νότιας Ἀφρικῆς COSATU, πού στρεφόταν γενικότερα ἐνάντια στίς ιδιωτικοποίησεις. Τόν Αὔγουστο τοῦ 2001 διοργανώθηκε μιά πανεθνική ἀπεργία ἐνάντια στήν πολιτική ιδιωτικοποίησεων τῆς κυβέρνησης.<sup>48</sup> Ἡ γενικευμένη ἀντίσταση σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο δείχνει ὅτι ὁ ἀγώνας γιά τή δημόσια, δηλαδή κοινοτική ἡ κρατική, ιδιοκτησία τοῦ νεροῦ μπορεῖ νά εἶναι νικηφόρος. Στήν Κοτσαμπάμπα ὁ ἀγώνας ἐμπνεόταν ἀπό ἓνα ρητό τοῦ Γκάντι:

*Πρῶτα σέ ἀγνοοῦν.  
Μετά σέ κοροϊδεύουν.  
Μετά σέ πολεμοῦν.  
Καί μετά νικᾶς.*

<sup>47</sup> Περ. *IFC Bulletin*, καλοκαίρι 2001.

<sup>48</sup> Βλ. τά δύο ἀφιερώματα τοῦ *South African Labour Bulletin* (Πιοχάνεσμπουργκ) γιά τόν ἀγώνα ἐνάντια στίς ιδιωτικοποίησεις: τόμ. 25, τχ. 4 καί 5, Αὔγουστος καί Ὁκτώβριος 2001.

Τό νερό δέν είναι τό μόνο περιβαλλοντικό άγαθό άπό τό όποιο έξαρταται ή έπιβίωση τῶν ἀνθρώπων. Ό Μπινσβάνγκερ ἀπαριθμεῖ ὅλα τά άγαθά πού σχετίζονται μέ μή οἰκονομικές ἀξιώσεις.<sup>49</sup> Τά διαιρεῖ σέ τρεις διαφορετικές κατηγορίες: τίς βιολογικές ή προ-οἰκονομικές ἀνάγκες, ὅπως ή ἀναπνοή, τό φαγητό και τό νερό· τίς ύπερ-οἰκονομικές ἀνάγκες, ὅπως ή ἀρμονία, ή ὁμορφιά, ή διασκέδαση, ή ἡσυχία κ.λπ., και τή μετα-οἰκονομική ἀνάγκη τῆς διαφύλαξης πόρων γιά τίς ἐπόμενες γενιές. Τά ἀγαθά πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν ίκανοποίηση αὐτῶν τῶν ἀναγκῶν μπορεῖ νά παρέχονται ἀπλῶς ἀπό τή φύση. Μπορεῖ ὅμως ἐπίσης νά έξαρτῶνται ἀπό τήν ἀνθρώπινη δραστηριότητα, ὅπως τά κτίρια, ή ἀπουσία θορύβου ή ἀτμοσφαιρικῆς ρύπανσης.

Ἡ ἐμπειρία δείχνει ὅτι οὔτε ή ἰδιωτική καπιταλιστική οὔτε ή συγκεντρωτική κρατική ἰδιοκτησία μποροῦν νά ἐγγυηθοῦν τή διαθεσιμότητα και τήν προστασία αὐτῶν τῶν ἀγαθῶν. Ό πυρήνας τοῦ προβλήματος είναι ὅτι, ὅταν ή ἰδιοκτησία θεωρεῖται ἔνα ἀπλό περιουσιακό στοιχεῖο μέ σκοπό τή συσσώρευση πλούτου και τήν αὐξηση τῆς κατανάλωσης, ὅρίζεται ὡς κυριότητα (dominium) ἐπί ἐνός πράγματος πού βρίσκεται στήν ἀπόλυτη ἔξουσία τοῦ ἰδιοκτήτη. Ό Μπινσβάνγκερ συνοψίζει τό πρόβλημα ὡς ἔξης:

Τό σημερινό περιβαλλοντικό ζήτημα ἔχει προκύψει ἐπειδή ὁ πλοῦτος ἔγκειται ὅλο και περισσότερο μόνο στήν ἰδιοκτησία χρήματος ή κεφαλαίου πού ἀποφέρει τόκο μέσω τῆς ἐπένδυσης σέ μετοχές η σέ μέσα παραγωγῆς και φυσικούς πόρους, και μέ τόν τρόπο αὐτό αὐξάνεται. Ἐτσι ὅμως τά μή χρηματικά ἀγαθά ἀποκτοῦν μιά ἀπλῶς προσωρινή ἀξία, η ὅποια «πραγματώνεται μέσω τῆς ἐμπορευματοποίησης», δηλαδή τῆς ἀπόκτησης εἰσοδήματος διά τῆς πώλησης τῶν ἀγαθῶν η τῆς κατανάλωσής τους. Τά μή χρηματικά πράγματα είναι ὀλοένα και λιγότερο ἐπιθυμητά, καθώς είναι πράγματα πού η ἀξία τους ἔγκειται σέ αὐτά τά ἴδια η στήν ἀμεση χρησιμότητά τους, και δίνεται ὅλο και περισσότερη ἔμφαση στή δυνατότητά τους νά παρέχουν εἰσόδημα η νά καταναλώνονται. Μέ ἄλλα λόγια, ἐνώ τό χρῆμα και τό χρηματικό κεφάλαιο αὐξάνεται, ὁ πραγματικός πλοῦτος πού ἀποσπούμε ἀπό τό περιβάλλον μας μειώνεται. Όμως τά περιβαλλοντικά ἀγαθά, ως πραγματικό κεφάλαιο, πρέπει μόνο νά χρησιμοποιοῦνται ἀλλά ὅχι νά καταναλώνονται – τουλάχιστον ὅχι νά σπαταλοῦνται. Μιά περιβαλλοντικά ὄρθή ἰδιοκτησιακή τάξη πρέπει συνεπῶς νά θέτει ως στόχο τήν ἔξισορότηση τοῦ «έκχρηματισμοῦ» τοῦ πλούτου πού συνεπάγεται τό μετασχηματισμό κάθε μή χρηματικοῦ ἀγαθοῦ σέ καταναλωτικό ἀγαθό.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> H. Chr. Binswanger, *Eigentum und Eigentumspolitik*, δ.π., σ. 88 κ.έ.

<sup>50</sup> Ο.π., σ. 97.

Η προσπάθεια νά έπιλυθει τό περιβαλλοντικό ζήτημα μέ τήν παράλληλη διατήρηση ένός συστήματος άπολυτης ίδιοκτησίας, δηλαδή ή προσπάθεια νά έπιλυθει μέσω τῆς άνόδου τῶν τιμῶν είχε περιορισμένα μόνο άποτελέσματα. Γι' αύτό ό Μπινισβάνγκερ είστηγεται μιά διαφορετική, πολύ ένδιαιφέρουσα προσέγγιση, που βασίζεται στήν ίδέα ότι τό περιβάλλον είναι δημόσιο άγαθο και τό σύστημα τῆς ίδιοκτησίας πρέπει νά προσαρμοστεῖ σέ αύτό τό δεδομένο. Άνατρέχει: έδω στήν έννοια τοῦ *patrimonium* (κληροδοτήματος) τοῦ ρωμαϊκού δικαίου, δηλαδή έκείνη τή μορφή ίδιοκτησίας πού, σέ άντιθεση μέ τό *dominium*, δέν βασίζεται στήν αύθαίρετη διάθεση τοῦ άγαθοῦ ἀλλά στήν ίδέα τῆς κληροδότησής του στούς έπιγόνους.<sup>51</sup> Σέ ο, τι ἀφορᾶ τό περιβάλλον, τό πλῆρες δικαιώματα ίδιοκτησίας θά έπρεπε νά θεωρεῖται ένα κληροδότημα, ένω τά οίκονομικά δικαιώματα χρήσης θά πρέπει νά συνάγονται ἀπό αύτό και νά είναι έξαρχης περιβαλλοντικά όρθα. Σέ αύτό τό πλαίσιο περιγράφει τούς ίδιοκτητες τοῦ κληροδοτήματος ως μιά «κοινότητα κληρονόμων», έννοώντας ότι ὅλοι οι κάτοικοι είναι συνδικαιοῦχοι τοῦ κληροδοτήματος.

Τέτοιες προσεγγίσεις συναντοῦμε έπίσης στήν εύρωπαική παράδοση. Ο Μπινισβάνγκερ ἀναφέρεται στά παραδοσιακά μονοπώλια, ὅπως τά ἀποκλειστικά δικαιώματα ἐπί ένός βουνοῦ, ἐπί τοῦ ἀλατιοῦ, ἐπί τοῦ κυνηγιοῦ ή τῆς ἀλιείας. Στήν περίπτωση αύτή τό κράτος είναι ὁ καταπιστευματοδόχος πρός ὄφελος τοῦ πληθυσμοῦ· παραχωρεῖ δικαιώματα χρήσης τῶν πόρων, μόνο ὑπό τόν ὄρο ότι θά χρησιμοποιηθοῦν μέ γνώμονα τό δημόσιο συμφέρον. "Ενα ἄλλο παράδειγμα είναι τά δικαιώματα ἐπί δασῶν. Καί έδω τό βασικό πλαίσιο πού θέτει τό κράτος ως καταπιστευματοδόχος είναι ή βιώσιμη χρήση τοῦ δάσους. Τέλος, ὑπάρχουν οι παραδοσιακοί συνεταιρισμοί κοινοτικῆς ίδιοκτησίας, στούς δόποίους γιά παράδειγμα οι ἀγρότες χρησιμοποιοῦν ἀπό κοινοῦ ἔνα λιβάδι. Δέν πρέπει νά θεωρήσουμε ότι αύτή ή μορφή κοινοτικῆς ίδιοκτησίας ἐπιτρέπει σέ ἔνα μέλος νά έξαντλει τούς πόρους κατά βούληση. Άντιθέτως τό σύστημα αύτό δομεῖται ἔτσι ώστε τά δικαιώματα ίδιοκτησίας τῶν συνεταιριών νά προσαρμόζονται στούς ὑπάρχοντες πόρους και νά διασφαλίζεται ή βιώσιμότητα.

Σύμφωνα μέ τόν Μπινισβάνγκερ αύτό είναι τό πρότυπο πού πρέπει νά χρησι-

<sup>51</sup> Βλ. ἐπίσης δ.π., σ. 97 καὶ 102 κ.έ., καὶ H. Chr. Binswanger, «Dominium und Patrimonium – Eigentumsrechte und -pflichten unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit», στό M. Held καὶ H. G. Nutzinger (ἐπιμ.), *Eigentumsrechte verpflichten. Individuum, Gesellschaft und die Institution Eigentum*, Campus, Φραγκφούρτη 1998, σ. 131 κ.έ.

μοποιηθεῖ γιά τή διαχείριση τῶν δημόσιων περιβαλλοντικῶν ἀγαθῶν. Συγχρίνει αὐτή τή συνεταιριστική ἰδιοποίηση τοῦ περιβάλλοντος, ή ὅποια ἀπελευθερώνεται ἔτσι ἀπό τό αὐθαίρετο dominium τῶν ἀτομικῶν ἰδιοκτητῶν, μέ τήν κατάργηση τῆς δουλείας. Μάλιστα γιά τά δημόσια περιβαλλοντικά ἀγαθά θά ἔπρεπε νά δημιουργηθεῖ ἔνα νέο δικαίωμα ἰδιοκτησίας, πού ὅμως θά συνδέεται μέ τά κατάλοιπα τῶν παλαιότερων μορφῶν.<sup>52</sup>

- «Ἐπέκταση τῶν ἀποκλειστικῶν δικαιωμάτων τούς μή ἀνανεώσιμους πόρους καί ὅσους δύσκολα ἀνανεώνονται ή ἡ ἀνανέωσή τους ἀπειλεῖται (ἐκμετάλλευση ὀρυκτῶν πόρων, νερό, ἀλιεία, κυνήγι κ.λπ.) πρέπει νά τούς διαχειρίζεται τό κράτος ώς καταπίστευμα πρός ὄφελος τῶν ἰδιοκτητῶν τοῦ περιβάλλοντος». Τό κράτος παραχωρεῖ ὑπό ὄρους τό δικαίωμα οἰκονομικῆς χρήσης τους.
- «Ἀρχή τῆς βιωσιμότητας: ή βασική ύποχρέωση πού διέπει κάθε νόμο γιά τή διαχείριση τῶν δασῶν –ή βιώσιμη διαχείριση– πρέπει νά ἐπεκταθεῖ στή διαχείριση ὅλων τῶν ἐδάφων καί τῆς γῆς, καί πάνω ἀπ' ὅλα στή γεωργία.» Έτσι ἀποτρέπεται ή ύπερεκμετάλλευση τῆς γῆς μέ τίς μονοκαλλιέργειες, ή ἐρημοποίηση κ.λπ., καί καθίσταται σαφές ὅτι «ὅλα τά ἐδάφη στό σύνολό τους ἀνήκουν μέ μιά μή οἰκονομική ἔννοια στούς πολίτες». Άπο οἰκονομική ἀποψη, αὐτή ή προσέγγιση εύνοει τήν ἀγροτική παραγωγή ἀπό μικρά ἀγροκτήματα ἐναντι τῆς ἀγροτικῆς βιομηχανίας ἐντάσεως κεφαλαίου.
- «Σύσταση περιφερειακῶν περιβαλλοντικῶν ἀρχῶν. τό περιβαλλοντικό κληροδότημα θά ὄργανωθεῖ μέστα ἀπό ἐνώσεις ἰδιοκτητῶν μέ συνεταιριστικό χαρακτήρα, πού θά συνδέονται μεταξύ τους σέ περιφερειακό ἐπίπεδο ἀνεξάρτητα ἀπό τό κράτος. Αύτοί οί περιφερειακοί περιβαλλοντικοί συνεταιρισμοί θά είναι αὐτοδιαχειρίζόμενες ὄντότητες μέ μιά σχετική αὐτονομία. Μέλη τους θά είναι οι κάτοικοι τῆς περιοχῆς.» Αύτοί οί περιβαλλοντικοί συνεταιρισμοί μποροῦν μέ τή σειρά τους νά παραχωροῦν δικαιώματα χρήσης, στά ὅποια ἐνδεχομένως νά συμπεριλαμβάνονται καί περιορισμένα δικαιώματα ρύπανσης. Άλλα κάτι τέτοιο μπορεῖ νά ἀποφασίζεται μόνο σέ συλλογικό ἐπίπεδο (δηλαδή δημοκρατικά, μέ μία ψήφο ἀνά κάτοικο).

<sup>52</sup> Βλ. H. Chr. Binswanger, *Eigentum und Eigentumspolitik*, δ.π., σ. 111 κ.έ. Ή προσέγγιση αὐτή είναι πιό πρωθημένη ἀπό τή Μελέτη γιά τά Δημόσια Ἀγαθά τοῦ Προγράμματος τῶν Ἡνωμένων Έθνῶν γιά τήν Ἀνάπτυξη (Study on Global Public Goods, 1999), ή ὅποια προτείνει μόνο ρυθμίσεις σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, χωρίς νά ἔχεταί τοπικές μορφές ἰδιοκτησίας.

Σέ ἀντίθεση μέ τήν παράδοση τοῦ dominium καὶ τοῦ νομολογιακοῦ δικαίου, αὐτή ἡ νέα ἔννοια τοῦ δικαίου δέν δέχεται ὅτι ἡ ἀτομική ιδιοκτησία είναι ἀπόλυτη, ἐπιβάλλοντάς της μόνο ἐκ τῶν ὑστέρων περιορισμούς. Ἀντίθετα, ἡ προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος ἐνσωματώνεται πλήρως στήν ἕδια τήν ἔννοια τῆς ιδιοκτησίας, ἐνῶ γιά τή λήψη ἀποφάσεων σέ τοπικό καὶ περιφερειακό ἐπίπεδο προτεραιότητα ἔχουν οἱ συνεταιρισμοί τῶν κατοίκων πού ἐπηρεάζονται ἀπό τίς ἀποφάσεις.

### *Μέσα παραγωγῆς, συνεταιρισμοί καὶ ἔργασία*

Σύμφωνα μέ τήν κλασική φιλελεύθερη θεώρηση, μιά ἔταιρεία συγκροτεῖται ἀπό τρεῖς ἀλληλένδετους παράγοντες: τήν ἔργασία, τό κεφάλαιο καὶ τόν ἐπιχειρηματία, ὁ ὅποιος, ἀναλαμβάνοντας τόν ἐπιχειρηματικό κίνδυνο, συνδυάζει τούς πρώτους δύο παράγοντες προκειμένου νά ἐπιτύχει τό μέγιστο κέρδος.<sup>53</sup> Ἀν συσχετίσουμε αὐτήν τήν προσέγγιση μέ τά ἐπιμέρους ἄρθρα τοῦ γερμανικοῦ Βασικοῦ Νόμου, ἡ ιδιοκτησία κεφαλαίου, στό ὅποιο συμπεριλαμβάνονται τά πάγια στοιχεῖα τοῦ ἐνεργητικοῦ καὶ τό χρῆμα, ἀναδεικνύεται σέ βασικό συνταγματικό θεσμό. Σέ καμία περίπτωση δέν μποροῦμε νά δεχτοῦμε ὅτι ὁ σημαντικός ρόλος πού ὅντως παίζουν οἱ διαχειριστές ἔχει ἐκθρονίσει τήν ιδιοκτησία ἀπό τή θέση τῆς ὑψηστης ἔξουσίας. Οἱ διαχειριστές ἀπολαμβάνουν ἀποκλειστικά καὶ μόνο τό δικαίωμα τῆς «ἐλεύθερης ἀνάπτυξης τῆς προσωπικότητάς τους» (ἄρθρο 2§1 τοῦ Βασικοῦ Νόμου), ἐνώ οἱ ιδιοκτῆτες ἀπολαμβάνουν τήν προστασία τῆς ἐλεύθερης διάθεσης τῆς ιδιοκτησίας τους. Ὁ ἐπιχειρηματίας (ιδιοκτήτης-διαχειριστής) προστατεύεται νομικά μέσω τῆς ἐλευθερίας τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητας. Οἱ ἔργαζόμενοι προστατεύονται ἀπό τό νόμο μόνο μέσω τῆς ἐλεύθερης ἐπιλογῆς ἐπαγγέλματος καὶ χώρου ἔργασίας, προκειμένου νά μποροῦν νά προσφέρουν τήν ἔργασία τους στήν ἀγορά. Ὁ νόμος τούς ἐπιτρέπει νά συνάπτουν ἐλεύθερα συμβάσεις ἔργασίας γιά αὐτό τό σκοπό.

Ἐξαιτίας τῆς ἐλευθερίας διάθεσης τοῦ ἔργοδότη, οἱ ἔργαζόμενοι ἔχουν λόγο στίς ἀποφάσεις τῆς ἔταιρείας μόνο ἢν ἡ δομή της είναι τέτοια ὥστε ἡ ἀμοιβή τῶν ἔργαζομένων νά καθορίζεται τουλάχιστον ἐν μέρει μέ βάση τήν ἀπόδοσή τους. Σέ μιά συνθήκη σάν τή σημερινή, κατά τήν ὅποια ἡ πλειονότητα τῶν ἔργαζομένων

<sup>53</sup> Βλ. H. Chr. Binswanger, *Eigentum und Eigentumspolitik*, δ.π., σ. 116 κ.έ., καὶ H. Rittstieg, *Eigentum als Verfassungsproblem*, δ.π., σ. 343 κ.έ.: βλ. ἐπίσης ἐδῶ τό κεφ. 4, σχετικά μέ τό γερμανικό σύνταγμα.

έχει καθορισμένο μισθό, ή κατοχή ιδιοκτησίας συνδέεται θεμελιωδῶς μέ τήν ἔξουσία νά δίνει κανείς ἐντολές στούς ἐργαζόμενους. Ἀπό νομική ἀποψη, ὁ πρωταγωνιστής (τό ὑποκείμενο) μᾶς ἐταιρείας εἶναι ή ιδιοκτησία, ἐνώ οἱ ἐργαζόμενοι εἶναι ἀπλῶς τό ἀντικείμενο. "Οπως δεῖξαμε παραπάνω, κατά τήν ἀνάπτυξη τῆς ἀστικῆς κοινωνίας, ή τάξη τῶν ιδιοκτητῶν πολύ γρήγορα κατόρθωσε νά συρρικνώσει τήν ισότητα τῶν πολιτῶν περιορίζοντάς την ἀποκλειστικά στά πολιτικά δικαιώματα – καὶ ἀκόμη καὶ αὐτά κερδήθηκαν μέ μεγάλους ἀγῶνες.

"Ἐνα ἐπιμέρους ἄλλα κεντρικῆς σημασίας πρόβλημα προκύπτει ἐδῶ ἀπό τό γεγονός ὅτι, ἀπό τόν 190 αἰώνα καὶ ἔξης, οἱ κεφαλαιουχικές ἐταιρεῖες ἀντικατέστησαν σταδιακά τίς προσωπικές ἐταιρεῖες καὶ μετεξελίχθηκαν στίς ἐταιρεῖες περιορισμένης εὐθύνης (ἢ τίς ἀνώνυμες ἐταιρεῖες, πού εἶναι σήμερα εύρεως διαδομένες).<sup>54</sup> Μέ τόν τρόπο αὐτό ἡ προστασία τῆς ιδιοκτησίας, ἡ ὁποία παλαιότερα νομιμοποιοῦνταν βάσει τῆς ἐλεύθερης ἀνάπτυξης προσωπικότητας, ἐπεκτάθηκε ὀλοένα καὶ περισσότερο μέχρι πού τελικά ἔγινε αὐτόνομος θεσμός πού ἀπολαμβάνει συνταγματική προστασία. "Ἐτσι ἡ ἀρχική τῆς σημασία ἀντιστράφηκε. Ἀφοῦ στή φιλελεύθερη ἀγορά ἡ ιδιοκτησία συγκεντρώνεται σέ ὀλοένα καὶ λιγότερα χέρια, μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ ἀποκλείεται ἀπό τήν ἐλεύθερη ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἡ ἀπεριόριστη συσσώρευση τέθηκε ὑπό τήν προστασία τοῦ συντάγματος. "Ἐπιπλέον, ἡ συγκέντρωση τῆς ιδιοκτησίας μέσω τῆς οἰκονομικῆς τῆς ισχύος περιόρισε τίς πολιτικές ἐπιλογές. Πῶς μποροῦμε νά ἀνατρέψουμε αὐτήν τήν κακή ἔξελιξη;

"Ἄς παρουσιάσουμε ξανά τό ἐπιχείρημα πού ἀπονομιμοποιεῖ τό ὑφιστάμενο σύστημα.<sup>55</sup> Διατυπώνονται κατά βάση δύο ισχυρισμοί: 1. ὅτι τό κοινό καλό προκύπτει ἀπό τό συντονισμό, μέσω τοῦ μηχανισμοῦ τῆς ἀγορᾶς, τῶν ἐταιρειῶν πού στοχεύουν στή μεγιστοποίηση τοῦ κέρδους τους· 2. ὅτι ἡ ἀτομική ιδιοκτησία ἀποτελεῖ ἐγγύηση τῆς ἐλεύθερίας. Οἱ ισχυρισμοί αὐτοί ὅμως ἀναιροῦνται ἀπό τήν πραγματική ζωή. Ἀντί γιά ἔναν ἀνταγωνισμό μεταξύ ισοδύναμων μερῶν, ἡ πραγματικότητα τῆς ἀγορᾶς ἀποδεικνύει ὅτι ὑπάρχουν μεγάλες διαφορές ισχύος. Σέ μια ἀποκλειστικά ιδιοκτησιακή οἰκονομία τῆς ἀγορᾶς, οἱ ἐργαζόμενοι ἀναλαμβάνουν πολύ

<sup>54</sup> H. Chr. Binswanger, *Eigentum und Eigentumspolitik*, ὁ.π., σ. 122 κ.έ., καὶ H. Rittstieg, *Eigentum als Verfassungsproblem*, ὁ.π., σ. 346 κ.έ.

<sup>55</sup> Βλ. H. Chr. Binswanger, *Eigentum und Eigentumspolitik*, ὁ.π., σ. 134 κ.έ. καὶ H. Rittstieg, *Eigentum als Verfassungsproblem*, ὁ.π., σ. 374 κ.έ.

μεγαλύτερο ρίσκο σέ σχέση μέ τόν ίδιοκτήτη τῆς έταιρείας – όχι άπλως ὅσον ἀφορᾶ τούς μισθούς ἀλλά ίδιαίτερα ως πρός τόν ἀποκλεισμό ἀπό τήν ἐπικερδή ἀπασχόληση. Ἡ αὐτοπραγμάτωση τῶν ἐλάχιστων ἐλεύθερων ίδιοκτητῶν στερεῖ τήν ἐλευθερία ἀπό τήν πλειονότητα τῶν ἀνθρώπων. Ἡ συγκέντρωση ίδιοκτησίας εἶναι καταστροφική γιά τή δημοκρατία.

Οἱ ὑπάρχουσες μεταρρυθμιστικές προτάσεις γιά τό ζήτημα τῆς ίδιοκτησίας ἔκκινοῦν ἀπό δύο κεντρικά σημεῖα: τή συμμετοχή τῶν ἐργαζομένων στόν πλοῦτο καὶ τήν κερδοφορία τῆς έταιρείας, καὶ τό δικαίωμα συναπόφασης ἀνεξάρτητα ἀπό τό καθεστώς ίδιοκτησίας. Ἀν θέλει κανείς τό πρῶτο, νά συμμετέχουν οἱ ἐργαζόμενοι στή διαμόρφωση τοῦ ἐνεργητικοῦ τῆς έταιρείας, τότε πρέπει νά θεσπιστοῦν ἐκεῖνες οἱ συνταγματικές προϋποθέσεις πού εἶναι ἀπαραίτητες γιά τή συμμετοχή τῶν ἐργαζομένων στά κέρδη τῆς έταιρείας. Ἡ δεύτερη λύση, ἡ συναπόφαση χωρίς ίδιοκτησία, ὀδηγεῖ στό πρόβλημα τῆς ἀποζημίωσης, ἀν ὁ νομοθέτης παρεμβαίνει στήν ούσια τοῦ δικαιώματος ίδιοκτησίας. Τό πρόβλημα μπορεῖ νά ἐπιλυθεῖ μόνο ἀν ἡ ἐγγύηση τῆς ἀποζημίωσης περιορίζεται συγχρόνως ρητά στήν εύλογη ἀποζημίωση, πού δέν θά συνδέεται μέ τήν τιμή τῆς ἀγορᾶς.

Λόγω αὐτῆς τῆς σύνδεσης μέ τά διάφορα ἄρθρα τοῦ συντάγματος πού ἀφοροῦν τό οἰκονομικό δίκαιο, ὁ Μπινσβάνγκερ εἰσηγεῖται τή διατύπωση ξεκάθαρων στόχων, μέ βάση τούς ὅποίους θά κρίνονται τά ἐπιμέρους ζητήματα. Προτείνει ἐδῶ «νά συσχετιστεῖ ἡ παραγωγή ἀγαθῶν μέ τό κοινό καλό, πού θά θεωρεῖται στόχος καὶ κεντρικός ἔξονας ὃλου τοῦ οἰκονομικοῦ δικαίου». <sup>56</sup> Από αὐτή τή θέση ἀπορρέουν τρεῖς βασικές ἀρχές:

- «Πέρα ἀπό τήν παραγωγή ἀγαθῶν, ὕψιστος στόχος εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας καὶ ἡ οἰκονομική ἔξασφάλιση ὅλων ὅσων ἐργάζονται στήν έταιρεία [...].
- "Ἐνας ἐπιπλέον στόχος εἶναι ἡ παραχώρηση δικαιωμάτων συμμετοχῆς (συναπόφασης) στήν ἐπιχείρηση". Τό ζήτημα αὐτό εἶναι κεντρικό όχι μόνο σέ σχέση μέ τήν ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας ἀλλά ἐπίσης καὶ γιά τόν ἔκδημοκρατισμό καὶ τήν ισορροπία δυνάμεων. Ο Μπινσβάνγκερ φτάνει στό σημεῖο νά θέσει ως συνταγματικό στόχο «τήν προστασία τοῦ ἀντίστοιχου δικαιώματος συναπόφασης γιά ὃλους ὅσους ἐπηρεάζονται ἀπό τίς ἀποφάσεις μιᾶς έταιρείας». Αὐτό θά σήμαινε ὅτι οἱ ἀνθρώποι πού κατοικοῦν δίπλα σέ

<sup>56</sup> H. Chr. Binswanger, *Eigentum und Eigentumspolitik*, δ.π., σ. 146 κ.έ.

μιά έταιρεία έχουν τό δικαίωμα νά συμμετέχουν στίς ἀποφάσεις της, ἀν αύτές τούς ἐπηρεάζουν.

- Τέλος, ὁ Μπινσβάνγκερ ζητᾶ «νά συζητηθεῖ καί νά καταστεῖ συνταγματικό δικαίωμα ἡ διεύρυνση τῆς ἐπιχειρηματικῆς ιδιοκτησίας καί ἡ ἀναμόρφωση τῆς ἐταιρικῆς ιδιοκτησίας πρός ὅφελος τῶν ἐργαζομένων».

Σύμφωνα μέ τή διατύπωση τοῦ Ματίας Γκρέφρατ, τό ζήτημα ἀφορᾶ «τήν ἀπόφαση ἐκδημοκρατισμοῦ ὅλων ἐκείνων τῶν καταστάσεων στίς ὅποιες ἡ ἔξουσία καί ἡ ιδιοκτησία λαμβάνουν ἀποφάσεις γιά τίς εὐκαιρίες καί τή συμμετοχή τῶν ἀνθρώπων στή ζωή τῆς κοινωνίας».⁵⁷ Καθώς ὅλες οἱ ἐγγυήσεις καί τά δικαιώματα πού καθορίζουν τή ζωή ἐξαρτῶνται ἀπό τήν κανονικότητα τῆς ἀπασχόλησης, πρέπει ὅλοι νά έχουν ἵση πρόσβαση στήν ἔμμισθη ἐργασία καί νά ἐπεκταθοῦν τά δικαιώματα συναπόφασης καί ιδιοκτησίας ἀπό τούς ἐργαζόμενους.

Ἐδῶ καὶ λίγο καιρό ὅμως, ἔχει προταθεῖ ἐνα καινούργιο μοντέλο γιά τό κράτος πρόνοιας, τό ὅποιο, ὑπερβαίνοντας τίς προγενέστερες προσεγγίσεις, μπορεῖ νά ἀποτελέσει σημαντικό βῆμα στό δρόμο πρός μιά μετακαπιταλιστική κοινωνία: ἐνα ἐλάχιστο ἐγγυημένο εἰσόδημα γιά ὅλους τούς πολίτες, τό ὅποιο θά χρηματοδοτεῖται ἀπό τή φορολογία.⁵⁸ Ἀπό τήν ὄπτική γωνία τῆς ζωῆς καί τοῦ κοινοῦ καλοῦ, τό μοντέλο αὐτό ἔχει τεράστια σημασία. Θά μποροῦσε νά ὠφελήσει ιδιαίτερα ὅχι μόνο τά φτωχά μέλη τῆς κοινωνίας ἀλλά τούς πάντες. Θά μποροῦσε κανείς νά ἀναζητᾶ ἐλεύθερα μιά ἐπιπλέον θέση ἔμμισθης ἐργασίας, εἴτε πλήρους εἴτε μερικῆς ἀπασχόλησης, καί νά τή συνδυάζει μέ προσωπική ἐργασία, ἐθελοντική προσφορά στήν κοινότητα, δημόσια ἀξιώματα ἡ μέ τόν ἐλεύθερο χρόνο του. Αύτό σημαίνει ὅτι οι ἀνθρώποι θά είχαν τήν ἐλευθερία τῆς εὐέλικτης ἀπασχόλησης καί τῆς προσωπικῆς δραστηριότητας, χωρίς νά ἀπειλούνται οἱ ὅροι ζωῆς τους. Δέν θά ἦταν πλέον ἀπαραίτητα τά πολλά ἐπιμέρους κοινωνικά ἐπιδόματα (ἐκτός ἀπό τήν ἐπιδότηση ἐνοικίου). Ἀπό τήν ἀλλη πλευρά, τό ἀπαιτούμενο ποσό θά ἀφαιροῦνταν ἀπό τό φόρο εἰσοδήματος ἐπί τῆς ἔμμισθης ἐργασίας.

<sup>57</sup> M. Greffrath, «Und wo bleibt die Gerechtigkeit? Über soziale Gerechtigkeit, gesellschaftliche Ungleichheit und die Zukunft sozialdemokratischer Grundwerte», ἐφ. *Frankfurter Rundschau*, φ. 53, 3.3.2001, σ. 4.

<sup>58</sup> Βλ. ὅπ., σ. 5 κ.έ., καί W. Keßler, *Wirtschaften im dritten Jahrtausend. Leitfaden für ein zukunftsähiges Deutschland*, Publik-Forum, Ὁμπερούσελ 1996, σ. 113 κ.έ.

Προϋπόθεση γιά τήν ύλοποίηση ένός τέτοιου μοντέλου θά ήταν «ένα φορολογικό σύστημα πού θά ξεκινοῦσε από τήν παραγωγικότητα και τόν πλοῦτο».<sup>59</sup> Τό σημερινό δημοσιονομικό σύστημα, όπως δείξαμε παραπάνω, μεταχυλύει όλοένα και περισσότερο τά φορολογικά βάρη στήν έργασία, άπειλευθερώνοντας τό κεφάλαιο. Δέν πρόκειται σέ καμία περίπτωση γιά μιά κίνηση πού άντιστοιχεῖ στίς έξελίξεις στήν παραγωγικότητα, ή όποια όλοένα και περισσότερο καθορίζεται από τήν έπενδυση τοῦ κεφαλαίου. Γι' αυτό και ή φορολογία στή βάση τῆς προστιθέμενης άξιας είναι ή κατάλληλη μορφή φόρου γιά τή σφαίρα τῆς παραγωγῆς. Ή προοδευτική φορολόγηση τοῦ πλούτου δέν θά μείωνε μόνο τόν όχαλίνωτο πλουτισμό πού έπετρεψε ή νεοφιλελεύθερη οίκονομία, άλλα θά μποροῦσε νά έλέγξει τήν άντιπαραγωγική και έπικινδυνη χρήση αύτοῦ τοῦ πλούτου, πού έχει τή μορφή τῆς χρηματιστικῆς κερδοσκοπίας. Μέ άλλα λόγια θά διοχέτευε αύτόν τόν κοινωνικό πλοῦτο πίσω στήν παραγωγική σφαίρα. «Ένα άκόμη έργαλεϊ πρός τήν ίδια κατεύθυνση θά ήταν ό κλιμακωτός φόρος κληρονομιᾶς σέ κάθε πλοῦτο πού ύπερβαίνει ένα καθορισμένο έπίπεδο άτομικῶν άναγκῶν. Τό σουηδικό μοντέλο δείχνει ότι δλα αύτά τά έργαλεϊ μποροῦν πράγματι νά χρησιμοποιηθοῦν στήν πράξη.

Στό σημείο αύτό διατυπώνονται δύο άντιρρήσεις. Ή πρώτη είναι ότι ή φορολογική κυριαρχία τοῦ κράτους ύπονομεύεται όλοένα και περισσότερο και κάποτε άκυρώνεται από τήν παγκοσμιοποίηση. Ή λύση μπορεῖ νά είναι μόνο ή άποκατάσταση τῆς φορολογικῆς κυριαρχίας σέ παγκόσμιο έπίπεδο. Γιά νά συμβει κάτι τέτοιο θά πρέπει νά χαλιναγωγηθεῖ ό χόσμος τοῦ χρήματος και τῶν χρηματιστηρίων.

Δεύτερον, τό μοντέλο αύτό είναι άδύνατον νά έφαρμοστεί στίς φτωχές χῶρες, διότι δέν ύπάρχει κοινωνικός πλοῦτος και γιατί τήν έξουσία κατέχει παραδοσιακά ή άρχουσα τάξη.<sup>60</sup> Έδω ή προτεραιότητα πρέπει νά δοθεῖ στή δημιουργία μιᾶς παραγωγικῆς σφαίρας μακριά από τίς στρεβλώσεις τῆς παγκόσμιας άγορᾶς. Ής θυμηθοῦμε έδω τήν πρόταση πού διατυπώθηκε στό προηγούμενο κεφάλαιο: μιά νέα άρχη μέ τήν παραγωγή βασικῶν άγαθῶν, γιά τήν πλειονότητα τοῦ άποκλεισμένου πληθυσμοῦ σέ παγκόσμιο έπίπεδο, άγαθῶν πού θά προστατεύονται από τήν παγκόσμια άγορά, στήν όποια κυριαρχεῖ ό άνταγωνισμός και ή όποια έξυπηρετεῖ άποκλειστικά και μόνο τή συσσώρευση τοῦ κεφαλαίου. Κάπι τέτοιο

<sup>59</sup> M. Greffrath, «Und wo bleibt die Gerechtigkeit?», ö.p., σ. 6.

<sup>60</sup> Bl. F. J. Hinkelammert, *Kultur der Hoffnung*, ö.p., σ. 39 κ.έ., γιά τήν άδυναμία τῶν λατινοαμερικανικῶν κυβερνήσεων νά συλλέξουν φόρους.

δέν ίκανοποιεῖ ἀπλῶς τό βασικό κριτήριο τοῦ Μπινσβάνγκερ γιά τή στροφή στήν παραγωγή ἀγαθῶν πού ὑπηρετοῦν τό κοινό καλό, ἀλλά συμβάλλει ἐπιπλέον στήν εὐρεία κατανομή τοῦ εἰσοδήματος καί τῆς ιδιοκτησίας, καί συνεπῶς τῆς ἀγοραστικῆς δύναμης.<sup>61</sup>

Ἡ ἐπιβάρυνση τοῦ περιβάλλοντος θά μποροῦσε νά μειωθεῖ ἀν δίνονταν φορολογικά κίνητρα γιά τήν παραγωγή ἀγαθῶν πού θά συμμορφώνονται μέ οίκολογικά κριτήρια. Κάτι τέτοιο θά σταματοῦσε πάνω ἀπ' ὅλα τή συνεχή ὑποβάθμιση τῆς ποιότητας ζωῆς στό μεγαλύτερο μέρος τοῦ κόσμου. Θά ἦταν μιά μορφή ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς καί –καθώς θεμελιώνεται στήν οἰκονομική λογική– θά πρόσφερε μιά διέξοδο ἀπό τήν «ἀνάπτυξη τῆς ὑπανάπτυξης» (Οὐόλτερ Ρόντνεϋ/ Walter Rodney), ή ὅποια ἔξαρταται ἀπό τήν παγκόσμια ἀγορά.

Ο μοναδικός χαμένος ἀπό μιά τέτοια στοιχειώδη ἀλλαγή πορείας θά ἦταν τά τεράστια μή παραγωγικά κεφάλαια πού ἀποτελοῦν τήν κινητήρια δύναμη τοῦ καζινοκαπιταλισμοῦ. Τά κέρδη πού ἀποκομίζει σήμερα τζογάροντας ἡ σφαίρα τῆς χρηματιστικῆς κερδοσκοπίας θά είναι ἀνέφικτα σέ ἓνα τέτοιο μοντέλο. Ἀντιθέτως, τό ἀδηράγο κεφάλαιο δέν θά βρίσκει καμία λεία, ἀν ἡ κερδοσκοπική φούσκα ἔχει ἥρη σκάσει ἔξαιτίας τῆς κρίσης πού τό ἴδιο δημιουργεῖ. Τό παραγωγικό κεφάλαιο ἀπό τήν ἄλλη ἔχει μακροπρόθεσμα συμφέρον ἀπό τήν ἐπιβολή ἐνός τέτοιου μοντέλου. Ο μακροοικονομικός σχεδιασμός δέν θά ἀφορᾶ μόνο μιά χούφτα μεγάλους ὅμιλους, ὅπως συμβαίνει σήμερα. Οἱ ὅμιλοι αύτοί χαρακτηρίζουν τό «σχεδιασμό» ταμπού, ἔτσι ώστε νά μποροῦν νά ἀποκλείσουν εὐχολότερα ἀπό αύτόν τίς δημοκρατικά ἔκλεγμένες κυβερνήσεις. Σέ ἓνα τέτοιο μοντέλο, τά ἰδιωτικά συμφέροντα θά ὑπόκεινται ρητά στόν δημοκρατικό σχεδιασμό, μέ βάση τό κριτήριο τῆς ζωῆς καί τοῦ κοινοῦ καλοῦ. Σέ ἓνα τέτοιο πλαίσιο ὅμως, μπορεῖ νά ὑπάρχει μιά περιορισμένη μορφή ἀτομικῆς ιδιοκτησίας στά μέσα παραγωγῆς, ἀν ὑποτάσσεται στήν πολιτική συναπόφαση, ἰδίως μέσω θεσμῶν πού θά λειτουργοῦν σέ περιφερειακό ἐπίπεδο. Θά ὑποτάσσεται, γιά παράδειγμα, στήν κοινωνική ὑποχρέωση πού συνεπάγεται ἡ κατοχή ιδιοκτησίας, ὅπως περιγράφεται στό γερμανικό σύνταγμα, καί δέν θά ἀναλαμβάνει μόνο τίς τυπικές ὑποχρεώσεις πού ἔξυπηρετοῦν τή σταθερότητα μιᾶς καπιταλιστικῆς οἰκονομίας. Η ἀτομική ιδιοκτησία τῶν μέσων παραγωγῆς θά μπορεῖ νά λειτουργεῖ

<sup>61</sup> Βλ. ἐπίσης W. Dierckxsens, «Porto Alegre: camino al postcapitalismo», περ. *Pasos*, DEI, Σάν Χοσέ, τχ. 93, 2001, ἴδιως σ. 174 κ.έ.: ὁ R. Roth, *Das Kartenhaus: Ökonomie und Staatsfinanzen in Deutschland*, DVS, Φραγκφούρτη 1999 (2000), νιοθετεῖ μιά ἀνάλογη προσέγγιση.

μόνο έντος μιᾶς παραγωγικῆς σφαιράς πού θά περιλαμβάνει τήν έργασία, καὶ ὅχι πά στη σφαιρά τῆς μή παραγωγικῆς, κερδοσκοπικῆς συσσώρευσης πλούτου.<sup>62</sup>

Συνδεόμενο μέ τίς τοπικές καὶ περιφερειακές μορφές οἰκονομικῆς δραστηριότητας πού περιγράψαμε παραπάνω, καὶ μέ τόν δημοκρατικό μακροοικονομικό σχεδιασμό ὑπό τήν προοπτική τῆς ζωῆς καὶ τοῦ κοινοῦ καλοῦ, τό μοντέλο αὐτό θά μποροῦσε νά μᾶς βοηθήσει νά ύπερβούμε τή λογική τῆς καπιταλιστικῆς ἀγορᾶς, ή ὅποια αὐτορρυθμίζεται μέ βάση τήν ἀτομική ιδιοκτησία καὶ τίς συμβάσεις.

Ἡ ἐφαρμογή ἐνός τέτοιου μοντέλου θά πρέπει νά ύποκειται σέ δημόσιο δημοκρατικό ἔλεγχο σέ ὅλα τά ἐπίπεδα – τοπικό, ἔθνικό καὶ παγκόσμιο. Δέν ἀρκεῖ νά ύλοποιηθοῦν οἱ ἐναλλακτικές πολιτικές μόνο σέ τοπικό ἐπίπεδο. Ἡ διπλή στρατηγική πού προτείνεται ἐδῶ ἔχει ως στόχο τήν ἀνάπτυξη τοῦ πολιτικοῦ ἔλέγχου τῆς οἰκονομίας. Γιά νά ἐγκαθιδρυθεῖ μιά νέα τάξη ἀπό τά κάτω, ἔχει ἀνάγκη μακροοικονομικές ἐγγυήσεις πού θά ἐπιτρέπουν ἀκριβῶς στίς τοπικές καὶ περιφερειακές οἰκονομίες νά εύημερήσουν χωρίς νά καταστραφοῦν ἀπό τήν παγκόσμια ἀγορά.

Ως πρός τόν παγκόσμιο ἔλεγχο, αὐτός ἀφορᾶ τό πεδίο τῆς χρηματοπιστωτικῆς πολιτικῆς, τό ὅποιο θά ἔξετάσουμε λεπτομερέστερα παρακάτω, καὶ πάνω ἀπ' ὅλα τόν ΠΟΕ. Γιά νά ἐπιβιώσει ἡ ἀνθρωπότητα, πρέπει νά ἀντιστραφεῖ ἡ παγκόσμια τάση πρός τή φιλελευθεροποίηση, τήν ἀπορρύθμιση καὶ τήν ιδιωτικοποίηση. Πρέπει νά ἀντικατασταθεῖ ἀπό τό σχεδιασμό καὶ τή ρύθμιση πού θά καθοδηγοῦνται ἀπό τή μέριμνα γιά τή ζωή καὶ τό κοινό καλό. Πιθανῶς κάτι τέτοιο μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ μόνο ἄν ὁ ΠΟΕ ύπαχθεῖ σέ ἔναν πιό δημοκρατικό ΟΗΕ. Αὐτό μέ τή σειρά του προϋποθέτει μιά ἀντιστροφή τῶν τάσεων πού ἐπικράτησαν κατά τή νεοφιλελεύθερη φάση. Προϋποθέτει ὅτι ἔνας δημοκρατικός ΟΗΕ καὶ οἱ οἰκονομικοί του ὄργανισμοί (ὅπως ἡ Διάσκεψη τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιά τό Ἐμπόριο καὶ τήν Ἀνάπτυξη (UNCTAD), τό Πρόγραμμα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιά τήν Ἀνάπτυξη (UNDP), τό Οἰκονομικό καὶ Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC)) θά ἀποκτήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο ἔναντι τῶν παγκόσμιων οἰκονομικῶν θεσμῶν, ὅπως ὁ ΠΟΕ, στούς ὅποιους κυριαρχοῦν ὀλοένα καὶ περισσότερο οἱ βιομηχανικές χῶρες. Οἱ Ἐκθέσεις γιά τήν Ἀνθρώπινη Ἀνάπτυξη τοῦ UNDP γιά τά ἔτη 1992 καὶ 1994 ἔδειξαν πῶς θά μποροῦσε νά λειτουργήσει μιά νέα κατανομή εύθυνῶν.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Βλ. H.-J. Fischbeck, «Heiligtum Eigentum», περ. *Junge Kirche*, τχ. 12, 1996, σ. 666-675.

<sup>63</sup> Πρόγραμμα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιά τήν Ἀνάπτυξη, 1992 καὶ 1994· βλ. ἐπίσης U. Duchrow, *Alternatives to Global Capitalism*, ὁ.π., σ. 288 κ.έ.

### *Βασικές ύπηρεσίες*

Η ίδια στροφή πρός τή ζωή και τό κοινό καλό είναι άπαραίτητη και σέ ό,τι άφορά τή μορφή ίδιοκτησίας τῶν βασικῶν ύπηρεσιῶν κοινῆς ώφελείας. Ἐχουν ήδη διαφανεῖ καθαρά οι καταστροφικές συνέπειες πού ἔχει γιά τήν πλειονότητα τοῦ πληθυσμοῦ, ίδιαίτερα στίς φτωχές χῶρες, ή ίδιωτικοποίηση τῶν ύπηρεσιῶν υδρευσης, δηλαδή ή μεταφορά τους στή μορφή ίδιοκτησίας τῆς καπιταλιστικῆς ἀγορᾶς, μέ σκοπό τή μεγιστοποίηση τοῦ κέρδους. Τό ίδιο ισχύει και γιά άλλες ύπηρεσίες κοινωνικῆς ώφελείας, και ὅχι μόνο τήν υδρευση. Ἀφορᾶ τά δημόσια μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς, ἀλλά ἐπίσης τίς μεταφορές μεγάλων ἀποστάσεων, τά συστήματα τηλεπικοινωνιῶν, τήν ἐκπαίδευση (σχολεῖα και πανεπιστήμια), τήν υγειονομική περίθαλψη και τήν ἐνέργεια.

Σέ ὅλα αὐτά τά πεδία, τό ζήτημα δέν είναι ἄν θά ἐπιτραπεῖ ή ὅχι νά υπάρχουν ἐπιπρόσθετες ίδιωτικές δομές. Αύτό πού είναι σημαντικό είναι ότι πρέπει νά υπάρχουν οι κατάλληλοι δημόσιοι θεσμοί πού θά ἐγγυῶνται πώς ὅλα τά μέλη τῆς κοινωνίας θά μποροῦν νά ἔχουν πρόσβαση σέ βασικές ύπηρεσίες σέ δλους αὐτούς τούς τομεῖς. Τό ἄν ή ίδιοκτήτης θά είναι μιά τοπική ή ή κεντρική κυβέρνηση, είναι ζήτημα πού μπορεῖ νά ἀποφασιστεῖ στήν πράξη. Ἐχει ἀποδειχθεῖ π.χ. ότι τά μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς λειτουργοῦν ἔξαιρετικά ὅταν ή διαχείρισή τους βρίσκεται στά χέρια τῶν τοπικῶν ἀρχῶν.

Ἐνα ἔξαιρετικά ἐνδιαφέρον πεδίο είναι ή παροχή ἐνέργειας. Ἐδῶ ἔχει προκύψει μιά σέ μεγάλο βαθμό μονοπωλιακή βιομηχανία ἐνέργειας, ἐν μέρει μάλιστα μέ τή βοήθεια τοῦ κράτους, ή ὅποια ὅμως είναι ἔτσι δομημένη ὥστε τά κέρδη νά ίδιωτικοποιοῦνται. Μπορεῖ κανείς νά μελετήσει τίς συνέπειες αὐτῆς τῆς πολιτικῆς στήν Καλιφόρνια, ὅπου ή ἐνέργεια ίδιωτικοποιήθηκε -και ἐπομένως ἔγινε ἀκριβότερη- μέ ἀποτέλεσμα τό σύστημα συχνά νά καταρρέει και νά τίθενται περιορισμοί στήν ἐνέργειακή κατανάλωση. Ἡ *Wall Street Journal*, πού ἀσφαλῶς δέν φημίζεται γιά τήν ἀντικαπιταλιστική τής ρητορική, ἔγραφε λακωνικά, μετά τήν κατάρρευση τῆς Enron:

Τήταν μιά ἀπό τίς μεγαλύτερες φαντασιώσεις τοῦ ἀμερικανικοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου: μιά ἀπορρυθμισμένη ἀγορά ἐνέργειας πού θά διασφαλίζε φτηνότερη και πιό ἀξιόπιστη παροχή ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας και θά τροφοδοτοῦνται σπίτια και ἐπιχειρήσεις σέ ὅλοκληρη τή χώρα. Τί συνέβη ὅμως στήν πραγματικότητα; Ἡ Enron, αὐτός ο μεγάλος πάροχος ἐνέργειας πού βρισκόταν στό κέντρο τῆς καινούργιας, ἀπέλευθε-

ρωμένης άγορᾶς ένέργειας τῶν ΗΠΑ, βρίσκεται σήμερα στό χεῖλος του γκρεμοῦ έξαιτίας μιᾶς χιονοστιβάδας ύπόπτων οικονομικῶν συναλλαγῶν. Καί ἡ Καλιφόρνια, ἡ πρώτη μεγάλη πολιτεία, πού ἀπορρύθμισε τὴν ἄγορά ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας, βλέπει τώρα τὸ πείραμά της νά δύνηται στήν καταστροφή, μέ περιοδικά μπλάκ-ἄσουτ καὶ τίς τιμές τοῦ ρεύματος νά είναι κατά 40% ὑψηλότερες ἀπ' ὅ,τι τήν προηγούμενη χρονιά. (έφ. Wall Street Journal, 30.11.2001, σ. 1)

Συγχρόνως ἡ βιομηχανία τῆς ἐνέργειας ἔχει ἐπικίνδυνες ἐπιπτώσεις στό περιβάλλον καὶ τήν κοινωνία. Ή πυρηνική βιομηχανία, ὅπως ἔχει καταστεῖ σαφές μετά τό Τσερνόμπιλ, ἀποτελεῖ πηγή τεράστιων κινδύνων γιά τόν πληθυσμό καὶ τή Γῆ. Μεγάλοι σταθμοί πυρηνικῆς ἐνέργειας προκάλεσαν τήν ἐκδίωξη ὀλόκληρων πληθυσμῶν ἀπό τόν τόπο κατοικίας τους καὶ τούς βύθισαν στήν ἔξαθλίωση. Ή λεηλασία τῶν μή ἀνανεώσιμων πηγῶν ἐνέργειας, ὅπως τοῦ πετρελαίου, συνεχίζεται μέ τόν ἴδιο ρυθμό. Οι ἐκπομπές διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα κατά τήν καύση τοῦ πετρελαίου ἀποτελεῖ τήν αἰτία τῆς ὑπερθέρμανσης τοῦ πλανήτη καὶ τῆς καταστροφικῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς. Οι δυτικές ἱμπεριαλιστικές δυνάμεις καὶ ἡ Ρωσία ἐμπλέκονται σέ πολέμους γιά τόν ἔλεγχο τῶν πετρελαϊκῶν ἀποθεμάτων στό Ίράκ καὶ τόν Καύκασο, στήν Τσετσενία καὶ τό Αφγανιστάν, μέ κόστος χιλιάδες ἀνθρώπινες ζωές.

Σήμερα ὑπάρχουν ἐναλλακτικές μορφές ἐνέργειας, ὅπως τά φωτοβολταϊκά, οἱ ἀνεμογεννήτριες, οἱ ὑδροηλεκτρικοί σταθμοί καὶ ἡ βιομάζα.<sup>64</sup> Παρ' ὅλα αὐτά θά πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι ὑπάρχουν διαφορές ἀνάμεσα στή μικρή καὶ τή μεγάλη κλίμακα. Θά καλλιεργούσαμε φροῦδες ἐλπίδες ἀν λέγαμε ὅτι μποροῦμε νά καλύψουμε τήν ἡδη ὑπερβολική σήμερα, ἡ καί ἀκόμη μεγαλύτερη στό μέλλον, κατανάλωση ἐνέργειας τῆς καπιταλιστικῆς βιομηχανικῆς κοινωνίας ἀπλῶς καὶ μόνο μέσω τῆς ἡλιακῆς ἐνέργειας. Παρότι ἡ ἡλιακή ἐνέργεια ἔχει θετικό ἐνέργειακό ἰσοζύγιο,<sup>65</sup> παρότι παράγει καινούργια, ἀνανεώσιμη ἐνέργεια, στόν Βορρᾶ πρέπει ἐπίσης νά στραφοῦμε στήν ἔξικονόμηση ἐνέργειας, δηλαδή νά ἀλλάξουμε τόν καταναλωτικό τρόπο ζωῆς μας.

Σέ μικρή κλίμακα, οἱ ἐναλλακτικές πηγές ἐνέργειας προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες στό τοπικό ἐπίπεδο, χρησιμοποιώντας ἀπλές τεχνολογίες. Ἀποτε-

<sup>64</sup> Βλ. R. Douthwaite, *Short Circuit*, δ.π., σ. 179 κ.έ.

<sup>65</sup> Σέ ἀντίθεση μέ τή γνώμη τοῦ S. Sarkar, *Eco-Socialism or Eco-Capitalism?*, Zed Books, Λονδίνο 1999, σ. 102 κ.έ.: πρβλ. J. Berndreuter, «*Mehrfahe Ernte*», περ. *Photon*, Δεκέμβριος 2002.

λοῦν ἀποκεντρωμένες μορφές ἐνέργειας, εἶναι διαθέσιμες ως δημόσια ἀγαθά, παρότι διαφέρουν ως πρός τὴν ἀποδοτικότητά τους στίς διάφορες περιοχές. Αὐτό θά ἐπιτρέψει στίς κοινότητες ἢ σέ μικρές περιοχές νά παράγουν τὴν ἐνέργεια πού χρειάζονται ἀνεξάρτητα ἀπό τὴν παραγόσμια ἀγορά. Μέρη ὅπως τό Schonau στὸν Μέλανα Δρυμό ἢ οἱ ἀκτές τῆς Δανίας εἶναι ἀπό τὰ πιό γνωστά παραδείγματα ἀξιοποίησης τῶν εύνοϊκῶν καιρικῶν συνθηκῶν γιά τὴν παραγωγή αἰολικῆς ἐνέργειας. Συγχρόνως αὐτό ὑπῆρξε γιά τὴ βιομηχανία κίνητρο γιά νά ἀναπτύξει ἀπλές και ἀνθεκτικές τεχνολογίες. Τέτοιες τεχνολογίες ἐπιτρέπουν στά ἄτομα και τίς κοινότητες νά στραφοῦν πρός τίς ἀποκεντρωμένες μορφές ἐνέργειας – ἀρχῆς γενομένης ἀπό τούς ἀπλούστατους και πολύ οἰκονομικούς ἡλιακούς φούρνους, πού ἀπαλλάσσουν τούς πιό φτωχούς ἀπό τὴν ἀνάγκη νά μαζεύουν ξύλα διανύοντας μεγάλες ἀποστάσεις ἢ καταστρέφοντας τά δάση. Στό ἄλλο ἄκρο βρίσκονται οἱ ἀνεμογεννήτριες. Σέ κάθε περίπτωση ὅμως οἱ τοπικές ἀρχές και ἡ κεντρική κυβέρνηση ἔχουν τὴν εὐθύνη τῆς παροχῆς ἐνέργειας, προκειμένου κάθε ἀνθρώπος νά ἔχει πρόσβαση σέ αὐτήν και νά διασφαλίζεται ἡ βιωσιμότητα.

Τά παραδείγματα αὐτά δείχνουν πόσο παρανοϊκό εἶναι νά πιέζουν εἰδικά οἱ ΗΠΑ και ἡ ΕΕ, στό πλαίσιο τοῦ ΠΟΕ, γιά τὴν ἰδιωτικοποίηση τῶν τοπικῶν και τῶν κεντρικῶν δημόσιων ὑπηρεσιῶν – πρός τό συμφέρον τῆς μεγάλης ἰδιοκτησίας. Ἐποι, ὅπως πολλές φορές εἴπαμε, εἶναι ἐπιτακτικό τό καθῆκον κάθε ὑπεύθυνου ἀνθρώπου, τῶν κοινωνικῶν κινημάτων, τῶν συνδικάτων, τῶν Ἐκκλησιῶν, νά ἀντιταχθοῦν δημόσια στά σχέδια τοῦ ΠΟΕ γιά τὴ Γενική Συμφωνία γιά τό Ἐμπόριο τῶν Ύπηρεσιῶν.<sup>66</sup> Ὁπως ἔγινε και μέ τὴν Πολυμερή Συμφωνία γιά τίς Ἐπενδύσεις, πρέπει νά σταματήσει αὐτή ἢ ἐπίθεση στήν εὐημερία τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ τὴν ὅποια ἔχει ἔξαπολύσει τό ἰδιωτικό κεφάλαιο και τά κράτη πού τό ὑποστηρίζουν. Ο ΠΟΕ κατάφερε, προγραμματίζοντας νά γίνει ἡ συνάντηση τοῦ Νοεμβρίου τοῦ 2001 σέ μιά δικτατορία, νά ἀποτρέψει τή δημοσιοποίηση τῆς ἀντίστασης τῶν πολιτῶν, ὅπως συνέβη στό Σηάτλ τόν Δεκέμβριο τοῦ 1999. Στή συνάντηση αὐτή ἀποφασίστηκε ἔνας νέος γύρος φιλελευθεροποίησης και δέν είσακούστηκαν οἱ ἐκκλήσεις πού ἀπηγύθυναν τά κοινωνικά κινήματα και πολλές κυβερνήσεις ἀναπτυσσόμενων χωρῶν, οἱ ὅποιοι ζητοῦσαν νά ἔξεταστοῦν και νά τεθοῦν σέ δημόσια διαβούλευση οἱ (ἐμμεσες) συνέπειες τοῦ προηγούμενου γύρου φιλελευθεροποίησης. Ωστόσο αὐτές

<sup>66</sup> Βλ. και πάλι περ. *Corporate Europe Observer*, τχ. 9, 2001, σ. 11 κ.έ., καθώς και τίς ἐκκλήσεις τῆς πρωτοβουλίας «Stop the GATS Attack» (βλ. παραπάνω, κεφ. 4, σημ. 53).

οι αύταρχικές και ένιστε έκβιαστικές πρακτικές τό μόνο που θά καταφέρουν είναι νά ένισχύσουν και νά χαλυβδώσουν τήν άντισταση τῶν λαῶν που ύφεστανται τίς συνέπειες τέτοιων ἀποφάσεων, και ὅσων είναι ἀλληλέγγυοι μέ αὐτούς.

### *Πνευματική ίδιοκτησία και κουλτούρα*

‘Ο ΠΟΕ παιζει ἐπίσης καθοριστικό ρόλο στό ζήτημα τῆς πνευματικῆς ίδιοκτησίας. ‘Οπως δείξαμε παραπάνω, μιά ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῶν ΗΠΑ ἔσπασε τούς φραγμούς που ἐμπόδιζαν τήν κατοχύρωση πνευματικῶν δικαιωμάτων ἐπί τῶν μορφῶν τῆς ζωῆς, μετατρέποντάς τις ἔτσι σέ ἀτομική ίδιοκτησία μέ σκοπό τή μεγιστοποίηση τοῦ κέρδους. Στό πλαίσιο τοῦ ΠΟΕ, ἡ συμφωνία γιά τά Δικαιώματα Πνευματικῆς Ίδιοκτησίας στόν τομέα τοῦ Ἐμπορίου (TRIPS) ἀνάγκασε ὅλες τίς χῶρες πού ἐπιθυμοῦν νά γίνουν μέλη τοῦ ὄργανισμοῦ νά ὑποκύψουν σέ αὐτό τό διάταγμα ίδιωτικοποίησης, τό ὅποιο ἔξυπηρετεί τά συμφέροντα τῶν μεγάλων ἐπιχειρήσεων.

Καὶ στό πεδίο αὐτό πρέπει νά ἀντιτάξουμε σθεναρή ἀντίσταση. Οι ἐναλλακτικές είναι σαφεῖς. Ἀκολουθώντας τόν Μακφέρσον, ὁ Τζέρεμι Ρίφκιν ἔχει ἐπισημάνει τούς λόγους γιά τούς ὅποιους τά στοιχεῖα τῆς ζωῆς, δηλαδή τά δημόσια ἀγαθά, δέν πρέπει νά μετατρέπονται σέ ἀτομική ίδιοκτησία. Ο βασικός λόγος είναι ὅτι ἡ ἀτομική ίδιοκτησία ἀποκλείει τούς ἄλλους, και ἐπιτρέπει τήν πρόσβαση μόνο σέ ὅσους ἔχουν νά πληρώσουν, ἐνῶ ἡ δημόσια ίδιοκτησία διασφαλίζει (τουλάχιστον θεωρητικά) τήν πρόσβαση στό ἐν λόγω ἀγαθό, δηλαδή, στήν περίπτωση αὐτή, στή γνώση. Ό Ρίφκιν γράφει, παραθέτοντας τόν Μακφέρσον:

‘Υποστηρίζει ὅτι σέ ἔναν περίπλοκο κόσμο, γεμάτο ἀλληλεξαρτήσεις, ἡ πιό σημαντική μορφή ίδιοκτησίας είναι «τό ἀτομικό δικαίωμα νά μήν ἀποκλείεται κανείς ἀπό τή χρήση ἡ τά ὀφέλη τῶν συσσωρευμένων παραγωγικῶν πόρων ὀλόκληρης τῆς κοινωνίας». Ό Μακφέρσον ὑποστηρίζει ὅτι πρέπει νά ἀναβιώσει ὁ παλαιότερος ὄρισμός τῆς ίδιοκτησίας πού ἴσχυε πρίν ἀπό τήν ἐποχή τοῦ βιομηχανικοῦ καπιταλισμοῦ. ‘Η ἔννοια τῆς ίδιοκτησίας πρέπει νά διευρυνθεῖ [...] γιά νά συμπεριλάβει «τό δικαίωμα νά μήν ἀποκλείεται κανείς ἀπό τήν πρόσβαση».<sup>67</sup>

<sup>67</sup> J. Rifkin, *The Age of Access: The New Culture of Hypercapitalism, Where All of Life is a Paid-for Experience*, Tarcher/Putnam, Νέα Υόρκη 2000, σ. 238, καὶ C. B. Macpherson, *Democratic Theory: Essays in Retrieval*, Clarendon, Οξφόρδη 1973, σ. 133.

Σέ πρακτικό έπίπεδο, αύτό σημαίνει ότι ή ίδιωτικοποίηση μέσω τής κατοχύρωσης δικαιωμάτων έπι τῶν μορφῶν ζωῆς πρέπει νά ἀκυρωθεῖ. Δέν ἀρκεῖ, γιά παράδειγμα, αύτό πού ἀποφασίστηκε στήν τελευταία συνδιάσκεψη του ΠΟΕ, τόν Νοέμβριο τοῦ 2001, ότι δηλαδή οι κυβερνήσεις πού παλεύουν μέ πανδημίες, δπως τό AIDS ή ἡ ἐλονοσία, θά ἔχουν τό δικαίωμα νά ἀγοράζουν ἀπό τίς φαρμακευτικές ἑταιρείες φτηνότερα τίς πανάκριβες θεραπείες, προκειμένου νά τίς καταστήσουν προσιτές στούς πολίτες τους. Τό ἀντίθετο, οι κυβερνήσεις πρέπει νά είναι αύτές πού παίρνουν στά χέρια τους τή διαχείριση τῶν θεραπευτικῶν δυνάμεων τής φύσης και παραχωροῦν στήν ίδιωτική βιομηχανία τό δικαίωμα τής οίκονομικής ἐκμετάλλευσής τους, μέ γνώμονα ὅμως τήν ἔξυπηρέτηση τοῦ δημόσιου συμφέροντος, η νά ἀναλαμβάνουν οι ίδιες τήν ἀνάπτυξη φαρμάκων στά δημόσια πανεπιστήμια και ἐρευνητικά κέντρα. Κάθε ἐπιστημονική ἔρευνα στόν ίδιωτικό τομέα στηρίζεται στά θεμέλια πού τής προσφέρει ή δημόσια χρηματοδότηση και είναι ἐντελῶς ἀπαράδεκτο τά κέρδη πού προκύπτουν νά μένουν στά χέρια τῶν ίδιωτῶν.

"Ἐνα ἀκόμη παράδειγμα είναι οι σπόροι. "Οταν οι πολυεθνικές ἑταιρείες κλέβουν τίς ποικιλίες σιταριοῦ ή ρυζιοῦ πού ἔχουν ἀναπτύξει μέ παραδοσιακές μεθόδους οι ἀγρότες στίς χῶρες τοῦ Νότου, και τίς τροποποιοῦν γενετικά, ἀποκτώντας ἔτσι τό μονοπώλιο ἐπ' αὐτῶν, προκύπτουν οι καταστροφικές κοινωνικές και οἰκολογικές συνέπειες πού περιγράψαμε παραπάνω. Τά κράτη πρέπει ἐπομένως και στόν τομέα αύτό νά ἀναλάβουν τή διαχείριση τῶν σπόρων, προκειμένου νά μπορεῖ κάθε ἀγρότης νά καλλιεργεῖ χρησιμοποιώντας τούς δικούς του σπόρους.

Τό ζήτημα ἀνακύπτει μέ ἀκόμη πιό ριζικό τρόπο ὅσον ἀφορᾶ τό ἀνθρώπινο γονιδίωμα. Είναι φοβερό νά σκέφτεται κανείς ποιές θά μποροῦσαν νά είναι στό πεδίο αύτό οι συνέπειες τής ίδιωτικοποίησης μέσω τής κατοχύρωσης πνευματικής ίδιοκτησίας. 'Ο δημόσιος δημοκρατικός ἔλεγχος πρέπει, μέ κάθε κόστος, νά ἀποτρέψει τήν ἐμπορευματοποίηση και τήν ἀγοραία ἀξιοποίηση τῶν θεμελιακῶν συστατικῶν τής ἀνθρώπινης ζωῆς.

Σέ ὅλα αύτά τά πεδία, τό βεληνεκές τῶν προβλημάτων ὑπερβαίνει τό τοπικό ἀλλά και τό ἔθνικό ἐπίπεδο. Γι' αύτό οι κίνδυνοι πού ἀπορρέουν ἀπό τήν ίδιωτικοποίηση και τή φιλελευθεροποίηση πού προωθεῖ ὁ ΠΟΕ πρέπει νά ἀντιμετωπιστοῦν σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο.

Τό ίδιο ισχύει και στό ἐπίπεδο τής κουλτούρας. 'Εδῶ ή παγκόσμια ἐμπορευματοποίηση κάθε τοπικής και περιφερειακής κουλτούρας καταστρέφει τίς ίδιες τίς πηγές τής κουλτούρας. 'Η δημιουργικότητα τής κουλτούρας ἀναπτύσσεται χάρη

στίς ἀμεσες σχέσεις τῶν ἀνθρώπων μέ συγκεκριμένα τοπία, κοινότητες και παραδόσεις. Ἡ ἀπουσία σκοπιμότητας εἶναι ὡς οὐσία τῆς κουλτούρας, ἡ ὅποια προωθεῖται πλέον στήν ἀγορά μέ μιά ὁμογενοποιημένη μορφή ἀπό μιά δράκα γιγαντιαίων ἔταιρειῶν μέ βάση τό κριτήριο τῆς χρησιμότητας πού μπορεῖ νά ἀποφέρει κέρδος.

Γι' αύτό τά πολιτισμικά και οἰκολογικά κινήματα ἀντίστασης πρέπει νά συνδεθοῦν μεταξύ τους, πράγμα πού ἥδη συμβαίνει. Σχετικά μέ αύτό ὁ Ρίφκιν γράφει πειστικά:

Ἡ προστασία τῆς βιοποικιλότητας και τῆς πολιτισμικῆς ποικιλομορφίας εἶναι τά δύο μεγάλα κοινωνικά ρεύματα τοῦ 21ου αἰώνα. Οἱ δύο αὐτές δυνάμεις συνδέονται στενά μεταξύ τους. "Ολες οἱ κουλτοῦρες ἔχουν τήν κοινή τους ρίζα στή φύση, γιατί ὅλες οἱ κουλτοῦρες προκύπτουν ἀπό μιά βαθιά σχέση μέ τή γῆ. [...] Οἱ κουλτοῦρες γεννιοῦνται μέσα ἀπό τόν διαρκή σεβασμό και τήν ἀφοσίωση στίς πηγές τῆς ζωῆς πού φτιάχνουν τόν φυσικό μας κόσμο. Πολλές ἀπό τίς σύγχρονες μορφές ἐκφραστῆς τῆς κουλτούρας ἀναγνωρίζουν τήν καταγωγή τους σέ αὐτήν τήν πρωταρχική συνάφεια τῆς κουλτούρας μέ τήν ἴδια τή γῆ. Οἱ πολιτισμικές πρακτικές και οἱ θεσμοί καταφάσκουν ώς ἐπί τό πλείστον τή ζωή. Μίλοῦν γιά τό χρέος μας ἔναντι τῆς φύσης και μᾶς συνδέουν μέ τίς εύρυτερες δυνάμεις τῆς ζωῆς στίς ὅποιες μετέχουμε. Ἡ κατάφραση τῆς ζωῆς βρίσκεται στόν πυρήνα κάθε ἀληθινῆς ἀξίας. Ἡ κουλτούρα βρίσκεται ἐπομένως σέ δέξια ἀντίθεση μέ τήν ἐμπορευματική σφαίρα, ἡ ὅποια ἀνάγει ὅλα τά φαινόμενα στή χρησιμότητα, ἐνῶ ἡ ἰδιοποίηση και ἡ χρησιμοθηρία θεωροῦνται ἀποδεκτές πρακτικές. [...]

Ἄν μειωθεῖ ἡ ἔξαφανιστεῖ ἡ πολιτισμική ποικιλομορφία, οἱ καπιταλιστικές ἀγορές θά καταρρεύσουν, γιατί, ὅπως εἴπαμε παραπάνω, θά ἔξαντληθεῖ ἡ κοινωνική ἐμπιστοσύνη και τό κοινωνικό κεφάλαιο, και δέν θά μποροῦν πλέον νά χρησιμεύσουν ώς θεμέλιο γιά τήν οἰκοδόμηση και τή διατήρηση τοῦ ἐμπορίου και τῶν συναλλαγῶν.<sup>68</sup>

Ἡ ἐπιχειρηματολογία τοῦ Ρίφκιν ἀποδεικνύει ὅτι τά ζητήματα αὐτά εἶναι καθοριστικά γιά τό μέλλον τῆς ζωῆς. Δείχνει ἐπίσης ὅτι ἡ καπιταλιστική οἰκονομία αὐτοκαταστρέφεται, καταστρέφοντας τά θεμέλια τῆς δημιουργικῆς ζωῆς στή φύση και τήν κουλτούρα, στήν προσπάθειά της νά συσσωρεύσει περισσότερο πλοῦτο. Ὁ Ρίφκιν συμπεραίνει ὅτι ἡ καταστροφή πού συντελεῖται σέ αὐτά τά πεδία ἀπό τόν φετιχιστικό φονταμενταλισμό τῆς ἰδιοκτησιακῆς οἰκονομίας τῆς ἀγορᾶς ἐνθαρρύνει ἔναν τυφλό και βίαιο συμμετρικό φονταμενταλισμό. Πῶς

<sup>68</sup> J. Rifkin, *The Age of Access*, ὁ.π., σ. 257 χ.έ.

ὅμως εἶναι δυνατόν νά ἐλεγχθεῖ καί νά ξεπεραστεῖ ὁ πυρήνας τοῦ καπιταλισμοῦ, δηλαδὴ τό χρῆμα καί ὁ φετιχισμός τοῦ κεφαλαίου;

### **Χρῆμα καί χρηματιστική οἰκονομία**

Ἡ σχέση τοῦ χρήματος μέ τήν ιδιοκτησία ὑπῆρξε ὅπως εἴδαμε ὁ θεμέλιος λίθος πολύ διαφορετικῶν οἰκονομιῶν τῆς ἀγορᾶς ἀπό τὸν 80 αἰώνα π.Χ. καί ἔξῆς. Ἡ ιδιοκτησία λειτουργεῖ ως βάση γιά ἓνα νέο πιστωτικό σύστημα πού στηρίζεται στὸν τόκο. Τό σύστημα αὐτό λειτουργεῖ ὀλόενα καί περισσότερο μέ τή λογική ὅτι τό χρῆμα ἀποφέρει τόκο. Ὁ Ἀριστοτέλης θεωρεῖ ὅτι ὁ μηχανισμός συσσώρευσης ιδιοκτησίας μέσω τοῦ χρήματος ἀποτελεῖ ἓνα πρόσφορο ἐργαλεῖο γιά τό δίχως ὅρια κυνήγι τοῦ ἀτομικοῦ πλούτου εἰς βάρος τῆς κοινότητας. Ὁ Ἰησοῦς τόν ταυτίζει μέ τόν Μαμμωνᾶ, ἀποκαλύπτοντας ἔτσι τήν ψευδοθρησκευτική του λειτουργία. Ἡ καπιταλιστική κοινωνία πού οἰκοδομεῖται στή νεωτερικότητα καθορίζεται ἀκριβῶς ἀπό τό γεγονός πώς ὅτιδήποτε ὑπάρχει θεωρεῖται κεφάλαιο, δηλαδὴ «ιδιοκτησία πού παράγει κέρδος».⁶⁹ Ὁ Χόμπς παρομοιάζει τό χρῆμα μέ τό αἷμα πού κυλᾶ στίς φλέβες τῆς οἰκονομίας τῆς ἀγορᾶς. Ὁ Λόκ δικαιολογεῖ καί νομιμοποιεῖ τήν ἄνιση κατανομή τῆς ιδιοκτησίας μέ τή «σιωπηρή συγκατάθεση» γιά τή χρήση τοῦ χρήματος. Μέ ἀπαράμιλη διαύγεια ὁ Μάρκ άναλύει τόν τρόπο μέ τόν ὅποιο ὁ φετιχιστικός χαρακτήρας τοῦ χρήματος, πού εἶναι ἀπό τή φύση του προορισμένο νά πολλαπλασιάζει τόν ἑαυτό του, καθοδηγεῖ ὀλόχληρη τή ζωή τῆς κοινωνίας πίσω ἀπό τήν πλάτη τῶν δρώντων – μέ ἀποτέλεσμα τήν ἀμεση καί ἔμμεση καταστροφή. Αὐτό εἶναι σήμερα ἐμφανές γιά ὅποιον ἔχει μάτια καί βλέπει.

Ἄπο τήν προοπτική τῆς ζωῆς καί τοῦ κοινοῦ καλοῦ, πρέπει πρῶτα καί κύρια νά ἀμφισβητηθεῖ ἐκ βάθρων αὐτός ὁ προσανατολισμός τῆς κοινωνίας πρός τήν ἀξία τοῦ χρήματος, προτοῦ ἀρχίσουμε νά ἔξετάζουμε τίς ἐναλλακτικές στίς ἐπιμέρους λειτουργίες τοῦ χρήματος καί τῆς χρηματιστικῆς οἰκονομίας. «Οπως εἴπαμε στό πρῶτο κεφάλαιο, τό βιβλίο τοῦ Μπρόντμπεκ ἀποδεικνύει ξεκάθαρα ὅτι τό χρῆμα ἔχει ἰσχύ μόνο καί μόνο ἐπειδή οἱ ἀνθρωποι τό ἀναγνωρίζουν, ὑπολογίζοντας καί οἱ ἴδιοι μέ μέτρο τό χρῆμα. Συνεπῶς ἀν ἀρκετοί ή, ἀκόμη καλύτερα, οἱ περισσότεροι ἀνθρωποι ἀπορρίψουν τήν κυριαρχία τοῦ χρήματος, δχι μόνο στήν κοινωνία ἀλλά καί στή δική τους σκέψη καί συμπεριφορά, ή κυριαρχία αὐτή θά καταλυθεῖ. Προφανῶς αὐτό συ-

⁶⁹ Βλ. J. Buchan, *Frozen Desire: An Inquiry into the Meaning of Money*, Picador, Λονδίνο 1997 (1998), σ. 70: [...] ὅριζουμε τό κεφάλαιο ως τήν ιδιοκτησία πού μπορεῖ νά παράγει κέρδος».

νεπάγεται μά σύγχρουση μέ τήν ίσχυ ἔκεινων πού ἐπωφελοῦνται ἀπό τό status quo. Ἀλλά συγχρόνως προξενεῖ καί μέσα μας μιά σύγχρουση, καθώς εἴμαστε καί ἐμεῖς ὑποταγμένοι στό χρῆμα. Χωρίς ὅμως αὐτές τίς συγχρούσεις, ὁ κόσμος θά καταστραφεῖ, καθώς κάθε μορφή ζωῆς θά μετατρέπεται σταδιακά σέ ἀφηρημένο χρῆμα.

‘Από τή σκοπιά τῆς οἰκονομικῆς ἐπιστήμης, ἡ μέτρηση τῆς οἰκονομικῆς προόδου ἀποκλειστικά καί μόνο μέ βάση τή χρηματική μεγέθυνση (΄Ακαθάριστο Έθνικό Προϊόν: ΑΕΠ) στηρίζεται σέ μιά ἐσφαλμένη συλλογιστική. Σέ τελική ἀνάλυση, σέ αὐτό τό δείκτη, λογίζονται ώς θετικά ὄρισμένα καταστροφικά στοιχεῖα. ‘Ἐνα τροχαῖο ἀτύχημα (καθώς ἀπαιτεῖ ἐπιπλέον ὑπηρεσίες καί ἀγαθά), ἡ ρύπανση ἐνός ποταμοῦ ἀπό ἓνα ἐργοστάσιο χημικῶν (ἀφοῦ καθιστᾶ ἀναγκαῖο τόν καθαρισμό) ἡ μιά αὕτηση στήν τιμή τῶν μετοχῶν (πού ἐπιτυγχάνεται χάρη σέ περικοπές θέσεων ἐργασίας) αὐξάνει τήν ὄνομαστική ἀξία τοῦ ΑΕΠ. Γι’ αὐτό τό λόγο ἐδῶ καί πολύ καιρό ἔχουν κατατεθεῖ προτάσεις γιά τήν εἰσαγωγή κοινωνικῶν καί οἰκολογικῶν δεικτῶν στή μέτρηση τῆς οἰκονομικῆς προόδου. ‘Η πιό γνωστή τέτοια προσπάθεια είναι οἱ ἐτήσιες ‘Έκθέσεις γιά τήν Άνθρωπινη Ανάπτυξη τοῦ Προγράμματος τῶν Ήνωμένων Έθνῶν γιά τήν Άνάπτυξη, οἱ ὅποιες ἔχουν καθιερώσει ἔναν Δείκτη Άνθρωπινης Ανάπτυξης (HDI). Τό πιό πρωθημένο μοντέλο ἐναλλακτικῆς μέτρησης ἔχει προταθεῖ ἀπό τόν Χάνς Ντηρεγμπάχερ καί τήν ἐρευνητική του ὁμάδα: πρόκειται γιά τούς «μαγικούς κύκλους τῆς βιωσιμότητας».⁷⁰ Μετροῦν τίς ἐπιπτώσεις στό πεδίο τῆς οἰκονομίας, τῆς κοινωνίας καί τοῦ περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας ἔξι δεῖκτες, καθένας ἀπό τούς δύοις ἀφορᾶ τήν πρακτική (καί ὅχι ἀμιγῶς χρηματική) χρησιμότητα γιά τούς πραγματικούς ἀνθρώπους καί τό περιβάλλον. Συμβάλλουν λοιπόν στήν ἀφύπνιση τῶν συνειδήσεων. ‘Η οἰκονομική δραστηριότητα δέν πρέπει νά ἔξετάζεται μόνο ἀπό τή σκοπιά τῆς συσσώρευσης τοῦ πλούτου, ἀλλά νά κρίνεται μέ βάση τά ἀποτελέσματά της στή ζωή τῶν ἀνθρώπων καί στό περιβάλλον.

‘Υπάρχει ἔνα δεύτερο θεμελώδες ζήτημα, πού ἀφορᾶ τό ρόλο τοῦ χρήματος στήν ἴδιοκτησιακή οἰκονομία τῆς ἀγορᾶς: ἡ προστιθέμενη ἀξία. Τό 1995 οἱ Όλλανδοί οἰκονομολόγοι Μπόμπ Γκούντζβαρτ καί Χάρου ντέ Λάνγκε άνεδειξαν στό βιβλίο τους *Beyond Poverty and Affluence, Toward an Economy of Care*,<sup>⁷¹</sup> τή δομική ἀδικία

<sup>⁷⁰</sup> Βλ. H. Diefenbacher κ.ά., *Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung im regionalen Bereich*, δ.π., καί ἐπίσης V. Anderson, *Alternative Economic Indicators*, Routledge, Λονδίνο καί Νέα Υόρκη 1991.

<sup>⁷¹</sup> B. Goudzwaard καί H. de Lange, *Weder Armut noch Überfluss. Plädoyer für eine neue Ökonomie*, Chr. Kaiser, Μόναχο 1995, σ. 137 κ.έ.

πού προκύπτει ἀπό τό γεγονός ὅτι χῶρες μέ σκληρό νόμισμα, καὶ συγκεκριμένα οἱ ΗΠΑ μέ τό δολάριο, ἔχουν τή δυνατότητα νά ἐμπορεύονται καὶ νά δανείζονται στό δικό τους νόμισμα. Ἀντίθετα τά νομίσματα τῶν περισσότερων χωρῶν τοῦ Νότου δέν γίνονται δεκτά στό διεθνές ἐμπόριο καὶ στήν ἀγορά τοῦ χρέους. Οἱ χῶρες αὐτές εἶναι ἐπομένως ὑποχρεωμένες νά ἀποκτήσουν σκληρό συνάλλαγμα μέσω τῶν ἔξαγωγῶν ἡ τοῦ δανεισμοῦ – μέ ἀποτέλεσμα τά χρέη τους νά καθίστανται μή βιώσιμα. οἱ δύο συγγραφεῖς προτείνουν λοιπόν μιά μεταρρύθμιση τοῦ παγκόσμιου νομισματικοῦ συστήματος ἀντίστοιχη μέ ἐκείνη πού ἐπιχείρησε τό 1944 ὁ Κέυνς στό Μπρέττον Γούντς. Ό Κέυνς ὑποστήριξε τήν καθιέρωση ἐνός νομίσματος γιά μιά παγκόσμια κεντρική τράπεζα, πού θά ὄνομαζόταν Bancor, καὶ θά χρησιμοποιοῦνταν παγκοσμίως ώς ἀποθεματικό νόμισμα ἀντί γιά τό δολάριο. Οἱ ΗΠΑ ὅμως κατάφεραν νά ἐπιβάλουν τό δολάριο ώς τό νόμισμα στό ὅποιο ἦταν προσδεδεμένα τά ἄλλα νομίσματα μέ σταθερές ἴστοιμες μέχρι τό 1973.<sup>72</sup> Τό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πού ιδρύθηκε στό Μπρέττον Γούντς, θέσπισε Εἰδικά Δικαιώματα Ἀνάληψης (SDR: Special Drawing Rights), ἄλλα ἡ κατανομή τους εύνόησε καὶ πάλι τίς πλούσιες χῶρες. Οἱ Γκούντζβαρτ καὶ ντέ Λάνγκε προτείνουν ἐπομένως «τήν ἀναθεώρηση τῶν κανόνων κατανομῆς πρός ὄφελος τῶν φτωχῶν χωρῶν».<sup>73</sup>

Τό πρόβλημα ἔχει ὅμως καὶ μιά ἄλλη, ἐντυπωσιακή διάσταση, ὅπως ἔχει δεῖξει μέ ἀνατριχιαστική διαύγεια ὁ Μάικλ Ροουμπόθαμ στό βιβλίο του *The Grip of Death: A Study of Modern Money, Debt Slavery and Destructive Economics*.<sup>74</sup> Ποιός κατέχει στ' ἀλήθεια τό χρῆμα πού μπαίνει στήν κυκλοφορία; Ή πλειονότητα τοῦ πληθυσμοῦ ζεῖ μέ τή βεβαιότητα ὅτι εἶναι τό κράτος. Ἐλάχιστη σημασία ἔχει τό γεγονός ὅτι τό ἐκδοτικό προνόμιο νομισμάτων καὶ χαρτονομισμάτων ἀνήκει στό κράτος. Στήν πραγματικότητα ἡ συμβολή τοῦ κράτους ἀφορᾶ σήμερα μόνο τό 3% περίπου τοῦ συνόλου τοῦ χρήματος πού βρίσκεται σέ κυκλοφορία. Τό ὑπόλοιπο παράγεται μέ διάφορους τρόπους ἀπό ἴδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κατά βάση τίς τράπεζες.

<sup>72</sup> Βλ. U. Duchrow, *Alternatives to Global Capitalism*, δ.π., σ. 95 κ.έ.

<sup>73</sup> B. Goudzwaard καὶ H. de Lange, δ.π.

<sup>74</sup> M. Rowbotham, *The Grip of Death: A Study of Modern Money, Debt Slavery and Destructive Economics*, Jon Carpenter, Σάρλμπερ 1998. Ή «λαβή τοῦ θανάτου» (grip of death) εἶναι μιά κατά λέξη μετάφραση τῆς μεσαιωνικῆς ὄνομασίας τῆς ὑποθήκης. Σχολιάζει τό ἔθιμο, ὅταν κάποιος ὑποθήκευε τό σπίτι του σέ κάποιον ἄλλον, νά δίνουν τά χέρια σέ μιά χειραψία... μέχρι θανάτου.

‘Η κεντρική διαδικασία είναι ή δημιουργία άξιας μέ εγγύηση τήν ίδιοκτησία. Οι τράπεζες, γιά παράδειγμα, τυπώνουν χρῆμα μέ τή μορφή δανείου μέ αντάλλαγμα τήν ύποθήκη ἐπί ένός σπιτιοῦ. Τό ίδιο μπορεῖ νά γίνει μέ τή γῆ, τή βιομηχανία, τούς δημόσιους θεσμούς καί υπηρεσίες καί, πάνω ἀπ’ δλα, μέ τόν ίδιο τόν κρατικό προϋπολογισμό. Αύτό σημαίνει ὅτι οι τράπεζες δημιουργοῦν χρῆμα στηριζόμενες στό χρέος τῶν πολιτῶν καί τοῦ κράτους. Γιά παράδειγμα, τά στοιχεῖα γιά τό χρῆμα στή Βρετανία τό 1998 είναι ίδιατερα ἐνδεικτικά: ή ίδιοκτησία ἀκινήτων ἀπέφερε 411 δισ. στερλίνες, ή βιομηχανία, ή γεωργία καί οι υπηρεσίες 300 δισ., ή περιουσία τοῦ δημοσίου καί τό δημόσιο χρέος 380 δισ.<sup>75</sup> Αύτό τό «χρεόχρημα» (Ροουμπόθαμ) πού κατέχεται καί ἐλέγχεται ἀπό τό τραπεζικό σύστημα ἔχει δύο ἀποφασιστικῆς σημασίας μειονεκτήματα γιά τούς πολίτες καί τήν κοινότητα ὡς σύνολο. Πρῶτον, ή ίδιοκτησία τους μεταβιβάζεται σταδιακά στά χέρια τῶν ίδιοκτητῶν κεφαλαίου καί τῶν ἐκπροσώπων τους, τῶν τραπεζῶν. Δεύτερον, τό χρῆμα πού καταβάλλεται γιά τήν ἀποπληρωμή τῶν χρεῶν συμπεριλαμβάνει πάντοτε τήν καταβολή τόκου στόν ίδιοκτήτη τοῦ κεφαλαίου. Οι τράπεζες χορηγοῦν δάνεια καί κερδίζουν μέ αύτόν τόν τρόπο χρήματα (έχοντας ὡς βάση μόνο ἓνα μικρό ποσοστό ίδίων κεφαλαίων), καί ἐνῷ μέ τήν ἀποπληρωμή ἀκυρώνεται τό χρέος, δέν ἔξαφανίζονται οι τόκοι πού καταβλήθηκαν γιά τό δάνειο.<sup>76</sup> Αύτό σημαίνει ὅτι ἐμεῖς, ή πολιτική κοινότητα, ἐπιτρέπουμε στούς ίδιοκτήτες κεφαλαίου, τούς ὁποίους ἐκπροσωποῦν οι τράπεζες, νά δημιουργοῦν ἐπιπλέον περιουσία γιά λογαριασμό τους, πλουτίζοντας ἀπό τά δάνεια χωρίς νά κουνᾶνε κάν τό δαχτυλάκι τους. Μέσω αύτοῦ τοῦ διαρκοῦς αύτοπολλαπλασιασμοῦ τοῦ χρήματος μέ τή βοήθεια τοῦ χρέους τῶν πολιτῶν καί τοῦ κράτους, ή περιουσία τῶν τελευταίων μεταβιβάζεται αύτόματα στούς ίδιοκτήτες κεφαλαίου, τούς ὁποίους ἐκπροσωποῦν οι τράπεζες – καί αύτό χωρίς νά συνυπολογίζουμε τίς ύπόλοιπες οίκονομικές διεργασίες πού ἐνισχύουν ἐπίσης τή διαδικασία ἀναδιανομῆς πρός ὄφελος τῶν ίδιοκτητῶν κεφαλαίου.

‘Ο Τόμας Τζέφερσον (Thomas Jefferson, τρίτος πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, ἀπό τό

<sup>75</sup> Ο.π., σ. 35.

<sup>76</sup> Ο.π., σ. 29 κ.έ.: «Οταν ἐπιστρέφουμε χρήματα σέ ἓναν λογαριασμό ἀπό τόν ὅποιο εἶχαμε στηκώσει περισσότερα χρήματα ἀπό τό ύπόλοιπό μας, ή τράπεζα ἀκυρώνει τό χρέος, ἀλλά τά χρήματα δέν διαγράφονται οὔτε ἔξαφανίζονται. Τά χρήματα αύτά θεωροῦνται στό σύνολό τους ἔξισου πραγματικά μέ μιά κατάθεση· ή τράπεζα τά θεωρεῖ ἀποπληρωμή τοῦ ποσοῦ πού εἶχε δανείσει. Τό ίδιο αύτό ποσό καταγράφεται στόν ίσολογισμό τῆς τράπεζας ὡς στοιχεῖο τοῦ ἐνεργητικοῦ [...] συνυπολογίζεται δηλαδή καί ἀντιμετωπίζεται ὡς περιουσία τῆς τράπεζας».

1801 ως τό 1809) ἀναγνώρισε αὐτό τό πρόβλημα τῆς ἔκούσιας ἀπαλλοτρίωσης ἐνός λαοῦ πού ἔχει παραχωρήσει τήν ἔξουσία δημιουργίας χρήματος στίς τράπεζες:

Ἄν ὁ ἀμερικανικός λαός ἐπιτρέψει ποτέ στίς τράπεζες νά ἐλέγχουν τήν ἔκδοση τοῦ ἀμερικανικοῦ νομίσματος, πρῶτα μέσω τοῦ πληθωρισμοῦ και ἐπειτα μέσω τοῦ ἀποπληθωρισμοῦ, οἱ τράπεζες και οἱ ἐταιρείες πού θά ἀναπτυχθοῦν γύρω ἀπ' αὐτές θά ἀποστρέψουν τό λαό ἀπό ὅλη του τήν περιουσία μέχρι πού μιά μέρα τά παιδιά θά ξυπνήσουν ἀνέστια στή χώρα πού κατέλαβαν οἱ πατέρες τους. Η ἔξουσία ἔκδοσης χρήματος πρέπει νά ἀφαιρεθεῖ ἀπό τίς τράπεζες και νά ἐπανέλθει στό Κογκρέσο και στό λαό, ὅπου και ἀνήκει. Πιστεύω ειλικρινά ὅτι μιά τράπεζα πού κατέχει τό προνόμιο ἔκδοσης χρήματος είναι πιό ἐπικίνδυνη γιά τήν ἐλευθερία και ἀπό τόν μόνιμο στρατό.<sup>77</sup>

Δέν θά μποροῦσε νά διατυπωθεῖ μέ μεγαλύτερη σαφήνεια. Και είναι ἐνδιαφέρον ὅτι αὐτή ἡ φρασεολογία θυμίζει τήν παρατήρηση πού είχε κάνει ὁ Ἡσαΐας τόν 7ο αἰώνα π.Χ. (Hs 5:8).

Ἐπειτα ὁ Ροουμπόθαμ ἀναλύει βῆμα βῆμα τήν καταστροφική ἐπίδραση αὐτοῦ τοῦ ἰδιωτικοποιημένου νομισματικοῦ συστήματος ὃσον ἀφορᾶ τήν ἀχαλίνωτη ἀνάπτυξη, τήν κατανάλωση, τήν πολεμική βιομηχανία, τήν ἐκβιομηχάνιση τῆς γεωργίας, τά χρέη πού συσσωρεύει ἡ βιομηχανία και τά κράτη, τό ἐλεύθερο ἐμπόριο κ.λπ. Παρακολουθεῖ τίς ἱστορικές καταβολές αὐτῆς τῆς ἔξτιξης στή Βρετανία και τίς ΗΠΑ, και κατόπιν ἐπανέρχεται, διατυπώνοντας προτάσεις γιά μιά μεταρρύθμιση τοῦ νομισματικοῦ συστήματος. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις:

Ο πυρήνας τῶν ἐναλλακτικῶν ἔγκειται στό ὅτι πρέπει νά μειωθεῖ τό ποσοστό τοῦ «χρεοχρήματος» πού βρίσκεται στήν κυκλοφορία και νά αυξηθεῖ τό ποσοστό τοῦ χρήματος πού δέν συνδέεται μέ χρέος. Τό χρῆμα πρέπει νά πάψει νά είναι ἐμπόρευμα και πρέπει νά γίνει δημόσιο ἀγαθό.<sup>78</sup>

Συνδέει τίς πρακτικές του προτάσεις μέ τόν Ἀβραάμ Λίνκολν (τόν 16ο πρόεδρο τῶν ΗΠΑ) και τόν K. X. Ντάγκλας (C. H. Douglas), τόν ἰδρυτή τοῦ κινήματος κοινωνικῶν πιστώσεων στή Βρετανία τῆς δεκαετίας τοῦ '20. Ο Ἀβραάμ Λίνκολν είχε προετοιμάσει, τό 1865, μιά δήλωση γιά τή νομισματική πολιτική. Ἐλεγε:

Τό χρῆμα είναι πλάσμα δικαίου, και τό δικαίωμα ἔκδοσης χρήματος πρέπει νά πα-

<sup>77</sup> Ο.π., σ. 34 κ.έ.

<sup>78</sup> Πρβλ. Christian Felber, *Kooperation statt Konkurrenz. 10 Schritte aus der Krise*, Deuticke, Βιέννη 2009.

ραμείνει άποκλειστικό μονοπάλιο της έθνικης κυβέρνησης. Τό χρῆμα δέν έχει καμία  
άξια για τό κράτος πέρα από τήν άξια πού του προσδίδει ή κυκλοφορία. Τό κεφάλαιο  
έχει τή δική του θέση καί δίκαιοιται κάθε είδος προστασίας. Οι μισθοί των έργαζο-  
μένων πρέπει νά άναγνωρίζονται στή δομή της κοινωνικής τάξης καί στήν ίδια τήν  
κοινωνική τάξη ώς πιό σημαντικοί από τήν άντιμη στία πού προσφέρει τό χρῆμα. [...]  
Ή κυβέρνηση πρέπει νά έγγυαται τό νόμισμά της, τήν πίστωση καί τά τραπεζικά  
άποθεματικά του έθνους. Κανένας δέν πρέπει νά ύφισταται άπωλεια του χρήματος πού  
κατέχει μέσω της ύποτιμησης του χρήματος ή του πληθωρισμού ή μέσω μιᾶς τραπε-  
ζικής χρεοκοπίας. [...] Τό χρῆμα θά πάψει νά είναι ό άφεντης καί θά γίνει ύπηρέτης  
της άνθρωποτητας. Ή δημοκρατία θά άρθει ύπεράνω τής έξουσίας του χρήματος.<sup>79</sup>

Λίγες έβδομάδες άργότερα δολοφονήθηκε. Τό κίνητρο του δολοφόνου δέν έξιχνιά-  
στηκε ποτέ καί ύπαρχουν βάσιμες υποψίες ότι πίσω του βρίσκονταν τραπεζικοί  
κύκλοι.<sup>80</sup> Σπόχος του Λίνκολν ήταν νά άφαιρέσει έντελως από τίς τράπεζες τόν  
έλεγχο του χρήματος καί του δανεισμοῦ καί νά διασφαλίσει τό προνόμιο του  
κράτους. Ό Ντάγκλας, άντιθέτως, έκκινούσε από τήν ίδεα τής δημιουργίας  
άγοραστικής δύναμης μέσω της κυκλοφορίας χρήματος χωρίς χρέος.

Ό Ροουμπόθαμ συνδυάζει τίς δύο αύτές προσεγγίσεις σέ μία πρόταση πού  
στοχεύει νά δείξει ποιός είναι ό δρόμος πού πρέπει νά άκολουθήσουμε, χωρίς άπα-  
ραίτητα νά πρέπει ή λύση του νά έφαρμοστει παντού μέ τόν ίδιο τρόπο. Προσπαθεῖ  
νά μήν είναι ύπερβολικά έπαναστατική ή πρότασή του, γιά νά μήν άπορριφθεῖ  
έξαρχης, άλλά νά άναδεικνύει νέες δυνατότητες έξελιξης. Τό κομβικό ζήτημα  
είναι έδω πόσο χρῆμα χωρίς χρέος πρέπει νά δημιουργήσει τό κράτος.<sup>81</sup>

Τό 1998, στή Βρετανία 3% του χρήματος ήταν χωρίς χρέος καί είχε έκδοθει  
άπό τήν κυβέρνηση. Άλλα άφου τά συνολικά χρέη άνερχονταν σέ 780 δισ. λίρες  
καί ύπερέβαιναν κατά 100 δισ. τά 680 δισ. πού βρίσκονταν στήν κυκλοφορία, τό  
έλευθερο άπό χρέος χρῆμα ηταν συνεπώς μειον 100 δισ. Στό άλλο άκρο, άν ύπάρχει  
ύπερβολικά πολύ χρῆμα χωρίς χρέος, τότε αύξανεται ό πληθωρισμός. Μεταξύ 1950  
καί 1963 τό ποσοστό του χρήματος χωρίς χρέος ηταν 21%, ό πληθωρισμός ηταν

<sup>79</sup> Abraham Lincoln, έγγραφο τής Γερουσίας άρ. 23, 91, 1865, στό M. Rowbotham, *The Grip of Death* ὥ.π., σ. 220 κ.έ. Ή αύθεντικότητα αύτου του παραθέματος άμφισβητήθηκε πρόσφατα. Γιά τόν Ντάγκλας καί τίς κοινωνικές πιστώσεις, βλ. έπιστης F. Hutchinson, *What Everybody Really Wants to Know about Money*, John Carpenter, Σάρλιμπερυ 1998.

<sup>80</sup> Ο.π., σ. 216 κ.έ.

<sup>81</sup> Ο.π., σ. 264 κ.έ.

χαμηλός, ή ἀπασχόληση σέ ύψηλά ἐπίπεδα, ή οἰκονομία ἀναπτυσσόταν διαρκῶς καὶ τὸ διεθνές ἐμπόριο ἦταν λιγότερο ἐπιθετικό.<sup>82</sup> Ωστόσο, καθώς ἐπενεργοῦν ἔδω πολλοὶ περίπλοκοι παράγοντες, θά ἦταν λάθος νά δώσει κανείς ἔνα ἀκριβές ποσοστό. Πῶς ὅμως θά προσδιορίσουμε τό σημεῖο ἰσορροπίας; Χωρίς νά μποροῦμε ἔδω νά ὑπεισέλθουμε σέ λεπτομέρειες, ή προσέγγιση τοῦ Ρουμπόθαμ μπορεῖ νά περιγραφεῖ σχηματικά ως ἔξῆς: τό τύπωμα κρατικοῦ χρήματος χωρίς χρέος πρέπει ἐτησίως νά ἀντιστοιχεῖ στήν αὔξηση τοῦ χρήματος πού δημιουργεῖται μέσω τῶν δανείων. Αύτό σημαίνει πώς αὐτό τό ἐπιπρόσθετο χρῆμα δέν θά παράγεται μέ «χρεόχρημα» ἀλλά θά συνίσταται σέ κρατικά κεφάλαια πού δέν συνδέονται μέ χρέος.<sup>83</sup> Θά είχαμε ἔτσι μιά κρατικά ἐλεγχόμενη, «ἀντισταθμιστική» παροχή χρήματος, παράλληλα μέ τό παραδοσιακό ἴδιωτικό χρῆμα πού παράγεται ἀπό τά τραπεζικά δάνεια κ.λπ.

Ποῦ πρέπει νά κατευθυνθεῖ αὐτό τό χρῆμα; Πρῶτον, πρέπει νά χρησιμοποιηθεῖ γιά νά μειώσει τό κρατικό χρέος καί, δεύτερον, γιά νά παράσχει ἔνα κατώτατο εἰσόδημα γιά τόν πληθυσμό (βλ. παραπάνω). Θά μπορούσαμε νά φανταστοῦμε τέσσερις φάσεις μετά τήν εἰσαγωγή μιᾶς τέτοιας ρύθμισης μέχρι νά ὀλοκληρωθεῖ ἡ μετάβαση στό καινούργιο σύστημα.<sup>84</sup> Τά πλεονεκτήματα πού προκύπτουν γιά τήν πλειονότητα τοῦ πληθυσμοῦ καί γιά τό κράτος είναι προφανή. Τό κράτος μπορεῖ νά ἐκπληρώσει τίς ὑποχρεώσεις ως πρός τήν ἐκπαίδευση, τήν ὑγεία, τίς μεταφορές καί τόν πολιτισμό χωρίς τό βραχιγά τοῦ χρέους. Ό λαός, στηριζόμενος σέ αὐτό τό βασικό εἰσόδημα, μπορεῖ νά ὄργανώσει τήν ἐργασία του εὐέλικτα, ἔτσι ὥστε ἡ μείωση τοῦ χρόνου ἐργασίας καί ἡ μερική ἀπασχόληση, πού ἐπιτρέπει τήν ἐλεύθερη κοινωνική δραστηριότητα, νά μειώσουν τήν πίεση γιά διαρκή οἰκονομική ἀνάπτυξη. Θά αὔξανόταν ἐπίσης ἡ ἀειφόρος, ποιοτική καί συνεπῶς βιώσιμη παραγωγή, ἀφοῦ θά μειωνόταν ἡ ἀνάγκη ἀμεσης παραγωγῆς ὥστε νά πληρωθεῖ ὁ τόκος. Οι χῶρες πού θά υιοθετοῦσαν ἔνα τέτοιο σύστημα θά ἀποκτοῦσαν ἐπίσης τό πλεονέκτημα νά ἐπιβαρύνονται τά προϊόντα τους μέ λιγότερους τόκους. Παρ' ὅλα αὐτά, ὅσο περισσότερες χῶρες εἰσαγάγουν ἔνα τέτοιο νομισματικό σύστημα, τόσο καλύτερο θά είναι τό ἀποτέλεσμα γιά ὅλους, γιατί ἀκριβῶς ἡ λογική τοῦ συστήματος αὐτοῦ δέν στηρίζεται στόν ἀνελέητο ἀνταγωνισμό. Θά μποροῦσαν ἔτσι νά ἀποπληρωθοῦν

<sup>82</sup> Ο.π., σ. 309.

<sup>83</sup> Ο.π., σ. 366 κ.έ.

<sup>84</sup> Ο.π., σ. 269 κ.έ.

τά χρέη τοῦ Τρίτου Κόσμου –ύπό τὸν ὄφο ὅτι εἶναι νόμιμα–, καθώς οἱ πλούσιες χῶρες θά πρόσφεραν τρόπους πληρωμῆς πού δέν δημιουργοῦν καινούργιο χρέος ἀλλά λειτουργοῦν μέ τὴ λογική τῶν εἰδικῶν δικαιωμάτων ἀνάληψης.

Πρέπει νά τὸ τονίσουμε ξανά καὶ ξανά: δποια κι ἂν εἶναι ἡ συγκεχριμένη λύση τοῦ προβλήματος, εἶναι σκανδαλῶδες τό γεγονός ὅτι οἱ τράπεζες ἔχουν ἀποκτήσει, μέ μιά ἀπλή ὑπογραφή, τό δικαίωμα νά αὐξάνουν τήν περιουσία τῶν ἰδιοκτητῶν κεφαλαίου, ἀπαλλοτριώνοντας ἔτσι τά ἀγαθά τῶν πολιτῶν, ἀναγκάζοντας τό κράτος νά βυθιστεῖ ἀκόμη περισσότερο στὰ χρέη καὶ προξενώντας μεγαλύτερη οἰκονομική καὶ οἰκολογική καταστροφή. Τό πρόβλημα πρέπει νά τεθεῖ ἀμεσα στήν πολιτική ἀτζέντα.

Μέ βάση αὐτή τή θεμελιώδη ἀλλαγή προοπτικῆς, μποροῦν νά ἀναζητηθοῦν καὶ ἄλλες ἐπιμέρους δυνατότητες γιά τήν ἀλλαγή τῶν νομισματικῶν μηχανισμῶν πού συνδέονται μέ τήν ἰδιοκτησία. Οἱ μηχανισμοί αὐτοί δέν πρέπει νά ἔξυπηρετοῦν πιά τά συμφέροντα τῆς μειοψηφίας τῶν ἰδιοκτητῶν χρηματοπιστωτικῶν περιουσιακῶν στοιχείων, ὅπως συμβαίνει σήμερα, ἀλλά θά πρέπει νά λειτουργοῦν μέ γνώμονα τό γενικό συμφέρον, στό όποιο συμπειλαμβάνεται καὶ ἡ ισορροπία τῶν οἰκοσυστημάτων.

Τό πανάρχαιο ζήτημα τοῦ χρήματος ἀφορᾶ πρῶτα καὶ κύρια τή σύνδεση ἰδιοκτησίας καὶ τόκου. Οἱ ἰδιοκτήτης πού δανείζει χρήματα θέλει νά τοῦ ἐπιστραφοῦν περισσότερα. Καθώς στή «στατική» οἰκονομία τοῦ ἀρχαίου κόσμου, οἱ ὀφειλέτες δέν μποροῦσαν νά παραγάγουν προστιθέμενη ἀξία γιά νά ἀποπληρώσουν τόν τόκο, ἡ πρακτική αὐτή ὁδηγοῦσε στήν ἀποστέρησή τους ἀπό τά πρός τό ζεῖν. Ἀν δέν μποροῦσαν νά συγκεντρώσουν τά χρήματα ἀπό τήν οἰκογένειά τους, τότε, γιά νά ἀποπληρώσουν τό χρέος, ἔπρεπε νά δουλέψουν σάν σκλάβοι ἡ νά παραχωρήσουν τήν (ἀκίνητη) περιουσία τους, δηλαδή τά μέσα παραγωγῆς τους, στόν δανειστή. Λόγω τῶν ὀλέθριων συνεπειῶν τοῦ τόκου, ἡ Βίβλος, ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ἄλλοι ζητοῦν τήν ἀπαγόρευσή του.

Τί θά μποροῦσε νά σημαίνει ἡ ἀπαγόρευση τοῦ τόκου στίς σημερινές οἰκονομικές συνθήκες; Ἀν τό ζήτημα εἶναι νά μή βλάπτεται ἡ ὑπόσταση τοῦ ὀφειλέτη, τό αἴτημα σήμερα, ἀν θεωρήσουμε ὅτι κάτι τέτοιο εἶναι οἰκολογικά βιώσιμο στήν ἀναπτυξιακή οἰκονομία μας, θά ἥταν νά μήν ὑπερβαίνει ὁ πραγματικός τόκος τήν προστιθέμενη ἀξία πού παράγεται, δηλαδή τήν πραγματική αὔξηση τῆς ἀξίας πού προκύπτει μετά τήν ἀφαίρεση τοῦ κόστους, ἀφοῦ συνυπολογίσουμε τόν πληθωρισμό. Αύτό σημαίνει ὅτι ἡ πολιτική ὑψηλῶν ἐπιτοκίων πού προωθεῖ ὁ νεοφιλελευθερισμός

δέν είναι παρά μιά δομική τοκογλυφία. Άπο τό 1980 τό πραγματικό έπιτόκιο (ἀποπληθωρισμένο) στίς άγορές κεφαλαίων είναι κατά μέσο όρο πολύ ύψηλότερο από τό ρυθμό άναπτυξής τῆς πραγματικής οίκονομίας – μέ τό καταστροφικό γιά τίς χῶρες άποτέλεσμα τῶν χρεών που δέν μποροῦν νά άποπληρωθοῦν, καί πού έπηρεάζουν στήν πραγματικότητα τό 90% τοῦ λαοῦ καί τήν ίδια τήν οίκονομία.<sup>85</sup> Καί μόνο όμως ή πρόταση γιά πρόσθετο χρῆμα χωρίς χρέος είναι βέβαιο ὅτι θά προκαλοῦσε ἄνοδο τῶν έπιτοκίων. Συνεπῶς είναι ἐπίσης άπαραίτητη ή ἐπαναφορά τῆς κρατικῆς ρύθμισης τῶν έπιτοκίων τόσο στίς διεθνεῖς ὅσο καί στίς έσωτερικές άγορές.

Ἄν ή ίδιοκτησία δέν σταματήσει νά χρησιμοποιεῖται ἀποκλειστικά γιά τή συσσώρευση πλούτου καί δέν τεθεῖ στήν ύπηρεσία τῶν πραγματικῶν συμφερόντων τῆς κοινωνίας καί τῆς ζωῆς, τό κεφάλαιο δέν θά μπορεῖ νά συνδεθεῖ μέ τή σφαίρα παραγωγῆς ἀξίας χρήσης.<sup>86</sup> Τό πρῶτο πρακτικό αἴτημα πού προκύπτει ἀπό αὐτή τή θέση είναι ή πολιτική ἐπαναρρύθμιση τῶν έπιτοκίων γιά τά δάνεια πού συνάπτονται στίς διεθνεῖς κεφαλαιαγορές, δηλαδή ή κατάργηση τῆς μονεμπαριστικῆς πολιτικῆς προκειμένου τό πραγματικό έπιτόκιο νά μήν ύπερβαίνει τό ρυθμό άναπτυξῆς.

Ύπάρχουν καί πιό προωθημένα αἰτήματα. Σέ αὐτά συγκαταλέγεται τό παλαιό αἴτημα γιά τό «αύτοϋποτιμούμενο» χρῆμα, πού διατυπώνουν οι ύποστηρικτές τῆς «φυσικῆς οίκονομικῆς τάξης», ὅπως τήν πρότεινε ὁ Σίλβιο Γκεζέλ (Silvio Gesell, 1862-1930) στήν Έλβετία. Σύμφωνα μέ αὐτήν τήν πρόταση, τό χρῆμα πού παραχρατεῖται θά πρέπει νά χάνει σταδιακά μέρος τῆς ἀξίας του, προκειμένου νά είναι ύποχρεωμένοι οι κάτοχοί του νά τό ἐπιστρέφουν στήν κυκλοφορία χρησιμοποιώντας το ώς ἀπλό μέσο ἀνταλλαγῆς. Ο Β. Κέσσλερ ἔχει συγκεντρώσει τά ἐπιχειρήματα ἐνάντια σέ αὐτήν τήν καλοπροαίρετη πρόταση.<sup>87</sup> Ισχυρίζεται ὅτι πρακτικά θά

<sup>85</sup> Η ἀρχική θεωρία στήν όποια στηρίζονται τά σχόλια αὐτά ἀναπτύσσεται ἀπό τόν Χινκελάμμερτ στό K. Füssel, F. Hinkelammert κ.ἄ., «...in euren Häusern liegt das geraubte Gut der Armen», Exodus, Λουκέρνη 1989, σ. 147 κ.έ.

<sup>86</sup> Πρόκειται γιά ἔναν ἐπιπλέον παράγοντα ἐκτός ἀπό ὅσους ἀναφέρει ὁ Wim Dierckxsens, «Porto Alegre: camino al postcapitalismo», δ.π. B. E. Altvater, Altvater, «Die neue Finanzarchitektur. Zur Regulation und Reform der internationalen Finanzmärkte», περ. *Widerspruch* (Ζυφίχη), τχ. 40, 2001, σ. 3-24.

<sup>87</sup> Βλ. R. Keßler, *Staat und Gesellschaft im vorexilischen Judentum – vom 8. Jahrhundert bis zum Exil*, E. J. Brill, Λάιντεν, Νέα Υόρκη καί Κολωνία 1992, σ. 14 κ.έ.

όδηγοῦσε σέ άκομη μεγαλύτερη κατανάλωση. Πάνω απ' όλα όμως, ό τόκος δέν είναι παρά ένας ύποστρικτικός παράγοντας στό μηχανισμό που συγχροτεῖται από τήν ίδια κτησία, τόν τόκο, τό χρῆμα, τόν άνταγωνισμό και τή μεγιστοποίηση τών κερδῶν. Ή λειτουργία τού τόκου ρυθμίζεται από μιά άγορά που θεωρεῖται αύτορρυθμιζόμενη – αύτόν τόν σύνθετο μηχανισμό που δημιουργεῖ τόση πολλή άνιστητα έντος τῆς κοινωνίας.

Βραχυπρόθεσμα τά αιτήματα θά έπρεπε άπλως νά έπικεντρωθοῦν στήν άξιωση αποζημίωσης γιά τή λεηλασία τῶν διεθνῶν χρηματαγορῶν από τούς έπενδυτές, από τό 1980 και έξης. Ή προτεραιότητα έδω πρέπει νά δοθεῖ στή διαγραφή ή τήν άποπληρωμή – μέ τή διαδικασία που περιγράψαμε παραπάνω – τῶν χρεῶν όλων τῶν άναπτυσσόμενων χωρῶν χωρίς τόκο, μέσω ειδικῶν δικαιωμάτων άναληψης. Οι άναπτυσσόμενες χώρες έχουν ηδη πληρώσει πολύ μεγαλύτερα ποσά από έκεινα που δανείστηκαν άρχικά, έξαιτιας τού μηχανισμοῦ τού άνατοκισμοῦ και τῆς ταυτόχρονης πολιτικῆς ύψηλῶν έπιτοκίων, και όμως κάθε χρόνο ύποχρεοῦνται νά καταβάλουν άλλο και μεγαλύτερους τόκους και απαιτοῦν από τούς λαούς τους περισσότερες θυσίες. Μιά τέτοια έξέλιξη θά πρέπει βεβαίως νά συνοδευτεῖ από τήν έπιστροφή τῶν χρημάτων τῶν έλιτ αύτῶν τῶν χωρῶν, οί όποιες συμμετεῖχαν και οί ίδιες στή λεηλασία τῶν χωρῶν τους μέσω τῆς φυγῆς κεφαλαίων πρός τίς τράπεζες τῆς Δύσης. Σέ ίδιαίτερες περιπτώσεις, όπως στή Νότια Αφρική, πρέπει νά τεθεῖ και ένα άκομη αίτημα, πέρα από τή διαγραφή τού χρέους. Οι τράπεζες που χρηματοδότησαν τήν πολιτική καταπίεσης που άσκησε ή λευκή μειονότητα (και συνεπώς τά δάνεια τους αποτελοῦν «άπεχθη χρέη») πρέπει νά παράσχουν αποζημίωση άντι νά ζητοῦν από τά θύματα τού Απαρτχάιντ νά άποπληρώσουν τά χρέη που δημιουργήθηκαν γιά τήν ύποστρήξή του.<sup>88</sup>

“Όλα αύτά τά άναγκαϊα βήματα πρός μιά νέα νομισματική πολιτική απαιτοῦν τή συνεργασία τῶν κυβερνήσεων σέ παγκόσμιο έπίπεδο. Προτοῦ όμως αύτές οι άλλαγές άρχισουν νά δείχνουν τίς συνέπειές τους σέ παγκόσμιο έπίπεδο, ύπαρχουν πολλά πράγματα που μποροῦν νά κάνουν οι λαοί σέ τοπικό έπίπεδο.<sup>89</sup> Μποροῦν

<sup>88</sup> Βλ. Aktion Finanzplatz Schweiz (έπιμ.), *Odious Debts. Hinterlassenschaft der Diktatoren*, Ζυρίχη 2000. Δέν μποροῦμε νά άναλύσουμε έδω τά έπιμέρους ζητήματα που άφοροῦν τίς νόμιμες άξιωσεις αποζημίωσης π.χ. γιά τή δουλεία, τήν άποικιοκρατική έχμετάλλευση κ.λπ. Βλ. W. Dierckxsens, «Porto Alegre: camino al postcapitalismo», δ.π., σ. 176 κ.έ.

<sup>89</sup> Βλ. R. Douthwaite, *Short Circuit*, ο.π.

επί παραδείγματι νά όργανώσουν όμαδες άνταλλακτικοῦ ἐμπορίου γιά νά άνταλλάσουν ἀγαθά και ὑπηρεσίες χωρίς χρῆμα και τόχο, μιά πρακτική πού ἔχει ἀποδειχθεῖ διεθνῶς ἔξαιρετικά ἐπιτυχημένη μέ τή μορφή τῶν Τοπικῶν Συστημάτων Ἀνταλλαγῆς και Ἐμπορίου (LETS). Τό κρίσιμο στοιχεῖο εἶναι ώστόσο ἡ διαμόρφωση ἐναλλακτικῶν τραπεζικῶν συστημάτων και πιστωτικῶν συνεταιρισμῶν.<sup>90</sup> Στήν Εύρωπη, στή Διεθνή Ἐνωση Ἐπενδυτῶν στήν Κοινωνική Οίκονομία (INAISE) συμμετέχουν πάνω ἀπό τριάντα ἐναλλακτικές τράπεζες, οι ὅροι λειτουργίας τῶν ὅποιων εἶναι πολύ διαφορετικοί. "Οσες ἀπό αὐτές τίς τράπεζες δέν περιορίζονται στήν ἀπλή μέριμνα γιά τό περιβάλλον και θέτουν συγκεκριμένα τό ζήτημα τοῦ τόκου, ὅπως κάνει ἡ γερμανική GSL Gemeinschaftsbank, μποροῦν νά πιστοποιήσουν ὅτι πολλοί ἐπενδυτές εἶναι διατεθειμένοι νά προσαρμόσουν τά ἐπίπεδα τοῦ ἐπιτοκίου στά κριτήρια πού ἀναφέραμε παραπάνω, προκειμένου νά προωθήσουν τήν κοινωνική οίκονομία. Αύτή ἡ δυνατότητα σέ καμία περίπτωση δέν ἔχει ἀξιοποιηθεῖ πλήρως ἀπό τά πρόσωπα και τούς θεσμούς, ὅπως τά συνδικάτα και οι Ἐκκλησίες, και φυσικά τά μέλη τους, πού ἐκ τῶν πραγμάτων θά ἔπρεπε νά ἀπαιτοῦν ἔνα δίκαιο σύστημα ἐπιτοκίων. Ἐνα τέτοιο αἴτημα θά ἔβρισκε τεράστια ἀνταπόκριση στήν κοινή γνώμη.

Ἐκτός ἀπό τό σύστημα τῶν ἐπιτοκίων, και σέ συνδυασμό μέ αὐτό, ὑπάρχει ἔνα ἀκόμη κεντρικό ζήτημα – ἡ κερδοσκοπία. Τό τέλος τῆς νομισματικῆς σταθερότητας τό 1973 ὁδήγησε σέ μιά κερδοσκοπία ἀσύλληπτης κλίμακας γύρω ἀπό τίς συναλλαγματικές ἴστοιμίες. Ὁπως γνωρίζουμε, οι καθημερινές ἀγοραπωλησίες συναλλάγματος ἀνέρχονται στό 1,5 τρισ. δολάρια και εἶναι σέ ποσοστό πάνω ἀπό 95% κερδοσκοπικῆς φύσης. Τό πιό ἀποδεκτό ἀντίμετρο πού ἔξετάζεται σήμερα εἶναι ἔνας φόρος ἐπί τοῦ κύκλου ἐργασιῶν τῆς ἀγορᾶς συναλλάγματος, γνωστός μέ τό ὄνομα φόρος Τόμπιν.<sup>91</sup> Ο βραβευμένος μέ Νόμπελ Τζαίμης Τόμπιν εἶχε ὑποστηρίξει ἡδη τό 1978 τήν ἐπιβολή ἐνός φόρου 0,5% σέ ὅλες τίς ἀγοραπωλησίες συναλλάγματος, προκειμένου νά ἀποκατασταθεῖ ἡ ἴσορροπία στίς χρηματοπιστωτικές ἀγορές και νά μειωθεῖ ὁ πληθωρισμός. Μέ ἔναν φορολογικό συντελεστή μεταξύ 0,25 και 0,5%, μιά ἐπιπλέον παράπλευρη συνέπεια θά ἦταν ἔνα ἐτήσιο ἔσοδο μεταξύ 150 και 300 δισ. δολαρίων. Τό ποσό αὐτό θά μποροῦσε νά διατεθεῖ τόσο γιά τή μείωση τοῦ δημόσιου χρέους και γιά τή χρηματοδότηση τῆς παραγωγικῆς

<sup>90</sup> Γιά τίς ήθικές ἐπενδύσεις, βλ. τό Ethical Investment Research Service (EIRIS), [www.eiris.org](http://www.eiris.org).

<sup>91</sup> Βλ. Kairos Europa/WEED, *Kapital braucht Kontrolle*, ὥ.π., σ. 50 κ.έ.

οικονομίας, ιδίως στίς άναπτυσσόμενες χώρες. Η 'Εκθεση γιά τήν 'Ανθρώπινη Άναπτυξη του UNDP γιά τό 1994 προτείνει τό ποσό αύτό νά καταβάλλεται σέ ένα παγκόσμιο κοινωνικό ταμεῖο, τό όποιο θά βοηθᾶ τίς φτωχότερες περιοχές μέ βάση τό πρότυπο τῶν εύρωπαϊκῶν διαρθρωτικῶν ταμείων. Ο φόρος θά μποροῦσε νά συλλεχθεῖ εύκολα, καθώς όλες οι ἀγοραπωλησίες συναλλάγματος διενεργοῦνται μέσω τοῦ συστήματος ἐκκαθάρισης συναλλαγῶν SWIFT πού συνδέει τίς κεντρικές τράπεζες. Οι κυβερνήσεις τοῦ Καναδᾶ καί τῆς Φιλανδίας, καί ἄλλοι Εύρωπαιοι ήγέτες ἔχουν ἐκδηλώσει τήν ύποστήριξή τους στό φόρο Τόμπιν, ἐνῶ σέ πολλές χώρες κινήματα ὅπως τά Kairos Europa, Attac καί Jubilee South ύποστηρίζουν ἐνεργά τήν ἐπιβολή του.

Ο φόρος Τόμπιν δέν ἀποτελεῖ πανάκεια ἀπέναντι στήν κερδοσκοπική συσσώρευση τοῦ κεφαλαίου, εἶναι ὅμως μιά ἀρχή – πού παίζει μέ τούς κανόνες τῆς ἀγορᾶς, ἀποτελεῖ ὅμως καί ἔναν ἰσχυρό συμβολισμό. Στίς χρηματοπιστωτικές κρίσεις, ὅπως ἡ ἀσιατική, κατά τήν ὁποία οι κερδοσκοπικές πρακτικές ἀπέφεραν κέρδη τῆς τάξης τοῦ 40-60%, αὐτή ἡ μικρή ἐπιβάρυνση θά ἥταν ἀμελητέα. Θά πρέπει νά χρησιμοποιηθοῦν καί ἄλλα ἔργαλεῖα, ὅπως ὁ ἐλεγχος στήν κίνηση κεφαλαίου καί συναλλάγματος.<sup>92</sup> Η Κίνα κατόρθωσε νά μείνει ἔξω ἀπό τή δίνη τῆς ἀσιατικῆς κρίσης τοῦ 1997 ἀκριβῶς ἐπειδή εἶχε ἀκόμη στά χέρια τῆς αὐτά τά ἔργαλεῖα. Τό μέλλον θά δείξει ἂν θά διασωθεῖ ἡ Κίνα ἀπό τήν ἐπόμενη κρίση, τώρα πού ἔχει ἐνταχθεῖ στόν ΠΟΕ, ὁ ὄποιος, μαζί μέ τό ΔΝΤ καί τήν Παγκόσμια Τράπεζα, ἐπιβάλλει στά μέλη του τήν ἀπορρύθμιση τῶν ἀγορῶν.

Ἐπιπλέον, πρέπει νά παρθοῦν αὐστηρότερα μέτρα ἐνάντια στήν αὐξανόμενη χρηματιστηριακή κερδοσκοπία πού στοχεύει στή συσσώρευση ιδιοκτησίας χωρίς ἔργασία.<sup>93</sup> Η ἔκδοση μετοχῶν καί δανείων γιά πραγματικές ἐπενδύσεις χρησιμοποιεῖται ὅλο καί περισσότερο γιά κερδοσκοπικές συναλλαγές στή δευτερογενή ἀγορά. Η Γερμανία καί ἄλλες χώρες θά πρέπει νά ἐπιβάλουν ἔνα φόρο ἐπί τοῦ κύκλου ἔργασιῶν τοῦ χρηματιστηρίου (ὕψους περίπου 1%), ὅπως ίσχύει στίς χρηματιστηριακές ἀγορές τοῦ Λονδίνου καί τῆς Σιγκαπούρης. Στή Γερμανία τό δρελος γιά τόν δημόσιο προϋπολογισμό θά ἥταν περίπου 12,5 δισ. εύρω. ᘾπιπλέον, τά κέρδη πού προκύπτουν ἀπό τίς κερδοσκοπικές πρακτικές θά πρέπει νά φορολογοῦνται χωρίς περιορισμό γιά ἔναν χρόνο, μέ τόν ίδιο ἀκριβῶς τρόπο πού οι ζημιές

<sup>92</sup> Ο.π., σ. 51 κ.ξ.

<sup>93</sup> Ο.π., σ. 51.

ἀφαιροῦνται ἀπό τά φορολογητέα κέρδη. Ἐπιπλέον, ἡ φορολογική μεταρρύθμιση πού προώθησε ὁ κυβερνητικός συνασπισμός στή Γερμανία κατήργησε, μέ μιά μᾶλλον ἀνεύθυνη κίνηση, τό φόρο ἐπί τῆς πώλησης ἐταιρικῶν μετοχῶν. Αὐτή ἡ ἀπόφαση ἐνθαρρύνει τίς συγχωνεύσεις ἐταιρειῶν, οἱ ὅποιες δέν ἐπιφέρουν πραγματική οἰκονομική μεγέθυνση. Προάγει ἀπλῶς τή συγκέντρωση τῆς ιδιοκτησίας κεφαλαίου καί, σάν νά μήν ἔφτανε αὐτό, ἔχει κόστος χιλιάδες θέσεις ἐργασίας, οἱ ὅποιες ἐπίβαρύνουν τόν κρατικό προϋπολογισμό. Τό δημόσιο χάνει μέ δύο ἥ καί μέ τρεῖς τρόπους – μέσω τῶν φόρων, μέσω τῶν θέσεων ἐργασίας καί μέσω τῆς αὔξησης τοῦ δημόσιου χρέους, πού μέ τή σειρά του ἀπαιτεῖ περισσότερες πληρωμές τόκων. Αὐτό ίσοδυναμεῖ μέ μιά πολλαπλή ἀναδιανομή τῆς ιδιοκτησίας πρός ὄφελος τῆς ἐλίτ. Πρέπει λοιπόν νά ἐπανέλθει τό προηγούμενο φορολογικό καθεστώς, καί μάλιστα μέ ὑψηλότερους συντελεστές.

Τέλος, γιά τόν ἔλεγχο τοῦ πεδίου τῆς κεφαλαίου, πρέπει νά ἀναφερθοῦμε σέ ἓνα τελείως διαφορετικό ζήτημα: τό συνταξιοδοτικό σύστημα.<sup>94</sup> Μέχρι σήμερα οἱ συντάξεις στηρίζονται στήν ἀλληλεγγύη ἀνάμεσα στίς γενιές. Τό νέο, ἐργαζόμενο τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ κατέβαλλε μέρος τοῦ μισθοῦ του καί οἱ ἐργοδότες ἦταν ὑποχρεωμένοι νά πληρώνουν μιά ίσόποση συμβολή – μέ ρητή ἀναφορά στίς κοινωνικές ὑποχρεώσεις τῆς ιδιοκτησίας. Τά ἔσοδα αὐτά ἐπέτρεπαν τήν πληρωμή τῶν συντάξεων. Λόγω τῆς ἀντιστροφῆς τῆς ήλικιακῆς πυραμίδας, ἔχει αὐξηθεῖ τό βάρος στό εἰσόδημα ἀπό τήν ἐργασία. Ό συνασπισμός Σοσιαλδημοκρατῶν-Πρασίνων στή Γερμανία ἀντέδρασε τό 2001 μέ μιά μεταρρύθμιση τοῦ συνταξιοδοτικοῦ συστήματος: εἰσήγαγε ἓναν «τρίτο πυλώνα», τή μερική κάλυψη τοῦ συνταξιοδοτικοῦ κόστους ἀπό τή συμβολή τῶν ἐργαζομένων σέ ἓνα κεφαλαιοποιητικό σύστημα, καί ἀπάλλαξε τούς ἐργοδότες ἀπό τίς ὑποχρεώσεις τους ἀπέναντι στήν κοινωνία. Ή μεταρρύθμιση προέβλεπε ὅτι οἱ ἐργοδότες δέν ἦταν πλέον ὑποχρεωμένοι νά πληρώνουν τό ἴδιο ποσό γιά τό τμῆμα τῶν συντάξεων πού ὄφειλαν νά καλύπτουν μέ βάση τήν ἀρχή τῆς ίσοτιμίας. Αὐτό ἀποτελεῖ σκάνδαλο καί συνιστᾶ παραβίαση τοῦ συντάγματος· μιά συντηρητική, νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση ποτέ δέν θά μποροῦσε νά ἐπιβάλει μιά τέτοια μεταρρύθμιση, γιατί θά ἐρχόταν ἀντιμέτωπη μέ τήν ἀντίδραση τῶν συνδικάτων καί τῆς σοσιαλδημοκρατικῆς ἀντιπολίτευσης. Εἶναι γνωστό ὅτι τά ἀγγλοσαξονικά συνταξιοδοτικά ταμεῖα δραστηριοποιοῦνται ἥδη στίς ἀγορές κεφαλαίων, καί, προκειμένου νά ἀντιμετωπίσουν τόν ἀνταγωνισμό, ἔχουν

<sup>94</sup> Ο.π., σ. 39 κ.έ.

συμμαχήσει μέ τούς παγκόσμιους παῖκτες τοῦ καζινοκαπιταλισμοῦ. Μιά καινούργια φύσικα τῶν χρηματοπιστωτικῶν ἀγορῶν δέν θά ἐντείνει ἀπλῶς τὴν καταστροφική τους ἐπίδραση, θά ἐνισχύσει τὴν ἀνασφάλειά τους. Τί θά γίνει μέ τίς συντάξεις ἢν συμβεῖ ἔνα νέο μεγάλο κράχ;

Μετά τὴν ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς τῶν Γερμανῶν Σοσιαλδημοκρατῶν καὶ Πρασίνων, δέν εἶναι πιθανό νά ἐπιβληθεῖ στό ἐγγύς μέλλον κάποια ἐναλλακτική πρόταση στή θέση αὐτῆς τῆς «μεταρρύθμισης». Μακροπρόθεσμα ὅμως εἶναι σαφές ὅτι μιά τέτοια ἐναλλακτική ὑπάρχει, εἶναι βιώσιμη καὶ ὀφελουμε νά ἀγωνιστοῦμε γιά τὴν ἐφαρμογή της μέ γνωμονα τό κοινό καλό. Σέ τελική ἀνάλυση, τό ζήτημα αὐτό ἔχει πολύ ἔντονο συμβολικό χαρακτήρα. Realpolitik εἶναι ἡ τέχνη νά καθιστᾶς ἐφικτό αὐτό πού ἐκ πρώτης ὄψεως δείχνει ἀνέφικτο – εἰδικά ἢν ἡ ἐναλλακτική εἶναι ἡ καταστροφή καὶ ἡ αὐτοκαταστροφή. Ἡ ἐναλλακτική πρόταση εἶναι ἡ ἐπανεισαγωγή μιᾶς τροποποιημένης ἑκδοχῆς τοῦ συστήματος τῆς ιστοιμίας πού βασίζεται στήν ἀλληλεγγύη, καὶ τό ὅποιο ἐν μέρει ἔξοβελίστηκε ἀπό τό σύστημα τῆς συσσώρευσης είσοδήματος μέσω κεφαλαίου. Δέν μπορεῖ νά σταθεῖ τό ἀντεπιχείρημα ὅτι, λόγω τῆς ἡλικιακῆς πυραμίδας, τό κόστος ἐργασίας θά αὔξανόταν ἀκόμη περισσότερο. Μελέτες ἔχουν δείξει ὅτι τά συνταξιοδοτικά ταμεῖα μποροῦν νά χρηματοδοτηθοῦν ἔτσι ὥστε ἡ συμβολή τοῦ ἐργοδότη νά ὑπολογίζεται ὅχι βάσει τῶν μισθῶν ἀλλά τῆς προστιθέμενης ἀξίας. Ἐποι, τό βάρος γιά τὴν κοινωνική ἀσφάλιση δέν θά τό ἀναλάμβανε μόνο ἡ ἐργασία ἀλλά καὶ ἡ τεχνολογία, πού συμβάλλει τό δικό της μερίδιο στήν αὔξηση τῆς παραγωγικότητας. Ἐποι ἀναιρεῖται τό ἐπιχείρημα τῆς μή βιωσιμότητας.<sup>95</sup>

Ὑπάρχουν καὶ ἄλλα βιώσιμα μοντέλα γιά τὴν κοινωνική ἀσφάλιση καὶ πρόνοια (συντάξεις, ὑπηρεσίες ὑγείας, ἐπίδομα ἀνεργίας), ὅπως δείχνουν τά παραδείγματα πολλῶν χωρῶν. Τό βασικό στοιχεῖο εἶναι ὅτι τό σύστημα πρέπει νά χρηματοδοτεῖται ἀπό ὅλους τούς πολίτες καὶ νά παρέχει τίς ὑπηρεσίες του σέ ὅλους. Στά σκανδιναβικά κράτη ἐπικρατοῦν συστήματα πού βασίζονται στή φορολογία. Στήν Ἐλβετία, στά συνταξιοδοτικά ταμεῖα συμβάλλουν ὅλες οἱ μορφές είσοδήματος, καὶ μεταξύ αὐτῶν τό εἰσόδημα ἀπό τό κεφαλαιο καὶ ἄλλα περιουσιακά στοιχεῖα, μέ ἀποτέλεσμα τή μείωση τοῦ ἐργατικοῦ κόστους.

“Ολα αὐτά τά μοντέλα προϋποθέτουν τή μεγαλύτερη ἐπιβάρυνση τοῦ κεφα-

<sup>95</sup> Βλ. W. Keßler, *Wirtschaften im dritten Jahrtausend*, ő.π., σ. 102 κ.έ., καὶ γιά τά ἐπόμενα, W. Keßler, *Weltbeben. Auswege aus der Globalisierungsfalle*, Publik-Forum, Ὁμπεροῦρσελ 2002, σ. 114 κ.έ.

λαίου. Κάτι τέτοιο όμως είναι λογικό, ἀφοῦ ἀποτρέπει τήν κερδοσκοπική λειτουργία του καὶ, μέσω τῆς ἀναδιανομῆς εἰσοδήματος πρός δύναμην τῶν ἔργαζομένων, τό διοχετεύει ἔνα στήν πραγματική οἰκονομία. Τό ίδιο ισχύει καὶ γιά τό ζήτημα τῆς φορολογικῆς ἐπιβάρυνσης τοῦ κεφαλαίου.

Ἐκτός ἀπό τό ἐπιτόκιο, τό νόμισμα, τό χρηματιστήριο καὶ τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα, πρέπει ἐπίσης νά θέσουμε τό ζήτημα τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ τῆς φορο-αποφυγῆς. Εἶναι πολύ σημαντικό νά κατανοήσει ὁ λαός ὅτι οἱ νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις ἀπλούστατα ψεύδονται ὅταν ὑποστηρίζουν ὅτι μποροῦν νά προσελκύσουν τούς μεγάλους κεφαλαιοκράτες ὥστε νά προχωρήσουν στή δημιουργία νέων θέσεων ἔργασίας, μειώνοντας τούς ἀνώτατους φορολογικούς συντελεστές ἢ μέ ἀνάλογες παραχωρήσεις. Η λογική αὐτή, πού ξεκίνησε ἀπό τή δεκαετία τοῦ 1980 καὶ συνεχίστηκε στή Γερμανία μέχρι τή φορολογική μεταρρύθμιση τῆς κυβέρνησης συνασπισμοῦ γύρω στό 2000, ἔχει διαψευστεῖ ἀπό τά γεγονότα. Τουλάχιστον ἀπό τήν Ἐκθεση γιά τήν Ἄνθρωπινη Ἄνάπτυξη τοῦ UNDP γιά τό ἔτος 1993, ἡ ὁποία ἀναφέρεται στήν ἀνάπτυξη χωρίς νέες θέσεις ἔργασίας, θά ἔπρεπε νά ἀποτελεῖ κοινό τόπο ὅτι οἱ ἐπιχειρήσεις ἐπενδύουν τά κέρδη τους, ἐκτός ἀπό τίς κερδοσκοπικές συναλλαγές, στόν ἔξορθολογισμό, μέ ἀποτέλεσμα νά μειώνουν τίς θέσεις ἔργασίας. Τά κέρδη ἀπό τό κεφάλαιο καθώς καὶ τό εἰσόδημα ἀπό ἄλλα περιουσιακά στοιχεῖα πρέπει νά φορολογοῦνται μέ μιά προοδευτική κλίμακα. Αὐτό θά μείωνε τίς κερδοσκοπικές κινήσεις καὶ θά ἀπελευθέρωνε τήν παραγωγική βιομηχανία ἀπό τήν πίεση τῶν μετόχων γιά μερίσματα, καθιστώντας τήν ἔτσι πιό συμφέρουσα γιά ἐπενδύσεις. Ἐπιπλέον οι βασικές ὑπηρεσίες κοινῆς ὀφέλειας θά μποροῦσαν νά χρηματοδοτηθοῦν χωρίς νά συστωρεύονται χρέη, πράγμα πού ἐπίσης θά συνέβαλλε στή δημιουργία νέων θέσεων ἔργασίας. Ἐτσι πρίν ἀντιμετωπίσουμε τήν παράνομη φοροδιαφυγή, πρέπει πρῶτα νά ἐλέγξουμε τή νόμιμη φοροαποφυγή. Μόνο ἔτσι θά μπορέσουν νά πραγματωθοῦν οἱ κοινωνικές ὑποχρεώσεις τῆς ιδιοκτησίας τίς ὅποιες ἐπιβάλλει ρητά τό γερμανικό σύνταγμα.<sup>96</sup> Αὐτό ἀφορᾶ, βεβαίως, καὶ ὅλες τίς ἄλλες χῶρες, ὅπως ὑποστηρίζει ὁ Κριστιάν ντέ Μπρί, μιλώντας γιά τή Γαλλία:

‘Ο προοδευτικός φόρος ἐπί τοῦ εἰσόδηματος τῶν φυσικῶν προσώπων είναι ἡ κατεξοχήν δημοκρατική μορφή φορολογίας, ἡ μόνη πού ἀντιστοιχεῖ στήν ἐπιταγή τοῦ συντάγ-

<sup>96</sup> B.L. R. Roth, *Das Kartenhaus: Ökonomie und Staatsfinanzen in Deutschland*, DVS, Φραγκφούρτη 1999 (2000), καὶ F. Hengsbach καὶ M. Möhring-Hesse, *Aus der Schieflage heraus. Demokratische Verteilung von Reichtum und Arbeit*, Dietz, Βόνη 1999, σ. 195 κ.έ.

ματός μας: «κανένας πολίτης δέν άπαλλάσσεται από τό καθηκον νά συμβάλλει στά βάρη τών κρατικών δαπανών άναλογα μέ τή δυνατότητα του/της». Κι όμως τουλάχιστον οι μισοί πολίτες άπαλλάσσονται από τήν ύποχρέωση αύτή, ένω και στούς άλλους μισούς τό βάρος κατανέμεται άδικα. Τό φορολογικό βάρος πού σηκώνει τό 10% τών φορολογουμένων μέ τά ύψηλότερα είσοδήματα –οι όποιοι διαμαρτύρονται ότι διάνωτας φορολογικός συντελεστής τοῦ 54% δέν είναι παρά ληστεία– βρίσκεται σέ σταθερά πτωτική τροχιά, και έχει μειωθεῖ από τό 19% πού ήταν 1988 στό 15% τό 1996. Τό ποσοστό τοῦ φόρου είσοδήματος έπι τοῦ συνόλου τών φορολογικών έσόδων δέν υπερβαίνει τό 10% τό ύπόλοιπο 90% σέ καμία περίπτωση δέν συμμορφώνεται μέ τήν άρχη τῆς άναλογικότητας τών φορολογικών βαρῶν, καθώς οι φτωχότερες διάδεις φορολογουμένων καλούνται νά πληρώσουν δυσανάλογα μεγάλους έμμεσους φόρους.<sup>97</sup>

Είναι άπόλυτα άληθες ότι τό κράτος δείχνει άπρόθυμο νά καταπολεμήσει τή φοροδιαφυγή τών ίδιοκτητῶν κεφαλαίου. «Όπως περιγράψαμε στό κεφάλαιο 4, τά κράτη δέν προσλαμβάνουν άρκετούς έφοριακούς. Οι έφοριακοί, έκτός τοῦ ότι βγάζουν σίγουρα τό μισθό τους, μποροῦν νά φέρουν στά δημόσια ταμεία και συνεπώς στήν κοινωνία πολλά δισεκατομμύρια έπιπλέον φόρους κάθε χρόνο (οι ύπολογισμοί γιά τή Γερμανία κυμαίνονται μεταξύ 15 και 50 δισ. εύρώ). Γι' αύτό ένα βασικό αίτημα πρός τό κράτος πρέπει νά είναι ή έπαρχής στελέχωση τοῦ φορολογικοῦ μηχανισμοῦ.

Όμολογουμένως, δέν έπαρκοῦν έδω οι ένέργειες πού περιορίζονται σέ έθνικό έπίπεδο. Γιατί τό κέντρο τοῦ προβλήματος είναι διεθνές: είναι οι φορολογικοί παράδεισοι και τά έξωχώρια χρηματοπιστωτικά κέντρα.<sup>98</sup> Ο μοναδικός λόγος ύπαρξής τους είναι νά έπιτρέπουν στήν ίδιοκτησία τοῦ κεφαλαίου νά άποφεύγει τίς ύποχρεώσεις τής έναντι τής κοινωνίας και τοῦ κοινοῦ καλοῦ. Τό αίτημα τής κατάργησής τους δέν πηγάζει μόνο άπό τήν έναλλακτική σκοπιά τής ζωῆς και τοῦ κοινοῦ καλοῦ, άλλα και άπό τήν άνάγκη αύτοσυντήρησης τοῦ κράτους και τής πραγματικῆς οίκονομίας. Σύμφωνα μέ μιά μελέτη τής Oxfam, μόνο οι άναπτυσσόμενες χώρες χάνουν έτησίως περίπου 50 δισ. δολάρια άπό τούς φορολογικούς παραδείσους. Παρότι κάποιοι ύποστηρίζουν ότι ή κατάργησή τους είναι

<sup>97</sup> Chr. de Brie, ἐφ. *Le Monde diplomatique*, Όκτωβριος 2000. Βλ. έπίσης A. J. Menéndez, *In redistributive taxation we trust*, EUI, Φλωρεντία 2000.

<sup>98</sup> Βλ. Kairos Europa/WEED, *Kapital braucht Kontrolle*, δ.π., σ. 52 κ.έ.: J. B. Bracewell-Milnes, *Tax Avoidance & Evasion: The Individual and Society*, Λονδίνο 1979· και τοῦ ίδιου, *Economics of International Tax Avoidance*, Λονδίνο 1980.

ἀδύνατη, θά μπορούσαμε νά ποῦμε πώς και μόνο τό ότι ό ΟΑΣΑ και τό Φόρουμ γιά τή Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα (Financial Stability Forum) δημοσίευσαν «μαῦρες λίστες» μέ τούς φορολογικούς παραδείσους, δδήγησε τά κέντρα αύτά σέ μιά προσπάθεια νά ἐμφανιστοῦν ώς «καθαρά» χρηματοοικονομικά κέντρα. Ἐπιπρόσθετα ή ἐκστρατεία θά ἔπρεπε νά ξεκινήσει ἀπό τίς τράπεζες, τίς ἐταιρείες και τά φυσικά πρόσωπα πού χρησιμοποιοῦν τά ἔξωχώρια χρηματοπιστωτικά κέντρα. Αύτό μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ μέ πολλούς διαφορετικούς τρόπους:

- τήν ἀνακοίνωση αὐστηρότερων ἐλέγχων, πού θά ὀδηγοῦσε σέ πιό προσεκτική συμπεριφορά
- τήν ἐπιβολή κυρώσεων σέ τράπεζες και ἄλλους χρηματοπιστωτικούς ὄργανους πού συνεργάζονται μέ τούς φορολογικούς παραδείσους
- τήν ἀπαγόρευση τῶν ἀνώνυμων καταπιστευμάτων και τῶν μή ὀνομαστικοποιημένων τραπεζικῶν λογαριασμῶν
- τή φορολόγηση τῶν πολυεθνικῶν ἐταιρειῶν μέ διμοιόμορφο τρόπο σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο
- τή δημιουργία μιᾶς παγκόσμιας ἀρχῆς φορολογικοῦ ἐλέγχου.

Οι ἐθνικές κυβερνήσεις μποροῦν και πρέπει νά συνεργαστοῦν πρός τήν κατεύθυνση αὐτήν. Οι ΗΠΑ, ή Ἰαπωνία, ή Γερμανία, ή Βρετανία, ή Γαλλία, ή Αὐστρία, τό Λουξεμβούργο, ή Ἰρλανδία, ή Ἐλβετία και ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες σέ μικρότερο βαθμό φέρουν τήν κύρια εὐθύνη, ἐπειδή ἔδειξαν ἀνοχή ἀπέναντι σέ αὐτές τίς δραστηριότητες πού εἶναι τόσο ἐπιβλαβεῖς γιά τό κοινό καλό. Ειδικότερα στή Γερμανία θά μπορούσαμε νά ἔξετάσουμε τή δυνατότητα μιᾶς προσφυγῆς στό Συνταγματικό Δικαστήριο ἐνάντια στήν Ὁμοσπονδιακή Κυβέρνηση γιατί παρέλειψε νά ἐνεργήσει ἐπαρκῶς ὥστε νά ἀποτρέψει τήν παραβίαση τοῦ ἄρθρου 14§2 τοῦ Συντάγματος, σύμφωνα μέ τό ὅποιο «ἡ ἴδιοκτησία συνεπάγεται ὑποχρεώσεις και ή χρήση της πρέπει ἐπίσης νά ὑπηρετεῖ τό δημόσιο συμφέρον».

### Οι διεθνεῖς οἰκονομικοί θεσμοί

Πῶς μπορεῖ κανείς νά ἀντιμετωπίσει τίς δυνάμεις τοῦ «χρηματοπιστωτικοῦ ἴμπεριαλισμοῦ»,<sup>99</sup> τό ΔΝΤ και τήν Παγκόσμια Τράπεζα, ὑπό τήν προοπτική τῆς Ζωῆς

<sup>99</sup> B.L. P. Bond, *Elite Transition: From Apartheid to Neoliberalism in South Africa*, Pluto Press/

καὶ τοῦ κοινοῦ καλοῦ; Υπάρχουν ώς πρός τό ζήτημα αύτό πολλές ἐναλλακτικές στρατηγικές γιά τις όποιες δέν ύπαρχει όμοφωνία στίς ὄργανώσεις τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν:

- Κριτικός διάλογος;
- Άναδόμησή τους ώστε νά ἀποτελέσουν τό βραχίονα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιά τή ρύθμιση τῆς οἰκονομίας, μέ ταυτόχρονη ἀναμόρφωση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν (ἐκδημοκρατισμός τῶν διεθνῶν οἰκονομικῶν θεσμῶν);
- Ἐπιστροφή στήν ἑθνική ἡ τήν περιφερειακή ρύθμιση;

Τόν κριτικό διάλογο ἔχουν υιοθετήσει οἱ Ἐκκλησίες καὶ ὄρισμένες ΜΚΟ, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ ἡ ὄργανωση Jubilee North. Ἀφότου ὁ Τζαίμις Βόλφενσον (James Wolfensohn), πρόεδρος τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας, παρευρέθηκε στό συνέδριο τοῦ Λάμπεθ τό 1997, οἱ ἀγγλικανικές Ἐκκλησίες ἀνέλαβαν μιὰ εύρεια πρωτοβουλία πού ὄνομάστηκε Παγκόσμιος Θρησκευτικός Διάλογος γιά τήν Ἀνάπτυξη (World Faiths Dialogue on Development).<sup>100</sup> Ἐπίσης, ἐπιμέρους συζητήσεις διεξάγονται σέ ἑθνικό ἐπίπεδο. Ἡ σύνοδος τῆς Γερμανικῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας (EKD) ἔξεδωσε, τόν Νοέμβριο τοῦ 2001, μιὰ ἀνακοίνωση σχετικά μέ τήν παγκοσμιοπόληση, στήν όποια ἀναφέρονται τά ἔξης: «Οἱ Ἐκκλησίες πρέπει νά δηλώσουν ξεκάθαρα ὅτι θεωροῦν τίς πολυεθνικές ἐταιρείες, τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο καὶ τήν Παγκόσμια Τράπεζα ἔταιροις καὶ ὅχι ἀντιπάλους, παρότι εἶναι ἀπαραίτητος ὁ κριτικός διάλογος μαζί τους».<sup>101</sup> Ἡ ὄργανωση Jubilee North εἶναι πολύ πιό ἐπικριτική, παρότι ὑποστηρίζει πώς, γιά νά ἀποκτήσουν τέτοιες πρωτοβουλίες εὐρύτερο ἀκροατήριο στό βόρειο ἡμισφαίριο, εἶναι ἀπαραίτητο νά ξεκινοῦν ἀπό συγκεκριμένα ζητήματα, ὅπως «ἔλαφρυνση τοῦ χρέους τῶν φτωχότερων χωρῶν» πού βρίσκονται στόν κατάλογο τῶν ὑπερχρεωμένων φτωχῶν χωρῶν (Heavily Indebted Poor Country, HIPC). Ξεκινώντας ἀπό αὐτήν τήν ἀρετηρία, σκοπεύουν νά ἐργαστοῦν στήν κατεύθυνση πιό δομικῶν μετασχηματισμῶν, ὅπως τή θέσπιση ἐνός διεθνοῦς πτωχευτικοῦ δικαίου.

University of Natal Press, Λονδίνο καὶ Πηγερμάρκτσμπουργκ 2000, σ. 196 κ.έ., καὶ T. Negri καὶ M. Hardt, *Empire*, Harvard University Press, Καλιφόρνια, Μασσ. 2000.

<sup>100</sup> Βλ. τήν ιστοσελίδα: <http://www.wfdd.org.uk>.

<sup>101</sup> Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), «Globale Wirtschaft verantwortlich gestalten», διακήρυξη τῆς 9<sup>η</sup> Συνόδου τῆς EKD, Ἀμπεργκ 4-9 Νοεμβρίου 2001 (ἡ ἀγγλική μτφρ. τῆς διακήρυξης «Shaping the Global Economy with Responsibility» δημοσιεύτηκε χωριστά τόν Μάιο τοῦ 2002).

Μιά όμαδα έργασίας του Παγκόσμιου Συμβουλίου 'Εκκλησιῶν ἔχει συντάξει ἔνα ἔγγραφο ὅπου προειδοποιεῖ τίς 'Εκκλησίες νά μήν υἱοθετοῦν ἀκριτα τή ρητορική τοῦ ΔΝΤ καὶ τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας, πού ἀπαντοῦν στίς ὄλοένα καὶ περισσότερες ἐπικρίσεις εἰς βάρος τους μέ τόν ἴσχυρισμό ὅτι οἱ πολιτικές τους τώρα ἐπικεντρώνονται στήν καταπολέμηση τῆς φτώχειας.<sup>102</sup> Ο κίνδυνος μᾶς τέτοιας σύμπλευσης εἶναι ἀπολύτως πραγματικός, καθώς ἡ Παγκόσμια Τράπεζα συγχρηματοδοτεῖ τό κοινωνικό ἔργο τῶν 'Εκκλησιῶν στήν Ἀσία, τήν Ἀφρική καὶ τή Δατινική Ἀμερική. Τό πλαίσιο αὐτῆς τῆς συγχρηματοδότησης εἶναι οι νέες Συμφωνίες Στρατηγικῆς γιά τήν Καταπολέμηση τῆς Φτώχειας (Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP), τίς ὁποῖες ἐπεξεργάζονται ἀπό κοινοῦ οἱ κυβερνήσεις καὶ τό προσωπικό τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας. Θά ἔξηγήσουμε παρακάτω λεπτομερῶς γιατί θεωροῦμε ὅτι πρόκειται ἀπλῶς γιά ἓνα τακτικό ἐλιγμό. Τό τελευταίο στάδιο τῶν Προγραμμάτων Διαρθρωτικῆς Προσαρμογῆς (Structural Adjustment Programmes, SAP) τοῦ ΔΝΤ εἶναι ὁ Μηχανισμός Ἐνισχυμένης Διαρθρωτικῆς Προσαρμογῆς (Enhanced Structural Adjustment Facility, ESAF). Μετά τή σφοδρή κριτική πού δέχτηκαν τά προγράμματα τοῦ ΔΝΤ, καὶ μετά τή σύνοδο τοῦ G8 στήν Κολωνία τό 1999, τό ΔΝΤ μετονόμασε τόν ESAF σέ Μηχανισμό γιά τήν Καταπολέμηση τῆς Φτώχειας καὶ τήν Ἀνάπτυξη (Poverty Reduction and Growth Facility, PRGF). Τό ΔΝΤ καὶ ἡ Παγκόσμια Τράπεζα συνεχίζουν ὅπως πρίν τίς νεοφιλελεύθερες πολιτικές διαρθρωτικῆς προσαρμογῆς πού διευρύνουν τή δομική φτώχεια, ἀπλῶς μέ διαφορετικό ὄνομα. Προκειμένου νά ἀποκρύψουν αὐτό τό γεγονός, ξοδεύουν μερικά χρήματα γιά νά ἀπαλύνουν τίς συνέπειες τῶν πολιτικῶν τους καὶ νά ἀποστομώσουν τούς ἐπικριτές τους.

Τό ὅτι ἡ σύνοδος τῆς Γερμανικῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας διαχώρισε ἔκαθαρα τή θέση τῆς ἀπό ἐκείνη τῶν κριτικῶν ΜΚΟ καὶ τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου 'Εκκλησιῶν, ὀνομάζοντας τίς πολυεθνικές ἐταιρείες, τό ΔΝΤ καὶ τήν Παγκόσμια Τράπεζα ἑταίρους (καὶ ὅχι «ἀντιπάλους»), καὶ συνεπῶς ὑπερσπίζοντάς τους, παρά τόν ἀντιδημοκρατικό χαρακτήρα τους καὶ τίς καταστροφικές πολιτικές τους, δέν ὀφείλεται στό ὅτι ἡταν ἀφελεῖς καὶ παραπλανήθηκαν. Ή φράση αὐτή εἶναι μιά συνειδητή δήλωση νομιμοφροσύνης πρός τήν (ἀπόλυτη) ἔξουσία καὶ δείχνει ὅτι τά οἰκονομικά καὶ πολιτικά συμφέροντα στή σύνοδο ὑπερίσχυσαν τῶν πραγματικῶν

<sup>102</sup> World Council of Churches (WCC), *Lead Us Not into Temptation. Churches' Response to the Policies of International Financial Institutions*, κείμενο τεχμηρίωσης, WCC, Γενεύη 2001.

δεδομένων καί τοῦ βιβλικοῦ μηνύματος. Εἶναι κατανοητό καί ἀνθρώπινο τό ὅτι οἱ ἀπελπιστικά φτωχές Ἐκκλησίες στίς ἐξαθλιωμένες κοινωνίες τοῦ Νότου μπαίνουν στὸν πειρασμό νά ἀποδεχτοῦν τὰ χρήματα τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας, εἶναι ὅμως κάτι πού πρέπει νά ἀποφεύγεται. Ὁ κριτικός διάλογος εἶναι δυνατός μόνο ὡς πράξη ἐξισορρόπησης, ἂν γιά παράδειγμα θέλουμε νά πᾶμε πιό πέρα ἀπό τὴν πρωτοβουλία γιά τή διαγραφή τοῦ χρέους τῶν ὑπερχρεωμένων φτωχῶν χωρῶν καί τὸν ἐκδημοκρατισμό τῶν παγκόσμιων οἰκονομικῶν θεσμῶν.

Ἡ δεύτερη στρατηγική ἐπιλογή εἶναι τό αἴτημα γιά τὸν ἐκδημοκρατισμό τοῦ ΔΝΤ καί τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας. Ἡ βαθύτατα ἀντιδημοκρατική ὄργανωση τῶν διεθνῶν οἰκονομικῶν θεσμῶν ἔχει περιγραφεῖ ἐξαντλητικά.<sup>103</sup> Οἱ θεσμοί αὐτοὶ λειτουργοῦν σάν ἀνώνυμες ἐταιρεῖες –σύμφωνα μέ τὴν ἀρχή μία ψῆφος ἀνά μετοχή–, καί ἐπιπλέον οἱ ΗΠΑ ἔχουν διατηρήσει δικαίωμα βέτο, καθὼς κατέχουν μεγάλο μερίδιο. Εἶναι ἐξαιρετικά ἀπίθανο νά μετασχηματιστοῦν αὐτοὶ οἱ θεσμοί ἐκ τῶν ἔσω. Ἀπό τὴν ἄλλη, δέν μπορεῖ νά ἀμφισβητηθεῖ ὅτι ἀπό πολλές ἀπόψεις κάποιοι θεσμοί σέ διεθνές ἐπίπεδο εἶναι ἀπόλυτα ἀναγκαῖοι, προκειμένου νά ρυθμιστοῦν οἱ διεθνεῖς ἀγορές, οἱ ὅποιες τώρα ἀποσκοποῦν μόνο στή μεγιστοποίηση τῶν κερδῶν, καί νά στραφοῦν στήν προοπτική τῆς ζωῆς καί τοῦ κοινοῦ καλοῦ. Αὐτό ἵσχυει ἐπίσης γιά τοὺς μηχανισμούς τῶν ἐπιτοκίων, τό νόμισμα, τά χρηματιστήρια, τά συνταξιοδοτικά ταμεῖα καί τά φορολογικά συστήματα. Ἡ μόνη ρεαλιστική μακροπρόθεσμη προοπτική δείχνει νά εἶναι ἡ διεύρυνση τῶν οἰκονομικῶν ἀρμοδιοτήτων τῶν 'Ηνωμένων' Εθνῶν, πού ἔχουν τουλάχιστον δημοκρατικό καταστατικό χάρτη. Ἡ 'Ἐκθεση γιά τὴν Ἀνθρώπινη Ἀνάπτυξη τοῦ UNDP τό 1992 παρουσίασε ἔνα συγκροτημένο σχέδιο γιά τήν παγκόσμια οἰκονομική καί χρηματοπιστωτική τάξη.<sup>104</sup> Τό σχέδιο αὐτό ἀκόμη δέν ἔχει ἐπεραστεῖ, παρότι ἔχει ἔχει λόγω τῆς νίκης τῶν νεοφιλελεύθερων δυνάμεων κατά τήν τελευταία δεκαετία. Ἀκολουθώντας τή λογική τῶν προτάσεων τοῦ Κέυνς στό Μπρέττον Γούντς προβλέπει μιά παγκόσμια κεντρική τράπεζα, ἔνα παγκόσμιο σύστημα προοδευτικῆς φορολογίας, ἔναν κοινωνικά προσανατολισμένο διεθνή ὄργανοσμό ἐμπορίου καί ἔνα διεθνές συμβούλιο ἀσφαλείας γιά οἰκονομικά ζητήματα – δῆλα ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ ΟΗΕ. Μέ τόν τρόπο αὐτό οἱ διεθνεῖς χρηματοπιστωτικοί θεσμοί καί ὁ ΠΟΕ θά καθίσταντο, μετά ἀπό μιά μεταβατική φάση, περιττοί. Εἶναι βεβαίως σαφές ὅτι, μέ τόν ὑφιστάμενο

<sup>103</sup> Ο.π., καί U. Duchrow, *Alternatives to Global Capitalism*, δ.π., σ. 95 κ.έ. καί σ. 288 κ.έ.

<sup>104</sup> Ο.π., σ. 288 κ.έ.

συσχετισμό δυνάμεων, τέτοιες προτάσεις δέν έχουν καμία τύχη. Μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα όμως θά άποδειχθοῦν πολύ χρήσιμες. Μέ δεδομένη τήν ύπαρχουσα ἀλληλεξάρτηση σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο μεταξύ ἐπιχειρηματικῆς και χρηματοπιστωτικῆς δραστηριότητας, εἶναι πολύ σημαντικό νά ύπαρξει παγκόσμιος σχεδιασμός και νά ἐπιβληθοῦν κανόνες.

Ποιές εἶναι οι πιθανότητες νά ἐπιλεγεῖ ὁ ἔθνικός και ὁ εὐρύτερος περιφερειακός ἐλεγχος; Μιά τέτοια ἐπιλογή δέν ἀποκλείει μακροπρόθεσμα τήν ἐπιβολή κανόνων σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ἀντιθέτως, ὁ ἐλεγχος τῆς οἰκονομίας, ξεκινώντας ἀπό τήν προτεραιότητα τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων στό ἄμεσο φυσικό και πολιτισμικό τους περιβάλλον, πρέπει νά ἐπιβληθεῖ ἀπό τό τοπικό μέχρι τό παγκόσμιο ἐπίπεδο. Βραχυπρόθεσμα όμως οι πιθανότητες ἐπιτυχίας εἶναι μεγαλύτερες ἀν ὁ ἐλεγχος περιορίζεται στό ἔθνικό και περιφερειακό ἐπίπεδο. Ὁ Πάτρικ Μπόντ διατυπώνει συνοπτικά τή θέση αὐτή ὡς ἔξης:

Μπορεῖ μιά μέρα ή μάχη νά πρέπει νά δοθεῖ σέ παγκόσμια κλίμακα (γιά παράδειγμα, μέσω τοῦ συστήματος τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, πού, τουλάχιστον θεωρητικά, θά μποροῦσε νά ἐκδημοκρατιστεῖ, σέ ἀντίθεση μέ τούς θεσμούς τοῦ Μπρέττον Γούντς). Ἀλλά γιά τίς ρεαλιστικές «ἐναλλακτικές» θά πρέπει πιθανότατα νά δοθεῖ και νά κερδηθεῖ ή μάχη σέ ἔθνικό και σέ περιφερειακό ἐπίπεδο.<sup>105</sup>

Ἡ θέση αὐτή δέν στηρίζεται μόνο στή λογική διαπίστωση ὅτι, λόγω τῆς παγκόσμιας κυριαρχίας και τῆς στρατηγικῆς συσσώρευσης τῆς καπιταλιστικῆς ἰδιοκτησίας, δέν μποροῦμε νά ἀναμένουμε καμία μεταβολή ἀπό τά πάνω. Αύτή ή «ἀπό τά κάτω» προσέγγιση ἀποτελεῖ ούσιωδες τμῆμα τῆς προτεινόμενης ἐναλλακτικῆς. Μόνο ἀν οι ἀνθρώποι ἀναλάβουν οἰκονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές πρωτοβουλίες σέ τοπικό και μικρῆς κλίμακας περιφερειακό ἐπίπεδο θά μπορέσει τό σύστημα τῆς ἰδιοκτησίας και τό σύστημα τῆς βιομηχανίας πού στηρίζεται σέ αὐτό νά ἀναδιοργανωθεῖ πρός τό συμφέρον ὅλων τῶν ἀνθρώπων και τῆς ζωῆς στό σύνολό της. Αύτό πρακτικά σημαίνει ὅτι σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο τά κινήματα, ὑπό τίς ύπαρχουσες συνθῆκες, μποροῦν μόνο νά προβάλουν ἀντίσταση, ὑπερασπιζόμενα τά συμφέροντα τῆς ζωῆς και τοῦ κοινοῦ καλοῦ, ἀπονομιμοποιώντας τό ύπαρχον σύστημα και διατυπώνοντας μακροπρόθεσμους στόχους σέ σχέση μέ τόν παγκόσμιο κοινωνικό και οἰκολογικό ἐλεγχο. Σέ ἔθνικό και ἐνδεχομένως σέ

<sup>105</sup> P. Bond, *Elite Transition*, ὥ.π., σ. 251.

εύρυτερο περιφερειακό έπίπεδο (π.χ. στή νότια Αφρική, στήν άνατολική Αφρική, στίς Άνδεις, στήν Εύρωπαϊκή Ένωση κ.λπ.), πέρα από τήν άντισταση στίς νεοφιλελύθερες πολιτικές, μποροῦν ένδεχομένως νά έπιβάλουν έπιμέρους άλλαγές στίς κοινωνικο-οικολογικές και δημοκρατικές ρυθμίσεις τῆς ιδιοκτησίας και τῆς οίκονομικῆς τάξης. Μία μορφή άντιστασης στίς πλούσιες χώρες θά μποροῦσε, γιά παράδειγμα, νά είναι νά πειστεῖ τό κοινοβούλιο νά σταματήσει τήν έπιχορήγηση στούς θεσμούς τοῦ Μπρέττον Γούντς.

Στό τελευταϊο του βιβλίο *Against Global Apartheid: South Africa Meets the World Bank, IMF and International Finance*, ό Πάτρικ Μπόντ συνοψίζει τά αιτήματά του γιά μιά νέα πολιτική οίκονομία από τά κάτω στό πλαίσιο τοῦ έκδημοκρατισμοῦ τῆς οίκονομικῆς πολιτικῆς:

Ἐν γένει, καὶ ὅχι μόνο στή Νότια Αφρική, ἔνας κατάλογος ἐφικτῶν ἀναπτυξιοκεντρικῶν κρατικῶν παρεμβάσεων πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση θά περιελάμβανε: τήν ἐπιβολή πολύ αύστηρῶν ἐλέγχων στίς ἀνταλλαγές συναλλάγματος· τήν προσεκτική ἀποκατάσταση τῶν πληθωριστικῶν μεγεθῶν μέσω στρατηγικῶν δαπανῶν τοῦ κράτους· τή θέσπιση συγκεκριμένων ἐπενδυτικῶν κανόνων γιά τά χρηματοπιστωτικά ίδρυματα, ὥστε νά στραφεῖ ἡ χρηματοδότηση πρός κοινωνικές κατευθύνσεις· τήν ἐθνικοποίηση στρατηγικῶν τομέων τῆς οίκονομίας· τή δημιουργική διαχείριση τοῦ ισοζυγίου εἰσαγωγῶν/έξαγωγῶν, ὥστε νά μή δημιουργεῖται ἔξωτερικό χρέος και νά ἀποφεύγεται ἡ σπατάλη πόρων γιά τήν κατανάλωση ἀγαθῶν πολυτελείας· τή διαγραφή τοῦ παράνομου ἔξωτερικού χρέους· μιά γενικότερη δέσμευση νά διαμορφωθοῦν οι χρηματοπιστωτικές ἀγορές, μέσω τῆς ἐπιδότηρης τῶν ἐπιτοκίων και τῶν κατευθυνόμενων, διν χρειάζεται, πιστώσεων πρός κοινωνικά χρήσμους παραγωγούς, προκειμένου νά διασφαλιστεῖ τό μέγιστο ἀναπτυξιακό ὄφελος από τή δημοκρατική ἐπένδυση.<sup>106</sup>

Οίκονομολόγοι ὅπως ὁ Σαμίρ Αμίν προτείνουν τήν ἀποκοπή ὁρισμένων περιφερειῶν από τήν παγκόσμια ἀγορά, γιά νά ύπαρχει ἡ δυνατότητα νά προωθηθοῦν αὐτόνομες κοινωνικές και οικολογικές ρυθμίσεις πού θά ἀποτρέπουν τήν ἐπικυριαρχία τῶν ίμπεριαλιστικῶν χρηματοπιστωτικῶν δυνάμεων, πιό εύκολα ἀπό ὅ,τι σέ ἐθνικό ἐπίπεδο.<sup>107</sup> Η Εύρωπαϊκή Ένωση ἔχει μοναδικές δυνατότητες τίς ὅποιες δυστυχῶς δέν ἔχει ἀκόμη ἀξιοποιήσει, παρά τίς μεγάλες προσπάθειες τῶν κοινωνικῶν κινημά-

<sup>106</sup> P. Bond, *Against Global Apartheid: South Africa meets the World Bank, IMF and International Finance*, University of Cape Town Press, Κέντη Τάουν 2001, σ. 282.

<sup>107</sup> S. Amin, *Delinking*, Zed Press, Λονδίνο 1990.

των. Άντιθετα, μέ τήν Οίκονομική και Νομισματική "Ενωση (ONE) υιοθέτησε ἔνα μονεταριστικό «σύμφωνο σταθερότητας» ἀντί νά ύποστηριξει τό εύρωπαϊκό κράτος πρόνοιας. Μέ δεδομένες τίς κοινωνικές παραδόσεις τῆς Εύρωπης θά ἦταν θεωρητικά ἐφικτή ἡ ἀντίσταση στόν νεοφιλελευθερισμό και τόν θρησκευτικό του μύθο στήν ἀμερικάνική ἔκδοχή τους περί τοῦ ἀναπόφευκτου τῆς παγκοσμιοποίησης.<sup>108</sup> Ο νεοφιλελεύθερος καγκελάριος Σραΐντερ, ὡθώντας τόν "Οσκαρ Λαφονταίν στήν ἔξodo ἀπό τήν κυβέρνηση συνασπισμοῦ Σοσιαλδημοκρατῶν-Πρασίνων μετά τό 1999, και συμμαχώντας μέ τόν ἐπίσης νεοφιλελεύθερο Τόνυ Μπλαίρ, κατέστρεψε γιά τό ἀμεσο μέλλον τή δυνατότητα νά μετατραπεῖ ἡ Εύρωπη σέ ἔνα πρότυπο κράτος πρόνοιας, πού θά λειτουργεῖ ὡς ἀντίθαρο στήν αὐτοκαταστροφική πορεία τοῦ κοινωνικοῦ δαρβινισμοῦ τοῦ καπιταλισμοῦ, υιοθετώντας μιά νεοκεϋνσιανή λογική, ἀν ὅχι και τήν προοπτική ὑπέρβασης τοῦ καπιταλισμοῦ.

Κανείς δέν μπορεῖ νά πει πῶς θά ἔξειχθοῦν τά πράγματα. Τό σύστημα τοῦ καζινοκαπιταλισμοῦ μπορεῖ νά καταρρεύσει ἀνά πᾶσα στιγμή. Οι κρίσεις στήν Ἀσία, τή Ρωσία και τίς διάφορες χῶρες τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς δέν εἶναι παρά συμπτώματα τῆς παγκόσμιας κρίσης τοῦ ἵδιου τοῦ κυρίαρχου συστήματος. Μόνο μετά τήν παγκόσμια οίκονομική κρίση τοῦ 1929 ἀπέκτησε ὁ Κέυνς ἀπήγηση στίς χῶρες τῆς Δύσης, παρότι ἡ κριτική του στό φιλελεύθερο σύστημα και τίς παραδοχές του ἦταν γνωστή πολύ νωρίτερα. Ἐτσι οι ἐναλλακτικές προτάσεις γιά τήν ὑπέρβαση τοῦ καπιταλισμοῦ μπορεῖ νά ἀποκτήσουν ἔναντι ζήτηση πολύ γρήγορα. Ἄν ὅμως οι ἀνθρωποι δέν εἶναι προετοιμασμένοι γιά τέτοιες ἐναλλακτικές, ἐλλογχεύει και πάλι ὁ κίνδυνος νά σαγηνευτοῦν ἀπό τόν λαϊκιστικό φασισμό, ἀνησυχητικά σημάδια τοῦ ὄποιου ὑπάρχουν ἥδη σέ ὄλοκληρη τήν Εύρωπη. Αύτό στήν πράξη σημαίνει πώς, παρότι ἡ Εύρωπαϊκή "Ενωση ἀποτελεῖ αὐτή τή στιγμή δίαιυλο γιά τήν παγκόσμια νεοφιλελεύθερη ιδιοκτησιακή οίκονομία τῆς ἀγορᾶς, τά κοινωνικά κινήματα πρέπει νά παραμείνουν πιστά σέ αὐτήν, προσπαθώντας νά τήν καταστήσουν ἔνα ὅργανο τοῦ κράτους πρόνοιας – ὅπως τά σπαθιά πού κάποτε θά γίνουν ἄροτρα.

Ἄργα ἡ γρήγορα, ἡ κατάρρευση τοῦ συστήματος ἡ ἡ πολιτική παρέμβαση πρός ὄφελος τῆς ζωῆς εἶναι ἀναπόφευκτη, και οι ἀνθρωποι σέ τοπικό ἐπίπεδο μποροῦν

<sup>108</sup> Bλ. P. Bourdieu, «Die fortschrittlichen Kräfte», στό P. Bourdieu κ.ἄ., *Perspektiven des Protests. Initiativen für einen europäischen Wohlfahrtsstaat*, VSA, Ἀμβούργο 1997.

καὶ πρέπει νά ἔχεινήσουν σήμερα κιόλας νά ἀξιοποιοῦν κάθε δυνατότητα νά ὄργανωθοῦν γιά νά χαλιναγωγήσουν τήν ίδιοκτησία, τή βιομηχανία καὶ τό χρῆμα. Δέν ἔχει τόση σημασία ἂν θά τό καταφέρουν μέσω τῶν συνεταιρισμῶν ἢ μέσω τῶν κοινοτήτων τους: θά ἔχουν τουλάχιστον τή χαρά νά ἀφοσιωθοῦν στή ζωή στήν πληρότητά της. Τό πιό σημαντικό εἶναι ὅτι θά ἔχεινήσουν ξανά τίς κοινωνικές διεργασίες γύρω ἀπό τό χρῆμα, μέ σκοπό τήν ἀποκαθήλωση τῆς κυριαρχίας του στήν κοινωνία καὶ στούς ίδιους τους ἀνθρώπους.



## Κεφάλαιο 8ο

### Θεός ή Μαμμωνᾶς; Ἡ μαρτυρίᾳ τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ τὰ κοινωνικά κινήματα

#### Τά κοινωνικά κινήματα

Οι συζητήσεις γιά τήν Πολυμερή Συμφωνία γιά τίς Ἐπενδύσεις (MAI) κατέρρευσαν ὅταν διέρευσαν οἱ μυστικές διαπραγματεύσεις στὸ πλαίσιο τοῦ ΟΟΣΑ, προκαλώντας παγκόσμια ἀντίδραση. Ἐκτοτε ἡ παγκόσμια δικτύωση τῶν κοινωνικῶν κινημάτων ἀποτέλεσε ἔναν πολύ σημαντικό παράγοντα στὸν ἀγώνα ἐνάντια στή νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Στή σύνοδο τοῦ ΠΟΕ τό 1999 στό Σηάτλ, τά κοινωνικά κινήματα κατάφεραν νά ἀποτρέψουν ἔναν νέο γύρο φιλελευθεροποίησης. Στίς διάφορες συνόδους κορυφῆς τοῦ ΔΝΤ ἢ τοῦ G8, οἱ διαμαρτυρίες τους γίνονται ὀλοένα καὶ ἰσχυρότερες. Στό τελευταῖο τῆς βιβλίο ἡ Μαρία Μίς περιέγραψε τά διάφορα γεγονότα καὶ τίς ἐκδηλώσεις διαμαρτυρίας καὶ δημοσίευσε τά κείμενα πού προέκυψαν ἀπό αὐτές.<sup>1</sup>

‘Ο θάνατος ἐνός διαδηλωτῆ στίς συγκρούσεις κατά τή σύνοδο τοῦ G8 στή Γένοβα τό 2001 σηματοδότησε τήν ἀρχή μιᾶς νέας φάσης βίας ἐνάντια σέ ἐκείνους πού οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἴσχυρῶν ὄνομάζουν περιφρονητικά «ἀκτιβιστές ἐνάντια στήν παγκοσμιοποίηση». Τό πρόβλημα τῆς ἀντιβίας καὶ ὁ τρόπος πού θά τό χειριστεῖ κανείς θέτουν πράγματι ιδιαίτερα σοβαρά ἐρωτήματα. Οι «εἰρηνικές» ἐναλλακτικές διαμαρτυρίες καὶ δηλώσεις προσελκύουν τήν προσοχή τῶν ΜΜΕ ἐλάχιστα

<sup>1</sup> M. Mies, *Globalisierung von unten. Der Kampf gegen die Herrschaft der Konzerne*, Rotbuch, Αμβούργο 2001. ‘Ο Bas Wielenga (*Towards an Eco-Just Society*, Centre for Social Action, Μπανγκαλόρ (Τιβία) 1999), διατυπώνει ἐπίσης σημαντικές σκέψεις γύρω ἀπό τήν ἀνάγκη νά συνδεθεῖ ἡ ἔννοια τῆς δικαιοσύνης μέ τά οἰκολογικά κινήματα καὶ τό πῶς μπορεῖ νά γίνει κάτι τέτοιο.

η και καθόλου. "Όταν όρισμένα βίαια στοιχεῖα άναμειγνύονται μέ τους χιλιάδες είρηνικούς διαδηλωτές, τά ΜΜΕ περιγράφουν μόνο τή βία τῆς μικρῆς μειοψηφίας, προσπερνώντας τό μήνυμα τῆς είρηνικῆς πλειοψηφίας. Πρόκειται γιά ένα διλημμα στό διποίο δέν ύπάρχει εύκολη άπαντηση. Τό πρόβλημα άναμφίβολα θά χειροτερέψει τώρα πού διαδέρμος Μπούς έξήγγειλε άπό τό ψύχος τοῦ αύτοκρατορικοῦ του θρόνου ότι «ὅποιος δέν είναι μαζί μας είναι έναντίον μας» – μιλώντας άδιακρίτως γιά κυβερνήσεις και λαούς. "Όποιος δέν συμφερίζεται αύτήν τήν ύπεραπλουστευτική λογική θεωρεῖται είτε τρομοκράτης είτε συνοδοιπόρος τῶν τρομοκρατῶν – μιά άντιμετώπιση πού συναντᾶ κανείς και στά μυστικά ἔγγραφα στρατηγικῆς τῶν ἐνόπλων δυνάμεων τῆς ἀμερικανικῆς ἡπέρου τό 1987, στά όποια ὄργανώσεις γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ὅπως ή Διεθνής Ἀμνηστία, οι ύποστηρικτές τῆς θεολογίας τῆς ἀπελευθέρωσης, ἀλλά και ὄργανισμοί ἀρωγῆς, χαρακτηρίζονται «κομμουνιστές» και συνεπώς θεωρεῖται ότι πρέπει νά καταπολεμηθοῦν.<sup>2</sup> Υπάρχει ένας παλιός κανόνας πού λέει ότι όσο περισσότερο βασίζεται μά αύτοκρατορία στήν ἀμεση ἀσκηση βίας και στίς δλοκληρωτικές μεθόδους γιά νά ἐπιβάλει τήν ίσχύ της τόσο πιο κοντά στό τέλος της βρίσκεται. Είναι ένα σημάδι ότι είναι ἀδύναμη ἐσωτερικά και ἔχει χάσει τή νομιμοποίησή της. Πρέπει νά ἀντιτάσσουμε σέ αύτήν τήν παρακμή τῆς αύτοκρατορίας σθεναρή ἀντίσταση (πού δέν θά χρησιμοποιεῖ τά ίδια μέσα μέ τόν ιμπεριαλισμό).

Γι' αύτό είναι τόσο σημαντική ή διαμόρφωση ἐναλλακτικῶν πολιτικῶν. Τό πρῶτο παγκόσμιο γεγονός πού πρέπει νά ἀναφέρουμε ἐδῶ είναι τό Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ, πού πραγματοποιήθηκε στό Πόρτο Ἀλέγκρε στή Βραζιλία τόν Ιανουάριο τοῦ 2001, τοῦ 2002 και τοῦ 2003, τήν ίδια χρονική περίοδο μέ τό Παγκόσμιο Οίκονομικό Φόρουμ τοῦ Νταβός.<sup>3</sup> Από τό 2002 και ἔξῆς οἱ ἐργασίες τοῦ Φόρουμ πραγματοποιοῦνται ἐπίσης σέ περιφερειακό ἐπίπεδο προκειμένου νά φτάσουν σέ εύρυτερα ἀκροατήρια. Τό πρῶτο Εύρωπαικό Κοινωνικό Φόρουμ πραγματοποιήθηκε στή Φλωρεντία και στή διαδήλωση μέ τήν ὁποία ἔληξαν οι ἐργασίες του συμμετεῖχαν πεντακόσιες χιλιάδες ἀνθρωποι. Καθώς οι διαδικασίες

<sup>2</sup> Βλ. U. Duchrow, G. Eisenbürger και J. Hippel (ἐπιμ.), *Total War Against the Poor: Confidential Documents of the 17th Conference of American Armies, Mar del Plata, Argentina, 1987*, Circus, Νέα Υόρκη 1990.

<sup>3</sup> Βλ. W W. Dierckxsens, «Porto Alegre: camino al postcapitalismo», περ. *Pasos*, DEI, Σάν Χοσέ (Κόστα Ρίκα), τχ. 93, 2001, και <http://www.forumsocialmundial.org>.

αύτές όργανώθηκαν σέ διαφορετικό τόπο από τίς συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στή σύνοδο του Νταβός (και της Νέας Ύόρχης όπου διοργανώθηκε τό Παγκόσμιο Οίκονομικό Φόρουμ τό 2002), αποτράπηκε έξαρχης ή διείσδυση βίαιων μειοψηφιῶν και τό μήνυμα του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ πέρασε εύκολότερα στά ΜΜΕ.

“Ένα κομβικό ζήτημα γιά τήν έπιτυχία τῶν ἐναλλακτικῶν πολιτικῶν ἔναντι τῆς νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης εἶναι ή στάση σημαντικῶν θεσμῶν τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν, ὅπως τά συνδικάτα, οἱ Ἐκκλησίες καὶ ἄλλες θρησκευτικές κοινότητες. Ἡ έπιτυχία τοῦ Σημάτος ὀφείλεται σέ μεγάλο βαθμό στήν ἐντυπωσιακά μεγάλη συμμετοχή τῶν συνδικάτων τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς. Τό γεγονός ὅτι στήν Εὐρώπη οἱ προσπάθειες τῶν κοινωνικῶν κινημάτων νά μεταβάλουν τήν κοινωνική πολιτική τῆς ΕΕ εἶχαν πενιχρά ἀποτελέσματα ὀφείλεται ἀντιστρόφως στό γεγονός ὅτι οἱ εύρωπαικές συνδικαλιστικές ὄργανώσεις δέν συμμετεῖχαν μέχρι στιγμῆς ἐνεργά σέ αύτές. Τό πρόβλημα ἔχει δύο ὄψεις, ὅπως δείχνει τό παράδειγμα τῶν «πανευρωπαϊκῶν διαδηλώσεων ἐνάντια στήν ἀνεργίᾳ, τήν ἐπισφάλεια καὶ τόν κοινωνικό ἀποκλεισμό». Τό εύρωπαικό ἔγγραφο Kairos, πού στόχευε στήν οίκοδόμηση μιᾶς συμμαχίας ἀνάμεσα στά κοινωνικά κινήματα, τά συνδικάτα καὶ τίς Ἐκκλησίες, δέν ὑπογράφηκε ἀπό τά συνδικάτα.<sup>4</sup> Ἡ διακήρυξη τῆς Ἐφούρτης γιά μιά «Διαφορετική πολιτική» τό 1998, καὶ ή μετεξέλιξη της στή Συμμαχία γιά μιά διαφορετική πολιτική στή Γερμανία ἐπιχείρησαν νά ὑπερβοῦν αύτήν τήν Ἑλλειψη ἐπαφῆς.<sup>5</sup> Στή Γαλλία ὁ κοινωνιολόγος Πιέρ Μπουρντιέ ἐργάστηκε μέ σλες του τίς δυνάμεις γιά μιά συμμαχία σέ ἔθνικό καὶ εύρωπαικό ἐπίπεδο μέ ἐπικεφαλῆς τά συνδικάτα.<sup>6</sup>

## Τό οίκουμενικό πλαίσιο

Οι παρακάτω σκέψεις ἀφοροῦν τίς Ἐκκλησίες. Ἡ στάση τῶν Ἐκκλησιῶν ἔχει πολύ μεγάλη σημασία γιά τούς ἔξῆς δύο λόγους: πρῶτον, ὁ ἴδιοκτησιακός καπιταλισμός δέν εἶναι ἀπλῶς ἔνα οίκονομικό ἡ πολιτικό φαινόμενο, ἀλλά εἶναι ἐπίσης θρησκευτικό φαινόμενο, ὅπως θά δοῦμε πιό καθαρά παρακάτω. Δεύτερον, οἱ Ἐκκλησίες

<sup>4</sup> Kairos Europa, 1998.

<sup>5</sup> Διακήρυξη τῆς Ἐφούρτης, 1997, στό D. Dahn κ.ἄ., *Eigentum verpflichtet. Die Erfurter Erklärung*, Distel Verlag, Χάλμπρον 1997.

<sup>6</sup> Bλ. P. Bourdieu, «Die fortschrittlichen Kräfte», στό P. Bourdieu κ.ἄ., *Perspektiven des Protests. Initiativen für einen europäischen Wohlfahrtsstaat*, VSA, Ἀμβούργο 1997.

μποροῦν νά αποτελέσουν πολύ ισχυρούς παράγοντες τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν, ἀν συνεργαστοῦν μέ τά κοινωνικά κινήματα. Χρειάστηκε ἡ ἐκστρατεία Jubilee 2000 γιά νά μπορέσει νά ἔξασφαλιστεί ἡ συμμετοχή τῶν Ἐκκλησιῶν σέ μεγάλη κλίμακα καὶ σέ ἐθνικό καὶ διεθνές ἐπίπεδο. Τό Jubilee 2000 ἀναδείκνυε τή σημασία τοῦ ζητήματος τῆς νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοπόίησης μέ τή μορφή τῆς ἀδιέξοδης ὑπερχρέωσης τῶν φτωχῶν χωρῶν. Ἀκόμη καὶ στόν Βορρᾶ, πολλά μέλη διάφορων Ἐκκλησιῶν συμμετεῖχαν στίς δύο μεγάλες ἐκδηλώσεις πού ὄργανώθηκαν μέ ἀφορμή τή σύνοδο τοῦ G7 στό Μπέρμιγχαμ τό 1998, καὶ στήν Κολωνία τό 1999. Συλλέχθηκαν 20 ἑκ. ὑπογραφές. Καὶ οἱ λίγοι ἄνθρωποι πού ἐργάζονται σήμερα στήν ἐκστρατεία, μετά ἀπό τό 2000, προσπαθοῦν νά ὑποχρεώσουν τίς κυβερνήσεις νά τηρήσουν τίς ὑποσχέσεις τους, καθώς ἥδη ἡ ὑλοποίησή τους εἶναι πλημμελής.<sup>7</sup>

Τό Jubilee South καὶ τό Kairos Europa ἐπιχείρησαν ἔξαρχῆς νά καταστήσουν σαφές στίς Ἐκκλησίες ὅτι ἡ ἐκστρατεία Jubilee 2000 ἐπικεντρώνεται σέ ἔνα μόνο σύμπτωμα τῆς νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοπόίησης, μέ ἄλλα λόγια ὅτι πρόκειται γιά ἔνα ξεκίνημα καὶ δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ κάτι δλοκληρωμένο. Συγκεκριμένα ἐπικεντρώνεται στό ζήτημα τῶν χρηματοπιστωτικῶν ἀγορῶν καὶ γενικότερα τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος πού ἀποτελεῖ τήν αἵτια τῆς «κρίσης χρέους» καὶ πολλῶν ἄλλων κοινωνικῶν καὶ οἰκολογικῶν καταστροφῶν.<sup>8</sup> Ἡ θεμελιώδης σημασία τοῦ ζητήματος τῆς ίδιοκτησίας, πού ἀποτελεῖ καὶ τό θέμα τοῦ ἀνά χειρας βιβλίου, ἀναδείχθηκε ἀκριβῶς στό πλαίσιο αὐτῶν τῶν προσπαθειῶν.

Τήν ίδια στιγμή ὠστόσο, ἐκδηλώθηκε μά ἀξιοσημείωτη τάση στό ἐπίπεδο τοῦ διεθνοῦς οἰκουμενικοῦ κινήματος, τήν ὁποία πρέπει νά παρουσιάσουμε πιό ἀναλυτικά, γιατί διατηρεῖ καὶ σήμερα τή δυναμική τῆς καὶ προσφέρει τή δυνατότητα νά

<sup>7</sup> Στή Βρετανία ἡ συνέχιση τῆς ἐκστρατείας ἔχει πλέον συνδεθεῖ μέ τό New Economics Foundation, στό Λονδίνο. Τό Jubilee South στήν Άφρική μπορεῖ κανείς νά τό βρεῖ στήν ιστοσελίδα [www.jubileesouth.net](http://www.jubileesouth.net).

<sup>8</sup> Τό Kairos Europa, σέ συνεργασία μέ διάφορες ὑπηρεσίες ἀρωγῆς τῶν Ἐκκλησιῶν, τήν ὄργανωση Pax Christi, πολλά μοναχικά τάγματα, τό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν καὶ τήν Παγκόσμια Ἐνωση Μεταρρυθμισμένων Ἐκκλησιῶν, ὄργάνωσε πολλά ἐργαστήρια καὶ συνέδρια μέ σκοπό νά προετοιμάσει τίς ἐπόμενες κινήσεις γιά τό συγκεκριμένο ζήτημα. Βλ. Kairos Europa, *Alternatives to the Global Financial and Economic Mechanisms of Debt and Impoverishment. What are the Next Steps for Churches and Social Movements in Europe?*, ὑλικό τεκμηρίωσης ἀπό τό ἐργαστήριο στρατηγικῆς στήν Κοπεγχάγη, Kairos Europa, Χαϊδελβέργη 1999, καὶ Kairos Europa, *Towards a Just International Financial System. European Churches in the Process for a Democratic Control of Financial Markets*, ὑλικό τεκμηρίωσης ἀπό τό συνέδριο τῆς Φραγκφούρτης, Kairos Europa, Χαϊδελβέργη 2000.

ύλοποιήσουμε πολλές άπό τις προτάσεις πού άναπτύξαμε έδω. Τό 1997, στό Ντέμπρετσεν της Ούγγαριας ἔλαβε χώρα τό 23ο Γενικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας "Ενωσης Μεταρρυθμισμένων Έκκλησιών (ΠΕΜΕ: World Alliance of Reformed Churches). Είχαν προηγηθεῖ διάφορες προπαρασκευαστικές σύνοδοι, μεταξύ αὐτών και μία στήν Κίτβε της Ζάμπια. Στήν άπόφαση αύτης της συνόδου διαβάζουμε:

"Η παγκόσμια οίκονομία της ἀγορᾶς ἔχει σήμερα ἀποκτήσει ιερό χαρακτήρα και ἔχει ἐξεψωθεῖ στὸν αὐτοκρατορικὸ θρόνο. Ἐχει πάρει τὴ θέση τῶν ἀνθρώπων πού τή δημιούργησαν. Ἐπανορίζοντας τὶ σημαίνει νά εἰσαι ἀνθρωπος, ἔχει ἀναγορευτεῖ σέ δημιουργὸ τῶν ἀνθρώπων. Σφετερίζεται ἔτσι τὴν κυριαρχία τοῦ Θεοῦ, διεκδικώντας μιά ἐλευθερία πού ἀνήκει μόνο στὸν Θεό. Γιά μᾶς ὡς χριστιανούς ἐγείρεται ἔτσι τό πρόβλημα τῆς εἰδωλολατρίας και τοῦ διλήμματος μεταξύ Θεοῦ και Μαμμωνᾶ. [...] Τό ὁδυνηρό συμπέρασμα εἶναι ὅτι ἡ πραγματικότητα τῆς φτώχειας στήν Ἀφρική, πού προκαλεῖται ἀπό μιά ἀδικη παγκόσμια οίκονομική τάξη, ἔχει ὑπερβεῖ τὸν ὄριζοντα τοῦ ἡθικοῦ προβληματισμοῦ και ἀποτελεῖ πλέον πρόβλημα τῆς θεολογίας. Συνιστᾶ πλέον *status confessionis* [κατάσταση ὅμολογίας]. Στό μηχανισμό τῆς παγκόσμιας οίκονομίας διακυβεύεται σήμερα ὁ εὐαγγελισμός τῶν φτωχῶν.<sup>9</sup>

Αὐτό σημαίνει πώς ἡ ἀφρικανική σύνοδος κατατάσσει τὴν παγκόσμια οίκονομική ἀδικία και τὴν καταστροφή τῆς φύσης στήν ἴδια κατηγορία μέ τὸν γερμανικό ἔθνικοσοσιαλισμό και τό Ἀπαρτχάιντ στή Νότια Ἀφρική. Εἶναι λοιπόν καθῆκον τῆς συνόδου τῆς ΠΕΜΕ νά ὁργανώσει ἔνα ὅμολογιακό κίνημα ἀπό τις Έκκλησίες τοῦ Νότου και ὅσες στέκονται ἀλληλέγγυες μέ αὐτές.

Τό Γενικό Συμβούλιο τοῦ Ντέμπρετσεν τό 1997 ἀνταποκρίθηκε στήν πρόσκληση αὐτή και ἀποφάσισε νά προσκαλέσει τις Έκκλησίες πού εἶναι μέλη της νά ἐμπλακοῦν σέ μιά *processus confessionis* (διαδικασία ὅμολογίας) ἐνάντια στήν οίκονομική ἀδικία και τὴν καταστροφή τῆς φύσης σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ὁ σκοπός ἦταν νά ἀνοίξει ὁ δρόμος γιά μιά διαδικασία ἀναγνώρισης, παιδείας, θρησκευτικῆς ὅμολογίας και δράσης στό πλαίσιο τῆς παγκοσμιοποίησης. Η 8η διάσκεψη τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Έκκλησιών (ΠΣΕ) τό 1998 στή Χαράρε τῆς Ζιμπάμπουε καλωσόρισε αὐτήν τή διαδικασία ὅμολογίας και κάλεσε τά μέλη της νά συμμετάσχουν σέ αὐτήν. Στό ΠΣΕ ἡ διαδικασία αὐτή ἀφορᾶ δύο προγραμματικά σημεῖα: τίς ἐναλλακτικές στή νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και τή Οίκουμενική Δεκαετία

<sup>9</sup> World Alliance of Reformed Churches (WARC), *Reformed Faith and Economic Justice*, ὑλού τεκμηρίωσης ἀπό τή σύσκεψη τοῦ Κίτβε (Ζάμπια), Γενεύη 1995.

γιά τήν Ύπέρβαση τῆς Βίας. Οι δύο αὐτές κατευθύνσεις ἀποτελοῦν συνέχεια τῆς «συνοδικῆς διαδικασίας κοινῆς στράτευσης ὑπέρ τῆς δικαιοσύνης, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀκεραιότητας τῆς κτίσεως», ἡ ὁποία ξεκίνησε στήν 6η διάσκεψη του ΠΣΕ στό Βανκούβερ τό 1983.<sup>10</sup> Στό διάστημα πού μεσολάβησε ἐντάθηκε ἡ συνεργασία ἀνάμεσα στήν ΠΕΜΕ καὶ τό ΠΣΕ γιά τή διαδικασία ὁμολογίας. Σέ αὐτή τή διαδικασία ἐντάχθηκαν καὶ ἄλλες παγκόσμιες κοινότητες ὥπως ἡ Παγκόσμια Λουθηρανική Συνομοσπονδία (Lutheran World Federation). Οι Ἐκκλησίες πού συμμετέχουν καὶ τά οἰκουμενικά συμβούλια σέ διάφορες περιοχές τοῦ κόσμου ἔχουν ἐπίσης ξεκινήσει νά ἀνταποκρίνονται ἐνεργά στό κάλεσμα τοῦ Ντέμπρετσεν καὶ τῆς Χαράρε. Σέ διεσπαρσές τίς ἡπείρους διεξάγονται ἡ σχεδιάζονται συζητήσεις ἐπ' αὐτοῦ τοῦ ζητήματος.

- Στήν Ασία, στήν Μπανγκόγκ καὶ στή Σεούλ, διοργανώθηκαν τόν Νοέμβριο τοῦ 1999 δύο συνέδρια μέθεμα τίς συνέπειες τῆς οἰκονομικῆς παγκοσμιοποίησης. Τό συνέδριο τῆς Μπανγκόγκ ἀπήγυθυνε μηνύματα στίς Ἐκκλησίες, τίς θρησκευτικές κοινότητες, τόν ΠΟΕ καὶ τό ΔΝΤ, καλώντας τους νά ἀναλάβουν ἀποτελεσματική δράση κατά τῆς οἰκονομικῆς ἀδικίας καὶ τῆς ὑποβάθμισης τοῦ περιβάλλοντος.<sup>11</sup>
- "Ἐνα ἀκόμη συνέδριο διοργανώθηκε τόν Ιούνιο τοῦ 2001 στή Βουδαπέστη μέθεμα τίς συνέπειες τῆς οἰκονομικῆς παγκοσμιοποίησης στήν Κεντρική καὶ Ανατολική Εύρωπη. Τά συμπεράσματα αὐτοῦ τοῦ συνεδρίου ἐκδόθηκαν μέτιλο «Δοῦλοι τοῦ Θεοῦ καὶ ὅχι τοῦ Μαμμωνᾶ». <sup>12</sup>
- Στήν περιοχή τοῦ Ειρηνικοῦ διοργανώθηκε μά συζήτηση στά νησιά Φίτζι, τόν Αὔγουστο τοῦ 2001. Τό θέμα τῆς συζήτησης αὐτῆς ἦταν «Τό νησί τῆς ἐλπίδας: Ἐναλλακτικές προτάσεις ἀπέναντι στήν οἰκονομική παγκοσμιοποίηση». <sup>13</sup>
- Στή Δυτική Εύρωπη διοργανώθηκε ἔνα παγκόσμιο «Colloquium 2000» μέχριο θέμα «Οἱ θρησκευτικές κοινότητες καὶ τά κοινωνικά κινήματα ἐνώπιον τῆς παγκοσμιοποίησης». <sup>14</sup> Ὑπεύθυνη γιά τή διοργάνωση αὐτοῦ τοῦ colloquium

<sup>10</sup> Βλ. U. Duchrow καὶ G. Liedke, *Shalom – Biblical Perspectives on Creation, Justice & Peace*, WCC, Γενεύη 1989.

<sup>11</sup> Τά σχετικά κείμενα βλ. στήν ίστοσελίδα [www.kairoseuropa.de](http://www.kairoseuropa.de).

<sup>12</sup> Τά σχετικά κείμενα βλ. στό ΠΣΕ, φάκελος 7: Περί παγκοσμιοποίησης· τή σχετική συζήτηση βλ. στό περ. *Ecumenical Review* (Γενεύη), τόμ. 53, τχ. 4, Ὁκτώβριος 2001.

<sup>13</sup> Τά σχετικά κείμενα βλ. στό ΠΣΕ, φάκελος 7: Περί παγκοσμιοποίησης.

<sup>14</sup> Βλ. U. Duchrow (ἐπιμ.), *Colloquium 2000: Faith Communities and Social Movements Facing Globalization*, Studies from the World Alliance of Reformed Churches, αρ. 45, Γενεύη 2002.

- ηταν μιά διεθνής ἔνωση πού συγχροτήθηκε ἀπό τό ΠΣΕ, τήν ΠΕΜΕ και τό Kairos Europa, ἐνα οἰκουμενικό δίκτυο βάσης γιά τήν οἰκονομική δικαιοσύνη, μέ τή συμμετοχή μιᾶς πλειάδας ὄργανώσεων ἀπό τή Γερμανία, ὅπως ἡ Gossner Mission, ἡ Pax Christi, τό Φραγκισκανικό Ιεραποστολικό Κέντρο, και τό Ἰνστιτοῦ Θεολογίας και Πολιτικῆς. Στό colloquium αὐτό, κατέστη σαφές ὅτι οἱ ἀντιπρόσωποι ἀπό τίς θρησκευτικές κοινότητες τῶν βουδιστῶν, τῶν μουσουλμάνων και τῶν ἰν्दουιστῶν συμφωνοῦν ἀπολύτως μέ τήν κριτική και τίς θετικές πρωτοβουλίες πού ἔχουν τίς ρίζες τους στήν ίουδαιοχριστιανή παράδοση. Προσπαθώντας νά κινητοποιήσει τίς Ἐκκλησίες ὑπέρ τοῦ δημοκρατικοῦ ἐλέγχου τῶν χρηματοπιστωτικῶν ἀγορῶν, τό Kairos Europa ὁργάνωσε ἑργαστήρια και διένειμε ἑκπαιδευτικό και λειτουργικό ὑλικό.<sup>15</sup> Ή κορύφωση τοῦ colloquium ηταν ἡ συζήτηση μέ θέμα «Οἰκονομία στήν ὑπηρεσία τῆς ζωῆς. Ή ἀπάντηση τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Δυτικῆς Εύρωπης στήν παγκοσμιοποίηση και τό χρηματοπιστωτικό σύστημα», πού πραγματοποιήθηκε στήν Ὄλλανδία τόν Ιούνιο τοῦ 2002.<sup>16</sup>
- Τόν Ἀπριλίο τοῦ 2003 ἔλαβαν χώρα δύο σημαντικά γεγονότα στό Μπουένος Άιρες: ἡ ἡπειρωτική συνδιάσκεψη γιά τή Λατινική Ἀμερική και τήν Καραϊβική, και τό Φόρουμ τῆς ΠΕΜΕ γιά τά μέλη τοῦ νοτίου ήμισφαιρίου, μέ ἑκπροσώπους ἀπό τήν Ἀσία, τήν Ἀφρική, τή Λατινική Ἀμερική τήν Καραϊβική και τόν Ειρηνικό. Θέμα τῆς πρώτης συνδιάσκεψης ηταν ἡ «Παγκοσμιοποίηση τῆς ζωῆς». Τό καταληκτικό κείμενό της λέει ἔνα «basta», ἔνα «φτάνει πιά», στήν νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Τό δεύτερο κατέληξε στή σύνταξη ἐνός ἀκόμη πιό σημαντικοῦ κειμένου μέ τίτλο «Ἡ στάση τῆς πίστης ἀπέναντι στήν παγκόσμια κρίση τῆς ζωῆς», στό ὅποιο ἀπορρίπτεται ἡ ἰδεολογία και ἡ πρακτική τοῦ νεοφιλελεύθερισμοῦ βάσει τῆς πίστης και διατυπώνεται ἡ δέσμευση τῶν Ἐκκλησιῶν τοῦ Νότου νά ἐργαστοῦν γιά τήν οιοθέτηση ἐναλλακτικῶν λύσεων.
  - Σχεδιάζεται μιά ἀκόμη συνδιάσκεψη γιά τή Βόρεια Ἀμερική.

<sup>15</sup> Kairos Europa, *Alternatives to the Global Financial and Economic Mechanisms of Debt and Impoverishment*, δ.π.: *Towards a Just International Financial System*, δ.π.: *Short and to the Point, a Series of Popular Materials for Congregations and Groups on Finance and Economy as a Matter of Faith*, Kairos Europa, Χαϊδελβέργη 2001; *Economy in the Service of Life*, Kairos Europa, Χαϊδελβέργη 2003.

<sup>16</sup> Τά σχετικά κείμενα βλ. στήν ιστοσελίδα [www.kairoseuropa.de](http://www.kairoseuropa.de).

‘Η ὄργανωτική κατάληξη αὐτῆς τῆς διαδικασίας ήταν οι σύνοδοι τῆς Παγκόσμιας Λουθηρανικῆς Συνομοσπονδίας τό 2003, τῆς ΠΕΜΕ τό 2004 καί τοῦ ΠΣΕ τό 2006. Τό κομβικό ἐρώτημα ήταν καὶ εἶναι ἂν μέσα ἀπό αὐτή τῇ διαδικασίᾳ οἱ Ἐκκλησίες θά γίνουν –πνευματικά, θεολογικά καὶ πρακτικά– «όμολογούσες Ἐκκλησίες». Θά ἀποδείξουν ἀραγε ὅτι ἀνήκουν στὸν Ἰησοῦν Χριστό ἐπὶ τῇ βάσει τῶν βιβλικῶν παραδόσεων τοῦ Θεοῦ τῆς ζωῆς καὶ τῆς δικαιοσύνης; Πῶς μποροῦν νά κάνουν κάτι τέτοιο ἀντιμέτωπες μέ τήν (αὐτο)καταστροφική ἀπόλυτη ἀγορά;

### Πρός μάτι όμολογούσα Ἐκκλησία;

‘Αν τό ἐρώτημα αὐτό εἶναι τῆς ἴδιας τάξης μέ τήν πρόκληση πού ἀποτελοῦσε ὁ ἔθνικοσσιαλισμός καὶ τό Ἀπαρτχάιντ γιά τίς Ἐκκλησίες, τότε ἀφορᾶ τήν ἴδια τήν ούσια καὶ ὅχι μόνο τή δράση τῆς Ἐκκλησίας.<sup>17</sup> Εἶναι τό ἐρώτημα κατά πόσον ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀληθινή Ἐκκλησία. Ἀπό βιβλική ἀποψη, τό ἐρώτημα ἐδῶ, ὅπως στὸν Δανιὴλ καὶ τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη, εἶναι ἂν ἡ κοινότητα τῶν πιστῶν προσαρμόζεται στήν ἀντίθετη, ἀπολυταρχική αὐτοκρατορία ἡ παραμένει πιστή στόν Θεό καὶ φτάνει μέχρι τό μαρτύριο.<sup>18</sup> Ο Ντήτριχ Μπονχαϊφερ (Dietrich Bonhoeffer), ἔνας θεολόγος πού ἀντιστάθηκε στό ναζιστικό καθεστώς, μελέτησε τό πιό δύσκολο ἀπ’ δύλα τά ἐρωτήματα πού ἀντιμετωπίζει ἡ Ἐκκλησία, καὶ οἱ ἀπαντήσεις πού ἔδωσε ἔχουν ἀκόμη ἀξία σήμερα.<sup>19</sup> Η ἐπιχειρηματολογία του –πού τή διατύπωσε ἀντιμέτωπος μέ ἔνα ἀπολυταρχικό κράτος– μπορεῖ νά συνοψιστεῖ ὡς ἔξης.

‘Γύραρχουν, μέ θεολογικούς ὄρους, δύο βασικές διαστροφές τῆς κρατικῆς ἔξουσί-

<sup>17</sup> Ἐκτενέστερη ἀνάλυση βλ. στό U. Duchrow, *Global Economy – A Confessional Issue for the Churches?*, WCC, Γενεύη 1987.

<sup>18</sup> Βλ. P. Richard, *Apocalypse: A People's Commentary on the Book of Revelation*, Orbis Books, Μαίρυνολ, Νέα Υόρκη 1995· W. Howard-Brook καὶ A. Gwyther, *Unveiling Empire: Reading Revelation Then and Now*, Orbis Books, Μαίρυνολ, Νέα Υόρκη 1999.

<sup>19</sup> Βλ. *Die Kirche vor der Judenfrage*, στό D. Bonhoeffer, *Werke* (έφεξῆς DBW), τόμ. 12, σ. 349 x.έ. Τό σύνολο τῶν ἔργων τοῦ Μπονχαϊφερ μεταφράζεται καὶ δημοσιεύεται ἀπό τόν ἐκδοτικό οίκο Fortress Press, Φιλαδέλφεια. Στήν ἔκδοση αὐτή σημειώνεται ὁ ἀριθμός τόμου καὶ σελίδας τῆς πρωτότυπης γερμανικῆς ἔκδοσης, τήν ὅποια χρησιμοποιοῦμε ἐδῶ. Εύχαριστοῦμε τόν δρ. Ilse Tödt πού μᾶς ἔδωσε τή δυνατότητα νά χρησιμοποιήσουμε τά δοκίμια τῆς ἀγγλικῆς μετάφρασης πρίν ἀπό τήν κυκλοφορία τῆς.

ας: «ύπερβολικά λίγη» ή «ύπερβολικά πολλή» έπιφροή τῆς κρατικῆς ἔξουσίας. Στήν περίπτωση τοῦ ναζιστικοῦ καθεστώτος, οἱ δύο αὐτές μορφές συνυπῆρχαν. Τὸ πῆρχε πολὺ λίγο κράτος, ἀφοῦ δέν προστάτευε κάποιους ἀπό τούς πολίτες του, καὶ ἔφτανε μάλιστα, στήν περίπτωση τῶν Ἐβραίων, νά τούς διώκει. Ήπηρχε ύπερβολικά πολὺ κράτος, ἀφοῦ διακήρυσσε τὴν ἀπολυτότητα του καὶ, μέ τὸν τρόπο αὐτό, μετατρεπόταν σὲ εἰδωλο. Κανονικά ἡ Ἐκκλησία μόνο ἔμμεσα σχετίζεται μέ τὸ κράτος· στήν περίπτωση ὅμως ἐνός τόσο διεστραμμένου κράτους, ὅπως ἦταν τὸ κράτος τῶν Ναζί, ἡ Ἐκκλησία δέν πρέπει ἀπλῶς νά φροντίζει τὰ θύματα πού πάτησε μιά ἄμαξα τὴν ὅποια ὁδηγοῦσε ἔνας μεθυσμένος, ἀλλά πρέπει ἡ ἴδια νά «μπήξει ἔνα ξύλο στίς ρόδες ὥστε νά σταματήσει τὴν ἄμαξα».<sup>20</sup> Εδῶ ἔχουμε μιά κατάσταση ὁμολογίας, μιά κατάσταση δηλαδή κατά τὴν ὅποια ἡ Ἐκκλησία καλεῖται νά πάρει ξεκάθαρη θέση στό συγκεκριμένο ζήτημα. Ο ἴδιος ὁ Μπονχαϊφφερ ὁδηγήθηκε στήν προσωπική ἀπόφαση νά συμμετάσχει σὲ μιά συνομωσία μέ στόχῳ τή δολοφονία τοῦ Χίτλερ, ἀπόφαση πού τοῦ κόστισε τή ζωή. Ζητοῦσε μιά ξεκάθαρη μαρτυρία ἀπό τὴν Ἐκκλησία, μέ δλες τίς συνέπειες πού τή συνοδεύουν. «Οσοι συμμερίζονταν αὐτή τή θέση ἔδωσαν τή μαρτυρία τους μέ τή Θεολογική διακήρυξη τοῦ Μπάρμεν (1934), καὶ λόγω αὐτοῦ ἀργότερα χρειάστηκε νά συγκροτήσουν τὴν ὁμολογούσα Ἐκκλησία, ἐπειδή ἡ θεσμική Γερμανική Εὐαγγελική Ἐκκλησία συμμορφωνόταν μέ τὸν ἔθνικοσοσιαλισμό καὶ συγκρότησε μιά Ἐκκλησία τοῦ Ράιχ ὑπό ἓναν ἐπίσκοπο τοῦ Ράιχ.

Αὐτό ὁδήγησε στό «Ἐρώτημα περὶ ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας».<sup>21</sup> Ο Μπονχαϊφφερ δέν ξεχινᾶ ρωτώντας ποιός ἀνήκει στήν ἀληθινή Ἐκκλησία. Αντί γιά αὐτό ζητᾶ ἀπό τὴν Ἐκκλησία νά παλέψει, δίνοντας μιά ξεκάθαρη μαρτυρία ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ στίς συνθῆκες τῆς πραγματικῆς ζωῆς. Η ἀντίδραση τῶν ἀνθρώπων ἀπέναντι σὲ αὐτή τή στάση τῆς Ἐκκλησίας θά καθορίσει ἀν ἀνήκουν σέ αὐτήν ἡ ἀντοτελοῦν μιά πεπλανημένη ἡ μιά ψευδή Ἐκκλησία. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ ὁμολογία πρέπει νά είναι ἔνα ἀνοιχτό κάλεσμα καὶ νά θέτει σέ κίνηση μιά διαδικασία ἐπικοινωνιακῆς λήψης ἀποφάσεων στίς συνόδους. Άκριβῶς αὐτό είναι τό νόημα τῆς διαδικασίας τῆς μαρτυρίας στήν παρούσα φάση της. «Οταν ληφθοῦν οἱ ἀποφάσεις,

<sup>20</sup> Ο Μπονχαϊφφερ ἔλεγε ὅτι αὐτή είναι μιά εἰκόνα πού ἀποδίδεται στόν Λούθηρο· τή χρησιμοποίησε καὶ ὁ ἐπίσκοπος Μπέργκραφ (Berggrav) στή Νορβηγία, τήν ἐποχή τῆς ἀντίστασης στή ναζιστική κατοχή.

<sup>21</sup> D. Bonhoeffer, *Zur Frage nach der Kirchengemeinschaft*, DBW, τόμ. 14, σ. 655 χ.έ.

τότε, όπως φτάνει νά πεῖ ὁ Μπονχαϊφφερ: «Ἐκεῖνοι πού συνειδητά διαχωρίζουν τὸν ἔαυτό τους ἀπό τὴν ὄμολογούσα Ἐκκλησία δέν θά συμπεριληφθοῦν στή σωτηρίᾳ». Ο Μπονχαϊφφερ διακρίνει τὴν πεπλανημένη ἀπό τὴν ψευδή Ἐκκλησία μέ βάση τίς ἀντιδράσεις τους. Ή πρώτη προσπαθεῖ νά μή λάβει μιά ὄριστική ἀπόφαση. Στήν περίπτωση αὐτή, τὰ μέλη μιᾶς τέτοιας Ἐκκλησίας καλοῦνται νά ἐρευνήσουν βαθύτερα τό ζήτημα. Ή ψευδής Ἐκκλησία ἀποκαλύπτεται ἀπό τό γεγονός ὅτι καταδιώκει ἐνεργά τὴν ἀληθινή Ἐκκλησία μέσω τοῦ διεστραμμένου κράτους.

Τί σημαίνουν ὅλα αὐτά σήμερα, στό καθεστώς τῆς ἀπόλυτης ἀγορᾶς καί ὑπό τήν αὐτοκρατορία πού κυριαρχεῖται ἀπό τίς ΗΠΑ καί γίνεται ὅλο καί πιό ἀπόλυτη; Ἀναμφίβολα είναι πολύ πιό δύσκολο νά κατανοήσει κανείς τή σημερινή κατάσταση ἀπό ὅ,τι τόν ἔθνικοσσιαλισμό ἡ τό Ἀπαρτχάιντ, παρότι ὁ ἀγώνας ἐναντίον αὐτῶν τῶν καθεστώτων ὑπῆρξε ἐπίσης ἔξαιρετικά δύσκολος γιά τούς χριστιανούς. Μήπως γι' αὐτό είναι τόσο δυσκολότερο νά κατανοήσουμε τή σημερινή κατάσταση; Στό δικαστήριο τοῦ Ράιχ, ὁ πρόεδρος τοῦ δικαστηρίου Φράισλερ (Freisler) ρώτησε ἀνοιχτά ἔναν κατηγορούμενο: «Σέ ποιανοῦ τίς ἐντολές ὑπακοῦς: στοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἢ στοῦ Ἀδόλφου Χίτλερ;» Τά λόγια, τά κείμενα καί οι πράξεις τοῦ Χίτλερ καθιστοῦσαν σαφές ὅτι ἥθελε νά ἔχοντάσει τούς Εβραίους. Ήταν ἀπολύτως προφανές γιά ὅπιον εἶχε μάτια καί ἔβλεπε: ἡ δράση τοῦ κράτους ἥταν καί «ὑπερβολικά πολλή» καί «ὑπερβολικά λίγη». Ο Ἐμπερχαρτ Μπέτγκε περιέγραφε ἀργότερα τήν κατάσταση ὡς ἔξης:<sup>22</sup> «τό ζήτημα ἥταν τό “μόνο” – μόνο ἔνας λαός, ἔνα Ράιχ, ἔνας φύρερ» ἡ «μόνο ὁ Χριστός» (*solus Christus*), ὅπως διατυπώνεται στή Θεολογική διακήρυξη τοῦ Μπάρμεν. Ἀργότερα, στή Νότια Ἀφρική, οἱ λευκοί μεταρρυθμιστές καί λουθηρανοί χριστιανοί δήλωσαν πολύ καθαρά ὅτι ὑποστήριζαν τό Ἀπαρτχάιντ, δηλαδή τό διαχωρισμό. Καί ἡ δήλωση αὐτή δέν περιορίστηκε στόν δημόσιο ἢ τόν κοινωνικό χῶρο, ἀλλά ἐπεκτάθηκε ἐντός τῆς Ἐκκλησίας. Ετοι οι πληθυσμοί τῶν μαύρων καί τῶν ιθαγενῶν στερήθηκαν ἀπροκάλυπτα τά πολιτικά τους δικαιώματα. Ἐπομένως ἡ ἀληθινή Ἐκκλησία ἔπρεπε μέ σαφήνεια νά πεῖ: «μία Ἐκκλησία καί μία ἀνθρωπότητα».<sup>23</sup>

Ἀντίθετα, δέν ὑπάρχει κανένας ἀνθρωπος στά διοικητικά συμβούλια τῶν πολυ-εθνικῶν ἑταίρειῶν, τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν, τοῦ ΔΝΤ, τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας

<sup>22</sup> E. Bethge, «Status confessionis – was ist das?», στό *Evangelischer Pressedienst Dokumentation*, 46, 1982.

<sup>23</sup> Ο.π.

καί τοῦ ΠΟΕ, κανένα μέλος τῆς κυβέρνησης τῶν ΗΠΑ ἢ κάποιας ἄλλης δυτικῆς κυβέρνησης ἢ τῆς ιαπωνικῆς κυβέρνησης, πού θά ἔλεγε: θέλω μέσα ἀπό τήν ἐπιχειρηματική μου δραστηριότητα καί τίς ἀποφάσεις μου νά συμβάλω στό θάνατο 100.000 ἀνθρώπων, πού πεθαίνουν ἀπό πείνα κάθε μέρα, νά συμβάλω στήν ἐξαφάνιση τῶν ἀπειλούμενων εἰδῶν, στήν ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη καί τούς τυφῶνες πού προκαλεῖ αὐτή, στίς πληγμύρες καί τήν ἐξαφάνιση νησιῶν καί ἀκτογραμμῆς κάτω ἀπό τά νερά τοῦ ὥκεανοῦ, νά συμβάλω στήν ἐρημοποίηση δλόκληρων περιοχῶν. Κανένας (έκτος ἵσως ἀπό κάποιους πορωμένους κυνικούς). "Ολοι λένε ότι θέλουν τό καλύτερο: τήν εὔημερία δλων τῶν ἔθνων, τήν καταπολέμηση τῆς φτώχειας, τίς περιβαλλοντικές τεχνολογίες κ.λπ. Ἀλλά λένε ἐπίσης, ὅπως δήλωσε πρόσφατα ὁ ἀντιπρόσωπος τῶν ΗΠΑ στήν προπαρασκευαστική ἐπιτροπή γιά τή διάσκεψη τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιά τή χρηματοδότηση τῆς ἀνάπτυξης: μπορεῖτε νά ἀποκτήσετε αὐτόν τὸν πλοῦτο μόνο ἀν ἀποδεχτεῖτε τόν (παγκοσμιοποιημένο) καπιταλισμό. Ἀλλά κάτι τέτοιο σημαίνει τή συσσώρευση ἴδιοκτησίας μέσω τῶν ἀπόλυτων μηχανισμῶν τοῦ κεφαλαίου στήν παγκόσμια ἀγορά. "Ολα τά ἄλλα, οἱ ἀθέλητες, ἔμμεσες συνέπειες, τίθενται ἐντός παρενθέσεως ἢ χαρακτηρίζονται «παράπλευρες ἀπώλειες».

Αὐτή λοιπόν εἶναι ἡ διαφορά σέ σχέση μέ τήν ἐποχή τοῦ ἔθνικοσοσιαλισμοῦ καί τοῦ Ἀπαρτχάντ: τά καθεστῶτα αὐτά προχώρησαν συνειδητά σέ ἐμφανεῖς πράξεις πού προκάλεσαν ἀποκλεισμό καί δολοφονίες, διαχωρισμό καί διακρίσεις, ἐνῶ στήν περίπτωση τῆς παγκόσμιας ἀγορᾶς αὐτό πού καταστρέφει τή ζωή καί προξενεῖ τό θάνατο τῶν ἀνθρώπων καί τῆς φύσης δέν εἶναι τό ἐμπρόθετο σύστημα πού ὑπόσχεται τόν πλοῦτο, ἰσχυριζόμενο ότι εἶναι ἀπόλυτο καί ἀποτελεῖ μονόδρομο, ἀλλά οἱ ἔμμεσες συνέπειές του.

Ἡ ὕδεολογική δικαιολόγηση αὐτοῦ τοῦ συστήματος γίνεται διμόφωνα ἀποδεκτή. Ἡς θυμηθοῦμε τά λόγια τοῦ Φρήντριχ φόν Χάγεκ πού ἀναφέραμε παραπάνω (κεφ. 3, σημ. 9):

Μιά ἐλεύθερη κοινωνία χρειάζεται τήν ἡθική, ἡ ὅποια σέ τελική ἀνάλυση περιορίζεται στή διατήρηση τῆς ζωῆς – ὅχι κάθε ζωῆς, καθώς μπορεῖ νά εἶναι ἀπαραίτητο νά θυσιαστεῖ ἡ ζωή τοῦ ἀτόμου γιά νά σωθοῦν πολύ περισσότερες ζωές. Γι' αὐτό τό λόγο οι μόνοι κανόνες τῆς ἡθικῆς εἶναι ἐκεῖνοι πού διδηγοῦν σέ ἔναν «ὑπόλογισμό τῆς ζωῆς»: ἡ ἴδιοκτησία καί τό συμβόλαιο.

Μέ ἄλλα λόγια: μόνο ἐκεῖνοι πού κατέχουν ἀτομική ἴδιοκτησία καί/ἢ ἔχουν δικαιο-πρακτική ἱκανότητα (π.χ. οἱ ἐργαζόμενοι) ἔχουν, σέ μιά καθαρή οἰκονομία τῆς

ἀγορᾶς, δικαίωμα στή ζωή. Η ἀτομική ιδιοκτησία και τό συμβόλαιο εἶναι οι δύο βασικοί πυλῶνες τῆς ἀγορᾶς. Ἐλάχιστοι ἀνθρώποι κατέχουν ἀτομική ιδιοκτησία ώς μέσο παραγωγῆς, ἐνῶ ὅλοένα και περισσότεροι ἀνθρώποι χάνουν τή δυνατότητα νά πουλήσουν μέσω συμβολαίου τήν ἐργατική τους δύναμη γιά νά ἔξασφαλίσουν τά πρός τό ζεῖν, ἔξαιτίας τοῦ αὔξανόμενου ρόλου τῆς τεχνολογίας. Ἐπιπλέον, σέ ἓνα νεοφιλελεύθερο σύστημα, τό κράτος δέν ἔχει τή δυνατότητα νά ύποτάξει τήν ιδιοκτησία σέ μιά πολιτική κοινωνικῆς μέριμνας πρός τό συμφέρον τῶν χαμένων. Γιά ὅλους τούς παραπάνω λόγους τό σύστημα ἀπό μόνο του συνεπάγεται περισσότερο πόνο, ἀποκλεισμό και θάνατο, γιά περισσότερους ἀνθρώπους.

Ἐποι, δέν ἄρκει νά ἐπιτίθεται κανείς στή σημερινή καταστροφική κατάσταση ἀποκλειστικά και μόνο μέ ήθικούς όρους, ἀποδίδοντάς τη κατά βάση στίς ἡθελημένα κακές πράξεις τῶν δρώντων. Ἀντιθέτως πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε ότι ἡ ἀπολυτοποίηση τῆς ἀτομικῆς ιδιοκτησίας ὁδηγεῖ κατ' ἀνάγκην στήν καταστροφή τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου και τῆς φύσης – ὅταν συνδυάζεται μέ τούς μηχανισμούς τοῦ κεφαλαίου γιά τή συσσώρευση χρήματος στήν ἀπόλυτη ἀγορά, δηλαδή μέ τό συστηματικό περιορισμό τοῦ πολιτικοῦ ἐλέγχου και τῆς ρύθμισης τῆς οἰκονομίας μέ βάση τά κριτήρια τοῦ κοινοῦ καλοῦ.

Αὐτό δέν σημαίνει βεβαίως ότι οἱ δρῶντες δέν φέρουν καμία εὐθύνη. Η εὐθύνη τους ὅμως δέν εἶναι ἀποκλειστικά ἀτομική. Δέν μποροῦν νά ἀποκαταστήσουν τίς συνέπειες τοῦ συστήματος μέσω τῆς ἀτομικῆς τους καλῆς συμπεριφορᾶς. Ο ιδιοκτήτης μιᾶς ἐπιχείρησης πού προσλαμβάνει αὐθαίρετα περισσότερους ἀνθρώπους ἀπ' ὅσους χρειάζεται, σέ μιά ἀνταγωνιστική ἀγορά θά ὁδηγηθεῖ στή χρεοκοπία, χωρίς τίποτα νά ἀλλάξει στό σύστημα. Μέ αὐτήν τήν ἔννοια μιλοῦσε ὁ Μάξ Βέμπερ γιά τή «μή ἡθικότητα» τῆς ἀγορᾶς. Η ὑπεύθυνη δράση πρέπει νά ἀποσκοπεῖ στήν ἀλλαγή τοῦ συστήματος, ὥστε νά καταστοῦν καθοριστικά κριτήρια ή ζωή και τό κοινό καλό – και ὅχι ή «օύδέτερη» μεγιστοποίηση τῶν κερδῶν ἀπό τήν ἀτομική ιδιοκτησία σέ μιά αὐτορρυθμιζόμενη ἀγορά. Τά πρακτικά βήματα θά ἀκολουθήσουν στήν κατεύθυνση πού περιγράψαμε ἐδῶ. Τό νά ἀρνεῖται κανείς νά ἀλλάξει ἔνα σύστημα πού μέ τίς ἔμμεσες συνέπειές του ἀποδεδειγμένα σκοτώνει εἶναι ήθικά ἐσφαλμένο – και οι οἰκονομικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί δρῶντες βαρύνονται μέ αὐτήν ἀκριβῶς τήν κατηγορία, και ὅχι γιά τίς ἀτομικές τους πράξεις ἐντός τοῦ συστήματος.

Πρόκειται γιά μιά ἔξαιρετικά μεγάλη πρόκληση γιά τίς Ἐκκλησίες. Οι ρίζες αὐτοῦ τοῦ συστήματος, πού μόλις τώρα ἀποκαλύπτει τίς θανάσιμες συνέπειές

του, ἀπλώνονται ἐδῶ καὶ αἰῶνες μέσα στίς κοινωνίες μας καὶ ἔχουν εἰσχωρήσει στήν ίδια μας τήν ψυχή. Ἐμφυσῶνται στούς νέους ἀνθρώπους στό σχολεῖο καὶ τό πανεπιστήμιο. Τά ΜΜΕ, μέ λίγες ἐξαιρέσεις, ὑπόκεινται πλήρως στήν κυριαρχία τῆς γλώσσας καὶ τῶν δομῶν σκέψης αὐτοῦ τοῦ συστήματος, πού στηρίζεται στήν ιδιοκτησίᾳ καὶ τόν ἀνταγωνισμό, καθώς πληρώνονται ἀπό τόν θεό τοῦ κεφαλαίου πού ζητᾶ θυσίες ἀνθρώπων. Πολλές μάλιστα Ἐκκλησίες στόν Βορρᾶ φτάνουν στό σημεῖο νά προσλαμβάνουν ἐταιρείες δημοσίων σχέσεων γιά νά τούς βοηθήσουν νά γίνουν πιό φιλικές πρός τούς πελάτες τους καὶ νά κρατήσουν στούς κόλπους τους τά εύπορα μέλη τους.<sup>24</sup>

Ἡ ὁμολογία ἔχειν ἡ μέ τήν ἔξομολόγηση τῆς δικῆς μας ἐνοχῆς καὶ συνενοχῆς. Ὁ Χριστός φέρνει στό φῶς ὅσα δέν κάναμε γιά νά βοηθήσουμε τά θύματα, καὶ αὐτό μας προκαλεῖ θλίψη πού ὀδηγεῖ στή μεταστροφή τῆς χαρδιᾶς μας καὶ ἔπειτα στόν ἄγώνα. Στήν ὁμολογία ἐνοχῆς τοῦ Μπονχαϊφφερ γιά λογαριασμό τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὅποια στηρίζεται στίς Δέκα Ἐντολές, περιλαμβάνονται τά ἔξης.<sup>25</sup>

Σχετικά μέ τήν Πρώτη Ἐντολή: «Ἡ Ἐκκλησία [...] ἀρνήθηκε συχνά τό λειτούργημα τῆς προστασίας καὶ τῆς παρηγορίας, καὶ ἔτσι ἀρνήθηκε συχνά νά ἐπιδείξει στούς ταπεινούς καὶ τούς καταφρονεμένους τό ἔλεος πού τούς ὀφεῖλει. ᩴ Ἐκκλησία ἔμεινε σιωπηλή ὅταν ὄφειλε νά ὑψώσει τή φωνή της, ἀφοῦ τό αἷμα τῶν ἀθώων βοοῦσε πρός τούς ούρανούς» (σ. 129).

Σχετικά μέ τήν Τρίτη Ἐντολή, τήν τήρηση τοῦ Σαββάτου: ᩴ Ἐκκλησία «εἶναι ἐνοχη γιά τή στέρηση τῆς ἀνάπτυξης καὶ τῆς γαλάνης, καὶ γιά τήν ἐχμετάλλευση τῆς ἐργασίας πέρα ἀπό τά ὄρια τῆς ἐργάσιμης ἐβδομάδας» (σ. 129 κ.ἔ.).

Σχετικά μέ τήν Ἐβδομη Ἐντολή, τήν ἀπαγόρευση τῆς κλοπῆς: ᩴ Ἐκκλησία «ὁμολογεῖ ὅτι δέν παρενέβη ὅταν ἐχμεταλλεύονταν καὶ λήστευαν τούς φτωχούς, καὶ ὅταν ὁ πλοῦτος καὶ ᩴ διαφθορά θέριευαν στίς τάξεις τῶν ἰσχυρῶν» (σ. 131).

Συνοψίζοντας: «Ἡ Ἐκκλησία ὁμολογεῖ τήν ἐνοχή της γιά τήν παράβαση καὶ τῶν Δέκα Ἐντολῶν. Ὁμολογεῖ ἔτσι τήν ἀποστασία της ἀπό τόν Χριστό.

- Δέν μαρτύρησε γιά τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, ἔτσι ὥστε κάθε ἀναζήτηση γιά τήν ἀλήθεια, κάθε ἐπιστήμη, νά ἀναγνωρίσει τήν ἀπαρχή της σέ αὐτήν τήν ἀλήθεια·

<sup>24</sup> Βλ. τά πρακτικά τῆς ὁμάδας ἐργασίας Church in a Competitive Society, «Against the commodification of the church...», 1999 (³2000).

<sup>25</sup> D. Bonhoeffer, *Ethics*, DBW, τόμ. 6, σ. 29 κ.ἔ.

- Δέν διακήρυξε τή δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ἔτσι ὥστε κάθε ἀνθρώπινος νόμος νά θεωρήσει αὐτή τή δικαιοσύνη πηγή τῆς ούσίας του·
- Δέν κατόρθωσε νά κάνει τούς ἀνθρώπους νά πιστέψουν τήν ἀγαπητική πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἔτσι ὥστε κάθε ἀνθρώπινη οἰκονομική δραστηριότητα νά ἀναγνωρίζει ὅτι πηγάζει ἀπό αὐτήν».

Ἡ ἐπιστήμη, στήν περίπτωσή μας ἡ οἰκονομική ἐπιστήμη, πού δέχεται τήν αὐτονομία τῶν νόμων τῆς ἀγορᾶς καί τήν αὐτορρύθμισή της, τό δίκαιο, πού ἀναγνωρίζει τήν ἀπολυτότητα τῆς ἀποκλειστικῆς ιδιοκτησίας, ἡ οἰκονομία, πού ὑπηρετεῖ τή συσσώρευση κεφαλαίου, ἡ ὅποια ἀποκλείει τούς ἄλλους ἀνθρώπους – ὅλα αὐτά ἀντιτίθενται, σύμφωνα μέ τὸν Μπονχαϊφφερ, στήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, τή δικαιοσύνη γιά ὅλους καί τή γενναιόδωρη μέριμνα γιά τή ζωή. Δέν ύπάρχει σαφέστερη περιγραφή τοῦ τί σημαίνει σήμερα ἡ ἀπάντηση στό δῆλημμα μεταξύ Θεοῦ καί Μαμμωνᾶ. Γιατί δέν μποροῦν οἱ Ἐκκλησίες νά προσυπογράψουν αὐτήν τήν ὄμολογία ἐνοχῆς; Δέν εἶναι τώρα ὅλα πιό καθαρά, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τά δεδομένα καί τίς συνέπειες, ἀπ' ὅ,τι τήν ἐποχή πού ἔγραφε αὐτό τό κείμενο ὁ Μπονχαϊφφερ, μετά τήν ἐμπειρία τοῦ κλασικοῦ φιλελευθερισμοῦ πού ὁδήγησε στήν κρίση τοῦ 1929; Φυσικά ὁ Μπονχαϊφφερ γνώριζε αὐτό πού λίγα μέλη τῶν Ἐκκλησιῶν γνωρίζουν, ὅτι τό κακό προσλαμβάνει τήν ἀγγελική ὅψη τοῦ φωτός καί τοῦ καλοῦ. Ὁ Μπονχαϊφφερ συνεχίζει:

Τό κακό μεταμφιέστηκε, παίρνοντας ἀμέτρητες διαφορετικές μορφές, καί ἐπιφέροντας σύγχυση σέ ὅλες τίς ἡθικές ἔννοιες. Τό γεγονός ὅτι τό κακό παίρνει τή μορφή τοῦ φωτός, τῶν καλῶν πράξεων, τῆς ιστορικῆς ἀναγκαιότητας καί τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης προκαλεῖ τεράστιο σάστισμα σέ ὅποιον προέρχεται ἀπό τόν παραδοσιακό μας κόσμο τῶν ἡθικῶν ἔννοιῶν. Γιά τόν χριστιανό ὅμως, πού ζεῖ σύμφωνα μέ τή Βίβλο, ἀποτελεῖ ἀκριβῶς τήν ἐπιβεβαίωση τῆς ἀβυσσαλέας μοχθηρίας τοῦ κακοῦ.<sup>26</sup>

”Οπου οἱ Ἐκκλησίες υἱοθέτησαν τήν τρέχουσα ὕδειολογία καί ἡθική τῆς ἀγορᾶς, δέν μποροῦν νά κατανοήσουν ὅτι οἱ ὑποσχέσεις τοῦ ΔΝΤ καί τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας γιά τήν «καταπολέμηση τῆς φτώχειας», μέσω ὅμως προγραμμάτων διαρθρωτικῆς προσαρμογῆς, δέν ύπηρετοῦν παρά τά συμφέροντα τῶν πιστωτῶν καί τή συσσώρευση κεφαλαίου ἀπό τούς παῖκτες τῆς παγκόσμιας ἀγορᾶς, δημιουργώντας καί

<sup>26</sup> D. Bonhoeffer, *Widerstand und Ergebung* [1943], DBW, τόμ. 8, σ. 20.

έντείνοντας τή συστηματική φτώχεια.<sup>27</sup> δέν μποροῦν νά κατανοήσουν πόσο έπικινδυνο εἶναι ένα οίκονομικό μοντέλο που όριζει τήν έπιτυχία ώς οίκονομική μεγέθυνση καί παραβλέπει συστηματικά τίς πραγματικές συνέπειες αύτῆς τής έπιτυχίας, θεωρώντας ότι πρόκειται (μόνο) γιά έμμεσες συνέπειες στή ζωή τῶν ἀνθρώπων καί στό περιβάλλον. Μόνο όταν ή Ἐκκλησία στραφεῖ πρός τή Βίβλο καί πρός τά πραγματικά θύματα, θά συλλάβει τό βάθος τοῦ κακοῦ πού ἀντίκρισε ὁ Μπονχαϊφφερ.

Ἐδῶ ἀνακύπτει ἔνα ζήτημα μέ κοινωνικές καί ψυχολογικές (ἀλλά ἐπίσης καί μέ θεολογικές) διαστάσεις, τό όποιο ὁ Γκέικο Μύλλερ-Φάρενχολτζ ἔχει ἀναδείξει μέ ἔξαιρετικό τρόπο, ἀναπτύσσοντας τίς ἀρχικές ιδέες τοῦ Ἀμερικανοῦ ψυχολόγου P. Τζ. Λίφτον (R. J. Lifton).<sup>28</sup> "Οταν ἀντιλαμβανόμαστε ότι ή ἀπόλυτη ἄγορά, ή ὅποια μετατρέπει τά πάντα σέ κεφάλαιο, συνιστᾶ μιά παγκόσμια ἀπειλή γιά τή ζωή παραλύουμε ἀπό τόν πανικό. Στήν περίπτωση αύτή –σύμφωνα μέ τόν Μύλλερ-Φάρενχολτζ – τό μόνο πού μπορεῖ νά μᾶς βοηθήσει εἶναι ή ἐμπειρία τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, ή πνευματική δύναμη. Αύτή (στά ἐβραϊκά ή λέξη γιαναχ εἶναι θηλυκοῦ γένους) μᾶς «παρηγορεῖ» (οἱ ἐπιταγές της δέν εἶναι ἀφηρημένες, ὅπως τοῦ νόμου), μπορεῖ νά μᾶς ὀδηγήσει ἐν τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ καί ή ἀλήθεια ἐλευθερώσει ήμᾶς (πρβλ. Iω 8:32). Ἡ πληρότητα τοῦ Ἅγιου Πνεύματος συνενώνει τούς ἀνθρώπους ἀπό κάθε γλώσσα καί κουλτούρα σέ μιά νέα κοινότητα – στήν ὅποια ἀκόμη καί ή ιδιοκτησία θά εἶναι κοινή (Πραξ 2 καί 4).

"Ετοι ή ὄμολογία ἐνοχῆς τοῦ Μπονχαϊφφερ δίνει προτεραιότητα στήν ἐμπειρία καί τήν ἀποδοχή τής ἀλήθειας, τής δικαιοσύνης καί τής ἀγαπητικῆς πρόνοιας πού πηγάζουν ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Στή θεολογική γλώσσα αύτό σημαίνει: τό Εὐαγγέλιο, τό Χαρμόσυνο Νέο γιά τούς φτωχούς, ἔχει προτεραιότητα ἔναντι τοῦ νόμου, ἐνῶ οἱ ἀπαραίτητες διατάξεις τοῦ νόμου χάνουν τόν ἀφηρημένο καί ἀπονεκρωτικό χαρακτήρα τους καί ἀποκαλύπτουν τή σημασία τους γιά τήν πραγματική ζωή. Ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ μετατρέπει τόν ἀγωνιώδη φόβο τής ἀπειλῆς σέ ἔνα διαυγή φόβο ἀπέναντι σέ αύτό πού ὄντως ἀπειλεῖ τή ζωή. Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ δικαιώνει, δίνοντας στούς ἀνθρώπους τή δύναμη νά δοῦν καί νά ἀδράξουν τίς πραγματικές εὔκαιρίες γιά πράξη. Ἡ γενναιοδωρία τής θείας πρόνοιας

<sup>27</sup> Πρβλ. World Council of Churches, *Lead us not into temptation. Churches' Response to the Policies of International Financial Institutions. A Background Document*, WCC, Γενεύη 2001.

<sup>28</sup> G. Müller-Fahrenholz, *God's Spirit. Transforming a World in Crisis*, Continuum, Νέα Υόρκη/ WCC Publications, Γενεύη 1995.

δείχνει τήν πληρότητα πού μπορεῖ νά μᾶς χαρίσει ή γῆ γιά τίς ζωές μας, έφόσον ή συσσώρευση χρήματος και ίδιοκτησίας δέν προκαλοῦν ἐλλείψεις και στερήσεις.

Ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νά βιώσει αὐτήν τήν πνευματική ἐμπειρία τῆς ἀλήθειας, τῆς δικαιοσύνης και τῆς πρόνοιας τοῦ Θεοῦ μόνο ἂν ταχθεῖ στό πλευρό τῶν θυμάτων τοῦ συστήματος, πού παλεύουν γιά τήν ἐπιβίωση και ὅχι συντασσόμενη μέ τίς πολυεθνικές ἔταιρεῖς, τό ΔΝΤ και τήν Παγκόσμια Τράπεζα. Αὐτός ὁ Θεός ἔχει ἀποκαλυφθεῖ ἀπό τήν ἐποχή τῆς δουλείας τῶν Ἐβραίων (*Eξ 3*), ὅταν στήν «κραυγή τοῦ λαοῦ» ἀπάντησε ἐγώ εἶμαι ἐκεῖνος πού εἶμαι (Γιαχβέ), στό πλευρό σας, ὅχι στό πλευρό τοῦ Φαραὼ, ἀπό τήν ἔξουσία τοῦ ὄποιου θά σᾶς ἐλευθερώσω. Ἀκριβῶς αὐτό ἀποκαλύπτει και ἡ ζωή τοῦ Ἰησοῦ. Εἶναι παρών δίπλα στά θύματα τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας και τῶν ντόπιων συνεργατῶν της, ἀκτινοβολώντας μιά νέα ζωή, μέ ύγεια, παρηγορία και χωρίς φόβο – μιά ζωή πού ἔχει τέτοια ἐπίδραση πού ἀγγίζει ἀκόμη και κάποια μέλη τῆς ἐλίτ.

Ἡ ἐμφανής μετατόπιση γιά νά ταχθεῖ κανείς μέ τή μεριά τῶν θυμάτων –τῶν Ἐβραίων ὑπό τόν ἐθνικοσοσιαλισμό, τῶν μαύρων στή Νότια Αφρική ὑπό τό καθεστώς τοῦ Ἀπαρχάιντ, ἐκείνων πού σήμερα ἀποκλείονται ἀπό τήν ἀπόλυτη ἀγορά και τῶν κολασμένων ἀνθρώπων και πλασμάτων αὐτῆς τῆς γῆς – θά συνεχίσει νά ἐπιτρέπει στήν Ἐκκλησία νά βιώνει τήν ἐμπειρία τῆς ἀλήθειας, τῆς δικαιοσύνης και τῆς πρόνοιας τοῦ Θεοῦ. Ἔπει, ή ὁμολογία τῆς ἐνοχῆς μπορεῖ νά ὀδηγήσει στήν ἐλευθερία, διαρρηγνύοντας τά δεσμά τοῦ παρελθόντος.

Ἡ κλασική δομή τῆς ὁμολογίας ἐνοχῆς δέν περιλαμβάνει μόνο τήν ἀνάλυση τῆς ἐνοχῆς τοῦ παρελθόντος. Ἐμπειρίχει ἐπίστης τήν ἀπόρριψη στό παρόν τοῦ κακοῦ πού ἀναγνωρίζεται και ὁμολογεῖται ὡς ἐνοχή. Τό κακό αὐτό δέν εἶναι μόνο τό ἡθικό κακό ἀλλά, ὅπως εἰδαμε, καθώς ἔχει ὑποπέσει στό θανάσιμο σφάλμα νά ἀπολυτοποιήσει τόν ἑαυτό του, εἶναι ἔνα εἰδώλο μέ πολυτικές, οἰκονομικές και ἰδεολογικές διαστάσεις. Ὁ Μπονχαϊκφερ ἔλεγε ἐπ' αὐτοῦ (σύμφωνα μέ σημειώσεις γιά τίς ὁμιλίες του):

1. Αὐτοκρατορική θρησκεία. Ὁ ἀνθρωπος εἶναι Θεός. Προσηλυτισμός τῆς Ἀνατολῆς στή Δύση, προσηλυτισμός στήν ιδέα τῆς ἴσχυος.
2. Καπιταλιστική θρησκεία. Ὁ καπιταλισμός και ἡ βεβαιότητα τῆς σωτηρίας εἶναι ὁμογάλακτα ἀδέλφια. Καί οι δύο εἶναι α. σφετεριστές τῆς ίδιοκτησίας, β. σφετεριστές τοῦ Θεοῦ. Ἐπομένως, δικαίως ὁ Μπολσεβικισμός ἔξεγειρεται ἐνάντια στόν Χριστό τοῦ καπιταλισμοῦ.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> DBW, τόμ. 12, σ. 159.

Μέ εξαιρετική καθαρότητα και ἀκρίβεια ὁ Μπονχαϊφφερ μᾶς ὁδηγεῖ στήν καρδιά τοῦ προβλήματος: τὴν σύνδεση ἀνάμεσα στὸν δυτικό ἰμπεριαλισμό και τὸν καπιταλισμό, και μάλιστα ὅχι μόνο ὡς πολιτικοοικονομικές δυνάμεις, ἀλλά ὡς δυνάμεις τῆς θρησκευτικῆς σφαίρας.

Ὦς πρός τὴν «αὐτοκρατορική θρησκεία» ἥταν τρομακτική ἡ ἀμεσότητα μέ τὴν ὅποια, μετά τὴν 11η Σεπτεμβρίου 2001, ὁ Θεός ταυτίστηκε ἔναν μέ τίς ΗΠΑ. Παντοῦ ὑπῆρχαν σημαῖες και ἀφίσες πού ἔγραφαν «ὁ Θεός νά εὐλογεῖ τὴν Ἀμερική». Καὶ ὅποιος δέν εἶναι μᾶς –δηλαδή μέ τὸν Θεό– εἶναι μέ τὸν Διάβολο.

Σέ ὅ, τι ἀφορᾶ τὴν «καπιταλιστική θρησκεία», ὁ Τζώρτζ Μπούς ὁ νεότερος, ὅπως και ὁ Ρόναλντ Ρίγκαν πρίν ἀπό αὐτόν, ἀπέσπασε τίς ψήφους τοῦ κινήματος Moral Majority (Ἡθική Πλειοψηφία) και τῶν νεοεντηκοστιανῶν. Ὑπάρχουν ἐπίσης οἱ ἱεροκήρυκες τῆς «θρησκείας τοῦ πλούτου». Ἄν εἶναι εὔποροι αἰσθάνονται ἐκλεκτοί τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἂν εἶναι φτωχοί προσεύχονται νά πλουτίσουν. Αὐτές οἱ μορφές πνευματικότητας είσβαλλουν στήν Κεντρική και τὴ Νότια Ἀμερική. Εἴμαστε ὅμως ἄραγε ἀσφαλεῖς ἀπό αὐτές ἐδῶ στήν Εύρωπη; Ὁπωσδήποτε ὅχι. Ἐδῶ ἡ θρησκευτική νομιμοποίηση τοῦ καπιταλισμοῦ εἶναι λιγότερο ἀμεση. Ἐχουμε ὅμως συνηθίσει ἐδῶ και πολύ καιρό νά περιορίζουμε τὴν πίστη στήν ἴδιωτική σφαίρα και νά τὴ θεωροῦμε ἀτομική ἰδιοκτησία. Παίρνουμε στήν κατοχή μας τὸν Θεό ὅπως ἀκριβῶς παίρνουμε στήν κατοχή μας πράγματα (και ἀνθρώπους), λέει ὁ Μπονχαϊφφερ. Μέσω αὐτοῦ τοῦ εἰδούς θρησκευτικότητας, οἱ χριστιανοί και οἱ Ἐκκλησίες νομιμοποιοῦν τό καπιταλιστικό σύστημα πού στηρίζεται στὸν ἀνταγωνισμό, χωρίς νά χρειάζεται νά ποῦν οὔτε μιά λέξη πρός ὑπεράσπισή του.

Σέ μια τέτοια διαδικασία (κατάσταση) ὅμολογίας, οἱ Ἐκκλησίες πρέπει δημόσια και κατηγορηματικά νά ἀπορρίψουν:

1. Τὴν παγκόσμια ἀγορά, πού εἶναι διαποτισμένη ἀπό τὴν αὐτοκρατορία και τοὺς θεσμούς της, και λειτουργεῖ ὑπό τὴν κυριαρχία τοῦ εἰδώλου τῆς ἵσχύος. Αὐτή ἡ ἀγορά ἀπολυτοποιεῖ τὸ μηχανισμό τῆς καπιταλιστικῆς συσσώρευσης πού στηρίζεται στήν ἀτομική ἰδιοκτησία και τὸ συμβόλαιο, εἰδωλοποιεῖ τὸν ἑαυτό της και προχωρεῖ στὸν συστηματικό ἀποκλεισμό ἐκείνων πού οὔτε ἔχουν περιουσία οὔτε μποροῦν νά πουλήσουν τὴν ἐργατική τους δύναμη. Καταστρέφει ὁλοένα και περισσότερο τὴ ζωή τῶν ἀνθρώπων και τὴ Γῆ – και στὸ τέλος θά αὐτοκαταστραφεῖ.

2. Κάθε θρησκευτικότητα και ἰδίως τὶς ἀτομικιστικές μορφές εύσέβειας και πίστης, πού –ἀμεσα ἡ ἔμμεσα, συνειδητά ἡ ἀσυνειδητα– νομιμοποιοῦν τὴν ἵσχυ, και εἰδικότερα τὴν ἰμπεριαλιστική ἵσχυ, ὡς ἀπόλυτη αὐθεντία· ἐπίσης πρέπει νά

καταδικάσουν τή συσσώρευση ίδιοκτησίας, και ιδίως τούς πολιτικά άπορρυθμισμένους μηχανισμούς τοῦ καπιταλισμοῦ πού ἔχουν ως στόχο τή συσσώρευση.

Άλλά ή δύμολογία δέν εἶναι ἀπλῶς ή λεκτική κατάφαση τῆς ἀλήθειας, τῆς δικαιοσύνης και τῆς πρόνοιας τοῦ Θεοῦ, δέν εἶναι μόνο μιά δύμολογία ἐνοχῆς και μιά ἀπόρριψη τῶν εἰδώλων τῆς ίδιοκτησιακῆς ἀγορᾶς, πού καταστρέφουν τή ζωή. "Όλα αὐτά πρέπει νά ὁδηγήσουν σέ μιά προσωπική μετάνοια, χωρίς τήν ὅποια καμία έξιτερική πράξη δέν μπορεῖ νά ἔχει ἀξιοπιστία. Σέ ποιό βαθμό πρέπει ἐμεῖς ως Ἐκκλησίες νά ἀλλάξουμε κατεύθυνση ως πρός τό ζήτημα τῆς ίδιοκτησίας, σέ συνδυασμό μέ τή συσσώρευση κεφαλαίου μέσω τῆς ἀπόλυτης ἀγορᾶς;

Η Θεολογική διακήρυξη τοῦ Μπάρμεν τοῦ 1934 δηλώνει ρητά στό τρίτο ἄρθρο της ὅτι ή Ἐκκλησία ἐν γένει, ἀλλά ίδιαίτερα στήν περίπτωση τῆς δύμολογίας, πρέπει νά ἀντανακλά τό γεγονός ὅτι «ἀνήκει σέ ἐκεῖνον (στόν Χριστό) και μόνο»<sup>30</sup> – ὅχι μόνο στό διακηρυκτικό της μέρος, ἀλλά και στή μορφή της, δηλαδή στούς κανόνες της και στά ὥριτικά της κείμενα. Τί σημαίνει αὐτό στό πλαίσιο τῆς παγκόσμιας ἀγορᾶς πού εἶναι δομικά προσανατολισμένη στή συσσώρευση καπιταλιστικῆς ίδιοκτησίας, και ἐπομένως στήν καταστροφή τῆς ζωῆς και τοῦ κοινοῦ καλοῦ; Στή Γερμανία, στά καταστατικά κείμενα πολλῶν Ἐκκλησιῶν περιλαμβάνεται ἔνα ἄρθρο πού προβλέπει ὅτι ή περιουσία τους πρέπει νά ἐπενδύεται «μέ κέρδος». "Ετσι οι ὑπεύθυνοι τῶν οἰκονομικῶν τους μποροῦν ἀπροβλημάτιστα νά ἐπενδύουν τά δισεκατομμύρια εὐρώ πού εἶναι τό σύνολο τῶν ἀποθεματικῶν τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Γερμανίας.

Μέ βάση τά παραπάνω, οι Ἐκκλησίες πού θά συμμετάσχουν στή διαδικασία δύμολογίας πρέπει νά προχωρήσουν σέ συγκεκριμένα πρακτικά βήματα:

1. Πρέπει νά ἀλλάξουν τά καταστατικά τους ἔτσι ὥστε ή περιουσία τους νά μήν ἐπενδύεται ἀποκλειστικά και μόνο μέ κριτήριο τό κέρδος ἀλλά και μέ οἰκολογική και κοινωνική ὑπεύθυνότητα.

Τά παλαιά καταστατικά ἔδιναν ἀπ' διαχείριση, σέ μιά ἐποχή πού ή χρηματική οἰκονομία ρυθμιζόταν κοινωνικά μέσω τοῦ κράτους. Ωστόσο ή ἀπορρύθμιση και ή φιλελευθεροποίηση τῶν παγκόσμιων χρηματαγορῶν εἶχε ἀκριβῶς ως στόχο νά ἔξαλεψει κάθε κοινωνικό και οἰκολογικό φραγμό στή μεγιστοποίηση τοῦ κέρδους. Γι' αὐτό, και μόνο ή ἀναφορά στήν ἐπικερδή ἐπένδυση εἶναι ἀπλῶς ἀσύμβατη μέ τήν ἔννοια τῆς Ἐκκλησίας.

<sup>30</sup> U. Duchrow, *Global Economy*, ᷂.π., κεφ. 6.

‘Ο Λουθηρος ἔλεγε ὅτι μιά Ἐκκλησία πού ζητᾶ τόκο πρέπει νά σταματήσει νά ὀνομάζει τόν έαυτό της Ἐκκλησία, γιατί διαπράττει τοκογλυφία. Αύτό θά σήμαινε σήμερα ὅτι μιά Ἐκκλησία πού ἀποδέχεται ἐπιτόκιο ὑψηλότερο ἀπό τό ρυθμό ἀνάπτυξης τῆς πραγματικῆς οἰκονομίας διαπράττει τοκογλυφία καί καταχρᾶται τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ.

2. Οι Ἐκκλησίες πρέπει ἀμέσως νά ἀποσύρουν τά χρήματά τους ἀπό ὅλες τίς ἐμπορικές τράπεζες πού ἐμπλέκονται σέ οἰκονομικές συναλλαγές μέ σκοπό τή συσσώρευση ἰδιοκτησίας στίς διεθνεῖς ἀγορές καί νά τά ἐπενδύσουν σέ δικούς τους συνεταιρισμούς, σέ τοπικές καί περιφερειακές τράπεζες πού δέν λειτουργοῦν στό ἐπίπεδο τῆς παγκόσμιας ἀγορᾶς, ἦ σέ ἐναλλακτικές τράπεζες μέ ἐπιτόκια χαμηλότερα ἀπό τό ρυθμό ἀνάπτυξης τῆς πραγματικῆς οἰκονομίας, οἱ ὅποιες προχωροῦν σέ ὑπεύθυνες ἐπενδύσεις γιά κοινωνικούς καί οἰκολογικούς σκοπούς.

‘Ἀποσύροντας τά χρήματά τους ἀπό τίς ἐμπορικές τράπεζες, οἱ Ἐκκλησίες δέν δηλώνουν ὅτι τό προσωπικό αὐτῶν τῶν τραπεζών λειτουργεῖ ἀνήθικα, ἀλλά μόνο ὅτι οἱ νομισματικές καί οἰκονομικές συναλλαγές στήν παγκόσμια ἀγορά δέν εἶναι πλέον συμβατές μέ μιά καταστατική στράτευση ὑπέρ τῆς κοινωνίας καί τῆς Ζωῆς. Μέσω τῆς κοινωνικά καί οἰκολογικά ὑπεύθυνης ἐπανεπένδυσης, οἱ Ἐκκλησίες προσφέρουν ἔνα ἐνθαρρυντικό παράδειγμα πού δείχνει ὅτι ὑπάρχουν ἐναλλακτικές καί ζήτηση γιά αὐτές. Μέ τόν τρόπο αὐτόν, οἱ Ἐκκλησίες μποροῦν νά συνδεθοῦν μέ τίς παλαιές συνεταιριστικές τους παραδόσεις. Γιά παράδειγμα, στίς γερμανικές Ἐκκλησίες ὑπάρχουν ἀχόμη συνεταιριστικά «ἀποθεματικά ταμεῖα τῆς κοινότητας», πού χρησιμοποιοῦνται γιά τήν ἀνοικοδόμηση κτηρίων. Τά ταμεῖα εἰσπράττουν τόν ἴδιο «τόκο», συνήθως μεταξύ 2 καί 3%, μέ τά τέλη πού πρέπει νά πληρώσουν ὅταν παίρνουν δάνειο ἀπό τό ταμεῖο γιά νά χρηματοδοτήσουν τά οἰκοδομικά τους σχέδια. Μέσω τῆς συνεταιριστικῆς αὐτῆς πρακτικῆς, γλιτώνουν τή διαφορά ἀπό τό ἐπιτόκιο πού θά ἐπρεπε κανονικά νά πληρώσουν γιά ἔνα συνηθισμένο δάνειο. Παλαιότερα ἥταν διαδεδομένη πρακτική νά ἀξιοποιοῦνται μέ τέτοιους τρόπους καί οἱ συνεταιριστικές καταθέσεις σέ τοπικό καί περιφερειακό ἐπίπεδο, καί ἔτσι τά χρήματα παρέμεναν στήν περιοχή. Σήμερα πολλά τέτοια σχήματα ἔχουν ὑποκύψει στόν πειρασμό νά μιμηθοῦν τίς ἐμπορικές τράπεζες. Πρέπει οἱ Ἐκκλησίες νά ἐλέγξουν ἔνα πρός ἔνα αὐτά τά ἰδρυματα, γιά νά διαπιστώσουν ἀν πληροῦνται τά κριτήρια πού οἱ ἴδιες ἔχουν θέσει. Μέ τίς ἐναλλακτικές τράπεζες αὐτό εἶναι συνήθως εὐδιάκριτο, ἀν καί ὄρισμένες περιορίζονται στά οἰκολογικά κριτήρια καί δέν ἀσχολοῦνται μέ τό ὑψος τοῦ ἐπιτοκίου.

3. Οι Έκκλησίες πρέπει νά πουλήσουν όλες τίς μετοχές που κατέχουν σέ έταιρειες που άποκομίζουν κέρδος από τους κανόνες της παγκόσμιας αγορᾶς, δηλαδή χωρίς νά δεσμεύονται στήν προστασία της κοινωνίας και της ζωῆς, και νά έπενδύσουν μόνο σέ έγχειρήματα της οίκολογικά ύπεύθυνης κοινωνικής οίκονομίας, δηλαδή σέ σα δέν προσφέρουν κέρδη χωρίς έργασία και λειτουργούν είς βάρος του έργαζόμενου πληθυσμοῦ και του περιβάλλοντος.

Άποσύροντας τίς καταθέσεις τους από τίς πολυεθνικές έταιρειες, οι Έκκλησίες δέν ύποστηρίζουν ότι οι έργαζόμενοι σέ αύτές λειτουργούν πιό άνήθικα απ' ό,τι οι έργαζόμενοι σέ άλλους όργανισμούς. Άστοσο, λένε ότι ή παγκόσμια αγορά, που άδιαφορεί όλοένα και περισσότερο γιά τίς κοινωνικές ύποχρεώσεις της ιδιοκτησίας, τους έξαναγκάζει μέσω του άνταγωνισμού, νά υπηρετούν άντι γιά τό κοινό καλό τό συμφέρον τῶν μετόχων μέ τίς πρακτικές της ένδοομιλικής τιμολόγησης, τίς οίκονομικές συμφωνίες, τή φοροαποφυγή και τίς συγχωνεύσεις που οδηγούν σέ άπολύσεις. Ό διμιος Siemens, γιά παράδειγμα, άποκομίζει περίπου τό 70% τῶν κερδῶν του από τίς χρηματιστικές συναλλαγές, και μόνο τό 30% από τό παραγωγικό του έργο. Άντιστροφα, ή συνεργασία μέ έπιχειρήσεις της κοινωνικής οίκονομίας που έχουν οίκολογικό προσανατολισμό θά άποτελούσε ένα ένθαρρυντικό σημάδι ότι υπάρχουν έναλλακτικές. Σέ αύτό τό πεδίο συγκαταλέγονται και άναπτυξιακά σχέδια γιά μικρές έταιρειες που συγχρηματοδοτούνται, γιά παράδειγμα, από τήν Oikocredit, έναν άναπτυξιακό συνεταιρισμό του οίκουμενικού κινήματος.

4. Οι Έκκλησίες μπορούν νά ζητήσουν από τό έκκλησίασμα και τά μέλη τους νά άκολουθήσουν τήν ίδια πρακτική απέναντι στίς τράπεζες και τίς έταιρειες.

Είναι προφανές ότι μιά διαδικασία διμολογίας δέν μπορεῖ νά άφορα μόνο τίς Έκκλησίες ώς μεγάλους θεσμούς. Η Έκκλησία άποτελεῖται από τό έκκλησίασμα και τά μέλη τους, και, από έκκλησιολογική αποψή, οι θεσμοί δέν είναι παρά βοηθητικές δομές γιά τους άνθρωπους που προσέρχονται στήν έκκλησία. Η έμπειρία του άγωνα τής Έκκλησίας κατά του έθνικοσοσιαλισμοῦ και τού Άπαρτχάιντ μᾶς διδάσκει ότι μιά απόφαση μπορεῖ νά παρθεῖ μόνο από τά κάτω. Η δημόσια άνακοίνωση τῶν παραπάνω βημάτων θά προκαλούσε πιθανότατα πολύ μεγάλη έντυπωση στήν κοινωνία. Αύτή ή πρόκληση γιά τό σύστημα θά άποτελούσε από μόνη της έπαρκή ύποστηριξη στόν άγωνα τῶν θυμάτων και τῶν κοινωνικῶν χινημάτων παγκοσμίως. Προτού ή Έκκλησία διατυπώσει όποιοδήποτε συγκεχριμένο οίκονομικό ή πολιτικό αίτημα, ή πράξη της αύτή θά είχε από μόνη της τεράστιο άντικτυπο στήν κοινή γνώμη, έπειδή θά άποτελούσε μαρτυρία ότι είναι

πραγματικά ή Ἐκκλησία. Ό Λούθηρος τό ἀποκαλοῦσε αὐτό «καλό παράδειγμα γιά τὸν κόσμο», ἀναφερόμενος ἐδῶ στοὺς οἰκονομικούς καὶ πολιτικούς θεσμούς. Οἱ ἄνθρωποι θά ἔβλεπαν ὅτι δέν ὑπάρχει κανένας λόγος νά στοχεύει ἡ ἐπιχειρηματικότητα μόνο στὴ συσσώρευση κεφαλαίου, καὶ ὅτι τὸ ἐπιχειρεῖν μπορεῖ νά ὑπηρετεῖ τὴ διατήρηση τῆς ζωῆς καὶ τὸ κοινό καλό..

5. Τό ζήτημα τῆς ἀκίνητης περιουσίας τῆς Ἐκκλησίας θά μποροῦσε ἐπίσης νά ἐπιλυθεῖ μέ ἀνάλογους τρόπους. Τά ἀκίνητα τῆς Ἐκκλησίας, εἴτε πρόκειται γιά γῇ εἴτε γιά κτήρια (δηλαδή γιά ἐνοίκια!), χρησιμοποιοῦνται ἄραγε σήμερα στήν ὑπηρεσία τῆς ζωῆς καὶ τοῦ κοινοῦ καλοῦ ἡ γιά τή συνηθισμένη στήν ἀγορά συσσώρευση ἴδιοκτησίας; Τό θέμα αὐτό θά εἶχε ἴδιαίτερο βάρος στίς χῶρες τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, ὅπου ὁ πλούτος καὶ ἡ ἔξουσία παραδοσια-κά στηρίζονται στήν ἴδιοκτησία μεγάλων ἐκτάσεων γῆς. Ἐδῶ θά θέλαμε μόνο νά ἀναφέρουμε ὅτι καὶ στό ζήτημα αὐτό ἡ ἰσχύουσα κατάσταση καὶ πρακτική πρέπει νά ἀποτιμηθεῖ μέ βάση τά κριτήρια τῆς ζωῆς καὶ τοῦ κοινοῦ καλοῦ, καὶ ἂν χρειάζεται νά ἀνατραπεῖ.

### Τά πολιτικά αιτήματα τῆς Ἐκκλησίας γιά ἔνα νέο σύστημα ἴδιοκτησίας

Πέρα ἀπό τήν ἀπονομιμοποίηση τῆς ὑφιστάμενης παγκόσμιας οἰκονομικῆς τάξης, τήν ὁμολογία τῆς συμμετοχῆς σέ αὐτήν καὶ τόν τερματισμό της, καθώς καὶ τήν ἀνάληψη ἐναλλακτικῶν οἰκονομικῶν πρωτοβουλιῶν πού θά ἔχουν ἔστω συμβολικό χαρακτήρα, ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει πολύ μεγάλες δυνατότητες νά ἀσκήσει ἀμεση ἐπίδραση στήν οἰκονομία. Ωστόσο, καθώς τό πρόβλημα ἔγκειται ἀκριβῶς στό ὅτι αὐτοί πού διαμορφώνουν τήν πολιτική δέν ἀναλαμβάνουν κάν τήν εύθύνη πού τούς ἀναθέτει τό σύνταγμα νά δώσουν στήν οἰκονομία κοινωνική καὶ οἰκολογική κατεύθυνση, κεντρική ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας είναι τό νά ἀνταποκριθεῖ στό πρόβλημα αὐτό. Μέ βάση τίς θεολογικές κατηγορίες τοῦ Μπονχαϊφφερ, πρόκειται γιά μιά περίπτωση στήν ὅποια ὑπάρχει «ὑπερβολικά λίγη» κρατική δράση, καὶ ἡ Ἐκκλησία καλεῖται νά ἀντιδράσει. Τό κράτος κρύβεται πίσω ἀπό τό μύθο τῶν περιορισμῶν πού τοῦ ἐπιβάλλονται ἀπό τή διαδικασία τῆς παγκοσμιοποίησης, καὶ ἐπιτρέπει νά στεροῦνται ἄνθρωποι τήν ἀξιοπρέπεια τῆς μισθωτῆς ἐργασίας καὶ ἐπομένως νά τούς ἀφαιρεῖται τό δικαίωμα νά βγάζουν τά πρός τό ζῆν. Ἀποδέ-χεται ἐπίσης νά ἐπωμίζονται τά φορολογικά βάρη οι ἐργαζόμενοι, τήν ἴδια ὥρα

πού οι ίδιοκτητες τῶν μέσων παραγωγῆς και τοῦ πλούτου ἀπολαμβάνουν ὅλο και μεγαλύτερες φορολογικές ἀπαλλαγές και ἐπιδοτήσεις. Ἐπιτρέπει τὴν ἄνοδο τῶν ἐπιτοκίων πολὺ πάνω ἀπό τὸ ἐπίπεδο τοῦ ρυθμοῦ ἀνάπτυξης, στρέφοντας τὴν ίδιοκτησία χρήματος ἀπό τὸν τομέα τῆς πραγματικῆς οἰκονομίας πρός τὴν κερδοσκοπία. Ἀνέχεται τή φοροαποφυγή και τή φοροδιαφυγή πολὺ περισσότερο ἀπ' ὅ,τι εἶναι ἀπαραίτητο. Μέσω τῆς κατοχύρωσης δικαιωμάτων πνευματικῆς ίδιοκτησίας ἐπὶ σπόρων και μορφῶν ζωῆς, μεταφέρει τοὺς κοινούς πόρους τῆς Γῆς στά χέρια ίδιωτῶν και ἐπιτρέπει τὴν ἀξιοποίησή τους στὴν ὑπηρεσία τῆς συσσώρευσης κεφαλαίου. Ἐπιτρέπει, γιά τὸν ίδιο λόγο, τὴν ίδιωτικοποίηση τῶν δημόσιων ὑπηρεσιῶν, ὅπως τῆς ὕδρευσης και τῶν μέσων μαζικῆς μεταφορᾶς, μέ συνέπεια σὲ πολλές χῶρες οι ὑπηρεσίες αὐτές νά μήν εἶναι προσιτές στούς φτωχούς.

Ὑπάρχει ὅμως και «ὑπερβολικά πολύ» κράτος, και ἡ Ἐκκλησία πρέπει ἐπίσης νά ἀντιδράσει σέ αὐτό, τουλάχιστον στίς πλούσιες χῶρες. Αὐτό συμβαίνει διότι αἰτία γιά ὅλες αὐτές τίς ἔμμεσες συνέπειες πού δημιουργοῦνται ἀπό τὸν ἄνευ ὄρων ἀγώνα γιά τή συσσώρευση κεφαλαίου στὴν παγκόσμια ίδιοκτησιακή ἀγορά, εἶναι ἡ κοινωνική και οἰκολογική ἀπορρύθμισή της, πού ὑποστηρίζεται ἐνεργά ἀπό τίς κυβερνήσεις τοῦ G8, μέσω τῶν μή δημοκρατικῶν διεθνῶν θεσμῶν του, ὅπως τὸ ΔΝΤ, ή Παγκόσμια Τράπεζα και ὁ ΠΟΕ. Ή νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση εἶναι μιά διαδικασία κατά βάση πολιτική. Ἐχει προκύψει ἀπό τίς ἐνέργειες τῶν κυβερνήσεων τῶν πλούσιων χωρῶν, και συγκεκριμένα τῆς αὐτοκρατορικῆς ἡγεμονικῆς ἔξουσίας τῆς μόνης πλέον ὑπερδύναμης. Ἄλλα οι εὐρωπαϊκές κυβερνήσεις δέν δικαιοῦνται νά ἀποσυρθοῦν λόγω τῆς παντοδύναμίας τῶν ΗΠΑ. Ἀν δροῦσαν μέ ἀποφασιστικότητα και σχημάτιζαν στὴν Εύρωπα Ἑγκαταστήσεις τούς μερίδιο ψήφου πού ἔχουν στὸ ΔΝΤ, τὴν Παγκόσμια Τράπεζα και τὸν ΠΟΕ γιά νά προάγουν τὴν κοινωνική και οἰκολογική μέριμνα, θά ἐμφανίζονταν ὅμαδες βάσης στίς ΗΠΑ πού θά θύμιζαν διαρκῶς στὴν κυβέρνησή τους τίς εὐθύνες της. Ἐπιπλέον μαζί τους θά συντάσσονταν πολλές ἀναπτυσσόμενες χῶρες, πού σήμερα πολύ συχνά ὑποκύπτουν σέ ἐκβιασμούς.

Ἄσφαλως πρέπει νά λάβει κανείς ὅπ' ὅψιν τίς διαφορές ἀνάμεσα στά συντάγματα τῶν διαφόρων χωρῶν. Παρ' ὅλα αὐτά, οι Ἐκκλησίες, ίδιαιτέρως στὴν Εύρωπη, πού ἔχει τὴν παράδοση τοῦ κράτους πρόνοιας, μποροῦν νά προκαλέσουν δημοσίως τίς κυβερνήσεις τους νά θέσουν ἓνα τέρμα και νά ἀλλάξουν τίς καινούργιες νεοφιλελεύθερες πολιτικές πού ἀπαλλάσσουν τὴν ίδιοκτησία ἀπό τὴν

κοινωνική της εύθυνη. Θά μποροῦσαν έπισης νά έπισημάνουν ότι αύτό το αίτημα πρέπει νά ίκανοποιηθεῖ άμεσα, άκομη και έντος του καπιταλιστικοῦ συστήματος, άφοῦ οι έμμεσες συνέπειες τῆς παγκόσμιας ἀγορᾶς μετατρέπουν τήν καταστροφή σέ αύτοκαταστροφή. Άπο αύτά συνάγονται τά άκολουθα αίτήματα (πού στόχο έχουν νά υποδείξουν μιά γενική κατεύθυνση):

1. Οι Έκκλησίες πρέπει νά άπευθύνουν έκκληση στίς κυβερνήσεις τους (και ἀν χρειάζεται στήν Εύρωπαϊκή "Ενωση) νά τερματίσουν τίς νεοφιλελεύθερες πολιτικές πού σχετίζονται μέ τήν παγκόσμια ἀγορά, ὅπου αἱρεται δομικά ἡ συνταγματική δέσμευση τῆς ιδιοκτησίας νά ύπηρετε τήν κοινωνική δικαιοσύνη και τό κοινό καλό, καθώς ἔτσι ἡ ζωή ύποτασσεται στόν ἐνα και μοναδικό στόχο τῆς συσσώρευσης κεφαλαίου και ἔτσι ὁδηγεῖται στή συστηματική καταστροφή. Προκειμένου νά προωθήσουν αύτό το μετασχηματισμό τῆς πολιτικῆς, πρός τήν κατεύθυνση τῶν συμφερόντων τῆς ζωῆς και τῆς συνταγματικῆς προστασίας τοῦ κοινοῦ καλοῦ, και νά ἀποκαταστήσουν τήν κυριαρχία τῆς πολιτικῆς ἐπί τῶν οἰκονομικῶν συμφερόντων, πρέπει πρῶτα και κύρια νά ζητήσουν:

- τήν ύποστήριξη τῆς κοινοτικῆς και συνεταιριστικῆς ιδιοκτησίας σέ τοπικό και περιφερειακό ἐπίπεδο, προκειμένου νά δοθεῖ στό λαό ἡ δυνατότητα νά δργανώσει τήν παραγωγή και τίς ύπηρεσίες ἔτσι ὥστε νά ίκανοποιοῦνται οι βασικές του ἀνάγκες ἀνάλογα μέ τίς ἑκάστοτε οίκολογικές και πολιτισμικές συνθῆκες;
- συναχόλουθα, τόν ἄμεσο τερματισμό τῶν διαπραγματεύσεων γιά τή συμφωνία GATS, πού λαμβάνουν χώρα στό πλαίσιο τοῦ ΠΟΕ και ἔχουν στόχο τήν ιδιωτικοποίηση τῶν ύπηρεσιῶν κοινῆς ὀφελείας: ιδιαίτερα ἡ ιδιωτικοποίηση τῆς ὑδρευσης ἔχει ὀλέθριες συνέπειες, ἀφοῦ, ὅταν στίς φτωχότερες χῶρες τό νερό χρησιμοποιεῖται ώς μέσο γιά τή συσσώρευση κεφαλαίου, οἱ φτωχοί ἀποκλείονται ἀπό τό πιο θεμελιώδες ἀνθρώπινο δικαίωμα, τήν πρόσβαση σέ πόσιμο νερό·
- τήν ἀκύρωση τῆς συμφωνίας TRIPS τοῦ ΠΟΕ γιά τήν κατοχύρωση πνευματικῆς ιδιοκτησίας σέ σπόρους και μορφές ζωῆς, και ιδιαίτερα τήν προστασία τῶν ἀνθρώπων και τοῦ ἀνθρώπινου γονιδιώματος ἀπό τήν κατοχύρωση τῆς πνευματικῆς ιδιοκτησίας, ὥστε νά ἀποτραπεῖ ἡ μονοπώληση τῆς ζωῆς και ἡ ἐπαπειλούμενη παγκόσμια ἐπισιτιστική κρίση καθώς και ἡ ἐμπορική ἔκμετάλλευση τοῦ μέλλοντος τῆς ἀνθρωπότητας·

- τήν αὔξηση τοῦ ποσοστοῦ τοῦ ἐλεύθερου ἀπό χρέος χρήματος σέ ἀντίθεση μέ τό χρῆμα πού στηρίζεται στό χρέος, τό ὅποιο δημιουργοῦν οἱ τράπεζες μέσω τοῦ δανεισμοῦ·
- τή μεταβίβαση τῶν περιβαλλοντικῶν ἀγαθῶν σέ καταπίστευμα πού θά ἐλέγχεται ἀπό τό χράτος ἥ σέ συνεταιριστική κοινή ίδιοκτησία, καὶ τή θέσπιση αὐστηρῶν κοινωνικῶν καὶ οἰκολογικῶν προϋποθέσεων γιά τήν οἰκονομική της ἀξιοποίηση·
- τήν ἐπιβολή αὐστηροῦ ἐλέγχου στήν ἀτομική παραγωγική ίδιοκτησία μέ κριτήριο τήν κοινωνική χρησιμότητά της καὶ τή συμμετοχή τῶν ἐργαζομένων καὶ τῶν μικρότερων μετόχων στή λήψη τῶν ἀποφάσεων, καθώς καὶ τήν ἔμπρακτη ὑποστήριξη τῶν ἐπενδύσεων γιά τήν παραγωγή βασικῶν χρηστικῶν ἀγαθῶν·
- τήν ἔκ νέου θέσπιση μιᾶς ἀποτελεσματικῆς προσδευτικῆς φορολόγησης τῶν είσοδημάτων ἀπό τήν ἐπιχειρηματική δραστηριότητα καὶ τά περιουσιακά στοιχεῖα, στό πνεῦμα τῆς συνταγματικῆς ἐπιταγῆς γιά πραγματική συμβολή τῆς ίδιοκτησίας στό κοινό καλό, καθώς καὶ τήν ἐπέκταση αύτοῦ τοῦ φορολογικοῦ συστήματος σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο·
- τόν τερματισμό τῆς μονεταριστικῆς πολιτικῆς πού ξεκίνησε τό 1979 καὶ τήν ἐπαναρρύθμιση τῶν ἐπιτοκίων στίς διεθνεῖς ἀγορές, προκειμένου νά προσαρμοστεῖ τό ἐπιτόκιο στό ρυθμό ἀνάπτυξης τῆς πραγματικῆς οἰκονομίας·
- τή συστηματική καταπολέμηση τῆς κερδοσκοπίας στά χρηματιστήρια καὶ ιδίως στίς ἀγορές συναλλάγματος, μέ ἐργαλεῖα ὅπως ὁ φόρος Τόμπιν, ὁ ἐλεγχός στίς κινήσεις κεφαλαίων καὶ ἡ ἀπαγόρευση τῶν παραγώγων·
- τήν ἀποτροπή τῆς φοροαποφυγῆς καὶ τή συστηματική καταπολέμηση τῆς φοροδιαφυγῆς σέ ἔθνικό καὶ ὑπερεθνικό ἐπίπεδο, ἀφοῦ ἡ ἀπώλεια φορολογικῶν ἐσόδων βλάπτει τό κοινό καλό ὅχι μόνο ἄμεσα ἀλλά καὶ ἔμμεσα, ὁδηγώντας στήν αὔξηση τοῦ δημοσίου χρέους·
- τήν ἄμεση κατάργηση τῶν πολιτικῶν διαρθρωτικῆς προσαρμογῆς τοῦ ΔΝΤ καὶ τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας, οἱ ὅποιες βυθίζουν ὀλόχληρες κοινωνίες στή φτώχεια καὶ τήν ἐξαθλίωση γιά νά πληρωθοῦν οἱ τόκοι τῶν κατόχων κεφαλαίου, καθώς καὶ τή διαγραφή κάθε παράνομου («ἀπεχθοῦς») χρέους·
- τή σταδιακή ἀναμόρφωση τοῦ διεθνοῦς συστήματος ὥστε νά προκύψουν δημοκρατικοί θεσμοί, ἐντός τοῦ πλαισίου τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, τό ὅποιο πρέπει ἐπίσης νά ἀναμορφωθεῖ.

2. Ἐν οἷς κυβερνήσεις συνεχίσουν νά μήν ἐπιβάλλουν τή συνταγματική δέσμευση τῆς ίδιοκτησίας στό κοινό καλό, ὅπως κάνουν μέχρι σήμερα, καὶ ἔξακολουθήσουν, ἀξιοποιώντας τούς μηχανισμούς τοῦ κεφαλαίου καὶ τῆς παγκόσμιας ἀγορᾶς, νά μή λαμβάνουν ὑπ' ὄψιν τους αὐτήν τήν κεντρική πρόβλεψη τοῦ συντάγματος, οἱ Ἐκκλησίες μποροῦν νά ἀνακοινώσουν ὅτι θά προβοῦν στίς ἀπαραίτητες νομικές ἐνέργειες, π.χ. προσφυγή στό Ὄμοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (στή Γερμανία), μαζί μέ ἄλλες ὁργανώσεις πού ἐνδιαφέρονται.<sup>31</sup>

3. Υπερβαίνοντας τά ισχύοντα συντάγματα καὶ τή νομική πρακτική, οἱ Ἐκκλησίες μποροῦν νά προτείνουν νά περάσει ἡ γῆ σέ δημόσια, καινοτική καὶ κρατική ίδιοκτησία.

"Ολα αὐτά τά αἰτήματα καὶ οἱ προτάσεις ἔχουν ώς στόχο νά θέσουν τήν οἰκονομία καὶ ίδιαίτερα τίς ἀγορές στήν ὑπηρεσία τῆς αὐτοδύναμης ζωῆς κάθε ἀνθρώπου ἀλλά καὶ τῆς Γῆς, σήμερα καὶ στό μέλλον. "Έχουν σκοπό νά ἀπελευθερώσουν τήν οἰκονομία ἀπό τόν καταναγκασμό νά μετατρέπει τούς ἀνθρώπους, τίς κουλτοῦρες τους καὶ ὀλόκληρη τή Γῆ, μέ τούς πλούσιους πόρους της, σέ μέσο γιά τή συσσώρευση ἀτομικῆς ίδιοκτησίας κεφαλαίου, μιά διαδικασία πού ὅδηγει ἐμμέσως στήν καταστροφή κάθε ζωῆς καὶ εἶναι συνεπῶς αὐτοκαταστροφική.

Τά αἰτήματα καὶ οἱ προτάσεις αὐτές δέν ἔχουν τήν πρόθεση νά ἀποτελέσουν ἀμετακίνητα θέσφατα. Φιλοδοξοῦν μόνο νά δείξουν τήν κατεύθυνση καὶ τούς στόχους πού μποροῦν νά θέσουν οἱ Ἐκκλησίες μέσα ἀπό μιά διαδικασία ὄμολογίας, γιά νά διατυπώσουν τά αἰτήματα πού προκύπτουν ἀπό τό πλαίσιο μέσα στό ὅποιο κινεῖται καθεμία ἀπό αὐτές. "Οποιο ἐγχείρημα καὶ ἂν ἀναλάβουν πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση, θά συμβάλει στήν ἀφύπνιση τῆς κοινῆς γνώμης καὶ στίς ἀναγκαῖες διαδικασίες ἀναστοχασμοῦ καὶ μετασχηματισμοῦ. Πάνω ἀπό ὅλα ὅμως θά ἐνισχύσει τόν ἀγώνα τῶν θυμάτων τοῦ συστήματος καὶ τή δύναμη τῶν κοινωνικῶν κινημάτων.

Εἶναι ἐπίσης σαφές ὅτι αὐτά τά ζητήματα θά προκαλέσουν μεγάλες συγκρούσεις ἐντός τῶν Ἐκκλησιῶν. Ὁρισμένες τουλάχιστον Ἐκκλησίες, ίδιας στόν Βορρᾶ, θά προσπαθήσουν νά ἀποτρέψουν τήν νίοθέτηση τέτοιων ἀποφάσεων, ἀφοῦ πολλά ἀπό τά μέλη τους πιστεύουν ἀκόμη ὅτι μποροῦν νά συνεχίσουν νά βρίσκονται στό στρατόπεδο τῶν νικητῶν. Στό σύστημα αὐτό ὅμως δέν ὑπάρχει μακροπρόθεσμα κανένας νικητής. Γιά νά δώσω μιά εἰκόνα γιά τό πῶς θά μποροῦσε νά ὁργανωθεῖ

<sup>31</sup> Βλ. παραπάνω, κεφ. 4.

ή ἀναγκαία διαδικασία ἐνημέρωσης καὶ λήψης ἀποφάσεων ἐντός τῶν Ἐκκλησιῶν, θά ἔθελα νά περιγράψω πῶς λειτούργησαν οἱ λουθηρανικές Ἐκκλησίες στίς ΗΠΑ, μετά τὴν ἀπόφαση τῆς θης συνδιάσκεψης τῆς Παγκόσμιας Λουθηρανικῆς Ὀμοσπονδίας στό Ντάρ ε̄ς Σαλαάμ τό 1977, ὅτι τό Ἀπαρτχάιντ συνιστοῦσε μά κατάσταση ὁμολογίας. Τό παράδειγμα αὐτό δείχνει ὅτι τό νά μιλᾶμε γιά «τὴν» Ἐκκλησία ἐν γένει ἀποτελεῖ ἀνεπίτρεπτη ἀφαίρεση. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει πέντε «κοινωνικές ἐκφάνσεις»:<sup>32</sup> τίς κατά τόπους συναθροίσεις τῶν πιστῶν, τίς ὁμάδες μαθητείας (π.χ. τά μοναχικά τάγματα), τούς ἐκκλησιαστικούς θεσμούς σέ περιφερειακό ἐπίπεδο, τίς παγκόσμιες δομές τοῦ οἰκουμενικοῦ κινήματος καὶ, μέ ἓνα χρυφό καὶ ἀσυνείδητο τρόπο, τούς ἀνθρώπους πού βοηθοῦν τούς γείτονές τους στίς βασικές τους ἀνάγκες (*Mt 25:35 κ.έ.*). Οἱ ἀναγκαῖες συγκρούσεις στό ἐσωτερικό τῶν Ἐκκλησιῶν γιά τό πραγματικό περιεχόμενο τῆς χριστιανικῆς μαθητείας λαμβάνουν χώρα μέσα ἀπό τήν ἀλληλεπίδραση αὐτῶν τῶν κοινωνικῶν ἐκφάνσεων.

Μετά τήν ἀπόφαση τοῦ 1977, δημιουργήθηκε στίς ΗΠΑ μά Λουθηρανική Συμμαχία γιά τή Νότια Ἀφρική. Ἀφοισιωμένα μέλη τῶν Ἐκκλησιῶν ἔφτιαξαν ἐπιτροπές σέ ὀλόκληρη τή χώρα. Συνέλεξαν ἐνημερωτικό ὄλικό καὶ συνέταξαν ἓνα ψήφισμα τό ὅποιο ὑπέβαλλαν σέ ὅσες περισσότερες περιφερειακές συνόδους μπόρεσαν. Τό ψήφισμα περιεῖχε τά ἔξης τρία σημεῖα: 1. ᩧ Παγκόσμια Λουθηρανική Ὀμοσπονδία ἀποφάσισε μέ θεολογικά ἐπιχειρήματα (πού ἀναφέρονταν συνοπτικά στό κείμενο) ὅτι βρισκόμαστε σέ κατάσταση ὁμολογίας ώς πρός τό Ἀπαρτχάιντ, ὅπως παλαιότερα ἔναντι τοῦ ἔθνικοσοσιαλισμοῦ. Ἐπικροτοῦμε τήν ἀπόφαση αὐτή, ἔλεγε ḥ Συμμαχία. 2. Προκειμένου νά κάνουμε πράξη αὐτήν τήν ἀπόφαση, θά ἀποσύρουμε δλα τά χρήματά μας ἀπό τίς τράπεζες καὶ τίς ἔταιρεις πού δέν εἶναι διατεθειμένες νά κόψουν κάθε ἐπιχειρηματικό δεσμό μέ τή Νότια Ἀφρική. 3. Θά ζητήσουμε ἀπό τίς ἔθνικές μας συνόδους νά υιοθετήσουν αὐτές τίς ἀποφάσεις.<sup>33</sup> Τό ψήφισμα τῆς Λουθηρανικῆς Συμμαχίας ἔγινε δεκτό ἀπό τά δύο τρίτα ὅλων τῶν περιφερειακῶν συνόδων. Παρότι ḥ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας στό σύνολό της

<sup>32</sup> B.L. U. Duchrow καὶ G. Liedke, *Shalom*, ᷂.π., σ. 179 κ.έ.

<sup>33</sup> Συνοψίζοντας, ζητήθηκε ἀπό τίς τοπικές καὶ ἔθνικές συνόδους «νά ἀναγνωρίσουν ἐπίσημα δλες οἱ λουθηρανικές Ἐκκλησίες στίς ΗΠΑ ὅτι στή Νότια Ἀφρική ὑφίσταται κατάσταση ὁμολογίας, καὶ νά προχωρήσουν στήν ἀπόσυρση τῶν ἐπενδύσεών τους ἀπό τίς ἐπιχειρήσεις, καθώς καὶ τῶν καταθέσεών τους ἀπό τίς τράπεζες πού ἔχουν ὅποιαδήποτε σχέση μέ τή Νότια Ἀφρική, ώς ἀπτή ἔνδειξη ὅτι υιοθετοῦν αὐτή τή θέση» (*Occasional Paper 1: Status Confessionis*).

ηταν ἀντίθετη μέ τή Συμμαχία καὶ ὁ ὑπεύθυνος οἰκονομικῶν παραιτήθηκε ἀπό τή θέση του, ἡ πανεθνική σύνοδος τῆς Ἀμερικανικῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας υἱοθέτησε τό ψήφισμα. Αὐτό δείχνει ὅτι εἶναι ἀνάγκη νά προηγηθεῖ μιά διαδικασία ἀναγνώρισης καὶ ἐνημέρωσης, γιά νά ἀκολουθήσει ἡ ὄμολογία καὶ ἡ πράξη. Δέν μπορεῖ ὅμως νά μείνει στό ἐπίπεδο τῆς διαδικασίας, ἀν τό διακύβευμα ἀφορᾶ τή θέση τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας ὡς πρός τή βιβλική της βάση, καὶ ὅχι ἀπλῶς ἥσσονος σημασίας οἰκονομικά καὶ πολιτικά ζητήματα. Ο Ἐμπερχαρτ Μπέτγκε μᾶς ἔστειλε μιά ἐπιστολή (στίς 18.2.83), ἀφοῦ εἴχαμε εἰσηγηθεῖ τήν ἔννοια τῆς διαδικασίας ὄμολογίας (processus confessionis):

Ἡ ἔννοια τοῦ processus εἶναι χρήσιμη, δέν μπορεῖ ὅμως νά ἀντικαταστήσει τό status confessionis. Μόνο μέ τό τελευταῖο (πού δέν μπορεῖ μέ τίποτα νά ξεχαστεῖ) μπορεῖ νά ἐκφραστεῖ ὅτι ὑπάρχει ἡ ἀπαραίτητη προϊστορία, μέ τά ἀναγκαῖα ἐπιμέρους στάδιά της, καὶ ἐπίσης μιά μεταϊστορία, τῆς πρόσληψης καὶ τῶν συνεπειῶν –μεταξύ αὐτῶν καὶ τῶν οἰκονομικῶν–, στό κέντρο τῶν ὅποιων βρίσκεται τό στοιχεῖο τῆς ἀπόφασης πού τερματίζει τή μή δεσμευτική συζήτηση. Ἡ εἰσαγωγή τῆς ἔννοιας τοῦ «processus» προσφέρει μιά κάποια ἀνακούφιση –καὶ γιατί ὅχι, δέν πρέπει νά ὑπερεκτιμοῦμε τόν ἑαυτό μας– ἀλλά δέν πρέπει νά μᾶς κάνει νά ξεχάσουμε, χαμένοι σέ μιά ἀτέρμονη συζήτηση, τήν ἀπόφαση πού θά πρέπει ἀναγκαστικά νά ληφθεῖ μιά μέρα, δέν πρέπει νά μᾶς κάνει νά ξεχάσουμε ὅτι πρέπει νά διαλέξουμε ποιό δρόμο θά πάρουμε ὅταν βρισκόμαστε στό σταυροδρόμι πού ὁδηγεῖ εἴτε στήν ἀληθή εἴτε στήν ψευδή Ἐκκλησία, ἡ ὅποια δέν εἶναι πιά μόνο πεπλανημένη. (Σᾶς ζητῶ συγγνώμη, ἀσφαλῶς τό γνωρίζετε αὐτό ἐδῶ καὶ καιρό, καλύτερα ἀπό ἐμένα!) Ποιός θά μποροῦσε νά φανταστεῖ ὅτι δέν θά τόν ἀπειλεῖ πιά ὁ πειρασμός νά γίνει ἡ ψευδής Ἐκκλησία! Ἱσως ἡ διάκριση μεταξύ ψευδοῦς καὶ πεπλανημένης Ἐκκλησίας θά μποροῦσε νά μᾶς βοηθήσει νά ἀντιμετωπίσουμε τό πραγματικά δύσκολο πρόβλημα τῶν πολλῶν διαφορετικῶν κοινωνικῶν ἐκφάνσεων τῆς Ἐκκλησίας, πού ἀντιδροῦν μέ διαφορετικούς τρόπους σέ διαφορετικές περιόδους.

Στή Νότια Ἀφρική, ὁ ὄμολογιακός ἀγώνας τῶν Λουθηρανικῶν καὶ τῶν Μεταρρυθμισμένων Ἐκκλησιῶν ὁδήγησε στήν πτώση τοῦ Ἀπαρτχάιντ (ἀλλά καὶ στήν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τῶν Ἐκκλησιῶν!). Σήμερα ὅμως, ὁ λαός εἶναι ὅλο καὶ πιό ἀπογοητευμένος, ἐπειδή ζεῖ ὑπό τή δικτατορία τῆς ἴδιοκτησίας κεφαλαίου, τῶν χρηματοπιστωτικῶν ἀγορῶν, τοῦ ΔΝΤ καὶ τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας – μιά δικτατορία τήν ὅποια ἀσκεῖ ἡ δική του κυβέρνηση μέ τίς νεοφιλελεύθερες πολιτικές της.

‘Η Νότια Ἀφρική εἶναι μόνο ἔνα ἀπό τά πολλά παραδείγματα. Ὁλόκληρη ἡ Γῆ ὑποφέρει. Αὐτό πού διακυβεύεται δέν εἶναι τίποτα λιγότερο, ἀλλά καὶ τίποτα περισσότερο, ἀπό τή νίκη ἐπί μιᾶς ἀγορᾶς πού ἔχει ἀπολυτοποιήσει τήν ἀτομική ἰδιοκτησία καὶ ἔχει ἐπιβληθεῖ μέ ἀκόμη πιό ἀπολυταρχικά, ἴμπεριαλιστικά μέσα ἀπ’ ὅ,τι οι παλαιότερες ἀπολυταρχίες. Κάτι τέτοιο πρέπει νά εἶναι δυνατόν – ἐντέλει τόσο ὁ ἐθνικοσιαλισμός ὃσο καὶ τό Ἀπαρτχάιντ νικήθηκαν. Σήμερα οι Ἐκκλησίες μποροῦν νά βοηθήσουν νά ἀντικατασταθεῖ ὁ (αύτο)καταστροφικός «οἰκονομικός τρόμος» ἀπό μιά δέσμευση τῆς ἰδιοκτησίας στή ζωή καὶ συνεπῶς ἀπό μιά οἰκονομία πού θά ὑποστηρίζει τή ζωή. Μποροῦν νά τό κάνουν λαμβάνοντας μέ γενναιότητα τήν ἀπόφαση νά ὄργανώσουν τή δράση τους ὥστε νά εἶναι συνεπής μέ τό καθήκον τῆς Ἐκκλησίας. Θά εἶναι ἄραγε διατεθειμένες νά ὑψώσουν τό ἀνάστημά τους, ἀκόμη καὶ ἀν θά πρέπει νά καταβάλουν τό τίμημα πού περιμένει ὅποιους βαδίζουν στά βήματα τοῦ Ἰησοῦ, ἀντιστεκόμενοι στήν αὐτοκρατορία, τή μεγάλη ἰδιοκτησία καὶ τούς ναούς πού τίς νομιμοποιοῦν (*Mk 8:27-38*);

# Ἐπίμετρο στήν ἑλληνική ἔκδοση

Στήν περίοδο πού μεσολάβησε ἀπό τήν πρώτη δημοσίευση τοῦ Ἰδιοκτησίᾳ γιά τούς ἀνθρώπους, ὅχι γιά τό κέρδος, ὑπῆρξαν στό πεδίο πού πραγματεύμαστε σημαντικές ἔξελίξεις, τόσο θεωρητικές ὡσο καί πρακτικές.

## I. Νέες θεωρητικές ἔξελίξεις

### 1. Οἰκονομία τῆς ἀπαλλοτρίωσης

Μετά ἀπό μιά περίοδο, τή δεκαετία τοῦ '90, κατά τήν ὅποια στό ζήτημα τῆς ἰδιοκτησίας δέν δινόταν ἡ ἀπαιτούμενη προσοχή, ἀκόμη καί ἀπό τά κοινωνικά κινήματα, σήμερα ὅλο καί περισσότεροι συγγραφεῖς ἔχουν ἀρχίσει ξανά νά ἀναγνωρίζουν τόν κρίσιμο ρόλο της. Πολλοί ἀπό αὐτούς ἔχουν ἀρχίσει νά χαρακτηρίζουν τόν παγκόσμιο νεοφιλεύθερο καί ἴμπεριαλιστικό καπιταλισμό μιά «οἰκονομία τῆς ἀπαλλοτρίωσης».<sup>1</sup> Τί σημαίνει αὐτό;

Ἡ ἀτομική ἰδιοκτησία τῶν μέσων παραγωγῆς προσφέρει στούς ἰδιοκτῆτες ὅχι μόνο κυριαρχία ἐπί τῆς ὥλης ἀλλά καί ἐπί ἄλλων προσώπων, μέσω τῆς ἀπαλλοτρίωσης, τῆς ἐκμετάλλευσης καί τοῦ ἀποκλεισμοῦ, ἀποστερώντας τους ἔτσι ἀπό τήν ἰδιοκτησία τους ἐπί ἀξιῶν χρήσης καί καταστρέφοντας τή φύση. Ἡ «ἀτομική» ἰδιοκτησία συνεπάγεται τήν ἀπομόνωση τῶν οἰκονομικῶν πόρων, τῶν δώρων τῆς γῆς καί τοῦ μόχθου, ἀπό τό σύνολο τῶν ὑπόλοιπων κοινωνικῶν καί οἰκολογικῶν σχέσεων. Γι' αὐτό ὁ Κάρλ Πολάνι περιγράφει τήν καπιταλιστική οἰκονομία ως μιά «ἀποσυνδεδεμένη» οἰκονομία. Ὁ στόχος δέν εἶναι ἡ χρήση αὐτῶν τῶν οἰκονομικῶν πόρων ἀπό τούς ἀτομικούς ἰδιοκτῆτες τους γιά τήν ἵκανοποίηση τῶν ζωτικῶν τους ἀναγκῶν, ἀλλά ὁ πολλαπλασιασμός τῆς περιουσίας τους μέσω τῆς ἀνταλλακτικῆς ἀξίας αὐτῶν τῶν πόρων στήν ἀνταγωνιστική ἀγορά, μᾶς ἀξίας πού ἀποτιμᾶται σέ χρῆμα.

Στήν ιστορία τοῦ σύγχρονου καπιταλισμοῦ συναντᾶμε πολλές μορφές συσσώρευ-

<sup>1</sup> Πρβλ. Christian Zeller (ἐπιμ.), *Die globale Enteignungsökonomie*, Westfälisches Dampfboot, Μύνστερ 2004· Elmar Altvater, *Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen – Eine radikale Kapitalismuskritik*, Westfälisches Dampfboot, Μύνστερ 2005.

σης: τήν ἀπαλλοτρίωση, τήν ἔκμετάλλευση καί τόν ἀποκλεισμό. Κατά τήν πρώτη περίοδο χυριαρχοῦσε ἡ ἀπαλλοτρίωση, μέ τή μορφή τῆς παράνομης ιδιοποίησης τῆς γῆς, τοῦ ὄρυκτοῦ πλούτου καὶ ἄλλων πόρων (conquista) καθώς καὶ μέσω τῆς δουλείας. Στόν βιομηχανικό καπιταλισμό, ἀπό τόν 19ο αἰώνα καὶ ἔξης, ἡ χύρια μορφή συσσώρευσης ἦταν ἡ ἔκμετάλλευση τῆς μισθωτῆς ἐργασίας καὶ τῆς φύσης. Μέ τόν νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό, ἀπό τή δεκαετία τοῦ '80 καὶ μετά, ὁ ρυθμός τῆς ἔκμετάλλευσης αὐξάνεται διαρκῶς, ἐνῶ συγχρόνως ἐπιστρέφουμε στήν ἀμεση ἀπαλλοτρίωση. Ἡ τάση αὐτή ἐκδηλώνεται μέ πολλές διαφορετικές μορφές:<sup>2</sup>

- τήν ἐπιστροφή στή λογική τῆς πρωταρχικῆς συσσώρευσης, μέ τήν καταστροφή τῶν οἰκονομιῶν ἐπιβίωσης, τήν ιδιοποίηση τῆς γῆς τῶν ιθαγενῶν πληθυσμῶν, τούς ίμπεριαλιστικούς πολέμους, ὅπως γιά τό πετρέλαιο στό Ίράκ κ.λπ.
- τίς σύγχρονες μορφές ἀπαλλοτρίωσης, ὅπως ἡ ιδιωτικοποίηση τῶν δημόσιων ἀγαθῶν καὶ ὑπηρεσιῶν, καθώς καὶ τῶν ὑποδομῶν
- τήν ὑπερχρέωση πολλῶν χωρῶν μέσω τῆς ὑποκίνησης καὶ τῆς ὑποστήριξης στρατιωτικῶν δικτατοριῶν ἀπό τίς ίμπεριαλιστικές δυνάμεις, μέ σκοπό τήν ἀπόσπαση τόκων ἀπό τά δάνεια καὶ ἄλλων πόρων
- τήν ὑπεργολαβία
- τήν παράνομη ιδιοποίηση τῆς γνώσης, τῶν σπόρων, τῶν κοινόχρηστων πόρων κ.λπ. μέσω τῶν διπλωμάτων εύρεσιτεχνίας καὶ τῆς κατοχύρωσης πνευματικῶν δικαιωμάτων.

Ο ρυθμός τῆς ἔκμετάλλευσης συνεχῶς αὐξάνεται μέσω τῆς ὑποβάθμισης τῆς ἀξίας τῆς ἐργατικῆς δύναμης σέ σχέση μέ τήν ιδιοκτησία τοῦ κεφαλαίου, μέσω τῆς παγκόσμιας κινητικότητας τοῦ κεφαλαίου, σέ ἀντίθεση μέ τούς περιορισμούς πού ἐπιβάλλονται στήν κίνηση τῶν ἐργαζόμενων. Μέ αὐτόν τόν τρόπο, τό παγκοσμιοποιημένο κεφάλαιο μπορεῖ νά χρησιμοποιήσει τούς ἐργαζόμενους σέ διαφορετικές χῶρες καὶ βιομηχανικές μονάδες τόν ἔναν ἐναντίον τοῦ ἄλλου. Ό μαζικός ἀποκλεισμός ἀνθρώπων ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι ἡ ἐργασία δέν ἀνακατανέμεται δίκαια, ἀλλά οἱ ιδιοκτῆτες κεφαλαίου ἀπομυζοῦν ὅλο τό κέρδος ἀπό τήν αὐξήση τῆς παραγωγικότητας. Αύτό μπορεῖ νά ὀδηγήσει ὅσους δέν ἔχουν συσσωρεύσει ιδιοκτησία ἀκόμη καὶ στό θάνατο.

<sup>2</sup> Πρβλ. Christian Zeller (ἐπιμ.), *Die globale Enteignungsökonomie*, ፰.π.

Μέ τή μορφή τῆς αὐτοκρατορίας δέν παγκοσμιοποιήθηκε μόνο ή ιδιοκτησία τοῦ κεφαλαίου ἀλλά καὶ ή προστασία της. Καθώς ή συσσώρευση κεφαλαίου ὑπερέβη τά ἔθνικά σύνορα, οἱ ιδιοκτῆτες κεφαλαίου χρειάζονται διεθνεῖς πολιτικούς θεσμούς πού θά ἐγγυώνταν παντοῦ τό μετασχηματισμό τῶν φυσικῶν πόρων καὶ τῶν προϊόντων τῆς ἀνθρώπινης ἐργασίας σέ ἀτομική ιδιοκτησία. Ό βασικός τέτοιος θεσμός σήμερα εἶναι ὁ ΠΟΕ. Υποχρεώνει τά κράτη μέλη του νά μετατρέψουν τά πάντα σέ ἀτομική ιδιοκτησία μέ σκοπό τή συσσώρευση κεφαλαίου: τή γῇ καὶ τή γεωργίᾳ, τή βιομηχανίᾳ, τό νερό, τήν ἐνέργεια, τίς ὑπηρεσίες κοινῆς ὡφελείας, ὅπως τήν ὑγεία, τήν παιδεία καὶ τήν πνευματική γνώση. Αύτό γίνεται ὑπό τήν αἰγίδα τῶν συμφωνῶν GATS (φιλελευθεροποίηση καὶ ιδιωτικοποίηση τῶν ὑπηρεσιῶν πού σχετίζονται μέ τό ἐμπόριο), NAMA (Συμφωνία γιά τήν πρόσβαση στήν ἀγορά μή ἀγροτικῶν προϊόντων) καὶ TRIPS (Δικαιώματα πνευματικῆς ιδιοκτησίας στόν τομέα τοῦ ἐμπορίου). Καὶ οἱ τρεῖς αὐτές συμφωνίες ὑπηρετοῦν τόν ἴδιο σκοπό: τή μετατροπή ὅλων τῶν στοιχείων καὶ τῶν σφαιρῶν τῆς ζωῆς σέ μέσα τῶν ἀτομικῶν ιδιοκτητῶν γιά τή συσσώρευση κεφαλαίου.

“Οπου γιά τήν προστασία τῶν συμφερόντων τοῦ κεφαλαίου δέν ἐπαρκοῦν τά φέματα πού ἀναπαράγουν τά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης καὶ τά συστήματα τῆς γνώσης καὶ τῆς θρησκείας, καὶ οἱ νομικές ρυθμίσεις πού ἔχει ἐπιβάλει ὁ ΠΟΕ (συνεπικουρούμενος ἀπό τό ΔΝΤ καὶ τήν Παγκόσμια Τράπεζα, τά ὅποια ἀπό κοινοῦ ἀποτελοῦν τά στηρίγματα τοῦ κεφαλαίου στό χρηματοπιστωτικό σύστημα τοῦ καπιταλισμοῦ), χρησιμοποιεῖται ὁ στρατός καθώς καὶ οἱ μυστικές ὑπηρεσίες. Αύτή ἦταν κοινή πρακτική στόν κλασικό ἴμπεριαλισμό τῶν εύρωπαικῶν ἔθνων-κρατῶν κατά τόν 19ο αἰώνα<sup>3</sup> καὶ σήμερα ἔχει φτάσει στήν κορύφωσή της μέ τή μία πλέον αὐτοκρατορία τῶν ΗΠΑ καὶ τῶν συμμάχων της. “Ἐτσι μπορεῖ κανείς νά δεῖ τή στενή διασύνδεση ἀνάμεσα στίς πολυεθνικές ἐταιρείες, τόν ΠΟΕ, τό ΔΝΤ, τήν Παγκόσμια Τράπεζα, τά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης καὶ τή στρατιωτική αὐτοκρατορία, πού ἔχουν ταχθεῖ στήν ὑπηρεσία τῆς συσσώρευσης κεφαλαίου πρός ὄφελος τῆς τάξης τῶν ιδιοκτητῶν καὶ εἰς βάρος ὅλων τῶν ἀνθρώπων.

“Οσοι δέν πιστεύουν αὐτήν τήν ἀνάλυση δέν ἔχουν παρά νά διαβάσουν τίς ἔξομολογήσεις τοῦ Τζών Πέρκινς, ἐνός «οἰκονομικοῦ δολοφόνου».<sup>4</sup> Ἀκολουθώντας αὐτό

<sup>3</sup> Πρβλ. Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism*, Harcourt Brace Jovanovich, Νέα Υόρκη 1951.

<sup>4</sup> John Perkins, *Confessions of an Economic Hit Man*, Berrett-Koehler, Σάν Φρανσίσκο 2004 [έλλ. ἔχδ.: Έξομολόγηση ἐνός οἰκονομικοῦ δολοφόνου, μτφρ. Βασιλης Ἀθανασιάδης, Αιώρα, Ἀθήνα 2011].

πού τοῦ ύπαγόρευε ἡ συνείδησή του, ἐγκατέλειψε τήν καλοπληρωμένη δουλειά του, νά συνάπτει συμφωνίες μέ διεφθαρμένες ἐλύτ σέ χῶρες τοῦ Νότου πρός ὄφελος τοῦ παγκόσμιου κεφαλαίου καί τῶν ΗΠΑ γιά τήν ἐφαρμογή μηχανισμῶν πού ὁδηγοῦσαν στήν ύπερχρέωση καί στήν ἐκμετάλλευση τῶν κατοίκων αὐτῶν τῶν χωρῶν. Ταυτόχρονα ἀποκαλύπτει τίς μεθόδους πού χρησιμοποιοῦνται γιά νά καταστέλλεται ἡ ἀντίδραση τῆς ἀντιπολίτευσης στίς χῶρες αὐτές καί, στίς περιπτώσεις πού δέν ἐπαρκοῦν τά ύπόλοιπα μέσα, γιά τήν ἅμεση παρέμβαση τοῦ στρατοῦ.

## 2. Ἐπανανακάλυψη τῆς κοινοτικῆς ἰδιοκτησίας

Στό δεύτερο κεφάλαιο εἰδαμε πῶς ἡ περίφραξη τῆς κοινοτικῆς γῆς ύπηρξε κομβική ἔξελιξη γιά τήν ἐπικράτηση τοῦ καπιταλισμοῦ στήν Εύρωπη. Τό 2009 ὅμως κέρδισε τό βραβεῖο Νόμπελ γιά τήν Οίκονομία ἡ "Ελινορ Όστρομ,<sup>5</sup> πρωτοπόρος τῆς ἐπανανακάλυψης τῆς κοινῆς ἰδιοκτησίας. Ή βράβευση τῆς Όστρομ σηματοδοτεῖ μά μεγάλη μετατόπιση πρός τό τέλος τῆς νεοφιλελεύθερης φάσης τῆς οίκονομικῆς ἐπιστήμης – παρότι βεβαίως ὁ νεοφιλελεύθερισμός παραμένει τό κυρίαρχο ρεῦμα. Ἀπό τό 1968, ὅταν ὁ Χάρντιν δημοσίευσε τό ἀρθρό του «The Tragedy of the Commons»,<sup>6</sup> φαινόταν νά ἐπικρατεῖ ὁμοφωνία ώς πρός τό ὅτι ἡ κοινοτική ἰδιοκτησία δέν μπορεῖ νά λειτουργήσει, γιατί τά μέλη τῆς κοινότητας ύπερεκμεταλλεύονται παραδείγματος χάριν τή γῆ. Ἐχει πλέον ἀποδειχθεῖ ὅτι ἡ θέση αὐτή εἶναι ἐσφαλμένη, ἀφοῦ μποροῦν νά τεθοῦν σαφεῖς κανόνες στή διαχείριση τῆς κοινῆς ἰδιοκτησίας μέ συμμετοχικούς τρόπους. Σήμερα συζητᾶμε τήν τραγική ἀποτυχία τῆς λογικῆς τῆς «τραγωδίας τῆς κοινοτικῆς ἰδιο-κτησίας», στό πλαίσιο μιᾶς μελέτης πού συντονίζεται ἀπό τό 'Ινστιτούτο Heinrich Böll, καί ἀποσκοπεῖ νά ἀναδείξει τούς πολλούς διαφορετικούς τρόπους μέ τούς ὅποιος ἐπανεμφανίζεται ἡ ἰδέα τῆς κοινοτικῆς ἰδιοκτησίας, ὅχι μόνο στά κλασικά πεδία, ὅπως ἡ ἰδιοκτησία τῆς γῆς, ἀλλά καί στίς σύγχρονες μορφές λογισμικοῦ ὅπως τό Linux καί ἡ Wikipedia.<sup>7</sup>

Αὐτή ἡ ἐπικαιροποίηση τῆς κοινοτικῆς ἰδιοκτησίας σχετίζεται βεβαίως μέ τή βαθιά κρίση στήν όποια ὠθεῖ τό καπιταλιστικό σύστημα τήν ἀνθρωπότητα καί τή

<sup>5</sup> Elinor Ostrom, Roy Gardner καί James Walker, *Rules, Games, and Common-Pool Resources*, University of Michigan Press, Ἀν Ἀρμπορ 1994.

<sup>6</sup> Garrett Hardin, «The Tragedy of the Commons», περ. *Science*, τχ. 162, 1968, σ. 1243-1248.

<sup>7</sup> Πρβλ. Silke Helfrich, Heinrich-Böll-Stiftung, *Wem gehört die Welt? Zur Wiederentdeckung der Gemeingüter*, oekom, Μόναχο 2009.

Γῇ. Όλοένα καὶ περισσότεροι ἀνθρωποι συνειδητοποιοῦν ὅτι πρέπει νά διαμορφωθοῦν ἐκ νέου ξεκάθαροι χῶροι γιά τά συνεταιριστικά καὶ κοινοτικά ἀγαθά καὶ ὑπηρεσίες, πού θά καλύπτουν τίς βασικές ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων. Κάτι τέτοιο ἐναρμονίζεται πλήρως μέ τίς σκέψεις τοῦ ἔβδομου κεφαλαίου τοῦ βιβλίου μας γιά τὴν ἀναμόρφωση ἀπό τά κάτω τοῦ καθεστῶτος τῆς ἰδιοκτησίας, προκειμένου νά τεθεῖ στήν ὑπηρεσία τῆς ζωῆς καὶ τοῦ κοινοῦ καλοῦ. Υπάρχουν ὅμως καὶ νέες πρωτοβουλίες πού προωθοῦν ἀκόμη περισσότερο αὐτήν τὴν προσέγγιση. Ο Φράντς Χινκελάμμερτ δημοσίευσε ἔνα ἀκόμη βιβλίο (στά ισπανικά καὶ τά γερμανικά), ὅπου ἀκολουθεῖ τὴν ἴδια λογική, ἀναλύοντας τή νεωτερικότητα ώς τὸν ἀνορθολογισμό τοῦ ὄρθολογικοῦ, πού ὁδηγεῖ στό θάνατο, καὶ ὅπου δείχνει νέους δρόμους πρός ἔνα νέο παράδειγμα γιά τή ζωή.<sup>8</sup> "Ἐνα ἐπιμέρους ζήτημα πού πρέπει νά ἔξετάσουμε ἐπισταμένως στήν παρούσα κρίση εἶναι τό χρῆμα καὶ τό χρηματοπιστωτικό πεδίο. Τό αὔστριακό παράρτημα τῆς ὄργανωσης Attac ἔχει ἔργαστει γιά τό σχεδιασμό ἐνός καινούργιου χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος, ξεχινώντας ἀπό τήν παραδοχή ὅτι τό χρῆμα πρέπει νά ἀντιμετωπίζεται ώς κοινό ἀγαθό καὶ ὅχι ώς ἐμπόρευμα.<sup>9</sup> Υπάρχει ἐπίσης μιά ἀναζήτηση σέ ὅλες τίς θρησκευτικές κοινότητες καὶ κουλτούρες πού προσπαθεῖ νά φέρει στό φῶς τά πνευματικά ἔργαλεῖα πού εἶναι ἀπαραίτητα γιά νά υιοθετηθοῦν αὐτές οἱ ἀλλαγές.<sup>10</sup>

Αὐτή ἡ σύγκλιση πρέπει νά ὁδηγήσει σέ μιά στενότερη συνεργασία. Ο καιρός στήν Εύρωπη εἶναι ίδιαίτερα πρόσφορος. Βιώνουμε τόν δεύτερο γύρο τῆς χρηματοπιστωτικῆς κρίσης πού προξένησαν οἱ ίδιοκτῆτες κεφαλαίου καὶ οἱ ἐκπρόσωποί τους. Καθώς οἱ δυτικές κυβερνήσεις δέν διδάχτηκαν τίποτα ἀπό τόν πρῶτο γύρο, καὶ ἀρνήθηκαν νά ἀπαγορεύσουν τά ἔργαλεῖα τῆς χρηματοπιστωτικῆς κερδοσκοπίας καὶ νά ρυθμίσουν ἀποτελεσματικά τό χρηματοπιστωτικό σύστημα, τά κερδοσκοπικά κεφάλαια ἐπιτίθενται στό εύρω χτυπώντας τό πιό ἀσθενές μέλος τῆς εὐρωζώνης, τήν Έλλάδα.<sup>11</sup> Οἱ κερδοσκόποι ὑποχρεώνουν καὶ πάλι τίς κυβερνήσεις

<sup>8</sup> Franz Hinkelammert, *Das Subjekt und das Gesetz. Die Wiederkehr des verdrängten Subjekts*, Edition ITP-Kompass, Μύνστερ 2007.

<sup>9</sup> <http://www.attac.de/aktuell/krisen/banktribunal/programm0/forum-der-alternativen/alternatives-finanzsystem/>.

<sup>10</sup> Πρβλ. π.χ., Karl-Heinz Brodbeck, *Die Herrschaft des Geldes. Geschichte und Systematik*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Ντάρμστατ 2009· Paul F. Knitter καὶ Chandra Muzaffar (ἐπιμ.), *Subverting Greed. Religious Perspectives on the Global Economy*, Orbis Books, Μαΐρυνολ (Νέα Υόρκη) 2002.

<sup>11</sup> Πρβλ. <http://www.solidarische-moderne.de/de/article/50.html> καὶ <http://www.attac.de/fileadmin/>

νά χρησιμοποιήσουν τά χρήματα τῶν φορολογουμένων γιά νά ἔξυπηρετήσουν τά συμφέροντα τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ τομέα, καί ἀποσποῦν καί ἄλλα χρήματα ἀπό τὸν ὀλοένα καί μεγαλύτερο δανεισμό τῶν κρατῶν μέσω τῶν προγραμμάτων διαρθρωτικῆς προσαρμογῆς. Οἱ φόροι ἀνεβαίνουν, οἱ μισθοί κόβονται κ.λπ. Τήν ἴδια στιγμή στά ΜΜΕ μαίνεται μιά ἐκστρατεία ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων. Βεβαίως, δέν μπορεῖ νά γίνει ἀνεκτή ἡ πελατειακή νοοτροπία, ἡ διαφθορά καί οἱ ἔξοργιστικές στρατιωτικές δαπάνες τίς ὅποιες ἔξεθρεψαν οἱ παλαιότερες ἐλληνικές κυβερνήσεις. Δέν πρέπει ὅμως νά ξεχνᾶμε ὅτι, πρῶτον, αὐτή εἶναι μιά γενικευμένη ἀσθένεια τοῦ νεοφιλελεύθερου καπιταλισμοῦ. Δεύτερον, ἴδιαίτερα ἡ Γερμανία εἶναι συνυπεύθυνη γιά τή σημερινή κατάσταση στήν Ἑλλάδα. Κράτησε χαμηλά τούς μισθούς γιά νά διατηρήσει τήν ἀνταγωνιστικότητα τῆς ἔξαγωγικῆς της βιομηχανίας, ἐπιτυγχάνοντας ἔτσι ἐμπορικό πλεόνασμα, πού ὁδηγεῖ ἄλλες χῶρες μέ νψηλότερους μισθούς σέ ἐμπορικά ἔλλείμματα. Οἱ γερμανικές ἔταιρεις ἐνίσχυσαν τή διαφθορά, ὅπως π.χ. ἡ Siemens, ἐνῷ ἡ γερμανική πολεμική βιομηχανία καί ἡ εύρωπαϊκή πολιτική στόν ἀμυντικό τομέα ὠθησαν τήν Ἑλλάδα νά ξοδέψει δισεκατομμύρια σέ ἔξοπλιστικά προγράμματα.

Ἄν οἱ Εύρωπαιοι, καί κυρίως τά συνδικάτα, τά κοινωνικά κινήματα καί – ἐπίζουμε – οἱ Ἐκκλησίες δέν διαμορφώσουν συμμαχίες ἀλληλεγγύης μέ τόν δοκιμαζόμενο λαό τῆς Ἑλλάδας, οἱ ἴδιοκτῆτες κεφαλαίου θά καταστρέψουν τή μία χώρα μετά τήν ἄλλη, ξεκινώντας ἀπό τήν Πορτογαλία καί τήν Ισπανία, καί συνεχίζοντας μέ τίς ὑπόλοιπες. Στήν Εύρωπη λοιπόν ὁ καιρός εἶναι πρόσφορος. Πῶς θά ἀντιδράσουν οἱ Ἐκκλησίες;

## II. Ἀποκτᾶ ἡ χριστιανική οἰκουμένη προφητική ἀποστολή;

Τό οἰκουμενικό κίνημα ἔχει θέσει σέ κίνηση σημαντικές διαδικασίες καί ἔχει διατύπωσει ριζοσπαστικές ἀνακοινώσεις καί ὅμολογίες πού ἀπορρίπτουν τό κυριαρχο σύστημα καί ἀναπτύσσουν ἐναλλακτικές πού προάγουν τή ζωή. Τό κεντρικό ἐρώτημα αὐτῆς τῆς προσπάθειας εἶναι: πῶς μποροῦν οἱ Ἐκκλησίες νά ἀντιδράσουν στή νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοπόιηση τοῦ καπιταλισμοῦ στηριζόμενες στή Βίβλο καί στίς δικές τους θεολογικές παραδόσεις; Εἶναι ἴδιαίτερα ἐνθαρρυντικό τό γεγονός

---

user\_upload/bundesbene/Pressegruppe/100507%20Positionspapier%20Wissenschaftlicher%20Beirat%20Attac%20zu%20Griechenland\_01.pdf (διαθέσιμο καί στά ἀγγλικά).

ὅτι τό οίκουμενικό κίνημα ἔχει ξεχινήσει νά ἀξιοποιεῖ αύτό τό ἀπόθεμα και ἔχει διαμορφώσει σαφεῖς θέσεις, πού ἔχουν τόσο θεωρητική ὅσο και πρακτική ἔκφανση. Ἀπό τά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ '90, ἡ Παγκόσμια "Ἐνωση Μεταρρυθμισμένων Ἐκκλησιῶν (WARC), τό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν (WCC), ἡ Παγκόσμια Λουθηρανική Ὁμοσπονδία (LWF) ἔχουν ἐμπλακεῖ σέ μιά «στρατευμένη διαδικασία ἀναγνώρισης, ἐκπαίδευσης και ὁμολογίας σχετικά μέ τήν οίκουμενική ἀδικία και τήν οίκολογική καταστροφή».<sup>12</sup>

Τό 2003, ἡ 10η συνδιάσκεψη τῆς LWF κατέληγε στό συμπέρασμα:

‘Ως θρησκευτική κοινότητα πρέπει νά ἀντιταχθοῦμε στήν ψευδή ἰδεολογία τῆς νεο-φιλεύθερης οίκουμενικῆς παγκοσμιοποίησης, ἀντιμετωπίζοντας, μεταστρέφοντας και ἀλλάζοντας αὐτήν τήν πραγματικότητα και τίς συνέπειές της. Αὐτή ἡ ψευδής ἰδεολογία στηρίζεται στήν παραδοχή ὅτι ἡ ἀγορά, πού ἔχει οίκοδομηθεῖ πάνω στήν ἀτομική ἰδιοκτησία, τόν ἀχαλίνωτο ἀνταγωνισμό και τήν κεντρική σημασία τῶν συμβολαίων, εἶναι ὁ ἀπόλυτος νόμος πού διέπει τήν ἀνθρώπινη ζωή, τήν κοινωνία και τό φυσικό περιβάλλον. Αὐτό συνιστᾶ εἰδωλολατρία και ὁδηγεῖ στόν συστηματικό ἀποκλεισμό ἔκεινων πού δέν κατέχουν καμία ἰδιοκτησία, στήν καταστροφή τῆς πολιτισμικῆς ποικιλομορφίας, στήν ύπονόμευση τῶν εὑθραυστῶν δημοκρατιῶν και στήν καταστροφή τῆς Γῆς.<sup>13</sup>

Μετά ἀπό αὐτήν τήν πολύ ξεκάθαρη και ἀναλυτική ἀπόφαση, ἡ LWF προχώρησε στήν ἔκδοση μιᾶς σημαντικῆς μελέτης γιά τό «τί σημαίνει νά είσαι Ἐκκλησία ἐν τῷ μέσῳ τῆς αὐτοκρατορίας».<sup>14</sup>

Τό 2004, στήν 24η γενική συνέλευσή της στήν Ἀκρα τῆς Γκάνα, ἡ WARC διατύπωσε μιά ὁμολογία, ἀκολουθώντας τήν παράδοση τῆς Θεολογικῆς διακήρυξης τοῦ Μπάρμεν ἐνάντια στόν ναζισμό (1934).<sup>15</sup> Εἶναι τό πιό ριζοσπαστικό κείμενο πού ἔχει βγεῖ μέχρι στιγμῆς ἀπό τούς κόλπους τοῦ οίκουμενικοῦ κινήματος. Μεταξύ ἄλλων δηλώνει τά ἔξης:

<sup>12</sup> Απόφαση τῆς 23ης Γενικῆς Συνόδου τῆς WARC στό Ντέμπρετσεν. Γιά τήν ιστορία τῶν διεργασιῶν τῆς WARC, βλ. [http://warc.jalb.de/warcajsp/side.jsp?news\\_id=1154&navi=45](http://warc.jalb.de/warcajsp/side.jsp?news_id=1154&navi=45). Τά κείμενα πού ἀναφέρουμε ἐδῶ βρίσκονται στόν ιστότοπο <http://www.kairoseuropa.de>.

<sup>13</sup> [http://www.lwf-assembly.org/PDFs/LWF\\_Assembly\\_Message-EN.pdf](http://www.lwf-assembly.org/PDFs/LWF_Assembly_Message-EN.pdf), σ. 17 κ.έ.

<sup>14</sup> Πρβλ. Karen Bloomquist (ἐπιμ.), *Being the Church in the Midst of Empire. Trinitarian Reflections*, Lutheran University Press/Lutheran World Federation, Μιννεάπολη και Γενεύη 2007.

<sup>15</sup> [http://warc.jalb.de/warcajsp/side.jsp?news\\_id=1157&navi=45](http://warc.jalb.de/warcajsp/side.jsp?news_id=1157&navi=45).

Πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι κύριος ὅλης τῆς δημιουργίας. Τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ γῆ καὶ ὁ πνεῦμα σε πάντα (Ψλ 24:1). Συνεπώς, καταδικάζουμε τή σημερινή παγκόσμια οἰκονομική τάξη πού ἔχει ἐπιβληθεῖ ἀπό τὸν παγκόσμιο νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό [...]. Καταδικάζουμε κάθε ἀξίωση τῆς οἰκονομικῆς, πολιτικῆς καὶ στρατιωτικῆς αὐτοκρατορίας πού ὑπονομεύει τὴν κυριαρχία τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς ζωῆς καὶ ἀντιστρέψεται τή δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ.

Η 9η συνδιάσκεψη τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, πού πραγματοποιήθηκε στό Πόρτο Ἀλέγχρε τό 2006, κατέληξε στό κείμενο AGAPE (Alternative Globalization Addressing People and Earth), ὅπου τονίζονται τά ἔξῆς:

- Ἡ οἰκονομία τῆς ζωῆς μᾶς ὑπενθυμίζει τά βασικά χαρακτηριστικά τοῦ τρόπου μέ τόν ὄποιο διαχειρίζεται ὁ Θεός τή ζωή:
- Ἡ γενναιοδωρία τῆς διά τῆς χάριτος οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ προσφέρει καὶ συντρεῖ τήν ἀφθονία γιά ὅλους:
- Ἡ διά τῆς χάριτος οἰκονομία τοῦ Θεοῦ ἐπιτάσσει νά διαχειρίζόμαστε τήν ἀφθονία τῆς ζωῆς μέ δίκαιο, συμμετοχικό καὶ βιώσιμο τρόπο:
- Ἡ οἰκονομία τοῦ Θεοῦ είναι μιά οἰκονομία τῆς ζωῆς πού προάγει τήν κοινοχτημοσύνη, τήν παγκόσμια ἀλληλεγγύη, τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ προσώπου, τήν ἀγάπη καὶ τή μέριμνα γιά τήν ἀκεραιότητα τῆς κρίσεως:
- Ἡ οἰκονομία τοῦ Θεοῦ είναι μιά οἰκονομία γιά ὅλοκληρη τήν οἰκουμένη - γιά ὅλοκληρη τήν κοινότητα τῆς Γῆς: ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ δικαιωματική προτεραιότητα τῶν φτωχῶν είναι τά γνωρίσματα τῆς θείας οἰκονομίας. [...] Στό πλαίσιο τῆς νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, οἱ Ἐκκλησίες καλοῦνται νά διατρανώσουν δημόσια τήν πίστη τους μέ λόγο καὶ ἔργο [...] ἐπιδεικνύοντας ἀλληλεγγύη μέ τούς βασανισμένους λαούς καὶ τή Γῆ, καὶ ἀντιστεκόμενες στίς δυνάμεις τῆς ἀδικίας καὶ τῆς καταστροφῆς.

Τίς συνδιασκέψεις αύτές ἀκολούθησε μιά σειρά συναντήσεων. Ή πρώτη ἔλαβε χώρα στό Γοντζού τῆς Νότιας Κορέας (9-13.4.2005) μέ τίτλο «Παγκόσμιο φόρουμ γιά τή γεωργία πού στηρίζει τή ζωή»,<sup>16</sup> καὶ ἡ δεύτερη πραγματοποιήθηκε στήν Κουάλα Λουμπούρ τῆς Μαλαισίας (15-19.5.2006) μέ θέμα «Κάνοντας πράξη τήν ὄμολογία τῆς Ἀκκρα: συνέπειες γιά τήν πνευματικότητα καὶ τήν ἀποστολή μας».<sup>17</sup> Ἀκολούθησε μιά τρίτη συνάντηση μέ θέμα «Μιά διακήρυξη πίστης τοῦ οἰκουμε-

<sup>16</sup> <http://warc.jalb.de/>: «Covenanting for justice, Life-giving Agriculture is Possible» (2005).

<sup>17</sup> <http://warc.jalb.de/>: «WARC/CWM Joint Declaration» (2006).

νικοῦ κινήματος ἐνάντια στήν παγκόσμια αὐτοκρατορία γιά μιά ἀπελευθερωμένη παγκόσμια κοινότητα», ή ὅποια ἔλαβε χώρα στή Μανίλα, στίς Φιλιππίνες (13-15.7.2006).<sup>18</sup> Η τέταρτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στήν περιοχή Τσανγκσεόνκ τῆς Σεούλ (12-17.8.2007) και εἶχε θέμα: «Ubuntu καί Sangsaaeng: ἐνα ταξίδι πρός τόν πολιτισμό τῆς ζωῆς, γιά τό μετασχηματισμό τῆς θεολογίας και τόν οἰκουμενισμό τοῦ 21ου αἰώνα».<sup>19</sup> Στίς 5-9.11.2007 στό Ντάρ εξ Σαλαάμ τῆς Τανζανίας, πραγματοποιήθηκε μιά Παναφρικανική Συνάντηση γιά τή Φτώχεια, τόν Πλοῦτο και τήν Οίκολογία. Στό προοίμιο τῆς ἀπόφασης πού ἐξέδωσε ἡ συνάντηση αὐτή διαβάζουμε:

Συνεπῶς:

- καταδικάζουμε τή νεοφιλελεύθερη οίκονομική παγκοσμιοποίηση·
- ὑπενθυμίζουμε στίς χῶρες τοῦ Βαρρᾶ τόν πλοῦτο πού ἔχουν δημιουργήσει και διατηρήσει ἀπό τή συνεχή καταλήστευση καί τή λεηλασία τῶν πόρων τῆς Ἀφρικῆς καθώς και ἀπό τήν ἐκμετάλλευση τοῦ λαοῦ τῆς·
- διεκδίκουμε τήν κυριαρχία τῶν ἀφρικανικῶν κοινοτήτων ἐπί τῆς διαδικασίας λήψης ἀποφάσεων, τῶν παραγωγικῶν μέσων και πόρων·
- δηλώνουμε ὅτι στό λαό τῆς Ἀφρικῆς ὀφείλεται ἔνα τεράστιο οίκονομικό, κοινωνικό-πολιτισμικό και οίκολογικό χρέος.<sup>20</sup>

Οι χριστιανοί τῆς Ἀφρικῆς ἥταν ἐκεῖνοι πού ἔθεσαν τό ζήτημα νά ἀνακηρυχθεῖ ἡ θέση ἐναντί τῆς σημερινῆς παγκόσμιας οίκονομίας *status confessionis*. Τό 1995 δήλωναν:

Καταλήγουμε μέ θλίψη στό συμπέρασμα ὅτι ή ἀφρικανική πραγματικότητα τῆς φτώχειας πού προκαλεῖται ἀπό μιά ἀδικη παγκόσμια οίκονομική τάξη ἔχει ξεπάσει τόν ὄριζοντα τῆς ἡθικῆς και ἔχει γίνει θεολογικό πρόβλημα. Ἀποτελεῖ *status*

<sup>18</sup> <http://warc.jalb.de/>: «An Ecumenical Faith Stance Against Global Empire» (2006).

<sup>19</sup> <http://www.oikoumene.org/de/dokumentation/documents/oerk-generalsekretaer/speeches/13-08-07-chang-seong-korea-transforming-theology.html>.

<sup>20</sup> Πρβλ. [http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/poverty-wealth-and-ecology.html](http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/poverty-wealth-and-ecology/neoliberal-paradigm/09-11-07-dares-salaam-statement-on-linking-poverty-wealth-and-ecology.html). Τό 2008 πραγματοποιήθηκε στή Γουατεμάλα ἡ περιφερειακή συνδιάσκεψη Λατινικῆς Ἀμερικῆς γιά τό ζήτημα αὐτό: <http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/poverty-wealth-and-ecology.html>

confessionis. Σήμερα, στό μηχανισμό της παγκόσμιας οίκονομίας, διακυβεύεται ό, ίδιος ό ευαγγελισμός των φτωχῶν.

Στήν τελευταία συνάντηση οι χριστιανοί της Αφρικής πρόβαλαν και πάλι άντισταση στήν αὐξανόμενη τάση έντος του οίκουμενικού κινήματος νά γίνουν ύποχωρήσεις πρός τίς θέσεις πολλών Έκκλησιών του Βορρᾶ, ιδιαίτερα στήν Εύρωπη, που προσπαθοῦν νά προκαλέσουν σύγχυση γύρω από τά ζητήματα αυτά, ύπερασπιζόμενες τίς μεταρρυθμίσεις έντος του χυρίαρχου συστήματος. Τό κάνουν αύτό μάλιστα σέ μιά συγκυρία κατά τήν όποια ή ίδια ή Εύρωπη έχει χτυπηθεῖ από τό χρηματοπιστωτικό τσουνάμι. Ή δραματική πραγματικότητα τής πλειονότητας του παγκόσμιου πληθυσμού και της Γῆς μᾶς προσκαλεῖ, από τή σκοπιά τής άγαπης του Θεοῦ, νά έπιμείνουμε στήν άλγηθεια τής βιβλικής προφητικής πίστης, νά άντισταθοῦμε στήν οίκονομική και ιμπεριαλιστική άδικια και νά άναζητήσουμε έναλλακτικούς δρόμους.

Σέ όλα τά κείμενα του οίκουμενικού κινήματος, οι Έκκλησίες καλοῦνται νά συνειδητοποιήσουν ότι ό ίδεολογικός άγώνας μέ λόγο και έργα μπορεῖ νά άποβεῖ έπιτυχής μόνο όν οίκοδομηθοῦν συμμαχίες μέ τά κοινωνικά κινήματα και τά συνδικάτα, μέ κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο σέ όλες τίς θρησκευτικές κοινότητες. Αύτό κατέστη σαφές μέ τήν έπιλογή τής τοποθεσίας όπου θά διεξάγονταν οι έργασίες τής 9ης Συνδιάσκεψης του Παγκόσμιου Συμβουλίου Έκκλησιών τό 2006: έπειλέγη τό Πόρτο Άλεγκρε, όπου γεννήθηκε τό Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ. Μέ τήν έπιλογή αύτή τό οίκουμενικό κίνημα είπε: άφήσαμε πίσω μας τόν έναγκαλισμό μέ τούς θρόνους και τό κεφάλαιο. Είμαστε μέ τό μέρος του λαοῦ και άγωνιζόμαστε στό πλευρό του γιά τήν οίκοδόμηση ένός άλλου κόσμου μέ δικαιοσύνη και ειρήνη.

Μία άκομη άντιστοιχη διαδικασία ήταν ή «Οίκουμενική δεκαετία γιά τήν ύπερβαση τής βίας». Είναι προγραμματισμένες άκομη: α. μά Οίκουμενική διακήρυξη γιά τή δίκαιη ειρήνη και β. μά Διεθνής οίκουμενική σύνοδος γιά τήν ειρήνη, που θά πραγματοποιηθεῖ στό Κίνγκστον τής Τζαμάικα τό 2011. Ζητήθηκε από τίς Έκκλησίες, τίς οίκουμενικές άργανώσεις και τά δίκτυα βάσης νά στείλουν τίς προτάσεις τους γιά τή διακήρυξη. Τό Οίκουμενικό Δίκτυο στή Γερμανία άνταποκρίθηκε στήν πρόσκληση αύτή καταθέτοντας μά πρόταση διακήρυξης μέ τίτλο «Ζωή μέ δικαιοσύνη και ειρήνη» (βλ. Παράρτημα). Ή πρόταση του γερμανικού δικτύου περιλαμβάνει τήν ίδια τή διακήρυξη καθώς και τό κείμενο του σκεπτικοῦ.

Συμπερασματικά θά λέγαμε ότι ή πραγματική κατάσταση του κόσμου ύπό τήν

κυριαρχία τοῦ καπιταλισμοῦ καὶ τοῦ ἡμεριαλισμοῦ εἶναι τρομακτική. Τό σύστημα, ἀξιοποιώντας τόσο τά νόμιμα ὅσο καὶ τά παράνομα μέσα πού ἔχει στή διάθεσή του, καταστρέφει τούς ἀνθρώπους, τίς κοινωνίες καὶ τή φύση, προκαλώντας μιὰ ἀλυσιδωτή κρίση: χρηματοπιστωτική, ἐπισιτιστική, ἐνεργειακή, πολεμική, κλιματική καὶ ἐν γένει οἰκολογική. Τήν ἴδια στιγμὴ ὅμως βλέπουμε ὅτι οἱ ἀνθρώποι σὲ ὅλοκληρο τὸν κόσμο ἀφυπνίζονται καὶ ἀναλαμβάνουν δράση. Ἐχουμε ὅλοι χρέος νά συμμετάσχουμε στὸν ἀγώνα γιά τή ζωή τῆς πανέμορφης Γῆς μας καὶ τῆς ἀνθρωπότητας. Ἀν ἀντιδράσουμε μέ πράξεις καὶ ὅχι μόνο μέ λόγια, μποροῦμε νά ἐλπίζουμε ὅτι ἔνας ἄλλος κόσμος δέν εἶναι ἀπλῶς ἐφικτός, ἀλλά μπορεῖ σήμερα νά οἰκοδομηθεῖ.

Ἡ Βίβλος, μαζί μέ τήν κριτική σκέψη καὶ δράση, μπορεῖ νά μᾶς ἐμπνεύσει καὶ νά μᾶς δείξει τό δρόμο.



## Παράρτημα I

“Όχι στήν έμπορική κατοχύρωση της ζωῆς

Δήλωση τῶν ιθαγενῶν λαῶν σχετικά μέ τή συμφωνία τοῦ ΠΟΕ γιά τά Δικαιώματα πνευματικῆς ίδιοκτησίας στόν τομέα τοῦ έμπορίου (TRIPs).

Γιοθετήθηκε στή Γενεύη, στίς 25.7.1999 ἀπό 87 ἀντιπροσώπους ὁργανισμῶν πού ἐκπροσωποῦν ιθαγενεῖς λαούς, ἀπό ΜΚΟ καὶ δίκτυα ἀπό τήν Ασία, τήν Αφρική καὶ τή Λατινική Αμερική

“Όχι στήν έμπορική κατοχύρωση της ζωῆς!

Ἐμεῖς, οἱ ιθαγενεῖς λαοὶ ὅλου τοῦ κόσμου πιστεύουμε ὅτι κανείς δέν μπορεῖ νά κατέχει ὅ, τι ὑπάρχει στή φύση παρά μόνο ἡ ἴδια ἡ φύση. Ἐνα ἀνθρώπινο ὄν δέν μπορεῖ νά κατέχει τή μητέρα του. Τό ἀνθρώπινο εἶδος εἶναι μέρος τής Μητέρας Φύσης, δέν ἔχουμε δημιουργήσει τίποτε καὶ συνεπῶς δέν μποροῦμε νά διεκδικοῦμε τήν ίδιοκτησία αὐτοῦ πού δέν μᾶς ἀνήκει. Παρ’ ὅλα αὐτά, ἐπανειλημμένα τά δυτικά νομικά καθεστῶτα ίδιοκτησίας μᾶς ἔχουν ἐπιβληθεῖ, ἐρχόμενα σέ ἀντίθεση μέ τίς κοσμολογίες καὶ τίς ἀξίες μας.

Νιώθουμε βαθιά λύπη καὶ ἀγωνία γιά τόν τρόπο μέ τόν ὅποιο τό ἀρθρο 27§3β τής συμφωνίας γιά τά Δικαιώματα πνευματικῆς ίδιοκτησίας στόν τομέα τοῦ έμπορίου (TRIPs) τοῦ ΠΟΕ θά ὑποβαθμίσει καὶ θά ὑποσκάψει περαιτέρω τά δικαιώματά μας ἐπί τής πολιτισμικῆς καὶ πνευματικῆς μας χληρονομιᾶς, ἐπί τῶν ζωικῶν, φυσικῶν ἀκόμη καὶ ἀνθρώπινων γενετικῶν πόρων μας, εἰσάγοντας διαχρίσεις εἰς βάρος τῶν ιθαγενῶν τρόπων σκέψης καὶ συμπεριφορᾶς. Τό ἀρθρο αὐτό θεσμοθετεῖ μιά τεχνητή διάκριση μεταξύ φυτῶν, ζώων καὶ μικροοργανισμῶν, καὶ μεταξύ «ούσιωδῶς βιολογικῶν» καὶ «μικροβιολογικῶν διαδικασιῶν» γιά τή δημιουργία τῶν φυτῶν καὶ τῶν ζώων. Κατά τή γνώμη μας, δλα τά παραπάνω εἶναι μορφές

ζωῆς και διαδικασίες δημιουργίας ζωῆς πού εἶναι ιερές και δέν πρέπει νά γίνουν ίδιοκτησία πού προστατεύεται ἀπό διπλώματα εύρεσιτεχνίας.

Έχουμε ἐπίγνωση ὅτι τά δικαιώματα πνευματικῆς ίδιοκτησίας, ὅπως ὄριζονται στή συμφωνία TRIPS, εἶναι μονοπωλιακά δικαιώματα πού δίνονται σέ ἄτομα ἡ νομικά πρόσωπα (π.χ. πολυεθνικές ἔταιρεις) πού μποροῦν νά ἀποδείξουν ὅτι οι καινοτομίες ἡ οί ἐφευρέσεις τους εἶναι νέες, ἐμπεριέχουν ἐφευρετική δραστηριότητα και εἶναι ἐπιδεκτικές βιομηχανικῆς ἐφαρμογῆς. Ή ἐπιβολή αὐτῆς τῆς μορφῆς ίδιοκτησιακῶν δικαιωμάτων σέ ζωντανά ὄντα, σάν νά ἐπρόκειτο γιά μηχανικές ἡ βιομηχανικές ἐφευρέσεις εἶναι τελείως ἀνάρμοστη. Ή γνώση τῶν ιθαγενῶν λαῶν και ἡ πολιτιστική τους κληρονομιά εἶναι τό συλλογικό και συσταρευμένο προϊόν τῆς δραστηριότητας πολλῶν γενεῶν. Ἐποι, κανένα μεμονωμένο ἄτομο δέν μπορεῖ νά ἀξιώσει τήν πατρότητα τῆς ἐπινόησης ἡ τῆς ἀνακάλυψης τῶν θεραπευτικῶν φυτῶν, τῶν σπόρων ἡ ἄλλων ζωντανῶν ὄντων.

Ή ἐγγενής σύγχρουση ἀνάμεσα σέ αὐτά τά δύο συστήματα γνώσης και στόν τρόπο μέ τόν ὅποιο προστατεύονται και χρησιμοποιοῦνται θά προκαλέσει περαιτέρω διάλυση τῶν ἐμπορικῶν ἀξιῶν και πρακτικῶν μας. Εἶναι ἐπίσης πιθανό νά ὀδηγήσει σέ ἐσωτερικές διαμάχες μεταξύ τῶν ιθαγενῶν κοινοτήτων γιά τό ποιός εἶναι ὁ ίδιοκτήτης μιᾶς συγκεκριμένης γνώσης ἡ καινοτομίας. Ἐπιπλέον, ἀντιτίθεται στήν ἕδια τήν ούσια τῆς ιθαγενούς πνευματικότητας, σύμφωνα μέ τήν ὅποια ὅλη ἡ πλάση εἶναι ιερή.

Έχουμε πλήρη συνείδηση τῶν ποικίλων ἐπιπτώσεων πού θά ἔχει ἡ συμφωνία TRIPS στίς ζωές τῶν ιθαγενῶν λαῶν. Θά ἐπιτρέψει σέ ἄλλους νά οἰκειοποιηθοῦν τά παραδοσιακά μας θεραπευτικά φυτά και σπόρους και τήν ιθαγενή γνώση σέ ζητήματα ὑγείας, ἀγροτικῆς καλλιέργειας και διατήρησης τῆς βιοποικιλότητας. Θά θέσει σέ κίνδυνο τή διατροφική ἀσφάλεια, καθώς θά ὑπονομευτεῖ ἡ ποικιλότητα και ἡ ἀγροτική παραγωγή ἀπό τήν ὅποια ζοῦν οι κοινότητές μας και θά περάσει στόν ἐλεγχο ἀτομικῶν, ίδιωτικῶν και ξένων συμφερόντων. Ἐπιπρόσθετα ἡ συμφωνία TRIPS θά παρεμποδίσει ούσιωδῶς τήν πρόσβαση και τόν ἐλεγχό μας ἐπί τῶν γενετικῶν και βιολογικῶν μας πόρων θά ὀδηγήσει στή λεηλασία τοῦ φυσικοῦ πλούτου και τῆς γῆς μας· και θά συμβάλει στήν ὑποβάθμιση τῆς ποιότητας ζωῆς μας.

Προτείνουμε ἐπομένως τίς ἔξῆς τροποποιήσεις στό ἄρθρο 27§3b τῆς συμφωνίας TRIPS:

τό ἄρθρο αὐτό πρέπει νά ἀναδιατυπωθεῖ κατά τέτοιο τρόπο ὥστε νά ἀπαγορεύει ρητά και κατηγορηματικά τήν ἐμπορική κατοχύρωση κάθε μορφῆς ζωῆς.

‘Η διάταξη γιά τήν προστασία τῶν διαφόρων ποικιλιῶν τῆς χλωρίδας εἴτε μέσω διπλώματος εύρεσιτεχνίας εἴτε μέσω ἐνός *sui generis* συστήματος εἴτε μέσω ἐνός συνδυασμοῦ τῶν δύο παραπάνω πρέπει νά τροποποιηθεῖ καί νά καταστεῖ περισσότερο λεπτομερής. Πρέπει:

- νά διασφαλίζει ότι τό *sui generis* σύστημα πού θά δημιουργηθεῖ θά προστατεύει τή γνώση, τίς καινοτομίες καί τίς πρακτικές στήν κτηνοτροφία, τή γεωργία, τήν ύγεια καί τήν ιατρική φροντίδα, καθώς καί τή διατήρηση τῆς βιοποικιλότητας τῶν ιθαγενῶν λαῶν καί καλλιεργητῶν.
- νά στηρίζεται στίς μεθόδους καί τό ἔθιμικό δίκαιο τῶν ιθαγενῶν λαῶν, πού προστατεύουν τή γνώση, τήν πολιτιστική κληρονομιά καί τούς βιολογικούς πόρους.
- νά δίνει τό δικαίωμα στούς ιθαγενεῖς λαούς καί καλλιεργητές νά διατηρήσουν τίς παραδοσιακές πρακτικές ἀποθήκευσης, δωρεᾶς καί ἀνταλλαγῆς τῶν σπόρων· νά διατηρήσουν ἐπίσης τίς παραδοσιακές μεθόδους συλλογῆς, καλλιέργειας καί χρήσης θεραπευτικῶν φυτῶν.
- νά ἀποτρέπει τήν ίδιοποίηση, τήν κλοπή καί πειρατεία τῶν ιθαγενῶν σπόρων, τῶν θεραπευτικῶν φυτῶν καί κάθε γνώση σχετικά μέ αὐτά ἀπό ἐρευνητές, ἀκαδημαϊκά ίδρυματα, ἐπιχειρήσεις κ.λπ.
- νά ἀποτρέπει τήν καταστροφή καί τήν ἄλλαγή χρήσης τῆς γῆς τῶν ιθαγενῶν λαῶν, ἡ ὅποια εἶναι πλούσια σέ βιοποικιλότητα, μέσω ἔργων ὅπως ὁρυχεῖα, ἐμπορικές μονοκαλλιέργειες, φράγματα κ.λπ., καί νά ἀναγνωρίζει τά δικαιώματα τῶν ιθαγενῶν λαῶν ἐπί αὐτῶν τῶν περιοχῶν.

[...] Ή έφαρμογή τῆς συμφωνίας TRIPs στήν παρούσα μορφή της θά ἔχει καταστροφικές κοινωνικές καί οἰκολογικές συνέπειες, οἱ ὅποιες θά εἶναι μή ἀναστρέψιμες. Εἶναι ἀπολύτως ἐπιβεβλημένο ἐπομένως νά τροποποιηθεῖ ἡ συμφωνία αὐτή, ὥστε νά ἀπαγορεύει τήν ἐμπορική κατοχύρωση τῶν μορφῶν ζωῆς καί τήν ἀρπαγή τῆς γνώσης καί τῶν πόρων τῶν ιθαγενῶν λαῶν.

## Παράρτημα II

### ‘Η διακήρυξη τῆς Κοτσαμπάμπα<sup>1</sup>

Ἐμεῖς οἱ πολίτες τῆς Βολιβίας, τοῦ Καναδᾶ, τῶν ΗΠΑ, τῆς Ἰνδίας, τῆς Βραζιλίας: ἀγρότες, ἐργάτες, ιθαγενεῖς, φοιτητές, ἐπαγγελματίες, περιβαλλοντολόγοι, ἐκπαιδευτικοί, μή κυβερνητικές ὄργανώσεις, συνταξιοῦχοι, συγχεντρωνόμαστε σήμερα σέ πνεῦμα ἀλληλεγγύης γιά νά ἐνώσουμε τίς δυνάμεις μας προκειμένου νά ὑπερασπιστοῦμε τό ζωτικό δικαίωμα στό νερό. Ἐδῶ, στήν πόλη αὐτή, πού ἀποτελεῖ πλέον πηγή ἔμπνευστης γιά ὀλόκληρο τόν κόσμο, διότι κατόρθωσε νά ἀνακτήσει αὐτό πού δικαιωματικά τῆς ἀνῆκε, μέσω τῆς κινητοποίησης τῶν πολιτῶν, χάρη στή γενναιότητα καί τίς θυσίες ἀνθρώπων πού στάθηκαν σάν ἥρωες καί ἥρωίδες ἐνάντια στίς καταχρήσεις τῶν ἐπιχειρήσεων, τῶν θεσμῶν καί τῆς κυβέρνησης, καί ἐνάντια στίς ἐμπορικές συμφωνίες πού ὑπονομεύουν τό δικαίωμα στό νερό, ώς ἐλεύθεροι καί ἀξιοπρεπεῖς ἀνθρωποί, δηλώνουμε τά ἔξῆς:

Ἐν ὀνόματι τοῦ δικαιώματος στή ζωή, τοῦ σεβασμοῦ στή φύση καί στόν τρόπο ζωῆς καί τίς παραδόσεις τῶν προγόνων μας καί τῶν λαῶν μας, διακηρύττουμε ὅτι τά ἀκόλουθα θά ἀποτελοῦν πάντοτε ἀπαραβίαστα δικαιώματα πού ἀφοροῦν τίς χρήσεις τοῦ νεροῦ ποῦ μᾶς χαρίζει ἡ Γῆ:

1. Τό νερό ἀνήκει στή Γῆ καί σέ ὅλα τά εἶδη, καί εἶναι ιερό γιά τή ζωή· ἐπομένως, τό νερό τοῦ κόσμου πρέπει νά διατηρηθεῖ, νά ἀνακτηθεῖ καί νά προστατευθεῖ γιά χάρη ὅλων τῶν μελλοντικῶν γενεῶν· πρέπει ἐπίσης νά σεβαστοῦμε τόν φυσικό κύκλο τοῦ νεροῦ.

2. Τό νερό ἀποτελεῖ θεμελιῶδες ἀνθρώπινο δικαίωμα καί δημόσιο καταπίστευμα, πού πρέπει νά προστατεύεται ἀπό ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς πολιτικῆς ἔξουσίας· δέν

<sup>1</sup> International Forum on Globalization (IFG) Bulletin (Σάν Φρανσίσκο), ἀφιέρωμα στό νερό, καλοκαίρι 2001.

πρέπει έπομένως νά έμπορευματοποιεῖται, νά ιδιωτικοποιεῖται ή νά πωλεῖται γιά έμπορικούς σκοπούς. Τά δικαιώματα αύτά πρέπει νά τά προφυλάξει ή πολιτική έξουσία σέ όλα της τά έπιπεδα. Συγκεκριμένα, μιά διεθνής συνθήκη πρέπει νά διασφαλίσει ότι δέν θά ύπάρξει καμία παραβίαση τῶν ἀρχῶν αὐτῶν.

3. Τό νερό μπορεῖ νά προστατευτεῖ καλύτερα ἀπό τίς τοπικές κοινότητες καί τούς πολίτες, πού πρέπει νά γίνονται σεβαστοί ώς ίσότιμοι ἐταῖροι μέ τίς κυβερνήσεις ὅσον ἀφορᾶ τήν προστασία καί τή νομική ρύθμιση τῆς διαχείρισης τοῦ νεροῦ. Μόνο οἱ λαοί τῆς Γῆς μποροῦν νά ύποστηρίξουν τή δημοκρατία καί νά σώσουν τό νερό.

## Παράρτημα III

### Ζωή μέ δικαιοσύνη καί ειρήνη

**Πρόταση διακήρυξης πού ύπεβαλε τό Οίκουμενικό Δίκτυο τῆς Γερμανίας στό Παγκόσμιο Συμβούλιο Έκκλησιών**

‘Η ἀνθρωπότητα καί ἡ γῆ περνοῦν μιά πρωτοφανή κρίση. Πρῶτα ἀπό ὅλα, ἡ κρίση αὐτή ἐκδηλώνεται ως χρηματοπιστωτική καί οἰκονομική κρίση, ως ἐπισιτιστική κρίση, ως κοινωνική κρίση (μέ τό διευρυνόμενο χάσμα ἀνάμεσα σέ ἔκεινους πού γίνονται φτωχότεροι καί ἔκεινους πού γίνονται πλουσιότεροι), ως ἐνεργειακή κρίση, ως κλιματική κρίση, ως κρίση τῆς ἔξαφάνισης τῶν εἰδῶν καί ως κρίση αὐξανόμενης βίας σέ ὅλα τά ἐπίπεδα – ἀπό τήν ἐνδοοικογενειακή καί ἐνδοσχολική βίᾳ μέχρι τούς ἴμπεριαλιστικούς πολέμους. Τά αἴτια τῶν κρίσεων αὐτῶν σχετίζονται ἀμεσα μέ τόν κυρίαρχο πολιτισμό, πού ξεκινώντας ἀπό τή «Δύση» κατέκτησε ὀλόκληρο τόν πλανήτη καί ἐπιβλήθηκε στά πεδία τῆς οἰκονομίας, τῆς πολιτικῆς καί τῆς ὑδεολογίας, καθώς καί στόν τρόπο μέ τόν ὅποιο κατανοοῦμε τί σημαίνει νά είναι κανείς ἀνθρωπος. Ή σημερινή κρίση ἀπειλεῖ πλέον τήν ἴδια τή Ζωή. Κατά τή δική μας ἄποψη ἐπομένως, μιά δίκαιη ειρήνη σημαίνει μιά νέα κουλτούρα Ζωῆς σέ ὅλα τά ἐπίπεδα – ἀπό τούς θεσμούς μέχρι τήν πνευματική Ζωή.

‘Η ἀναγκαία μεταστροφή πρός μιά Ζωή μέ δικαιοσύνη καί ειρήνη ἀφορᾶ τουλάχιστον τρία ἐπίπεδα:

- τό πνευματικό ὄραμα μιᾶς νέας κουλτούρας τῆς Ζωῆς πού θά συγχροτηθεῖ πάνω στά θεμέλια τῆς πίστης ἡ μιᾶς ἀνθρωπιστικῆς ἀντίληψης
- τή ριζική ἀπόρριψη τῆς κυρίαρχης οἰκονομικῆς καί πολιτικῆς κουλτούρας καί παγκόσμιας τάξης, πού παράγουν βίᾳ, προκειμένου νά διασωθεῖ ἡ ἀκεραιότητα τῆς πίστης καί ἡ ἴδια ἡ ὑπαρξη τῆς Έκκλησίας
- βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες καί μακροπρόθεσμες ἐνέργειες πρός τήν κατεύθυνση τῆς ύλοποίησης αύτοῦ τοῦ ὄραματος.

Προβαίνουμε λοιπόν στήν ἀκόλουθη διαχήρυξη πού θεμελιώνεται στό μήνυμα τῆς Βίβλου καὶ συγκεφαλαιώνει τίς ἀποφάσεις τῶν συνελεύσεων στίς οἰκουμενικές ὄργανώσεις, προσκαλώντας ὅλες τίς Ἐκκλησίες καὶ τίς θρησκευτικές κοινότητες, ἀλλά καὶ κάθε χριστιανό ἔχωριστά, νά τήν υιοθετήσουν καὶ νά συνηγορήσουν δημόσια ὑπέρ τῆς ὑλοποίησης τῶν αἰτημάτων της.

### 1. Ποιός θέος θά βασιλεύσει;

Πιστεύουμε ὅτι ὁ Θεός δημιούργησε τόν σύμπαντα κόσμο ἐν ἀγάπῃ, προσκαλώντας κάθε ἄνθρωπο νά συνεργαστεῖ μέ τό διαρκές δημιουργικό ἔργο τοῦ Θεοῦ, μέσα στήν ἀμοιβαιότητα τῆς ἀλληλεγγύης καὶ μέ σεβασμό πρός τή θεία δωρεά. Τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ γῆ καὶ ὅπι τή γεμίζει (Ψλ 24:1). Μέ πίστη στήν τριαδική χάρη τοῦ Θεοῦ, ὁμολογοῦμε μαζί μέ ὅλους τούς χριστιανούς ὅτι ἡ κοινωνία μέ τόν Θεό ἀποτελεῖ τήν πηγή τῆς ἐνότητας ὅλων τῶν πλασμάτων.

Γι' αὐτό καταδικάζουμε τήν κυρίαρχη παγκόσμια οἰκονομική τάξη πού ἔχει ἐπιβάλει σέ ὅλοκληρο τόν κόσμο ὁ νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός, χρησιμοποιώντας τή βία τόσο μέ τίς συστηματικές ὅσο καὶ μέ τίς ἀμεσες μορφές της. Καταδικάζουμε κάθε ἀξίωση μιᾶς οἰκονομικῆς, πολιτικῆς καὶ στρατιωτικῆς αὐτοκρατορίας, ἡ ὅποια ἐπιχειρεῖ νά ἀνατρέψει τήν τάξη τῆς ζωῆς πού ἐπέβαλε ὁ Θεός καὶ ἡ ὅποια μέ τίς ἐνέργειές της ἀντιστρατεύεται τή θεία ἀγάπη καὶ δικαιοσύνη. Καταδικάζουμε ἔνα οἰκονομικό σύστημα καὶ ἔναν τρόπο ζωῆς πού ἐκμεταλλεύεται τή φύση καὶ προπαγανδίζει τήν ἀπεριόριστη ἀνάπτυξη, μέ ἀποτέλεσμα νά καταστρέφονται βίαια οἱ ὅροι τῆς ζωῆς γιά τίς τόσο ἀναγκαῖες ἐναλλακτικές προτάσεις.

‘Η δύναμη τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ μᾶς δίνει τήν ἐλευθερία νά ἀντισταθοῦμε ως ἄτομα καὶ ως Ἐκκλησίες στό κυρίαρχο πολιτικό, οἰκονομικό καὶ πολιτισμικό σύστημα καὶ νά ἐργαστοῦμε γιά τίς τόσο ἀναγκαῖες ἐναλλακτικές προτάσεις.

### 2. Τά εὐλογημένα δῶρα τοῦ Θεοῦ δέν πρέπει νά ιδιωτικοποιοῦνται διά τῆς βίας

Πιστεύουμε ὅτι ὁ Θεός εἶναι Θεός τῆς ζωῆς καὶ ἐπιθυμεῖ τήν πληρότητα τῆς ζωῆς γιά ὅλα τά πλάσματα. Ἐγώ ἥρθα γιά νά ἔχουν ζωή, καὶ μάλιστα ζωή περίσσια (Ιω 10:10)

Γι' αντό καταδικάζουμε μιά πολιτική ή όποια, μέσω της ίδιωτικοποίησης τῶν συλλογικῶν καὶ κοινῶν ἀγαθῶν, παράγει πλοῦτο γιά τους ίδιοκτῆτες τοῦ κεφαλαίου, καταδικάζοντας στή στέρηση καὶ τή φτώχεια τήν τεράστια πλειονότητα τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ –αντό εἶναι τό χειρότερο εῖδος βίας, ἔλεγε ὁ Γκάντι– καὶ ή όποια ἔκμεταλλεύεται τή φύση καταστρέφοντάς την. Ἐμφατικά καταδικάζουμε ιδίως τήν κατοχύρωση δικαιωμάτων εὑρεσιτεχνίας ἐπί τῶν σπόρων καὶ τῶν φαρμάκων πού εἶναι ἀπαραίτητα γιά τήν κάλυψη τῶν βασικῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν· ὅχι στήν ίδιωτικοποίηση τοῦ γονιδιώματος, ὅχι στή βιοπειρατεία· ὅχι στήν ίδιωτικοποίηση τοῦ νεροῦ καὶ τῶν ἄλλων δώρων τῆς φύσης· ὅχι στήν ίδιωτικοποίηση τῶν ὑπηρεσιῶν κοινῆς ὡφέλειας, ὅπως ή ἐνέργεια, οἱ μεταφορές, ή ὑγεία, ή ἐκπαίδευση· ἐπίσης ὅχι στήν καταστροφή μέσω τῆς ίδιωτικοποίησης τῶν συστημάτων κοινωνικῆς ἀσφάλισης πού στηρίζονται στήν ἀλληλεγγύη· ὅχι στήν ὑπαγωγή τους στίς ἀσφαλιστικές ἐταιρείες πού κυνηγοῦν τό κέρδος, καὶ συνεπῶς ὅχι στήν παράδοσή τους στήν κερδοσκοπία τῶν χρηματοπιστωτικῶν ἀγορῶν. “Ολα αὐτά ἀποτελοῦν συστηματική βία πού ὑπηρετεῖ τά συμφέροντα τῶν πλουσίων. Ἀλλά πρῶτα καὶ κύρια καταδικάζουμε τήν ἀμεση βία μᾶς πολιτικῆς πού ἔξαπολύει πολέμους γιά νά ἔξυπηρετήσει ίδιωτικά συμφέροντα καὶ σπαταλᾶ ἀμύθητους πόρους σέ στρατιωτικούς ἔξοπλισμούς.

Ἡ δύναμη τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ μᾶς δίνει τήν ἐλευθερία νά ἐργαστοῦμε ως ἄτομα καὶ ώς Ἐκκλησίες γιά τόν ἐκδημοκρατισμό τῆς οἰκονομίας καὶ τήν οἰκοδόμηση κοινωνικῶν συστημάτων πού θά στηρίζονται στήν ἀλληλεγγύη καὶ θά ὑπηρετοῦν τή ζωή, σέ ἀτομικό ἄλλα καὶ σέ κοινωνικό ἐπίπεδο, ἔτσι ὥστε ὅλοι νά ἔχουν ὅσα χρειάζονται γιά νά ζήσουν, νά μήν ὑπάρχει οὔτε στέρηση οὔτε ὑπερβολική κατανάλωση, καὶ ή γῇ νά παραδοθεῖ ἀθικτη στίς ἐπόμενες γενιές. Τά οἰκονομικά συστήματα πρέπει νά ὑπηρετοῦν τό κοινό καλό καὶ ὅχι τήν ἐπέκταση τοῦ κεφαλαίου. Γιά τό λόγο αὐτό, τά ἀγαθά καὶ οἱ ὑπηρεσίες πού ἀφοροῦν τίς βασικές ἀνάγκες, καθώς καὶ τά παγκόσμια κοινά ἀγαθά πρέπει νά ἀξιοποιοῦνται πρός ὄφελος ὅλων, ἔτσι ὥστε, σέ συμφωνία μέ τήν Οἰκουμενική Διακήρυξη τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου, ὅλες οἱ κυβερνήσεις νά ἀναγνωρίσουν τήν εὐθύνη τους γιά τήν εὐημερία τῶν πολιτῶν τους. Καλοῦμε ὅλους νά ἀγωνιστοῦν γιά μιά νέα τάξη πραγμάτων σέ ὅλα τά ἐπίπεδα, προκειμένου ή οἰκονομία καὶ ή πολιτική νά τεθοῦν στήν ὑπηρεσία τῆς ζωῆς ὅλων τῶν ἀνθρώπων καὶ νά ἔξαλειφθοῦν τά θεμελιώδη αἴτια τῆς βίας.

### 3. Ή εύλογημένη γῆ τοῦ Θεοῦ δέν πρέπει νά καταστραφεῖ ἀπό τήν ἀπληστία

Πιστεύουμε ότι ὁ Θεός ἐμπιστεύθηκε στόν ἄνθρωπο μιά πλούσια καὶ ὅμορφη γῆ. Πήρε, λοιπόν, ὁ Κύριος ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο καὶ τόν ἔβαλε μέσα στόν κῆπο τῆς Ἐδέμι γιά νά τόν καλλιεργεῖ καὶ νά τόν προσέχει (Γεν 2:15).

Καταδικάζουμε συνεπῶς μιά οἰκονομική καὶ κοινωνική τάξη πού μετατρέπει τά δῶρα τοῦ Θεοῦ σέ ἐμπορεύματα καὶ ἔτσι τά καταστρέφει. Καλοῦμε ἴδιαίτερα τούς χριστιανούς, τίς θρησκευτικές κοινότητες καὶ τίς Ἐκκλησίες στίς βιομηχανικές χῶρες νά ἀναγνωρίσουν τά τεράστια οἰκολογικά τους χρέη, καὶ κυρίως ἐκεῖνα πού προκύπτουν ἀπό τήν καταστροφική κλιματική διαταραχή, χρέη πρός τούς λαούς πού ἔζησαν σέ φτωχές χῶρες τούς τελευταίους πέντε αἰώνες. Τούς καλοῦμε νά τούς ἀποζημιώσουν ἔστω καὶ συμβολικά, μειώνοντας δραστικά τίς ἐκπομπές ἀερίων τοῦ θερμοκηπίου πού καταστρέφουν τό κλίμα τῆς Γῆς, καὶ νά ὑποχρεώσουν τίς κυβερνήσεις τους νά θεσπίσουν σέ ἔθνικό καὶ διεθνές ἐπίπεδο νόμους πού θά περιορίσουν τήν αὔξηση τῆς μέσης θερμοκρασίας τοῦ πλανήτη κάτω ἀπό τούς δύο βαθμούς καὶ θά σταματήσουν τήν ἔξολόθρευση τῆς χλωρίδας καὶ τῆς πανίδας.

Ἡ δύναμη τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ μᾶς δίνει τήν ἐλευθερία νά ἀποτελέσουμε ώς ἀτομα καὶ ώς Ἐκκλησίες παράδειγμα, μειώνοντας τήν κατανάλωση ἐνέργειας καὶ ἀπέχοντας ἀπό τήν καταστροφή τοῦ περιβάλλοντος, ἀλλά καὶ νά πιέσουμε τίς κυβερνήσεις μας νά θεσπίσουν δεσμευτικούς κανόνες γιά τήν ἀναστροφή αὐτῆς τῆς κατάστασης σέ ἐπίπεδο διεθνοῦς δικαίου (οἱ δοκίμιοι θά περιλαμβάνουν μεταβατικές προβλέψεις γιά τίς πρόσφατα ἐκβιομηχανισμένες καὶ τίς ἀναπτυσσόμενες χῶρες). Τέλος, θά ἐργαστοῦμε γιά μιά οἰκονομία τῆς ἀνακύκλωσης ἡ ὅποια θά μᾶς ἐπιτρέψει νά χρησιμοποιοῦμε τά δῶρα τῆς φύσης μέ δίκαιο καὶ βιώσιμο τρόπο.

### 4. Ο Θεός ἐλευθερώνει τούς ἐργαζόμενους ἀπό τή βίαιη ἐκμετάλλευση

Πιστεύουμε ότι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ είναι ἡ ἄνθρωπινη ἐργασία νά ἀποτελεῖ μετοχή στή δημιουργική δύναμη τοῦ Θεοῦ καὶ μέσο γιά τήν αύτάρκεια τῶν ἄνθρωπινων κοινωνιῶν, χωρίς τήν ἐκμετάλλευση τῶν ἐργαζομένων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν. Ἐγώ είμαι ὁ Κύριος ὁ Θεός σου, πού σέ ἔβγαλα ἀπό τήν Αἴγυπτο, τόν τόπο τῆς δουλείας. Δέν θά ὑπάρχουν γιά σένα ἀλλοι θεοί ἐκτός ἀπό μένα (Εξ 20:2-3).

Καταδικάζουμε ἐπομένως μιά οἰκονομική τάξη στήν ὅποια οἱ ἐργαζόμενοι, καὶ εἰδικά οἱ γυναικες, ύφίστανται (συστημικά ἡ ἀμεσα) βίαιη ἐκμετάλλευση καὶ

όδηγοῦνται στήν ἀνεργία. Καταδικάζουμε τίς κυβερνήσεις πού φορολογοῦν όλοένα και περισσότερο τήν ἐργασία, ἀλλά εἰσπράπτουν όλοένα και λιγότερους φόρους ἀπό τά κέρδη τοῦ κεφαλαίου και τῶν συσσωρευμένων περιουσιῶν και ἀρνοῦνται νά καταργήσουν τούς φορολογικούς παραδείσους.

Ἡ δύναμη τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ μᾶς δίνει τήν ἐλευθερία νά ἀγωνιστοῦμε ώς ἄτομα και ώς Ἐκκλησίες στό πλευρό τῶν συνδικάτων γιά νά ἐπιβάλουμε ἐκεῖνα τά νομικά συστήματα και τίς οίκονομικές ἀποφάσεις πού θά ἐπιτρέπουν σέ δόποιονδήποτε ἔχει τή δυνατότητα νά ἐργαστεῖ νά βρεῖ μιά χρήσιμη ἀπασχόληση και μιά θέση ἐργασίας ἀπό τήν ὅποια θά μπορεῖ νά προσφέρει στό κοινωνικό σύνολο, και μάλιστα –χάρις στήν αὐξημένη παραγωγικότητα– μέ σημαντικά λιγότερες ὥρες ἐργασίας. Στή διαδικασία λήψης τέτοιων ἀποφάσεων πρέπει νά ἔχουν λόγο ὅλοι ὅσοι ἐμπλέκονται στήν παραγωγική διαδικασία.

## 5. Κάθε συσσώρευση πλούτου πέρα ἀπό τά ἀναγκαῖα γιά τή ζωή ἀντιστρατεύεται τό θέλημα τοῦ Θεοῦ

Πιστεύουμε ὅτι ὁ Θεός ἀποδοκιμάζει τή συσσώρευση πλούτου στά χέρια λίγων εἰς βάρος τῆς πλειονότητας. Κανείς δέν μπορεῖ νά είναι δοῦλος σέ δύο κυρίους: γιατί ἡ θά μισήσει τόν ἔνα και θά ἀγαπήσει τόν ἄλλο, ἡ θά στηριχτεῖ στόν ἔνα και θά περιφρονήσει τόν ἄλλο. Δέν μπορεῖτε νά είστε δοῦλοι και στόν Θεό και στό χρῆμα (*Μτ 6:24*). Δέν θά ἐπιθυμήσεις τίποτε ἀπ' ὅ,πι ἀνήκει στόν συνάνθρωπό σου: οὔτε τό σπίτι του οὔτε τή γυναίκα του οὔτε τόν δοῦλο του οὔτε τή δούλη του οὔτε τό βόδι του οὔτε τό ὑποζύγιο του (*Εξ 20:17*).

Καταδικάζουμε ἐπομένως μιά οίκονομική τάξη πού γεννᾶ και ἀνταμείβει τήν ἀπληστία, πού στηρίζεται σέ μιά μορφή οίκονομικῆς ἀνάπτυξης πού καταστρέφει τό περιβάλλον και προωθεῖ τόν κοινωνικό ἀνταγωνισμό, διότι καθιστᾶ τό χρῆμα και τό κεφάλαιο ἐμπορεύματα και θεωρεῖ αύτοσκοπό τήν αὐξησή τους.

Τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ μᾶς δίνει τήν ἐλευθερία νά ὑπερβοῦμε ώς ἄτομα και ώς Ἐκκλησίες τήν ίσχύ και τή βία τοῦ χρήματος και ιδίως τήν κερδοσκοπική του κατάχρηση ώς «οίκονομικοῦ ὅπλου μαζικῆς καταστροφῆς». Στίς συναλλαγές ὅπου ἐμπλεκόμαστε χρησιμοποιοῦμε τό χρῆμα μόνο ώς ἐργαλεῖο μιᾶς πραγματικῆς οίκονομικῆς δραστηρότητας. Μαζί μέ τά κοινωνικά κινήματα θά ἀγωνιστοῦμε γιά νά πείσουμε τούς πολιτικούς θεσμούς νά μετατρέψουν τό χρῆμα σέ ἔνα ἐθνικό και διεθνές κοινό ἀγαθό, τό ὅποιο θά ὑπηρετεῖ μόνο τή χρήσιμη οίκονομική

δραστηριότητα, και νά διασφαλίσουν πώς κάθε χρήση της ίδιοκτησίας θά είναι κοινωνικά και οικολογικά ωφέλιμη γιά όλους.

## 6. Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ είναι νά προστατεύεται ή ἀσφάλεια τῶν ἀνθρώπων μέσω τῆς δικαιοσύνης καὶ ὅχι μέσω τῆς προσφυγῆς στόν πόλεμο

Αὐτός είναι ὁ λόγος τοῦ Κυρίου πού μέ πρόσταξε νά μεταφέρω στόν Ζοροβάβελ: «Οὔτε μέ ἀνθρώπινη ἵσχυ θά πετύχεις οὔτε μέ φυσική δύναμη ἀλλά μέ τό Πνεῦμα μου! Ἐγώ, ὁ Κύριος τοῦ σύμπαντος τό λέω» (Ζαχ 4:6). «Οταν ὄμως θά ἔρθει πάνω μᾶς τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἀπό τούς οὐρανούς, ἡ ἔρημος θά γίνει καρποφόρος κῆπος κι ὁ καρποφόρος κῆπος θά μεταβληθεῖ σέ δάσος. Τότε θά ἐπικρατήσει στήν ἔρημο τό δίκαιο καὶ ἡ δικαιοσύνη στούς καρποφόρους κήπους. Τό ἔργο τῆς δικαιοσύνης θά 'ναι εἰρήνη, καὶ τῆς δικαιοσύνης τό ἀποτέλεσμα θά 'ναι ἱσυχία καὶ ἀσφάλεια παντοτινή» (Ησ 32:15-17).

Γι' αὐτό λέμε ὅχι στό θεσμό τοῦ πολέμου, ὁ ὅποιος -μέ τούς ὄρους πού θέτει ἡ σύγχρονη τεχνολογία τῶν ὀπλικῶν συστημάτων- δέν μπορεῖ νά δικαιολογηθεῖ σέ καμία περίσταση: λέμε ὅχι στή σπατάλη περισσότερων ἀπό ἓνα δισεκατομμύριο δολáρια ἐτησίως γιά ἔξοπλισμούς, ἐνῶ τήν ἴδια στιγμή πεθαίνουν ἀπό τήν πείνα πάνω ἀπό τριάντα ἑκατομμύρια ἀνθρώποι. Τά ὅπλα δέν σκοτώνουν μόνο ὅταν χρησιμοποιοῦνται· σκοτώνουν ἥδη ἀπό τή διαδικασία τῆς παραγωγῆς τους. Καταδικάζουμε ἐμφατικά τούς ἡμεριαλιστικούς πολέμους, πού παραβιάζουν τό διεθνές δίκαιο, ὅπως οἱ εἰσβολές στό Ἰράκ καὶ τό Ἀφγανιστάν, καθώς καὶ τόν δίχως ὄρια «πόλεμο κατά τῆς τρομοκρατίας». Ἐπομένως καταδικάζουμε τήν ὑπαρξή ὀκτακοσίων καὶ πλέον στρατιωτικῶν βάσεων τῶν ΗΠΑ, ὑπό τήν προστασία τῶν ὅποιων αὐταρχικά καὶ ψευδοδημοκρατικά καθεστῶτα ὅπως στίς Φιλιππίνες καὶ τήν Κολομβία διαπράττουν κατάφωρες παραβιάσεις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Καταδικάζουμε ἐπίσης τόν ἔξοπλισμό τῆς Εύρωπαικῆς "Ἐνωσης μέ διεθνεῖς δυνάμεις ταχείας ἐπέμβασης. Ἄν είναι ἀνάγκη νά ἐπέμβει ἡ διεθνής κοινότητα σέ ἐπιμέρους χῶρες ἢ περιοχές, ἐπειδή διαπράττονται ἐκεῖ κατάφωρες παραβιάσεις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, αὐτό πρέπει νά γίνεται μέ ἀστυνομικές δυνάμεις πού θά λειτουργοῦν ὑπό τήν αἰγίδα ἐνός ἐκδημοκρατισμένου 'Οργανισμοῦ 'Ηνωμένων 'Εθνῶν.

Ἡ δύναμη τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ μᾶς δίνει τήν ἐλευθερία νά ἀρνηθοῦμε ώς ἄτομα καὶ ώς Ἐκκλησίες νά συνεργαστοῦμε μέ ὅποιονδήποτε τρόπο στή διεξαγωγή πολέμου. Ἀντίθετα, στό πνεῦμα τοῦ Ἰησοῦ καὶ τοῦ Γκάντι, θέλουμε νά

παλέψουμε ἐνάντια σέ κάθε ἀδικία, ἔτοιμοι νά ἀποδεχτοῦμε τή σύγκρουση και τόν πόνο, νά συνεργαστοῦμε γιά νά λειτουργήσουν θεραπευτικά οι διαδικασίες συμφιλίωσης και νά ἐνισχύσουμε μιά πολιτική λογική πού θά ὁδηγήσει στήν ποινικοποίηση τοῦ πολέμου.

## 7. Τά ὅπλα μαζικῆς καταστροφῆς ἀποτελοῦν βλασφημία κατά τοῦ Θεοῦ

Πιστεύουμε ὅτι τά ὅπλα μαζικῆς καταστροφῆς ἀποτελοῦν βλασφημία, ἀφοῦ τά ἀνθρώπινα ὄντα εἰναι πλασμένα κατ' εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Ὄποιος ἀφαιρέσει τή ζωή ἄλλου ἀνθρώπου, και τή δική του ζωή κάποιος ἄλλος θά τοῦ τήν πάρει γιατί ὁ Θεός δημιούργησε τόν ἀνθρώπο κατ' εἰκόνα του (Γεν 9:6).

Γι' αὐτό καταδικάζουμε ἀπερίφραστα τήν παραγωγή, τήν ἀνάπτυξη και τή χρήση ὅπλων μαζικῆς καταστροφῆς, πού πάντοτε ἔχουν ώς συνέπεια νά χύνεται αἷμα ἀθώων και μποροῦν νά καταστρέψουν κάθε μορφή ζωῆς στή Γῆ. Καταδικάζουμε τό στρατηγικό δόγμα τῶν ΗΠΑ και τοῦ NATO, πού θεωροῦν νόμιμο τό πυρηνικό προληπτικό χτύπημα και χρησιμοποιοῦν ήδη ἐνισχυμένα πυρομαχικά, τά ὅποια ἔχουν καταστροφικά ἀποτελέσματα γιά τούς ἀνθρώπους πού δέχονται τά πλήγματά τους.

Ἡ δύναμη τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ μᾶς δίνει τήν ἐλευθερία νά ἀρνηθοῦμε ώς ἄτομα και ώς Ἐκκλησίες νά συνεργαστοῦμε ὑπό ὅποιεσδήποτε συνθῆκες γιά τήν παραγωγή, τήν ἀνάπτυξη και τή χρήση ὅπλων μαζικῆς καταστροφῆς ἥ νά ψηφίσουμε ὑπέρ ὅποιου πολιτικοῦ κόμματος δέν ἔχει διακηρύξει ὅτι ὑποστηρίζει τήν πλήρη κατάργηση κάθε ὅπλου μαζικῆς καταστροφῆς. Καλοῦμε ὅλα τά μέλη τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν νά πράξουν τό ἕδιο. Καλοῦμε ἴδιαίτερα τήν κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ καθώς και τίς κυβερνήσεις τῶν ἄλλων χωρῶν νά κάνουν πράξη τίς ὑποσχέσεις τους και νά δημιουργήσουν ἔναν ἀποτυρηνικοποιημένο κόσμο. Μόνο τότε θά μποροῦμε νά ἐμποδίσουμε τίς κυβερνήσεις πού προσπαθοῦν σήμερα νά ἀποκτήσουν πυρηνικά ὅπλα νά πραγματοποιήσουν τά σχέδιά τους.

## 8. Ὁ Θεός δημιούργησε ἔνα λαό πού καλεῖ ὅλους τούς λαούς νά ζήσουν μέ δικαιοσύνη και εἰρήνη

Πιστεύουμε ὅτι ὁ Θεός μᾶς κάλεσε νά γίνουμε ἔνας λαός πού θά ζεῖ μέ δικαιοσύνη και εἰρήνη, ὡστε νά ἀποτελέσει τό φῶς τοῦ κόσμου, τήν πόλη τή χτισμένη ψηλά

στό βουνό και τό άλατι τῆς γῆς (*Mt 5:13-16*). Ἐκεῖ θά τρέχουν ἔθνη πολλά. «Ἐμπρός», θά λένε, «ἄς ἀνέβουμε στό ὄρος τοῦ Κυρίου, στὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰακώβ, τό δρόμο του νά μᾶς διδάξει γιά νά τὸν ἀκολουθοῦμε». Γιατί ἀπ' τή Σιών βγαίνει ὁ νόμος, ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ προέρχεται ὁ Λόγος τοῦ Κυρίου (*Hs 2:3*).

Γι' αὐτό καταδικάζουμε κάθε κατάχρηση τοῦ ὄντος τοῦ Θεοῦ και τοῦ Χριστοῦ γιά τήν ἀπόκτηση ἔξουσίας ἀπό τίς κυβερνήσεις, τά πολιτικά κόμματα, ὅμιλοις, θεολογίες ή Ἐκκλησίες. Ἰδιαίτερα καταδικάζουμε τίς θεολογίες τοῦ πλούτου, τίς φονταμενταλιστικές σταυροφορικές θεολογίες και τίς ιδεολογίες πού, ἐν ὄντος τῆς ἐλευθερίας, αὔξανουν τὸν πλοῦτο τῶν ιδιοκτητῶν κεφαλαίου και φτάνουν νά ύποστηρίξουν τή χρήση ἡμεριαλιστικῆς βίας γιά τό σκοπό αὐτό.

Ἡ δύναμη τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ μᾶς δίνει τήν ἐλευθερία νά ἀκολουθήσουμε ως ἄτομα και ώς Ἐκκλησίες τόν Ἰησοῦ και νά συμμετάσχουμε στήν οἰκοδόμηση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ στήν ὅποια δέν θά ύπάρχει κυριαρχία, στή θεία τάξη πού μέ τό ἀνθρώπινο πρόσωπο της καταφάσκει τή ζωή. Αὐτό σημαίνει ὅτι θά συνεργαστοῦμε γιά τή διαμόρφωση

1. μιᾶς νέας οἰκονομικῆς προσέγγισης πού θά βασίζεται στήν ἐλευθερία και θά ύπηρετει τή ζωή
2. μιᾶς πρακτικῆς γιά τή μή βίατη ἐπίλυση τῶν συγκρούσεων και γιά τήν καταπολέμηση, τήν ἀποφυγή και τή μείωση τῆς βίας σέ ὅλα τά ἐπίπεδα, ἀπό τήν οἰκογένεια μέχρι τήν παγκόσμια εἰρήνη, και
3. ἐνός τρόπου ζωῆς πού θά προάγει τήν οἰκολογική και τήν κοινωνική δικαιοσύνη.

Ἐπιζητοῦμε τή συμμετοχή και τή συνεργασία ἀνθρώπων πού προέρχονται ἀπό ἄλλες θρησκείες ή πού είναι ἄθρησκοι, και οι ὅποιοι σέβονται και βοηθοῦν τά πιό ταπεινά ἀνθρώπινα πλάσματα και τήν καταδυναστευόμενη γῆ. Στό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ, ζητοῦμε ἀπό τόν Θεό τήν πνευματική δύναμη νά ἀπολαύσουμε τή θαυμαστή δωρεά τῆς δημιουργίας, νά ζήσουμε μέ δικαιοσύνη και εἰρήνη, και νά ἐργαστοῦμε γιά νά ἀνατείλει ἡ μέρα ἐκείνη πού ὅλα αὐτά θά γίνουν κοινό κτῆμα ὅλων τῶν ἀνθρώπων.\*

\* Τό πλήρες κείμενο τῆς διακήρυξης, μαζί μέ τό σκεπτικό της, είναι διαθέσιμο στό [www.oenid.net/IoefK\\_FinalProposalDeclarationOnJustPeace.pdf](http://www.oenid.net/IoefK_FinalProposalDeclarationOnJustPeace.pdf).



## ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ

1. π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ, *Θέματα ὥρθοδόξου θεολογίας*, μτφρ. ἀρχιμ. Α. Π. Κουμάντος, Σ. Παπαλεξανδρόπουλος, π. Ε. Πρατσινάκης, Σ. Χατζησταματίου, Γ' ἔκδοση 1999, σ. 228.
2. Oscar Cullmann, *Χριστός καὶ Χρόνος*, μτφρ. ἀρχιμ. Α. Π. Κουμάντος, Σ. Χατζησταματίου, 1981, σ. 264.
3. Eduard Lohse, *Ἐπίτομη θεολογία τῆς Καινῆς Διαθήκης*, μτφρ. Σ. Ἀγουρίδης, Β' ἔκδοση 2010, σ. 260.
4. Walther Zimmerli, *Ἐπίτομη θεολογία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης*, μτφρ. Β. Στογιάννος, Β' ἔκδοση 2001, σ. 324.
5. Jean Daniéloz, *Άγια Γραφή καὶ Λειτουργία. Η βιβλική θεολογία τῶν μυστηρίων καὶ τῶν ἔορτῶν κατά τούς Πατέρες τῆς Ἑκκλησίας*, μτφρ. Α. Ἀγγελοπούλου, Σ. Ἀγουρίδης, Α. Θεοχάρης, Φ. Κωνσταντινίδου, π. Δ. Τζέρπος, Π. Λιαλιάτσης, Σ. Χατζησταματίου, 1981, σ. 368.
6. Albert Schweitzer, *Ιστορία τῆς ἔρευνας τοῦ βίου τοῦ Ἰησοῦ*, μτφρ. Π. Ἀνδριόπουλος, Ι. Γαλάνης, Σ. Παπαλεξανδρόπουλος, Β. Στογιάννος, 1982, σ. 520 (ὑπό ἐπανέκδοση).
7. Johannes Weiss, *Ο ἀρχέγονος χριστιανισμός. Η ιστορία τῆς περιόδου 30-150 μ.Χ.*, μτφρ. Σ. Ἀγουρίδης, Ζ. Πλιάκου, Θ. Σωτηρίου, Β. Στογιάννος, Β' ἔκδοση 2001, σ. 608.
8. Etienne Trocmé, *Ο Ἰησοῦς ἀπό τή Ναζαρέτ ὅπως τὸν εἶδαν ὅσοι τὸν γνώρισαν*, μτφρ. Π. Λιαλάτσης-Σ. Ἀγουρίδης, Β' ἔκδοση 2011, σ. 160.
9. Gerhard Ebeling, *Ἡ προσευχὴ*, μτφρ. Θ. Σωτηρίου / Joachim Jeremias, *Ο Ἰησοῦς καὶ τὸ Εὐαγγέλιο του*, μτφρ. Σ. Ἀγουρίδης, Β' ἔκδοση 2010, σ. 91+102.
10. Stanley Marrow, *Τά λόγια τοῦ Ἰησοῦ στά Εὐαγγέλια*, μτφρ. Σ. Ἀγουρίδης, Β' ἔκδοση 2011, σ. 160.
11. *Τά χειρόγραφα τῆς Νεκρῆς Θάλασσας. Τά ἑσσαϊκά κείμενα τοῦ Κουμράν σὲ νεοελληνική ἀπόδοση*, ἐπιμ. Γ. Γρατσέας-Σ. Ἀγουρίδης, Γ' ἔκδοση 2003, σ. 304.
12. *Χριστιανικός γνωστικισμός. Τά χοπτικά κείμενα τοῦ Nag Hammadi στήν Αἴγυπτο, συλλογική μετάφραση*, Β' ἔκδοση 2004, σ. 360.
13. Ward McAfee, *Τά πέντε μεγάλα ζωντανά θρησκεύματα*, μτφρ. Σ. Ἀγουρίδης, Γ' ἔκδοση 2001, σ. 272.
14. Σάββας Ἀγουρίδης, *Ἄρα γε γινώσκεις ἂναγινώσκεις; Έρμηνευτικές καὶ ιστορικές μελέτες σὲ ζητήματα τῶν ἀρχῶν τοῦ χριστιανισμοῦ*, 1989, σ. 388.

15. Σάββας Ἀγουρίδης, Ὁράματα καὶ Πράγματα. Ἀμφισβητήσεις, προβλήματα, διέξοδοι στό χώρο τῆς θεολογίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας, Β' ἔκδοση 2010, σ. 406.
16. Ζαχαρίας ὁ Γεργάνος, Ἐξήγησις εἰς τὴν τοῦ Ἰωάννου τοῦ Υψηλοτάτου Θεολόγου Ἀποκάλυψιν, κριτική ἔκδοση, εἰσαγωγή καὶ σχόλια Ἀστέριος Ἀργυρίου, 1991, σ. 302.
17. Σάββας Ἀγουρίδης, Πύρινος χείμαρρος. Προφητεία – Ἐκσταση – Γλωσσολαλία. Στάδια τῆς πορείας των στήν Ἰσραηλιτική καὶ στήν Χριστιανική θρησκεία, 1992, σ. 104.
18. Σάββας Ἀγουρίδης, Βιβλικές θεολογικές μελέτες. Γιατί σταυρώθηκε ὁ Χριστός; / Μύθος – Ἰστορία – θεολογία, 1993, σ. 260.
19. Oscar Cullmann, Ἀθανασία τῆς ψυχῆς ἡ ἀνάσταση ἐκ τῶν νεκρῶν; Ἡ μαρτυρία τῆς Καινῆς Διαθήκης, μτφρ. ἄρχιμ. Α. Π. Κουμάντος, Β' ἔκδοση 2004, σ. 88.
20. Εἰσηγήσεις Α', Β', Γ' Συνάξεων Ἑλλήνων Βιβλικῶν Θεολόγων Πανεπιστημίων Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης, 1995, σ. 145+153+122.
21. Rudolf Bultmann, "Ὑπαρξη καὶ Πίστη. Δοκίμια ἐρμηνευτικῆς θεολογίας, μτφρ. Φ. Τερζάκης, 1995, σ. 418.
22. Δημήτριος Δρίτσας, Ὁ εὑρυθμός πατερικός λόγος καὶ τό κοντάκιον, 1995, σ. 96.
23. Σάββας Ἀγουρίδης, Θεολογία καὶ ἐπικαιρότητα. Μελέτες καὶ ἄρθρα, Β' ἔκδοση 2010, σ. 352.
24. Εἰσηγήσεις Ζ' Συνάξεως Ὁρθοδόξων Βιβλικῶν Θεολόγων – Τό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο. Προβλήματα μεταφραστικά, φιλολογικά, ιστορικά, ἐρμηνευτικά, θεολογικά, 1996, σ. 360.
25. Γεώργιος Ρηγόπουλος, Ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ του, 1997, σ. 118.
26. Gerd Theissen, Καΐρια χαρακτηριστικά τῆς κίνησης τοῦ Ἰησοῦ. Καινωνιολογική θεώρηση, μτφρ. Δ. Χαρισοπούλου-Θ. Σωτηρίου, 1997, σ. 184.
27. Δημήτριος Παστάκος, Εὐχαριστία καὶ ἱεραποστολή. Κοινωνιολογικές προϋποθέσεις τῆς παύλειας θεολογίας, 1997, σ. 360.
28. Σάββας Ἀγουρίδης, Ἀνοχή καὶ ἀνεξιθρησκία στό δυτικό χόσμο. Πότε καὶ πῶς παρουσιάσθηκαν, 1998, σ. 16 (ἔξαντλ.).
29. Oscar Cullmann, Ἡ προσευχή στήν Καινή Διαθήκη. Δοκίμιο ἀπάντησης σέ σύγχρονα ἐρωτήματα, μτφρ. K. Χιωτέλλη, 1998, σ. 328.
30. Κωνσταντίνος Γιοκαρίνης, Ἡ διδαχτική καὶ παιδαγωγική τοῦ Ἰησοῦ ὑπό τό φῶς τῆς σύγχρονης ψυχοπαιδαγωγικῆς, 1998, σ. 400.
31. Δημήτριος Ζαχαρόπουλος, Θεόδωρος ὁ Μοφουεστίας ὡς ἐρμηνευτής τῶν Γραφῶν, 1999, σ. 432.
32. Δημήτριος Ζαχαρόπουλος, Περί τῶν ιουδαϊκῶν ἐρμηνευτικῶν μεθόδων κατά τούς περί Χριστὸν χρόνους (συνοπτική ἔκθεσις), 1999, σ. 64.
33. Σάββας Ἀγουρίδης, Θεολογία καὶ κοινωνία σέ διάλογο, 1999, σ. 336.
34. Ἄγγελος Ν. Βαλλιανάτος, Ἀπό τήν ἱεραποστολή στήν ἐπικοινωνία. Ἡ περίπτωση τῆς παρουσίας τῶν Μενιονιτῶν στήν Ἑλλάδα (1950-1977), 1999, σ. 352.
35. Σάββας Ἀγουρίδης, Ματθαῖος ὁ εὐαγγελιστής, Β' ἔκδοση 2010, σ. 320.
36. Ντιμίτρι Μερεσκόφσκι, Ὁ ἄγνωστος Ἰησοῦς, μτφρ. Ἐλευθέριος Μάινας, 2000, σ. 176.
37. Σάββας Ἀγουρίδης, Ἐρμηνευτική τῶν ἱερῶν κειμένων. Προβλήματα – μέθοδοι ἐργασίας στήν ἐρμηνεία τῶν Γραφῶν, Δ' ἔκδοση 2008, σ. 432.

38. Peter Brown, *Η κοινωνία και τό Άγιο στήν ύστερη Αρχαιότητα*, μτφρ. Άλεξάνδρα Παπαθανασούλου, 2000, σ. 336.
39. Hans Urs von Balthasar, *Ἄξια πίστεως εἶναι μόνο ἡ ἀγάπη*, μτφρ. K. Κουτσουρέλης, 2002, σ. 136.
40. Rosino Gibellini, *Η θεολογία τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα*, μτφρ. Παν. Άρ. Υφαντῆς, Β' ἔκδοση 2009, σ. 740.
41. Rodney Stark, *Η ἐξάπλωση τοῦ Χριστιανισμοῦ*, μτφρ. Μαρία Λουκᾶ, 2005, σ. 360.
42. Πέτρος Βασιλειάδης, *Τά λόγια τοῦ Ἰησοῦ. Τό ἀρχαιότερο Εὐαγγέλιο*, Β' ἔκδοση 2008, σ. 240.
43. Paul Ricœur & André LaCocque, *Ἄς σκεφτοῦμε τή Βίβλο*, μτφρ. Άλεξάνδρα Παπαθανασούλου-Φώτης Σιατίτσας, 2005, σ. 528.
44. Oscar Cullmann, *Oἱ ἀρχέγονες χριστιανικές ὄμολογίες πίστεως*, μτφρ. ἀρχψ. A. Π. Κουμάντος, 2005, σ. 112.
45. Rainer Albertz, *Ἴστορία τῆς θρησκείας τοῦ Ἰσραήλ κατά τοὺς χρόνους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης*, μτφρ. Πολυξένη Ἀντωνοπούλου, 2006, σ. 912.
46. Jürgen Moltmann, *Tί εἶναι θεολογία σήμερα; Δύο μελετήματα γιά τήν ἐπικαιροποίησή της*, μτφρ. Πέτρος Γιατζάκης, 2008, σ. 152.
47. Eric Sharpe, *Συγχριτική Θρησκειολογία. Ἰστορική εἰσαγωγή*, μτφρ. Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος, 2008, σ. 576.
48. Klaus Koch, *Oἱ προφῆτες*, μτφρ. Πολυξένη Ἀντωνοπούλου, 2009, σ. 576.
49. Σάββας Ἀγουρίδης, *Ἡ ἐπί τοῦ ὄρους ὄμιλία τοῦ Ἰησοῦ. Εἰσαγωγικά-Σύντομο Ὑπόμνημα*, 2010, σ. 198.
50. Κυριακοδρόμιο. *Γραπτά κηρύγματα βιβλικῶν θεολόγων στά εὐαγγελικά ἀναγνώσματα* (συλλογικό), 2011, σ. 512.
51. Σταύρος Ζουμπουλάκης (ἐπιμ.), *Ἡ μεσσιανική ιδέα καὶ οἱ μεταμορφώσεις της. Ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη ὡς τοὺς πολιτικούς μεσσιανισμούς τοῦ 20οῦ αἰώνα* (σειρά: Συναντήσεις), 2011, σ. 536.
52. Σάββας Ἀγουρίδης, *Ὕπόμνημα στήν ἐπιστολή τοῦ ἁγίου Ἰακώβου*, 2012, σ. 152.
53. Σταύρος Ζουμπουλάκης (ἐπιμ.), *Ἄς συζητήσουμε ἐπιτέλους γιά τό κήρυγμα* (σειρά: Βιβλιοθήκη τοῦ κηρύγματος), 2012, σ. 234.
54. Σταύρος Ζουμπουλάκης (ἐπιμ.), *Ο Θεός τῆς Βίβλου καὶ ὁ Θεός τῶν φιλοσόφων* (σειρά: Συναντήσεις), 2012, σ. 612.
55. Gustavo Gutiérrez, *Θεολογία τῆς ἀπελευθέρωσης. Προοπτικές*, μτφρ. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ἐπιμ. Θοδωρῆς Δρίτσας, 2012, σ. 656.
56. Otfried Hofius, *Ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου. Συναγωγή καινοδιαθηκικῶν μελετῶν*, ἐπιμ. Χρῆστος Καρακόλης, π. Ἰωάννης Σκιαδαρέσης. Μιχαήλ Χατζηγιάννης, 2012, σ. 562.
57. Σταύρος Ζουμπουλάκης (ἐπιμ.), *Νεοαζιστικός παγανισμός καὶ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία. Παρεμβάσεις καὶ τεκμήρια*, 2013, σ. 184.

**Π**αρά τίν πληθωρική παραγωγή κριτικῶν ἔργων γιά τίν παγκομιοποίησον και τίν ἐλεύθερη οἰκονομία τῆς ἀγορᾶς, τό ζήτημα τῆς ἀτομικῆς ἰδιοκτησίας παραμένει περίου ἐκτός συζήτησης, ὅπως ἔξαλλου και οἱ ἐναλλακτικές προοπτικές πού προτείνονται ἀπό τά κοινωνικά κινήματα σέ ὀλόκληρο τόν κόσμο. Κι ὅμως ἡ ἰδιοκτησία ἀποτελεῖ τόν πυρήνα τοῦ σημερινοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος, τό ὅποι δέν σέβεται οὔτε τίν ἀνθρώπινη ζωή οὔτε τή φύση. Ἐξετάζοντας σέ βάθος τή νεωτερική ἔννοια τῆς ἀτομικῆς ἰδιοκτησίας, οἱ δύο συγγραφεῖς παρακολουθοῦν τήν ἴστορική συγκρότηση τῆς ἔννοιας αὐτῆς, συνδέοντάς τη μέ τά σύγχρονα προβλήματα. Ξεκινώντας ἀπό τόν Χόμπις και τόν Λόκ, δείκνουν μέ ποιό τρόπο ἡ ἀπόλυτη και ἀκραία μορφή τῆς ἰδιοκτησίας ὁδηγεῖ στή νεοφιλελεύθερη οἰκονομική λογική, πού κυριαρχεῖ σήμερα σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Οἱ Ντοῦχρο και Χινκελάμμερτ ύποστηρίζουν πώς ὁ μόνος τρόπος νά ἀποφύγουμε τήν καταστροφή τῶν ἀνθρώπων και τῆς φύσης, ἀλλά και τό ἀδιέξοδο τῆς τρομοκρατίας, εἶναι νά ἀναμορφώσουμε τήν ἔννοια τῆς ἰδιοκτησίας, προσαρμόζοντάς τη στίς πραγματικές ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων και στή λογική τοῦ κοινοῦ καλοῦ. Ἐξετάζουν μέ ποιούς πρακτικούς τρόπους θά μποροῦσε νά ὄριστε ἐκ νέου ἡ ἔννοια και ἡ νομική ύπόσταση τῆς ἰδιοκτησίας στίς διάφορες μορφές τῆς, ἵδιως ὅσον ἀφορᾶ τά κοινά ἀγαθά και τά μέσα παραγωγῆς, ἐκθέτοντας τίς ἐναλλακτικές προτάσεις τῶν κοινωνικῶν κινημάτων και τῶν Ἐκκλησιῶν. Οἱ συγγραφεῖς, ἐκτός ἀπό τόν εἰδικό πρόλογο, προσέθεσαν στήν ἑλληνική ἔκδοση και ἔνα ἐπίμετρο, ὅπου παρουσιάζουν τίς θεωρητικές και πρακτικές ἔξελίξεις τῶν τελευταίων χρόνων, ἐστιάζοντας ἵδιως στό οἰκουμενικό κίνημα.

ISBN 978-960-8053-42-7



9 789608 053427