

JÜRGEN HABERMAS

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

I

Κατὰ τὸ θερινὸ ἑξάμηνο τοῦ 1802 στὶς παραδόσεις του στὴ Jena ὁ Schelling μιλάει γιὰ τὴ μέθοδο τῶν ἀκαδημαϊκῶν σπουδῶν καὶ μὲ τὴ γλώσσα τοῦ γερμανικοῦ Ιδεαλισμοῦ ἀνανεώνει ἐμφατικὰ ἐκείνη τὴν ἔννοια γιὰ τὴ θεωρία, ποὺ καθόρισε τὴν παράδοση τῆς μεγάλης φιλοσοφίας ἀπὸ τὶς ἀρχές της. «'Ο φόβος ἀπέναντι στὴ θεωρία, ἡ δῆθεν βιαστικὴ μετάβαση ἀπὸ τὸ θεωρητικὸ στὸ καθαρὰ πρακτικό, ἐπιβάλλει ἀναγκαστικὰ στὴν πράξη καθὼς καὶ στὴ γνώση τὴν ἕδια ρηχότητα. 'Η μελέτη μιᾶς αὔστηρὰ θεωρητικῆς φιλοσοφίας μᾶς φέρνει ἄμεσα σὲ γνωριμία μὲ ίδεες, καὶ μόνο ίδεες δίνουν στὴν πράξη ἐμφασην καὶ ἡθικὴ σπουδαιότητα»¹. Μόνο ἐκείνη ἡ γνώση μπορεῖ στὰ πλαίσια τῆς πράξης νὰ προσανατολίζει πραγματικά, πού, ἀποδεσμευμένη ἀπὸ τὰ συμφέροντα καὶ στραμένη σὲ ίδεες, ἔχει βρεῖ μιὰ θεωρητικὴ στάση.

'Η λέξη θεωρία ἔχει θρησκευτικὲς καταβολές : θεωρός λεγόταν ὁ ἐκπρόσωπος ποὺ ἔστελναν οἱ Ἑλληνικὲς πόλεις στὶς δημόσιες τελετές.² Στὴ θεωρία, δηλ. κοιτάζοντας, ἔγκαταλείπεται ὁ θεωρός στὸ

ίερὸ μυστήριο. Στὴ φιλοσοφικὴ ὄρολογία ἡ θεωρία εἰς αὐτὸν χρησιμοποιεῖται σὰ θέαση τοῦ κόσμου. Σὰ θεώρηση τοῦ κόσμου ἡ θεωρία προϋποθέτει τὸ διαχωρισμὸν ἀνάμεσα στὸ Εἶναι καὶ στὸ χρόνο, ποὺ στὸ ποίημα τοῦ Παρμενίδη θεμελιώνει τὴν ὄντολογίαν καὶ ξαναεμφανίζεται στὸν «Τίμαιο» τοῦ Πλάτωνα. Αὔτὴ ἔξασφαλίζει στὸ Λόγον ἐνα "Ον ἀπαλλαγμένο ἀπὸ τὸ ἀσταθὲς καὶ τὸ ἀβέβαιο καὶ παραδίνει τὸ βασίλειο τοῦ ἐφήμερου στὴ δόξαν". "Οταν λοιπὸν ὁ φιλόσοφος θεωρεῖ τὴν ἀθάνατην τάξην, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἐντάξει τὸν ἑαυτό του στὸ μέτρο τοῦ κόσμου καὶ νὰ τὸν μιμηθεῖ. Ἐνεργοποιεῖ μέσα του τὶς ἀναλογίες ποὺ θεωρεῖ στὶς κινήσεις τῆς φύσης ὅπως καὶ στὴν ἀρμονικὴ ἐναλλαγὴ τῆς μουσικῆς: διαμορφώνεται μὲ τὴν μίμηση. Ἡ θεωρία μπαίνει στὴν πράξη τῆς ζωῆς μὲ βάση τὴν ἐξομοίωση τῆς ψυχῆς μὲ τὸ ρυθμὸν τοῦ κόσμου – ἡ θεωρία δίνει στὴν ζωὴ τὴν μορφὴν της, ἀντικατοπτρίζεται στὴ στάση αὐτοῦ ποὺ ὑποτάσσεται στὴν πειθαρχία της, στὸ ἥθος.

Αὔτὴ ἡ ἔννοια τῆς θεωρίας καὶ μιᾶς ζωῆς μέσα στὴ θεωρία καθόρισε τὴ φιλοσοφία ἀπὸ τὶς ἀρχές της. Στὴ διάκριση ἀνάμεσα στὴ θεωρία μὲ τὴν ἔννοιαν αὐτῆς τῆς παράδοσης καὶ στὴ θεωρία μὲ τὴν ἔννοιαν τῆς κριτικῆς, ὁ Max Horkheimer ἔχει ἀφιερώσει μιὰ ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες ἐργασίες του³. Μιὰ γενεὰ ἀργότερα θὰ ἀσχοληθῶ σήμερα πάλι μὲ αὐτὸν τὸ θέμα. Θὰ ἀναφερθῶ σὲ μιὰ πραγματεία τοῦ Husserl, ποὺ ἐκδόθηκε περίπου ταυτόχρονα μὲ τὴν ἐργασία τοῦ Horkheimer⁴. Ο Husserl πῆρε τότε σὰ βάση ἐκείνη τὴν ἔννοια τῆς θεωρίας, γιὰ τὴν δόποιαν ὁ Horkheimer εἶχε ἀντιπροτείνει μιὰ κριτικὴ ἔννοια. Ο Husserl δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὶς κρίσεις στὶς ἐπιστήμες, ἀλλὰ μὲ τὴν κρίση τους σὰν ἐπιστήμη, γιατὶ «στὶς ἀνάγκες τῆς ζωῆς ἡ ἐπιστήμη αὐτὴ δὲν ἔχει νὰ πεῖ τίποτα». Ἀπερίσκεπτα, ὅπως σχεδὸν ὅλοι οἱ φιλόσοφοι πρὶν ἀπὸ αὐτόν, χρησιμοποιεῖ ὁ Husserl σὰ μέτρο τῆς κριτικῆς του μιὰ ἰδέα τῆς γνώσης, ἡ δόποια διατηρεῖ ἐκείνη τὴν πλατωνικὴ συνάφεια τῆς καθαρῆς θεωρίας μὲ τὴν πράξη τῆς ζωῆς. "Εναν ἐπιστημονικὸν πολιτισμὸν δὲν τὸν δημιουργεῖ τελικὰ τὸ πληροφοριακὸν περιεχόμενο τῶν θεωριῶν, ἀλλὰ ἡ διαμόρφωση μιᾶς λογικῆς καὶ δια-

φωτισμένης συμπεριφορᾶς ἀνάμεσα στοὺς ἴδιους τοὺς θεωρητικούς. Ἡ πορεία τοῦ εύρωπαϊκοῦ πνεύματος φαινόταν νὰ κατευθύνεται στὴ δημιουργία ἐνὸς τέτοιου ἐπιστημονικοῦ πολιτισμοῦ. Ὁ Husserl ὅμως βλέπει ὅτι ἡ ἰστορικὴ αὐτὴ τάση βρίσκεται μετὰ τὸ 1933 σὲ κίνδυνο. Εἶναι βέβαιος ὅτι ὁ κίνδυνος αὐτὸς δὲν προέρχεται βασικὰ ἀπὸ τὰ ἔξω, ἀλλὰ ἀπὸ τὰ μέσα. Τὴν κρίση ἀποδίδει στὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἔξελιγμένες ἐπιστῆμες, μὲ πρώτη τὴν Φυσική, ἔχουν ξεφύγει ἀπ’ αὐτό; ποὺ στὴν πραγματικότητα πρέπει νὰ ὀνομάζεται θεωρία.

II

Τὶ συμβαίνει ὅμως στὴν πραγματικότητα; Ἐνάμεσα στὴ θετικιστικὴ αὐτογνωσία τῶν ἐπιστημῶν καὶ στὴν παλαιὰ ὄντολογία ὑπάρχει μιὰ συνάφεια. Οἱ ἐμπειρικὰ ἀναλυτικὲς ἐπιστῆμες ἀναπτύσσουν τὶς θεωρίες τους μέσα σὲ μιὰ αὐτογνωσία, ἡ ὃποίᾳ ἀποκαθιστᾶ ἀβίαστα μιὰ συνέχεια μὲ τὶς ἀρχὲς τῆς φιλοσοφικῆς σκέψης: καὶ οἱ δυὸς ὑποχρεώνονται σὲ μιὰ θεωρητικὴ στάση, ἡ ὃποίᾳ ἀποδεσμεύει ἀπὸ τὴ δογματικὴ συνάφεια καὶ τὴν παραπλανητικὴ ἐπίδραση τῶν φυσικῶν ἐνδιαφερόντων τῆς ζωῆς, καὶ οἱ δύο συναντιῶνται στὴν κοσμολογικὴ πρόθεση νὰ περιγράψουν θεωρητικὰ τὸ σύμπαν στὴ νομοτελῆ του τάξη, ἔτσι ὅπως ἀκριβῶς εἶναι. Ἀντίθετα, οἱ ἰστορικὲς ἔρμηνευτικὲς ἐπιστῆμες, ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴ σφαίρα τῶν ἐφήμερων πραγμάτων καὶ τῆς ἀπλῆς γνώμης, δὲν ἀνατρέχουν τὸ ἴδιο ἀβίαστα στὴν παράδοση αὐτή, δὲν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ τὴν κοσμολογία. Κατὰ τὸ πρότυπο τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν διαμορφώνουν κι’ αὐτὲς μιὰ φαινομενικὰ ἐπιστημονικὴ συνείδηση. Ἀν καὶ οἱ θεωρητικὲς ἐπιστῆμες μποροῦν νὰ συλλαμβάνουν τὰ γεγονότα μὲ τὴ νόηση, καὶ ἂν μπορεῖ νὰ μὴν ἐνδιαφέρονται νὰ βροῦν γενικοὺς νόμους, ὡστόσο μὲ τὶς ἐμπειρικὲς – ἀναλυτικὲς ἐπιστῆμες ἔχουν κοινὴ τὴ συνείδηση τῆς μεθοδολογίας: νὰ περιγράψουν μιὰ διαρθρωμένη πραγματικότητα ἀπὸ θεωρητικὴ θέση. Ὁ ἰστορισμὸς ἔχει μετατραπεῖ σὲ θετικισμὸ τῶν θεωρητικῶν ἐπιστημῶν.

‘Ο θετικισμὸς ἐπιβλήθηκε καὶ στὶς κοινωνικὲς ἐπιστῆμες, ἀδιάφορο δὲ αὐτὲς ἀκολουθοῦν τὶς μεθοδικὲς ἀπαιτήσεις μιᾶς ἐμπειρικῆς –ἀναλυτικῆς ἐπιστήμης τῆς συμπεριφορᾶς ἢ προσανατολίζονται στὸ πρότυπο τῶν κανονιστικῶν-ἀναλυτικῶν ἐπιστημῶν, ποὺ προϋποθέτουν ἀρχὲς συμπεριφορᾶς⁵. Κάτω ἀπὸ τὸν τίτλο τῆς ἐλευθερίας τῆς ἀξιολόγησης ἐπιβεβαιώθηκε γιὰ μιὰ φορὰ ἀκόμη σ’ αὐτὸ τὸ πρακτικὸ πεδίο τῆς ἔρευνας ὁ κώδικας, τὸν ὅποιο ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη ὀφείλει στὶς ἀρχὲς τῆς θεωρητικῆς σκέψης στὴν Ἑλληνικὴ φιλοσοφία : ψυχολογικά, τὴν ἀπόλυτη δέσμευση στὴ θεωρία καὶ ἐπιστημολογικὰ τὸ διαχωρισμὸ τῆς γνώσης ἀπὸ τὴ σκοπιμότητα. Σ’ αὐτὸ ἀντιστοιχεῖ σὲ λογικὸ ἐπίπεδο ὁ διαχωρισμὸς ἀνάμεσα σὲ περιγραφικὲς καὶ κανονιστικὲς ἀποφάνσεις.

‘Ωστόσο ὁ ὄρος «ἐλευθερία τῆς ἀξιολόγησης» μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι τὰ αἰτήματα ποὺ συνδέονται μαζὶ της, δὲν ἀνταποκρίνονται στὴν κλασικὴ ἔννοια τῆς θεωρίας. ’Απόσπαση τῶν ἀξιῶν ἀπὸ τὰ γεγονότα σημαίνει ὅτι ἀπέναντι στὸ καθαρὸ Εἶναι τοποθετοῦμε ἓνα ἀφηρημένο Πρέπει. Αὔτὰ εἶναι τὸ νομιναλιστικὸ προϊὸν διάσπασης μιᾶς μακραίωντις κριτικῆς στὴν ἐμφατικὴ ἐκείνη ἔννοια τοῦ ὄντος, στὸ ὅποιο ἦταν πρὸ τὸ ἀποκλειστικὰ προσανατολισμένη ἡ θεωρία. ’Ηδη ἡ ὄνομασία τῶν ἀξιῶν, ποὺ χρησιμοποιήθηκε φιλοσοφικὰ ἀπὸ τὸν νεοκαντισμό, καὶ ἀπέναντι στὶς ὅποιες ἡ ἐπιστήμη πρέπει νὰ παραμένει οὐδέτερη, ἀρνεῖται τὴ σχέση ποὺ ἐπιδίωκε κάποτε ἡ θεωρία.

‘Αν καὶ οἱ θετικὲς ἐπιστῆμες ἔχουν μὲ τὴν παράδοση τῆς κλασικῆς φιλοσοφίας κοινὴ τὴν ἔννοια τῆς θεωρίας, καταστρέφουν τὴν κλασική της ἀξιωση. Δύο μόνο στοιχεῖα δανείζονται ἀπὸ τὴ φιλοσοφικὴ κληρονομιά : πρῶτο, τὸ μεθοδικὸ νόημα τῆς θεωρητικῆς στάσης, καὶ δεύτερο, τὴν ὄντολογικὴ βασικὴ ἀποδοχὴ μιᾶς ἀνεξάρτητης ἀπὸ τὴν γνώση δομῆς τοῦ κόσμου. ’Απὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ χάνεται ὅμως ἡ ἀπὸ τὸν Πλάτωνα μέχρι τὸν Husserl σχέση τῆς θεωρίας καὶ τοῦ κόσμου, τῆς μίμησης καὶ τοῦ θεωρητικοῦ βίου. Αὐτὸ ποὺ κάποτε ἀποτελοῦσε τὴν πρακτικὴ ἐπίδραση τῆς θεω-

ρίας, πέφτει τώρα στίς μεθοδολογικές άπαγορεύσεις. 'Η άντιληψη τῆς θεωρίας σὰ μιᾶς μορφωτικῆς διαδικασίας ἔγινε ἀπόκρυφη. 'Η μιμητική ἐκείνη ἔξομοίωση τῆς ψυχῆς μὲ νποθετικὰ γνωστὲς ἀναλογίες τοῦ σύμπαντος ἔκανε τὴ θεωρητικὴ γνώση νὰ ἔχεται μόνο μιὰ ἐσωτερίκευση κανόνων καὶ ἔτσι τὴν ἀποξένωσε ἀπὸ τὸ νόμιμο καθῆκον τῆς—ὅπως νομίζουμε σήμερα.

III

Στὴν πραγματικότητα οἱ ἐπιστῆμες ἔχασαν τὴν εἰδικὴ σπουδαιότητα γιὰ τὴ ζωή, τὴν ὅποια θέλησε νὰ ἐπαναφέρει ὁ Husserl μὲ τὴν ἀνανέωση τῆς καθαρῆς θεωρίας. 'Ανακατασκευάζω τὴν κριτική του σὲ τρία στάδια. Αὔτὴ ἀπευθύνεται ἀρχικὰ ἐνάντια στὸν ἀντικειμενισμὸν τῶν ἐπιστημῶν. 'Ο κόσμος παρουσιάζεται σ' αὐτὲς ἀντικειμενικὰ σὰν ἔνα σύμπαν γεγονότων, τοῦ ὅποιου ἡ νομοτελής συνάφεια μπορεῖ νὰ ἐννοηθεῖ περιγραφικά. Στὴν πραγματικότητα ὅμως ἡ γνώση τοῦ φαινομενικὰ ἀντικειμενικοῦ κόσμου τῶν γεγονότων στηρίζεται ὑπερβατικὰ στὸν προ-ἐπιστημονικὸν κόσμο. Τὰ πιθανὰ ἀντικείμενα τῆς ἐπιστημονικῆς ἀνάλυσης συγκροτοῦνται κυρίως ἀπὸ τὰ αὐτονόητα στοιχεῖα τοῦ ἄμεσου κόσμου τῆς ζωῆς. Στὸ στάδιο αὐτὸ ἀποκαλύπτει ἡ φαινομενολογία τὰ ἐπιτεύγματα τῆς ὑποκειμενικότητας ποὺ συγκροτεῖ τὰ νοήματα. Στὴ συνέχεια ὁ Husserl θέλει νὰ δείξει ὅτι ἡ συγκροτικὴ αὐτὴ ὑποκειμενικότητα ἔξαφανίζεται κάτω ἀπὸ τὸ κάλυμα ἐνὸς ἀντικειμενιστικοῦ αὐτονόητου, καὶ τοῦτο γιατὶ οἱ ἐπιστῆμες δὲν ἀποδεσμεύτηκαν ριζικὰ ἀπὸ τὰ συμφέροντα τοῦ ἄμεσου κόσμου τῆς ζωῆς. Πρώτῃ ἡ φαινομενολογία ἀφήνει τὴν ἀφελῆ στάση γιὰ χάρη μιᾶς αὐστηρὰς θεωρητικῆς καὶ διαχωρίζει δριστικὰ τὴ γνώση ἀπὸ τὴν πράξη. Τελικὰ ταυτίζει ὁ Husserl τὸν ὑπερβατικὸ αὐτοστοχασμό, στὸν ὅποιο δίνει τὸ ὄνομα μιᾶς φαινομενολογικῆς περιγραφῆς, μὲ τὴν καθαρὴ θεωρία, μὲ τὴ θεωρία στὴν παραδοσιακὴ της ἔννοια. 'Ο φιλόσοφος χρωστάει τὴ θεωρητικὴ στάση σὲ μιὰ μετάθεση, ἡ ὅποια τὸν ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὸ δίκτυο τῶν ἐνδιαφερόντων τῆς ζωῆς. 'Η θεωρία ἀπὸ τὴν ἀποψη αὐτὴ εἶναι «μὴ πρακτική». Αὐτὸ

ὅμως δὲν τὴν ἀπομονώνει ἀπὸ τὴν πρακτικὴν ζωή. Ἡ συνεπής μάλιστα ἐγκράτεια τῆς θεωρίας δημιουργεῖ, σύμφωνα μὲ τὴν παραδοσιακὴν ἔννοιά της, μιὰ μόρφωση προσανατολισμένη στὴν πράξη. Ἡ θεωρητικὴ στάση, ὅταν βέβαια τεθεῖ σὲ ἐφαρμογή, σχετίζεται πάλι μὲ τὴν πρακτικὴν : «τοῦτο γίνεται στὴ μορφὴ μιᾶς νέας πράξης . . . , ἡ ὁποία ἀποσκοπεῖ νὰ ἔξυψωσει τὴν ἀνθρωπότητα μὲ τὸν ἐπιστημονικὸν Λόγο, νὰ τὴ μεταμορφώσει ἀπὸ τὴ βάση της σὲ μιὰ νέα ἀνθρωπότητα—ίκανη γιὰ ἀπόλυτη εὐθύνη γιὰ τὸν ἑαυτό της μὲ βάση ἀπόλυτες θεωρητικὲς θέσεις».

“Οποιος συνειδητοποιεῖ τὴν κατάσταση πρὶν ἀπὸ 30 χρόνια, τὸ φαινόμενο τῆς ἀναπτυσσόμενης βαρβαρότητας, θὰ σεβαστεῖ τὴν ἐπίκληση τῆς θεραπευτικῆς δύναμης τῆς φαινομενολογικῆς περιγραφῆς, ἃν καὶ αὐτὴ δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ αἰτιολογηθεῖ. Ἡ φαινομενολογία περιλαμβάνει πάντως κανόνες, σύμφωνα μὲ τοὺς ὁποίους ἡ συνείδηση ἔργαζεται κατ’ ἀνάγκη ὑπερβατικά, περιγράφει, γὰρ νὰ χρησιμοποιήσουμε τὴ γλώσσα τοῦ Kant, νόμους τοῦ καθαροῦ Λόγου, ἀλλὰ ὅχι κανόνες μιᾶς γενικῆς νομοθεσίας τοῦ πρακτικοῦ Λόγου, μὲ τοὺς ὁποίους θὰ μποροῦσε νὰ ὀδηγηθεῖ μιὰ ἐλεύθερη βούληση. Γιὰ ποιὸ λόγο πιστεύει ὁ Husserl, ὅτι μπορεῖ νὰ ἐγείρει ἀξίωση στὴν πρακτικὴ ἀποτελεσματικότητα τῆς φαινομενολογίας σὰ μιᾶς καθαρῆς θεωρίας ; Πέφτει σὲ ἓνα λάθος, ἐπειδὴ δὲ διαβλέπει τὴ συνάφεια τοῦ θετικισμοῦ, τὸν ὁποῖο δικαιολογημένα ὑποβάλλει σὲ κριτική, μὲ ἐκείνη τὴν ὄντολογία, ἀπὸ τὴν ὁποία δανείζεται ἀθελά του τὴν παραδοσιακὴν ἔννοια τῆς θεωρίας.

Πολὺ σωστὰ ὁ Husserl ἀσκεῖ κριτικὴ στὸ ἀντικειμενιστικὸ Φαίνεσθαι, τὸ ὁποῖο προσδίδει στὶς ἐπιστῆμες ἓνα Καθαυτὸ ἀπὸ νομοτελικὰ διαρθρωμένα γεγονότα, ἀποκρύπτει τὴ συγκρότηση αὐτῶν τῶν γεγονότων, καὶ ἔτσι δὲν ὀδηγεῖ στὴ συνειδητοποίηση τῆς σύμπλεξ τῆς γνώσης μὲ τὰ ἐνδιαφέροντα τοῦ κόσμου τῆς ζωῆς. Ἐπειδὴ ἡ φαινομενολογία τὸ συνειδητοποιεῖ αὐτό, αὐτὴ ἡ ἴδια, ὅπως φαίνεται, εἶναι ἀπαλλαγμένη ἀπὸ τέτοια ἐνδιαφέροντα. Ὁ τίτλος τῆς

καθαρῆς θεωρίας, ποὺ ἀξιοῦν ἄδικα γιὰ τὸν ἑαυτό τους οἱ ἐπιστῆμες, ἀνήκει σ' αὐτή. Σ' αὐτὸ τὸ ἔνα στοιχεῖο, στὴν ἀποδέσμευση τῆς γνώσης ἀπὸ τὴ σκοπιμότητα βασίζει ὁ Husserl τὴν προσδοκία γιὰ τὴν πρακτικὴ ἀποτελεσματικότητα. Ἡ πλάνη εἶναι φανερή : ἡ θεωρία στὴν κλασική της ἔννοια πέρασε ἀκριβῶς στὴ ζωή, ἐπειδὴ νόμισε ὅτι στὴν κοσμική τάξη θὰ ἀνακαλύψει μιὰ Ἰδανική συνάφεια τοῦ κόσμου, κι αὐτὸ σήμαινε ἐπίσης : καὶ τὸ πρωτότυπο γιὰ τὴν τάξη τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Μόνο σὰν κοσμολογία μποροῦσε νὰ ἐπιβληθεῖ ἡ θεωρία ταυτόχρονα στὸν προσανατολισμὸ τῆς πράξης. Γι' αὐτὸ ὁ Husserl δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ περιμένει μορφωτικὲς διαδικασίες ἀκριβῶς ἀπὸ μιὰ φαινομενολογία, ἡ ὁποία καθάρισε ὑπερβατικὰ τὴν παλαιὰ θεωρία ἀπὸ τὰ κοσμολογικὰ της περιεχόμενα καὶ ποὺ μόνο ἀφηρημένα κρατάει μιὰ θεωρητικὴ στάση. Ἡ θεωρία δὲν ἥταν προσανατολισμένη στὴ μόρφωση, ἐπειδὴ αὐτὴ θὰ ἀποδέσμευε τὴ γνώση ἀπὸ τὴ σκοπιμότητα, ἀλλὰ ἀντίθετα, ἐπειδὴ χρωστοῦσε τὴν ἀπόκρυψη τοῦ πραγματικοῦ της ἐνδιαφέροντος σὲ μιὰ ψευδοκανονιστικὴ δύναμη. Ἐνῶ ὁ Husserl ἀσκοῦσε κριτικὴ στὸ ἀντιειμενιστικὸ αὐτονόητο τῶν ἐπιστημῶν, πέφτει σ' ἔναν ἄλλο ἀντικειμενισμό, ὁ ὁποῖος ἥταν ἥδη πάντα προσκολλημένος στὴν παραδοσιακὴ ἔννοια τῆς θεωρίας.

IV

Στὴν Ἑλληνικὴ παράδοση οἱ ἕδιες δυνάμεις, ποὺ ὑποβιβάστηκαν στὴ φιλοσοφία σὲ δυνάμεις τῆς ψυχῆς, ἐμφανίζονται σὰ θεοὶ καὶ ὑπεράνθρωπες ἔξουσίες. Ἡ φιλοσοφία τὶς ἔξημέρωσε καὶ σὰν ἐσωτερικευμένους δαίμονες τὶς περιόρισε στὸ χῶρο τῆς ψυχῆς. "Οταν ὅμως παρατηροῦσε ἀπὸ τὴν ἀποψη ἀυτὴ τὶς ὅρμες καὶ τὶς ἀψιθυμίες, ποὺ περιπλέκουν τὸν ἀνθρωπὸ στὶς συνάφειες τῶν συμφερόντων μιᾶς ἀσταθοῦς καὶ τυχαίας πράξης, τότε ἡ στάση τῆς καθαρῆς θεωρίας, ἡ ὁποία ὑπόσχεται κάθαρση ἀπὸ τὰ πάθη αὐτά, κερδίζει ἔνα νέο νόημα : ἡ θεώρηση χωρὶς σκοπιμότητα σημαίνει τότε καθαρὰ χειραφέτηση. Ἡ ἀποδέσμευση τῆς γνώσης ἀπὸ τὸ συμφέρον δὲν κα-

θαρίζει τὴν θεωρία ἀπὸ τὶς ἀσάφειες τῆς ὑποκειμενικότητας, ἀλλὰ ἀντίθετα ὑποβάλλει τὸ ὑποκείμενο σὲ μιὰ ἐκστατική κάθαρση ἀπὸ τὰ πάθη. Τὸ ὅτι ἡ κάθαρση δὲν ἐπιτυγχάνεται πιὰ μὲ τὴν λατρεία τῶν μυστηρίων, ἀλλὰ σταθεροποιεῖται ἀπὸ τὴν θεωρία στὴ βιούληση τῶν ἴδιων τῶν ἀτόμων, δείχνει τὴν νέα βαθμίδα τῆς χειραφέτησης : στὴν ἐπικοινωνιακὴν συνάφεια τῆς «πόλεως» ἡ ἀτομικοποίηση τοῦ ἀτόμου ἔχει προχωρήσει τόσο πολύ, ὥστε ἡ ταυτότητα τοῦ ξεχωριστοῦ ’Εγώ σὰ σταθερὸς μέγεθος μπορεῖ νὰ διαμορφωθεῖ πιὰ μόνο μὲ τὴν ταύτισή του μὲ ἀφηρημένους νόμους τῆς κοσμικῆς τάξης. Στὴν ἐνότητα ἐνὸς αὐτοστήριχτου κόσμου καὶ στὴν ταυτότητα τοῦ ἀμετάβλητου Εἰναι ἡ χειραφετημένη ἀπὸ τὶς πρωτόγονες δυνάμεις συνείδηση βρίσκει τώρα τὸ στήριγμά της.

Ἡ θεωρία ἐπικύρωνε κάποτε ἐναν ἀπελευθερωμένο καὶ ἀπὸ τοὺς δαιμονες καθαρισμένο κόσμο μόνο μὲ βάση τὴν δυντολογικὴν διάκριση. Ταυτόχρονα ἡ πρόφαση τῆς καθαρῆς θεωρίας προφύλαγε ἀπὸ τὴν πτώση σὲ μιὰ ξιπερασμένη βαθμίδα. ”Αν ἡ ταυτότητα τοῦ καθαροῦ Εἰναι εἶχε διαγνωσθεῖ σὰν ἐνα ἀντικειμενιστικὸ Φαίνεσθαι, τότε δὲ θὰ ἥταν δυνατή, μὲ βάση αὐτή, ἡ διαμόρφωση τῆς ταυτότητας τοῦ ’Εγώ. Τὸ ὅτι ἡ σκοπιμότητα παραμερίζεται ἀνήκει στὴ φύση τῆς ἴδιας τῆς σκοπιμότητας.

”Αν ἔχουν ἔτσι τὰ πράγματα, τότε τὰ δύο ἀποφασιστικὰ στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς παράδοσης, ἡ θεωρητικὴ στάση καὶ ἡ δυντολογικὴ ἀποδοχὴ ἐνὸς καθαυτὸν διαρθρωμένου κόσμου ἐντοπίζεται στὴ συνάφεια ἐκείνη, τὴν δποία αὐτὰ ἀπαγορεύουν : σὲ μιὰ συνάφεια τῆς γνώσης καὶ τῆς σκοπιμότητας. Γι’ αὐτὸ ἐπιστρέφουμε στὴν κριτικὴ τοῦ ἀντικειμενισμοῦ τῶν ἐπιστημῶν ἀπὸ τὸν Husserl. ’Ενάντια στὸν Husserl στρέφεται τώρα μόνο τὸ κίνητρο. Στὴν ὑπόθεση μιᾶς ἀνομολόγητης συνάφειας μεταξὺ γνώσης καὶ σκοπιμότητας δὲ φτάνουμε, ἐπειδὴ οἱ ἐπιστῆμες ἀποδεσμεύτηκαν ἀπὸ τὴν κλασικὴ ἔννοια τῆς θεωρίας, ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν ἀποδεσμεύτηκαν δριστικὰ ἀπ’ αὐτή. ‘Η ὑποψία τοῦ ἀντικειμενισμοῦ ὑπάρχει ἐξ αἰτίας τοῦ δυντολογικοῦ προ-

σχήματος τῆς καθαρῆς θεωρίας, τὴν ὅποια, μετά τὴν ἀφαίρεση τῶν μορφωτικῶν στοιχείων, ἔχουν ἀκόμη κοινὴ οἱ ἐπιστῆμες κατὰ τρόπο ἀπατηλὸ μὲ τὴ φιλοσοφικὴ παράδοση.

Μιὰ στάση, ἡ ὅποια σχετίζει ἀφελῶς θεωρητικὲς ἀποφάνσεις μὲ καταστάσεις πραγμάτων, τὴν ὀνομάζουμε, ὅπως καὶ ὁ Husserl, ἀντικειμενιστική. Αὔτὴ ὑποθέτει τὶς σχέσεις ἀνάμεσα σὲ ἐμπειρικὰ μεγέθη, τὰ ὅποια περιγράφονται μὲ θεωρητικὲς ἀποφάνσεις, σὰν κάτι τὸ καθαυτὸ ὑπάρχον, ταυτόχρονα ὅμως ἡ στάση αὐτῇ ὑπεξαιρεῖ τὸ ὑπερβατικὸ πλαίσιο, μέσα στὸ ὅποιο σχηματίζεται ἡ σημασία αὐτῶν τῶν ἀποφάνσεων. Μόλις οἱ ἀποφάνσεις ἔννοηθοῦν σὲ συνάφεια μὲ τὸ προκαταβολικὸ δεκτὸ σύστημα ἀναφορᾶς, τότε πέφτει ἡ ἀντικειμενιστικὴ πρόφαση καὶ ἀποκαλύπτει μιὰ σκοπιμότητα ποὺ κατευθύνει τὴ γνώση. Γιὰ τρεῖς κατηγορίες ἐρευνητικῶν διαδικασιῶν ἀποδείχνεται ὅτι ὑπάρχει μιὰ εἰδικὴ συνάφεια λογικῶν-μεθοδικῶν κανόνων καὶ σκοπιμοτήτων ποὺ κατευθύνουν τὴ γνώση. Αὔτὸ εἴναι ἡ ἀποστολὴ μιᾶς κριτικῆς θεωρίας τῆς ἐπιστήμης, ἡ ὅποια ἀποφεύγει τὶς παγίδες τοῦ θετικισμοῦ⁶. Στὴν κατάστρωση τῶν ἐμπειρικῶν-ἀναλυτικῶν ἐπιστημῶν εἰσέρχεται μιὰ τεχνική, στὴν κατάστρωση τῶν ἱστορικῶν-έρμηνευτικῶν ἐπιστημῶν μιὰ πρακτικὴ καὶ στὴν κατάστρωση τῶν κριτικὰ προσανατολισμένων ἐπιστημῶν μιὰ χειραφετητικὴ γνωσιολογικὴ σκοπιμότητα, ποὺ ὅπως εἴδαμε ὑπάρχει ἥδη στὴ βάση τῶν παραδοσιακῶν θεωριῶν. Τὴ θέση αὐτὴ θὰ τὴν ἐπεξηγήσω μὲ ὄρισμένα παραδείγματα.

V

Στὶς ἐμπειρικὲς-ἀναλυτικὲς ἐπιστῆμες τὸ σύστημα ἀναφορᾶς, ποὺ προκαθορίζει τὸ νόημα τῶν δυνατῶν ἐμπειρικο-ἐπιστημονικῶν ἀποφάνσεων, ὅριζει κανόνες τόσο γιὰ τὴν οἰκοδόμηση θεωριῶν ὅσο καὶ γιὰ τὸν ἔλεγχό τους⁷. Γιὰ θεωρίες εἴναι κατάλληλες ὑποθετικὲς - ἀπαγωγικὲς σχέσεις προτάσεων, ποὺ ἐπιτρέπουν τὴν παραγωγὴ ἐμπειρικῶν ὑποθέσεων. Αὐτές μποροῦν νὰ ἐρμηνευτοῦν

σάν ἀποφάνσεις γιὰ τὴ συμμεταβλητότητα παρατηρούμενων μεγεθῶν, καὶ ἐπιτρέπουν, μὲ δοσμένες ἀρχικὲς προϋποθέσεις, προγνώσεις. Ἡ δυνατὴ ἐμπειρικὴ-ἀναλυτικὴ γνώση εἶναι προγνωστικὴ γνώση. Βέβαια ἡ σημασία τῶν προγνώσεων αὐτῶν, δηλ. ἡ τεχνικὴ τους ἀξιοποίηση προκύπτει ἀπὸ τοὺς κανόνες, μὲ τοὺς δποίους ἐφαρμόζουμε τὶς θεωρίες πάνω στὴν πραγματικότητα.

Στὴν ἔλεγμένη παρατήρηση, ἡ δποία παίρνει συχνὰ τὴ μορφὴ τοῦ πειράματος, παράγουμε ἀρχικὲς προϋποθέσεις καὶ μετρᾶμε τὴν ἐπιτυχία τῶν ἔκτελουμένων ἐνεργειῶν. Ὁ ἐμπειρισμὸς θέλει ἐδῶ νὰ ἐντοπίσει τὸ ἀντικειμενιστικὸ Φαίνεσθαι στὶς παρατηρήσεις ποὺ ἐκφράζονται στὶς βασικὲς προτάσεις : ἐδῶ δηλ. πρέπει νὰ ὑπάρχει μιὰ προφανῆς ἀμεσότητα χωρὶς ὑποκειμενικὲς προσθῆκες. Στὴν πραγματικότητα οἱ βασικὲς προτάσεις δὲν εἶναι ἀπεικονίσεις καθαρῶν γεγονότων, ἀλλὰ ἐκφράζουν μᾶλλον τὴν ἐπιτυχία ἢ ἀποτυχία τῶν ἐνεργειῶν μας. Μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι τὰ γεγονότα καὶ οἱ μεταξύ τους σχέσεις μποροῦν νὰ νοηθοῦν περιγραφικά, αὐτὸ ὅμως δὲν πρέπει νὰ ἀποκρύπτει ὅτι τὰ ἐμπειρικά-ἐπιστημονικὰ σημαντικὰ γεγονότα διαμορφώνονται σάν τέτοια μὲ μιὰ προηγούμενη δργάνωση τῆς ἐμπειρίας μας μέσα στὸ λειτουργικὸ κύκλο τῆς ἐνόργανης πράξης.

Καὶ τὰ δύο στοιχεῖα μαζὶ, ἡ λογικὴ οἰκοδόμηση τῶν ἐπιτρεπτῶν ἀποφαντικῶν συστημάτων καὶ δ τύπος τῶν ὅρων ἐλέγχου, δδηγοῦν στὴν ἐρμηνεία : ὅτι οἱ ἐμπειρικὲς-ἐπιστημονικὲς θεωρίες ἀξιοποιοῦν τὴν πραγματικότητα κάτω ἀπὸ τὸ κατευθυντήριο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ δυνατὴ πληροφοριακὴ ἔξασφάλιση καὶ διαπλάτυνση τῆς πράξης ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ τὴν ἐπιτυχία της. Αὐτὸ εἶναι τὸ γνωσιολογικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν τεχνικὴ ἔξουσίαση πάνω σὲ ἀντικειμενοποιημένες διαδικασίες.

Οἱ ιστορικὲς-ἐρμηνευτικὲς ἐπιστῆμες ἀποχοῦν τὶς γνώσεις μέσα σὲ ἓνα ἄλλο μεθοδολογικὸ πλαίσιο. Ἐδῶ τὸ νόημα τῆς ισχύος τῶν ἀποφάνσεων δὲ διαμορφώνεται στὸ σύστημα ἀναφορᾶς

τῆς τεχνικῆς ἔξουσίαστης. Τὰ ἐπίπεδα τῆς τυποποιημένης γλώσσας καὶ τῆς ἀντικειμενοποιημένης ἐμπειρίας δὲν ἔχουν ἀκόμη διαχωριστεῖ, γιατὶ οὔτε οἱ θεωρίες ἔχουν διαμορφωθεῖ ἀπαγωγικά, οὔτε οἱ ἐμπειρίες ὅργανώνονται μὲν προοπτική τὴν ἐπιτυχία τῶν διεργασιῶν. Ἡ κατανόηση τοῦ νοήματος ἀντὶ τῆς παρατήρησης διευκολύνει τὴν εἰσχώρηση στὰ γεγονότα. Στὸ συστηματικὸ ἐλεγχὸ τῆς ἀποδοχῆς νόμων ἀντιστοιχεῖ ἡ ἐρμηνεία τῶν κειμένων. Οἱ κανόνες τῆς ἐρμηνευτικῆς καθορίζουν δηλ. τὸ δυνατὸ τῶν θεωρητικῶν-ἐπιστημονικῶν ἀποφάνσεων.⁸

Μὲ ἐκείνη τὴν κατανόηση τοῦ νοήματος, στὴν ὁποίᾳ πρέπει νὰ εἴναι προφανῆ τὰ γεγονότα τοῦ πνεύματος, ὁ ἴστορισμὸς συνέδεσε τὴν ἀντικειμενιστική πρόφαση τῆς καθαρῆς θεωρίας. Φαίνεται σὰν ὁ ἐρμηνευτὴς νὰ μπαίνει μέσα στὸν δρίζοντα τοῦ κόσμου ἢ τῆς γλώσσας, ἀπὸ τὴν ὁποίᾳ ἔνα παραδοσιακὸ κείμενο παίρνει ἐκάστοτε τὸ νόημά του. Καὶ ἐδῶ ὅμως τὰ γεγονότα διαμορφώνονται ἀνάλογα μὲ τὰ πρότυπα τῆς διαπίστωσής τους. "Οπως τὸ θετικιστικὸ αὐτονόητο δὲν υίοθετεῖ ἄμεσα τὴ συνάφεια μετρικῶν πράξεων καὶ ἐλέγχου ἐπιτυχίας, ἔτσι παραγνωρίζει καὶ ἐκείνη τὴν προκατανόηση τοῦ ἐρμηνευτῆ ποὺ προσκολλᾶται στὴν ἀρχικὴ κατάσταση, καὶ μὲ τὴν ὁποίᾳ παρέχεται πάντα ἡ ἐρμηνευτικὴ γνώση. Ὁ κόσμος τῶν παραδοσιακῶν νοημάτων ἀποκαλύπτεται στὸν ἐρμηνευτὴ μόνο σύμφωνα μὲ τὸ μέτρο, ποὺ ἀποκαλύπτεται ταυτόχρονα ὁ δικός του κόσμος. Ὁ ἐρμηνευτὴς καθιστᾶ δυνατὴ τὴν ἐπικοινωνία ἀνάμεσα στοὺς δύο αὐτοὺς κόσμους, συλλαμβάνει τὸ ἀντικειμενικὸ περιεχόμενο τοῦ παραδοσιακοῦ, σχετίζοντας τὴν παράδοση μὲ τὸν ἑαυτό του καὶ τὴν κατάστασή του.

"Αν ὅμως οἱ μεθοδικοὶ κανόνες συνδέουν μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐρμηνεία καὶ ἐφαρμογή, τότε φτάνουμε στὴν ἔξήγηση ὅτι ἡ ἐρμηνευτικὴ ἔρευνα ἀξιοποιεῖ τὴν πραγματικότητα κάτω ἀπὸ τὸ καθοριστικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ διατήρηση καὶ τὴ διεύρυνση τῆς διυποκειμενικότητας, τῆς δυνατῆς προσανατολισμένης στὴν πράξη συνενόησης. Ἡ κατανόηση

τοῦ νοήματος ἀποσκοπεῖ, σύμφωνα μὲ τὴν δομή του, στὴ δυνατὴ δημοφωνία τῶν δρώντων μέσα στὰ πλαίσια ἐνδές παραδοσιακοῦ αὐτονόητου. Λύτρο τὸ ὄνομάζουμε πρακτικὸ γνωσιολογικὸ ἐνδιαφέρον, σὲ ἀντίθεση πρὸς τὸ τεχνικό.

Οἱ συστηματικὲς πρακτικὲς ἔπιστῆμες, δηλ. οἰκονομία, κοινωνιολογία καὶ πολιτική, ἐπειδιώκουν, ὅπως καὶ οἱ ἐμπειρικὲς-ἀναλυτικὲς φυσικὲς ἐπιστῆμες, νὰ διαμορφώσουν νομολογικὴ γνῶση⁹. Ἡ κριτικὴ κοινωνιολογία δὲ θὰ ἀρκεστεῖ βέβαια μόνο σ' αὐτό. Πέρα ἀπ' αὐτὸν ἐπιχειρεῖ νὰ ἐρευνήσει τὸ πότε οἱ θεωρητικὲς ἀποφάνσεις συλλαμβάνουν σταθερές νομοτέλεις τῆς κοινωνικῆς πράξης γενικὰ καὶ πότε ιδεολογικὰ ἀπολιθωμένις κατὰ βάση ὅμως μεταβλητὲς σχέσεις ἔξαρτησης. "Οταν ουτισμὸν εἴποι, ἡ κριτικὴ τῆς Ιδεολογίας, δημος ἔξαλλον καὶ ἡ ψυχανάλυση, ὑπολογίζει μὲ τὸ γεγονός ὅτι ἡ πληροφορία γιὰ νομοτέλεις συνάφεις προκαλεῖ στὴ συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου μᾶς διαδικασία στοχασμοῦ· μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν μπορεῖ νὰ μεταβληθεῖ ἡ βαθμίδα τῆς ἀπροβλημάτιστης συνείδησης, ἡ ὁποία ἀνήκει στὶς βασικὲς προϋποθέσεις τέτοιων νόμων. Μιὰ γνώση τῶν νόμων ποὺ κερδήθηκε κριτικά, δὲν μπορεῖ βέβαια μὲ τὸ στοχασμὸν νὰ θέσει ἔκτος Ισχύος τὸ νόμο, ἀλλὰ νὰ τὸν θέσει ἔκτος ἐφαρμογῆς.

Τὸ μεθοδολογικὸ πλαίσιο, τὸ δποτο καθορίζει τὸ νόημα τῆς Ισχύος αὐτῆς τῆς κατηγορίας κριτικῶν ἀποφάνσεων, μετριέται μὲ τὴν ἔννοια τοῦ αὐτοστοχασμοῦ. Λύτρος ἀποδεσμεύει τὸ ὑποκείμενο ἀπὸ τὴν ἔξαρτηση τῶν ἀπρόσωπων δυνάμεων. Οἱ αὐτοστοχασμὸς καθορίζεται ἀπὸ ἓνα χειραφετητικὸ γνωσιολογικὸ ἐνδιαφέρον. Οἱ κριτικὰ προσανατολισμένες ἐπιστῆμες τὸ ἔχουν αὐτὸν κοινὸ μὲ τὴ φιλοσοφία. "Οσο βέβαια ἡ φιλοσοφία εἶναι ἀκόμη προσκολλημένη στὴν ὀντολογία, ὑπόκειται καὶ αὐτὴ σὲ ἓναν ἀντικειμενισμό, ὁ δποτος παραμορφώνει τὴν συνάφεια τῆς γνῶσης της μὲ τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ χειραφέτηση. "Οταν ὅμως τὴν κριτική, τὴν ὁποία αὐτὴ ἐφαρμόζει ἐνάντια στὸν ἀντικειμενισμὸ τῶν ἐπιστημάτων, τὴν ἀπευθύνει καὶ ἐνάντια στὴν πρόφαση μᾶς καθαρίες θεωρίας, τότε ἀπό τὴν ὀμολογημένη ἔξαρτηση κερδί-

ζει τή δύναμη, τήν όποια ἐπιδιώκει αὐτή μάταια σὰ φαινομενικὰ ἀπόλυτη φιλοσοφία.¹⁰

VI

Στὴν ἔννοια τοῦ γνωσιολογικοῦ ἐνδιαφέροντος συγκαταλέγονται ἡδη τὰ δύο στοιχεῖα, τὴ σχέση τῶν ὅποιων πρέπει νὰ ἔξηγήσουμε : Γνώση καὶ σκοπιμότητα. Ἀπὸ καθημερινὴ ἐμπειρία γνωρίζουμε ὅτι οἱ ἴδεις χρησιμοποιοῦνται συχνὰ γιὰ νὰ προσδώσουν στὶς πράξεις δικαιολογητικὰ ἀντὶ γιὰ τὰ πραγματικὰ κίνητρα. "Ο, τι στὸ ἐπίπεδο αὐτὸ καλεῖται ὀρθολογισμός, στὸ ἐπίπεδο τῆς συλλογικῆς δράσης τὸ ὄνομάζουμε Ἰδεολογία. Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις τὸ ἔκδηλο περιεχόμενο τῶν ἀποφάνσεων νοθεύεται ἀπὸ τὴν ἀστόχαστη σύνδεση μιᾶς φαινομενικὰ αὐτόνομης συνείδησης μὲ σκοπιμότητες. Δικαιολογημένα λοιπὸν ἡ ἀναπτυγμένη ἐπιστήμη ἐπιδιώκει τὴν ἔξουδετέρωση τέτοιων σκοπιμοτήτων. Σὲ ὅλες τὶς ἐπιστῆμες ἔχουν διαμορφωθεῖ διαδικασίες, οἱ ὄποιες προλαμβάνουν τὴν ὑποκειμενικότητα τῆς γνώμης. Ἐνάντια στὴν ἀνεξέλεγκτη ἐπίδραση τῶν βαθύτερων σκοπιμοτήτων, οἱ ὄποιες ἀφοροῦν λιγότερο τὸ ἄτομο ἀπὸ τὴν ἀντικειμενικὴ κατάσταση τῶν κοινωνικῶν ὁμάδων, ἐμφανίστηκε μάλιστα μιὰ καινούργια ἐπιστήμη, ἡ κοινωνιολογία τῆς γνώσης. Αὐτὸ εἴναι ὅμως ἡ μιὰ πλευρά. Ἐπειδὴ ἡ ἐπιστήμη πρέπει νὰ ἀγωνιστεῖ γιὰ τὴν ἀντικειμενικότητα τῶν ἀποφάνσεών της ἐνάντια στὴν πίεση καὶ στὸν πειρασμὸ τῶν διαφόρων σκοπιμοτήτων, δημιουργεῖ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ αὐταπάτες γιὰ τὰ θεμελιακὰ ἐνδιαφέροντα, στὰ ὄποια αὐτὴ ὀφείλει ὅχι μόνο τὸ κίνητρό της, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὄρους κάθε δυνατῆς ἀντικειμενικότητας.

Ἡ προσφυγὴ στὴν τεχνικὴ λύση, στὴν πρακτικὴ συνεννόηση καὶ στὴ χειραφέτηση ἀπὸ τὴ φυσικὴ ἀνάγκη καθορίζει τὶς εἰδικὲς ἀπόψεις, κάτω ἀπὸ τὶς ὄποιες μποροῦμε νὰ ἔννοήσουμε σὰν τέτοια τὴν πραγματικότητα. Μὲ τὸ νὰ κατανοοῦμε τὸ ἀπροσπέλαστο τῶν ὑπερβατικῶν αὐτῶν ὄριων μιᾶς πιθανῆς κοσμοθεωρίας, ἔνα κομμάτι φύσης κερδί-

ζει χάρη σὲ μᾶς αὐτονομία μέσα στὴν ἕδια τῇ φύσῃ. "Αν ἡ γνώση θὰ μποροῦσε ποτὲ νὰ ξεγελάσει τὸ ἔμφυτο συμφέρον της, τοῦτο θὰ γινόταν μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἡ σύνδεση ὑποκειμένου καὶ ἀντικειμένου, τὴν ὅποια ἡ φιλοσοφικὴ συνείδηση ἀποδίδει ἀποκλειστικὰ στὴ σύνθεσή της, δημιουργεῖται ἀρχικὰ μὲ τὰ συμφέροντα. Τὸ πνεῦμα αὐτῆς τῆς φυσικῆς βάσης μπορεῖ νὰ ἀναγνωριστεῖ στοχαστικά. Ἡ δύναμή της ὅμως φτάνει μέχρι τὴ λογικὴ τῆς ἔρευνας.

Οἱ ἀπεικονίσεις ἢ οἱ περιγραφὲς δὲν εἰναι ποτὲ ἀνεξάρτητες ἀπὸ πρότυτα. Ἡ ἐκλογὴ τέτοιων προτύπων βασίζεται σὲ θέσεις, οἱ ὅποιες χρειάζονται μιὰ κριτικὴ ἐκτίμηση μὲ ἐπιχειρήματα, ἐπειδὴ αὐτὲς δὲν μποροῦν οὔτε νὰ παραχθοῦν λογικὰ οὔτε νὰ ἀποδειχτοῦν ἐμπειρικά. Οἱ μεθοδικὲς κρίσεις ἀρχῶν, θεμελιακὲς δηλ. διακρίσεις, ὅπως αὐτὲς μεταξὺ κατηγορικοῦ καὶ μὴ κατηγορικοῦ Εἰναι, μεταξὺ ἀναλυτικῶν καὶ συνθετικῶν ἀποφάνσεων, μεταξὺ περιγραφικοῦ καὶ συναισθηματικοῦ περιεχομένου, ἔχουν αὐτὸν τὸν ἴδιαίτερο χαρακτήρα νὰ μὴν εἰναι οὔτε αὐθαίρετες οὔτε ἀναγκαστικὲς¹¹. Ἀποδείχνονται εἴτε κατάλληλες εἴτε ἄστοχες. Γιατὶ μετριοῦνται μὲ βάση τὴ μεταλογικὴ ἀναγκαιότητα τῶν συμφερόντων, τὰ ὅποια δὲν μποροῦμε οὔτε νὰ καθορίσουμε οὔτε νὰ ἀπεικονίσουμε, ἀλλὰ πρέπει νὰ τὰ ἐπιτύχουμε. Ἡ πρώτη θέση μου εἰναι λοιπόν: Οἱ ἐπιδόσεις τοῦ ὑπερβατικοῦ ὑποκειμένου βασίζονται στὴ φυσικὴ ἱστορία τοῦ ἀνθρώπινου γένους.

Ἡ θέση αὐτὴ θὰ μποροῦσε μόνη της νὰ ὀδηγήσει στὴν παρερμηνεία ὅτι τὸ λογικὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰναι, ὅπως τὰ νύχια καὶ τὰ δόντια τῶν ζώων, ἕνα ὅργανο τῆς προσαρμογῆς. Μὲ τὸ λογικὸ συμβαίνει βέβαια καὶ αὐτό. Τὰ φυσικο-ἱστορικὰ συμφέροντα ὅμως, στὰ ὅποια ἀνάγουμε τὰ γνωσιολογικά, προέρχονται τόσο ἀπὸ τὴ φύση ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν πολιτιστικὴ ρήξη μὲ τὴ φύση. Μαζὶ μὲ τὸ στοιχεῖο τῆς ἐπιβολῆς τοῦ φυσικοῦ ἐνστίκτου ἐνσωμάτωσαν καὶ τὸ στοιχεῖο τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὴ φυσικὴ ἀνάγκη. Ἡδη στὴν ἀνάγκη τῆς αὐτοσυντήρησης, ὅσο αὐτὴ καὶ νὰ φαίνεται φυσική, ἀντιστοιχεῖ ἔνα κοινωνικὸ

σύστημα, ποὺ συμψηφίζει τὶς ἐλλείψεις τοῦ ὄργανικοῦ ἔξοπλισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀσφαλίζει τὴν ἴστορική του ὑπαρξήν ἐν αὐτῇ αὶ στὴν ἀπὸ τὰ ἔξω ἀπειλητική φύσῃ. Ἡ κοινωνία ὅμως δὲν εἶναι μόνο ἕνα σύστημα αὐτοσυντήρησης. Μιὰ δελεαστική φύση, ἡ ὅποια ὑπάρχει στὸν καθένα σὰ libido, ἔχει ἀποσπαστεῖ ἀπὸ τὸ λειτουργικὸ κύκλῳ τῆς αὐτοσυντήρησης καὶ τείνει σὲ μιὰ οὐτοπική ἰκανοποίηση. Τὸ κοινωνικὸ σύστημα ἐνσωματώνει ἀκόμη καὶ αὐτὲς τὶς ἀτομικές ἀξιώσεις, ποὺ δὲ συμφωνοῦν ἐκ τῶν προτέρων μὲ τὸ αἴτημα τῆς συλλογικῆς αὐτοσυντήρησης. Γι' αὐτὸς οἱ γνωσιολογικὲς διαδικασίες, μὲ τὶς ὅποιες συνδέεται ἅμεσα ἡ κοινωνικοποίηση, δὲν ἐνεργοῦν μόνο σὰ μέσα ἀναπαραγωγῆς τῆς ζωῆς : στὸν ἴδιο βαθμὸν καθορίζουν αὐτὲς οἱ ἴδιες τοὺς ὅρισμοὺς τῆς ζωῆς. Ἡ φαινομενικὰ σκέτη ἐπιβίωση ὑπῆρξε πάντα ἕνα ἴστορικὸ μέγεθος, γιατὶ μετριέται μὲ ἐκεῖνο ποὺ μιὰ κοινωνία θεωρεῖ σὰν καλὴ ζωή. Γι' αὐτὸς ἡ δεύτερη θέση μου εἶναι : ‘Ἡ γνώση εἶναι ὅργανο τῆς αὐτοσυντήρησης, στὸ βαθμὸν ποὺ αὐτὴ ξεπερνᾷ τὴ σκέτη αὐτοσυντήρηση .

Οἱ εἰδικὲς ἀπόψεις, κάτω ἀπὸ τὶς ὅποιες ἐννοοῦμε ὑπερβατικὰ τὴν πραγματικότητα, καθορίζουν τρεῖς κατηγορίες δυνατῆς γνώσης : Πληροφορίες, οἱ ὅποιες διευρύνουν τὴν τεχνικὴ δύναμη ἐπιβολῆς, ἔρμηνεις, οἱ ὅποιες καθιστοῦν δυνατὸ τὸν προσανατολισμὸ τῆς πράξης μὲ βάση κοινὲς παραδόσεις, καὶ ἀναλύσεις, οἱ ὅποιες ἐλευθερώνουν τὴ συνείδηση ἀπὸ τὴν ἔξαρτηση τῶν ἀπρόσωπων δυνάμεων. Οἱ ἀπόψεις αὐτὲς προέρχονται ἀπὸ τὴ σχέση τῶν σκοπιμοτήτων ἐνὸς γένους, ποὺ ἀπὸ τὴ φύση του εἶναι προσαρτημένο σὲ ὅρισμένα μέσα τῆς κοινωνικοποίησης : τὴν ἐργασία, τὴ γλώσσα καὶ τὴν ἔξουσία. Τὸ ἀνθρώπινο γένος διασφαλίζει τὴν ὑπαρξή του μὲ συστήματα κοινωνικῆς ἐργασίας καὶ βίαιης ἐπιβολῆς μὲ μιὰ παραδοσιακὴ συμβίωση, μὲ τὴν ἐπικοινωνία στὸ ἐπίπεδο τῆς καθομιλουμένης γλώσσας, καὶ τελικὰ μὲ τὴ βοήθεια τῶν ταυτίσεων τοῦ ’Ἐγώ, οἱ ὅποιες σταθεροποιοῦν σὲ κάθε βαθμίδα τῆς ἀτομικοποίησης τὴ συνείδηση τοῦ ἀτόμου στὴ σχέση του πρὸς τοὺς κανόνες τῆς ὅμάδας. ”Ἐτσι τὰ

γνωσιολογικά ένδιαφέροντα προσαρτῶνται στὶς λειτουργίες ἐνὸς ’Εγώ, ποὺ προσαρμόζεται στὶς ἔξωτερικὲς συνθῆκες τῆς ζωῆς του, ποὺ προσαρμόζεται μὲ μορφωτικὲς διαδικασίες στὶς ἐπικοινωνιακὲς σχέσεις μᾶς κοινωνικῆς ζωῆς καὶ ποὺ διαμορφώνει μιὰ ταυτότητα στὴ διαμάχη ἀνάμεσα στὶς ἀξιώσεις τῶν ὅρμῶν καὶ τῶν κοινωνικῶν ἔξαναγκασμῶν. Οἱ ἐπιδόσεις αὐτὲς πάλι διοχετεύονται στὶς παραγωγικὲς δυνάμεις, ποὺ συσσωρεύει μιὰ κοινωνία, στὴν πολιτιστικὴ παράδοση, μὲ βάση τὴν ὅποια ἔρμηνεύεται μιὰ κοινωνία, καὶ στὶς ἐπικυρώσεις τὶς ὅποιες ἀποδέχεται ἢ κρίνει μιὰ κοινωνία. Γι’ αὐτὸν ἡ τρίτη θέση μου εἶναι : Τὰ γνωσιολογικά ένδιαφέροντα διαμορφώνονται μὲ τὸ μέσο τῆς ἐργασίας, τῆς γλώσσας καὶ τῆς ἔξουσίας.

‘Ο συνδυασμὸς γνώστης καὶ σκοπιμότητας δὲν εἶναι βέβαια δῖδιος σὲ ὅλες τὶς κατηγορίες. ’Ασφαλῶς ἡ ἀπροκατάληπτη ἐκείνη αὐτονομία, στὴν ὅποια ἡ γνώση συλλαμβάνει στὴν ἀρχὴ θεωρητικὰ τὴν πραγματικότητα, γιὰ νὰ ὑπηρετήσει ἀργότερα συμφέροντα ἔνα πρὸς τὴ γνώση, εἶναι στὸ ἐπίπεδο αὐτὸν φαινομενική. Τὸ πνεῦμα ὅμως μπορεῖ νὰ ἐπανακάμψει στὶς σχέσεις σκοπιμοτήτων, οἱ δόποιες συνέδεσαν προκαταρκτικὰ ὑποκείμενο καὶ ὀντικείμενο—καὶ αὐτὸν ἐναπόκειται στὸν αὐτοστοχασμό.

Κατὰ τρόπο ὄχι τυχαῖο τὰ μέτρα τοῦ αὐτοστοχασμοῦ ἀπαλλάσσονται ἀπὸ τὴν περίεργη ἐκείνη ἀσάφεια, ὅπου τὰ πρότυπα ὅλων τῶν ἄλλων γνωσιολογικῶν διαδικασιῶν ἀπαιτοῦν μιὰ κριτικὴ ἐκτίμηση. Θεωρητικὰ εἶναι ἀσφαλῆ. Τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ χειραφέτηση δὲν ὑπάρχει ἀπλῶς, ἀλλὰ μπορεῖ καὶ νὰ διαγνωσθεῖ a priori. Αὐτὸ ποὺ μᾶς κάνει νὰ ξεχωρίζουμε ἀπὸ τὴ φύση, εἶναι στὴν πραγματικότητα τὸ μόνο πράγμα ποὺ μποροῦμε νὰ γνωρίζουμε στὴ φύση του : ἡ γλώσσα. Ἡ δομή της καθορίζει γιὰ μᾶς τὴ χειραφέτηση. Μὲ τὴν πρώτη πρόταση ἐκφράζεται σαφέστατα ὁ σκοπὸς μᾶς γενικῆς καὶ ἀβίαστης διμοφωνίας. Χειραφέτηση εἶναι ἡ μόνη ἴδεα ποὺ κατέχουμε μὲ τὴν ἔννοια τῆς φιλοσοφικῆς παράδοσης. “Ισως γι’ αὐτὸν

γλωσσική διατύπωση στὸ γερμανικὸ ἰδεαλισμό, σύμφωνα μὲ τὴν ὅποια ὁ «Λόγος» περικλείνει καὶ τὰ δύο στοιχεῖα : βούληση καὶ συνείδηση, δὲν εἶναι ἀκόμη ἐντελῶς ἄχρηστη. Στὸν αὐτοστοχασμὸν μιὰ γνώση γιὰ χάρη τῆς γνώσης συμφωνεῖ μὲ τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ χειραφέτηση. Τὰ χειραφετητικὰ γνωσιολογικὰ ἐνδιαφέροντα ἀποσκοποῦν στὴν πραγμάτωση τοῦ στοχασμοῦ σὰν τέτοιου. Γι’ αὐτὸν τέταρτη θέση μου εἶναι : Μέσα στὴ δύναμη τοῦ αὐτοστοχασμοῦ περικλείονται ἡ γνώση καὶ ἡ σκοπιμότητα.

Βέβαια σὲ μιὰ χειραφετημένη κοινωνία, ἡ ὅποια θὰ εἶχε πραγματοποιήσει τὴ χειραφέτηση τῶν μελῶν της, ἡ ἐπικοινωνία θὰ εἶχε ἔξελιχθεῖ σὲ ἔναν ἐλεύθερο διάλογο ἀνάμεσα σ’ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἀπὸ τὸν ὅποιο δανειζόμαστε πάντα τόσο τὸ πρότυπο μιᾶς ἀμοιβαῖα σχηματισμένης ταυτότητας τοῦ Ἑγώ, ὃσο καὶ τὴν ἰδέα τῆς ἀληθινῆς ὁμοφωνίας. Μέχρι τὸ σημεῖο αὐτὸν ἡ ἀλήθεια τῶν ἀποφάνσεων βασίζεται στὴν ἀντίληψη τῆς ἐπιτυχημένης ζωῆς. Ἡ ὀντολογικὴ πρόφαση τῆς καθαρῆς θεωρίας, πίσω ἀπὸ τὴν ὅποια ἔξαφανίζονται οἱ γνωσιολογικὲς σκοπιμότητες, στηρίζει τὴν ἰδέα ὅτι ὁ σωκρατικὸς διάλογος θὰ ἦταν γενικὰ καὶ παντοῦ δυνατός. Ἡ φιλοσοφία ὑπόθεσε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅτι ἡ μὲ τὴ δομὴ τῆς γλώσσας δοσμένη χειραφέτηση δὲν εἶναι μόνο φανταστική, ἀλλὰ καὶ πραγματική. Ἀκριβῶς ἡ καθαρὴ θεωρία, ἡ ὅποια θέλει νὰ ἐρμηνεύσει τὰ πάντα μὲ βάση τὸν ἔαυτό της, ὑποκύπτει στὸν ἀπωθημένο ἔξω κόσμο καὶ γίνεται ἰδεολογία. Μόνο ὅταν ἡ φιλοσοφία ἀνακαλύψει στὴ διαλεκτικὴ πορεία τῆς ἴστορίας τὰ ἵχνη τῆς βίας, ποὺ παραμορφώγει τὸν ἀδιάκοπα ἐπιζητούμενο διάλογο καὶ τὸν βγάζει συνεχῶς ἔξω ἀπὸ τὸ δρόμο τῆς ἀβίαστης ἐπικοινωνίας, τότε αὐτὴ προωθεῖ τὴ διαδικασία ἐκείνη, τῆς ὅποιας ἐπικυρώνει ἀλλιῶς τὴν ἀκινητοποίηση : τὴν πορεία τοῦ ἀνθρώπινου γένους πρὸς τὴ χειραφέτηση. Γι’ αὐτὸν σὰν πέμπτη θέση θὰ ἥθελα νὰ παραθέσω τὴν πρόταση : Ἡ ἐνότητα τῆς γνώσης καὶ τῆς σκοπιμότητας δοκιμάζεται στὰ πλαίσια μιᾶς διαλεκτικῆς, ἡ ὅποια ἀπὸ

τὰ ἱστορικὰ ἔχνη τοῦ καταπιεσμένου διαλόγου ἀνακατασκευάζει τὸ καταπιεσμένο.

VII

Οἱ ἐπιστῆμες κράτησαν ἀπὸ τὴν φιλοσοφία μόνο ἓνα : τὴν πρόφαση τῆς καθαρῆς θεωρίας. Αὔτὴ δὲν καθορίζει τὴν ἐρευνητική της πράξη, ἀλλὰ μόνο τὴν ἐπιβεβαίωσή της. Καὶ ὅσο αὐτὴ ἡ ἐπιβεβαίωση ἐπιδρᾶ πάνω στὴν πράξη της, ἔχει καλὸ ἀποτέλεσμα.

Τὸ γόητρο τῶν ἐπιστημῶν συνίσταται στὴν ἀλάθευτη ἐφαρμογὴ τῶν μεθόδων τους χωρὶς στοχασμὸ πάνω στὶς σκοπιμότητες ποὺ κατευθύνουν τὴν γνώση. Οἱ ἐπιστῆμες μὲ τὸ νὰ μὴ γνωρίζουν μεθοδολογικὰ τὶς κάνουν, εἰναι στὴν εἰδικότητά τους πιὸ σίγουρες, δηλαδή : πιὸ σίγουρες γιὰ τὴ μεθοδικὴ πρόοδο μέσα σὲ ἓνα μὴ προβληματικὸ πλαίσιο. Ἡ παραπλανημένη συνείδηση ἐκτελεῖ μιὰ προστατευτικὴ λειτουργία. Γιατὶ στὸ ἐπίπεδο τοῦ αὐτοστοχασμοῦ οἱ ἐπιστῆμες δὲ διαθέτουν τὰ μέσα γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τοὺς κινδύνους μιᾶς διαγνωσμένης συνάφειας γνώσης καὶ σκοπιμότητας. Ὁ φασισμὸς κατόρθωσε νὰ ἐκκολάψει τὸν παραλογισμὸ μιᾶς ἐθνικῆς Φυσικῆς, δ σταλινισμὸς τὸν παραλογισμὸ μιᾶς ὁπωσδήποτε σοβαρότερης σοβιετικῆς Γενετικῆς, ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἔλειπε κάθε πρόφαση ἀντικειμενισμοῦ, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ προστατεύσει ἀπὸ τὶς ἐπικίνδυνες μαγγανεῖς τοῦ παραστρατημένου στοχασμοῦ.

‘Ο ἔπαινος τοῦ ἀντικειμενισμοῦ ἔχει βέβαια τὰ ὅριά του· ἐδῶ ἀσκήθηκε κατὰ τρόπο ὁρθὸ ἡ κριτικὴ τοῦ Husserl, ὃν καὶ ὅχι μὲ τὰ σωστὰ μέσα. Μόλις τὸ ἀντικειμενιστικὸ πρόσχημα τρέπεται σὲ κοσμοθεωριακὴ κατάφαση, ἡ ἀνάγκη τοῦ μεθοδολογικοῦ ἀσυνείδητου μετατρέπεται στὴν ἀμφίβολη ἀρετὴ μιᾶς ἐπιστημονίζουσας ὅμολογίας πίστεως. ‘Ο ἀντικειμενισμὸς δὲν ἔμποδίζει καθόλου τὶς ἐπιστῆμες, ὥπως πίστευε δ Husserl, νὰ ἐπέμβουν στὴν πράξη τῆς ζωῆς. Αὔτες εἶναι ἔτσι ἡ ἀλλιῶς ἐνσωματωμένες στὴ ζωή. ‘Ωστόσο δὲν ἀναπτύσ-

σουν διπλωσδήποτε πρακτική άποτελεσματικότητα μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ἀναπτυσσόμενου ὀρθολογισμοῦ τῆς πράξης.

‘Η θετικιστική αὐτοεπιβεβαίωση τῶν νομολογικῶν ἐπιστημῶν ὑποβοηθεῖ μᾶλλον στὴν ἀντικατάσταση τῆς διαφωτισμένης πράξης ἀπὸ τὴν τεχνική. Κατευθύνει τὴν ἀξιοποίηση τῶν ἐμπειρικῶν-ἐπιστημονικῶν πληροφοριῶν κάτω ἀπὸ τὴν ἀπατηλὴ ἀποψη, ὅτι ἡ πρακτική κυριαρχία τῆς ἱστορίας πάνω στὴν τεχνική ἔξουσία θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδοθεῖ σὲ ἀντικειμενοποιημένες διαδικασίες. ‘Η ἀντικειμενιστική αὐτοεπιβεβαίωση τῶν ἐρμηνευτικῶν ἐπιστημῶν δὲν ἔχει λιγότερες συνέπειες. Αὐτὴ στερεῖ μιὰ στείρα γνώση ἀπὸ τὴν στοχαστικὴν οἰκειοποίησην ζωντανῶν παραδόσεων καὶ ἀντὶ γι’ αὐτὸς κλείνει τὴν ἱστορία στὸ μουσεῖο. Οἱ νομολογικὲς καὶ οἱ ἐρμηνευτικὲς ἐπιστῆμες, δδηγούμενες ἀπὸ τὴν ἀντικειμενιστικὴν στάση τῆς θεωρίας, ποὺ ἀπεικονίζει γεγονότα, συμπληρώνονται ἀναφορικὰ μὲ τὶς πρακτικές τους συνέπειες. ’Ενῶ οἱ πρῶτες ἀπωθοῦν τὴν παραδοσιακὴν συνάφεια μέχρι τὸ ἀδέσμευτο, οἱ ἄλλες, ποὺ ἔχουν σὰ βάση μιὰ ἀπωθημένη ἱστορία, περιορίζουν τὴν ζωὴν ἀποκλειστικὰ στὸ λειτουργικὸ κύκλο τῆς ἐνόργανης πράξης. ‘Η διάσταση, στὴν ὁποίᾳ μποροῦν νὰ συνεννοηθοῦν ὀρθολογικὰ γιὰ ἐπιδιώξεις καὶ σκοπούς τὰ δρῶντα ὑποκείμενα, ἐγκαταλείπεται στὸ σκοτάδι τῆς ἀπλῆς ἀπόφασης ἀνάμεσα σὲ κατεμπραγματωμένες ἀξίες καὶ ἀκατανόητες δυνάμεις τῆς πίστης¹². “Οταν ἡ ἀπὸ ὅλα τὰ καλὰ πνεύματα ἐγκαταλείμνη διάσταση κυριεύεται μετὰ κι ἀπὸ ἓνα στοχασμό, ποὺ ὅπως ἡ ἀρχαία φιλοσοφία, συμπεριφέρεται ἀπέναντι στὴν ἱστορία ἀντικειμενιστικά, τότε ὁ θετικισμὸς νικᾷ σὲ ἀνώτατη βαθμίδα, ὅπως ἄλλοτε μὲ τὸν Comte. Τοῦτο γίνεται ὅταν ἡ κριτικὴ ἀπαρνεῖται μὴ κριτικὰ τὴν ἴδια τῆς τὴν σχέση μὲ τὰ χειραφετητικὰ γνωσιολογικὰ ἐνδιαφέροντα γιὰ χάρη τῆς καθαρῆς θεωρίας. Μιὰ τέτοια ὑπερβολικὴ κριτικὴ προβάλλει τὴν διαδικασία τῆς πορείας τοῦ ἀνθρώπινου γένους πάνω στὸ ἐπίπεδο μιᾶς φιλοσοφίας τῆς ἱστορίας, ἡ ὁποίᾳ παρέχει δογματικὰ ὑποδείξεις γιὰ τὴν πράξη. Μιὰ σκοταδιστικὴ φιλοσοφία τῆς ἱστορίας εἶναι ὅμως μόνο ἡ

ἄλλη ὅψη τοῦ τυφλωμένου ντεσιζιονισμοῦ, ἡ γραφειοκρατικὰ θεσπισμένη μεροληπτικότητα συμβιβάζεται ἀνετα μὲ μιὰ θεωρητικὰ παρεξηγημένη ἀξιολογικὴ οὐδετερότητα.

Στὶς πρακτικὲς αὐτὲς συνέπειες μιᾶς περιορισμένης ἐπιστημονίζουσας συνείδησης τῶν ἐπιστημῶν¹³ μπορεῖ νὰ ἀντιδράσει μιὰ κριτική, ποὺ καταστρέφει τὸ ἀντικειμενιστικὸ πρόσοχημα. 'Ο ἀντικειμενισμὸς βέβαια δὲ συνθλίβεται μὲ τὴ δύναμη μιᾶς ἀνανεωμένης θεωρίας, ὅπως ὑπόθεσε ὁ Husserl, ὅλλα μὲ τὴ διακρίβωση ἐκείνου ποὺ αὐτὸς ἀποκρύπτει : τὴ συνάφεια τῆς γνώσης καὶ τῆς σκοπιμότητας. 'Η φιλοσοφία μένει πιοτὴ στὴ μεγάλη παράδοσή της, ὅταν τὴν ἀπαρνεῖται. 'Η ἀποψη ὅτι ἡ ἀλήθεια τῶν ἀποφάνσεων σὲ τελευταίᾳ ἀνάλυση ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὴν πρόθεση τῆς ἀληθινῆς ζωῆς, μπορεῖ σήμερα νὰ διατηρηθεῖ μόνο πάνω στὰ ἐρείπια τῆς δυτολογίας. 'Η φιλοσοφία αὐτὴ παραμένει βέβαια ἀκόμη πλάι στὶς ἐπιστῆμες καὶ ἔξω ἀπὸ τὴ δημόσια συνείδηση μιὰ εἰδικότητα, ὅσο ἡ κληρονομιὰ τῆς παράδοσης, τὴν ὅποια αὐτὴ ἀποδέσμευσε κριτικά, συνεχίζει νὰ ὑπάρχει στὴ θετικιστικὴ αὐτοεπιβεβαίωση τῶν ἐπιστημῶν.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Schelling: *Werke*, ᾧδ. Schröter, Τόμ. III, Σελ. 299.
2. Bruno Snell: *Theorie und Praxis*, στό : *Die Entdeckung des Geistes*, Hamburg 1955, Σελ. 401 κ.έ. Georg Picht: *Der Sinn der Unterscheidung von Theorie und Praxis in der griechischen Philosophie*, στό : *Evangelische Ethik*, ἔτος 8, 1964, Σελ. 321 κ.έ.
3. Traditionelle und kritische Theorie, στό : *Zeitschrift für Sozialforschung*, Τόμ. VI, 1937, Σελ. 245 κ.έ.
4. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. *Ges. Werke*, Τόμ. VI, Den Haag 1954.
5. Προβλ. G. Gäfgen, *Theorie der Wirtschaftlichen Entscheidung*, Tübingen 1963.
6. K. O. Apel, *Die Entfaltung der Sprachanalytischen Philosophie und das Problem der Geisteswissenschaften*, στό: *Philosophisches Jahrbuch*, 72^ο ἔτος München 1965, Σελ. 239 κ.έ.
7. Προβλ. K. Popper, *The Logic of Scientific Discovery*, London 1959 καὶ τὴν πραγματεία μον Analytische Wissenschaftstheorie und Dialektik, στό: *Zeugnisse*, Frankfurt am Main 1963, Σελ. 473 κ.έ.

8. Πρβλ. H. G. Gadamer, *Wahrheit und Methode*, Tübingen 1960, Μέρος II.
 9. E. Topitsch, *Logik der Sozialwissenschaften*, Köln 1965.
 10. Th. W. Adorno, *Zur Metakritik der Erkenntnistheorie*, Stuttgart 1956.
 11. M. White, *Toward Reunion in Philosophy*, Cambridge 1956.
 12. Πρβλ. τὴν ἐργασία μου : *Dogmatismus, Vernunft und Entscheidung*, στό : *Theorie und Praxis*, Neuwied 1963, Σελ. 231 κ.ε.
 13. 'Ο Herbert Marcuse διάλυσε τούς κινδύνους τῆς ἀναγωγῆς τοῦ Λόγου στὸν τεχνικὸν δρθιολογισμὸν καὶ τῆς ἀναγωγῆς τῆς κοινωνίας στὴ διάσταση τῆς τεχνικῆς ἔξελιξης στὸ βιβλίο του : *One Dimensional Man*, London 1964. 'Απὸ μιὰ ἄλλη ἀποψή καὶ ὁ Helmut Schelsky κάνει τὴν ἕδια διάγνωση : «Μὲ τὸν ἐπιστημονικὸν πολιτισμό, τὸν ὃποῖο δημιουργεῖ ὁ ἕδιος ὁ ἀνθρωπος προγραμματικά, ἔχει ἐμφανιστεῖ ἔνας νέος κίνδυνος. 'Ο ἀνθρωπος καταναλώνεται μόνο σὲ ἔξωτερικὲς πράξεις ποὺ ἀλλάζουν τὸ περιβάλλον, καὶ ὅλα, τὸν ἄλλο ἀνθρωπο καὶ τὸν ἔαυτό του, τὰ συλλαμβάνει καὶ τὰ πραγματεύεται σ' αὐτὸν τὸ ἀντικειμενικὸν ἐπίπεδο τῆς θετικῆς πράξης. Λύτη ἡ νέα ἀλλοτρίωση τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ μπορεῖ νὰ τοῦ ἀφαιρέσει τὴν ταυτότητα τοῦ ἕδιου καὶ τῶν ὄλλων..., εἶναι δὲ κίνδυνος, δὲ δημιουργὸς νὰ χαθεῖ στὸ δημιούργημά του, δὲ κατασκευαστῆς στὸ κατασκεύασμά του. 'Ο ἀνθρωπος τρομάζει βέβαια μήπως χαθεῖ δλοκληρωτικὰ στὴν αὐτοπαραγόμενη ἀντικειμενικότητα, μήπως μετατραπεῖ σὲ ἔνα κατασκευασμένο Εἶναι, παρ' ὅλα αὐτὰ ὅμως ἐργάζεται ἀδιάκοπα γιὰ τὴ διαιώνιση αὐτῆς τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστημονικῆς αὐτοαντικειμενοποίησης».
- H. Schelsky, *Einsamkeit und Freiheit*, Rowolts Deutsche Enzyklopädie 1963,
Σελ. 299.