

ABSTRACTS - RÉSUMÉS

LA SUPERSTRUCTURE IDEOLOGIQUE DE L'HELLENISME CONTEMPORAIN

Nicolas Vernicos

La superstructure idéologique comprend l'ensemble des phénomènes de la conscience sociale, décrits et explicités dans les discours scientifiques, philosophiques, politiques, que cristallisent et affermissent les institutions juridiques, politiques et éducatives. Cette définition permet de distinguer la partie rationalisée et officielle de la culture de celle qui reste non explicitée. Il devient alors possible de rechercher les fonctions socio-économiques de l'hellénisme contemporain, version grecque de la civilisation européenne, qui s'est formée dès le XVIIIe s. et constitue une rupture avec le passé romain-byzantin.

L'examen des fonctions de l'hellénisme ainsi que des cinq objectifs permanents qu'il s'est donné depuis ses débuts montre qu'il s'agit d'une idéologie cohérente apte à dicter des comportements économiques et politiques rationalisés, ainsi que des valeurs sociales de nature technocratique. Ceci démontre l'existence de supports idéologiques au développement économique ainsi que le rôle dé-culturant de l'idéologie officielle qui cherche à rompre toute attache avec les legs de l'époque hellénistique et byzantine.

LENINE ET GRAMSCI

Dimitri Dimitrakos

Gramsci prolonge et enrichit Lénine comme continuateur de la philosophie de la praxis. Mais il ne s'agit pas d'une simple addition ou d'une confirmation des idées de Marx et Lénine et de leur application dans le cadre italien: bien au delà d'une application mécaniste du marxisme et du léninisme au modèle italien, Gramsci assure la continuité opérante de la philosophie de la praxis en subsumant l'enseignement de ses prédécesseurs dans une pratique théorique totale effectuée par l'"intellectuel collectif" qui est le Parti de la philosophie de la praxis, pour employer l'expression de Gramsci pour désigner le Parti Communiste. Celui-ci confirme et prolonge ses acquis théoriques en les actualisant. Il le fait par une intervention *extérieure*: il faut qu'il agisse en *stratège* (dans le sens large et non pas technico-militaire du terme), en *pédagogue*, et en *prince-hégémon*. Cette triple fonction de l'intervention de l'extérieur, stratégique, pédagogique et hégémonique, est entreprise par Lénine et développée et élaborée philosophiquement par Gramsci. Ils se distinguent de tous leurs illustres contemporains de la IIe et IIIe Internationale non seulement à posséder à fond les aptitudes du stratège, du pédagogue et de l'hégémon, mais encore à voir la nécessité d'une intervention dans l'histoire dans ce triple sens. Le discours théorique de Lénine et de Gramsci peut être jugé en ce sens: la mesure dans laquelle ils ont su donner un sens, un *logos*, à la vocation et la praxis de l'agent historique qu'ils ont tous deux contribué à créer.

THÉORIE DU CAPITALISME ET QUESTION PAYSANNE

Kostas Vergopoulos

La théorie économique, tant bourgeoise que marxiste, a toujours pensé le devenir social comme un processus de résorption progressive des différences existantes. Aussi, elle pense que le développement du capitalisme finira dans un avenir plus ou moins proche, par homogénéiser son champ d'opérations et par supprimer toute distinction qualitative entre agriculture et industrie. Cet article démontre que, contrairement aux idées reçues, l'agriculture se différencie de plus en plus par rapport à l'industrie et que le capitalisme en général maintient ses inégalités (et ne les résorbe pas), les déplace et même en suscite de nouvelles. Cela s'explique par le fait que le système capitaliste n'est pas tellement un système d'objets matériels, mais plutôt un système de rapports vivants, voire un système de différences grandissantes. C'est pourquoi le développement de différences ne menace pas le capitalisme, mais, au contraire, il est susceptible d'alimenter son potentiel énergétique. L'unité du système ne se fonde pas sur l'identité, mais plutôt sur le principe unitaire établi à travers le respect des multiplicités sociales.

IDÉOLOGIE ET PRATIQUES SIGNIFIANTES

Georges Veltsos

Est-ce que les pratiques signifiantes, c.à.d. la langue, les "arts" ou le cinéma sont aussi le lieu de la contradiction historique?

Est-ce qu'on peut les envisager comme des formations sociales qui confirment de plus le fonctionnement du sujet en elles? Voilà les deux questions primordiales que je pose dans cet article.

Le concept de pratique significative désigne une opération dans l'instance ou le niveau idéologique d'une formation sociale, qui relève de la dialectique des contraires. Une opération donc qui autorise de concevoir l'idéologie tant comme illusion (erreur) que comme moteur révolutionnaire du processus social.