

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ*

Σ' αὐτὴν τὴν ἔρευνα, οἱ ἔννοιες τῆς ἐξουσίας, τοῦ ἐξαναγκασμοῦ (coercition) καὶ τῆς νομιμότητας εἶναι ἀπαραίτητες καὶ συνδεδεμένες μεταξύ τους. Σὲ τί καὶ γιατί εἶναι θεμελιακές; Κατὰ τὸν Hume, ἡ ἐξουσία εἶναι μόνο μιὰ ὑποκειμενικὴ κατηγορία· δὲν εἶναι ἔνα δεδομένο, ἀλλὰ μιὰ ὑπόθεση ποὺ πρέπει νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ. Δὲν εἶναι μιὰ ἴδιότητα σύμφυτη στὰ ἄτομα, ἀλλὰ ἐμφανίζεται μὲ μιὰν ὅψη βασικὰ τελεολογικὴ — τὴν ἰκανότητά της νὰ ἐπιφέρει, ἀπὸ μόνῃ της, ἀποτελέσματα στὰ πρόσωπα καὶ στὰ πράγματα. Ἀλλωστε ἐκεῖνο ποὺ γενικὰ τὴν δρίζει εἶναι ἡ ἀποτελεσματικότητά της. Ὁ M. G. Smith ἀποσαφηνίζει ὅτι ἡ ἐξουσία εἶναι ἡ ἰκανότητα τοῦ νὰ δρᾶ κανεὶς οὐσιαστικὰ πάνω στὰ πρόσωπα καὶ στὰ πράγματα, χρησιμοποιώντας μιὰ σειρὰ ἀπὸ μέσα ποὺ πηγαίνουν ἀπὸ τὴν πειθῶ ὥς τὸν ἐξαναγκασμό. Γιὰ τὸν J. Beattie, ἡ ἐξουσία εἶναι μιὰ ἴδιατερη κατηγορία τῶν κοινωνικῶν σχέσεων· ἐνέχει τὴν δυνατότητα τοῦ καταναγκασμοῦ τῶν ἄλλων μέσα στὸ τάδε ἢ στὸ δεῖνα σύστημα σχέσεων μεταξὺ ἀτόμων καὶ μεταξὺ διμάδων. Ἀπ' αὐτὴ τὴν ἄποψη δὲ J. Beattie ἀκολουθεῖ τὸν Max Weber, γιὰ τὸν δποτὸ ἡ ἐξουσία εἶναι ἡ δυνατότητα ποὺ δίνεται σὲ ἓναν αὐτούργο, μέσα στὸ πλαίσιο μιᾶς καθορισμένης κοινωνικῆς σχέσης, νὰ τὴν κατευθύνει σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά του.

Πράγματι ἡ ἐξουσία — ὅποιες κι ἀν εἶναι οἱ μορφὲς ποὺ προσδιορίζουν τὴν χρήση της — ἀναγνωρίζεται σὲ κάθε ἀνθρώπινη κοινωνία, ἀκόμα καὶ τὴν πιὸ ὑποτυπώδη. Στὸ βαθμὸ ποὺ τὴν ἐξουσία τὴν ἀποκαλύπτουν τὰ ἀποτελέσματά της, ἐπιβάλλεται νὰ τὰ ἐξετάσουμε πρὶν ἀκόμα ἀντιμετωπίσουμε τὶς ὅψεις καὶ τὰ χαρακτηριστικά της. Ἡ ἐξουσία εἶναι πάντα στὴν ὑπηρεσία μιᾶς κοινωνικῆς δομῆς ἢ δποία δὲν μπορεῖ νὰ διατηρηθεῖ μόνο μὲ τὴν παρέμβαση τοῦ ἔθιμου καὶ τοῦ νόμου, μὲ ἓνα εἶδος αὐτόματης συμμιόρφωσης στοὺς κανόνες. «Οπως εὕστοχα τὸ ἐπισήμανε ἡ Lucy Mair «δὲν ὑπάρχει κοινωνία ὅπου οἱ κανόνες νὰ τηροῦνται αὐτόματα». Ἐξάλλου, κάθε κοινωνία πραγματοποιεῖ μιὰ κατὰ προσέγγιση ἴσορροπία, κάθε κοινωνία εἶναι εὐπρόσβλητη. Οἱ ἀνθρωπολόγοι, ποὺ ἔχουν ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὶς προκαταλήψεις περὶ τοῦ «ἀμετάβλητου», ἀναγνωρίζουν αὐτὴ τὴν δυνητικὴ ἀστάθεια, ἀκόμα καὶ σὲ ἓνα «ἀρχαϊκὸ» περιβάλλον. Ἡ λειτουργία λοιπὸν τῆς ἐξουσίας εἶναι νὰ ὑπερασπίζει τὴν κοινωνία ἀπέναντι στὶς ἴδιες της τὶς ἀδυναμίες, νὰ τὴν

*Georges Balandier, *Anthropologie politique*, Παρίσι, Presses Universitaires de France, 1967, (Κεφ. 2ο, «Domaine du politique», 3ο μέρος).

κρατάει, μπορούμε νὰ ποῦμε, σὲ «καλὴ κατάσταση» καὶ, ἀν χρειάζεται, νὰ ἐπιτελεῖ τὶς προσαρμογὲς ποὺ δὲν ἀντιφάσκουν στὶς βασικὲς ἀρχές της. Τέλος, ἀπὸ τὴν στιγμὴν ποὺ οἱ κοινωνικὲς σχέσεις ξεπερνοῦν τὶς συγγενικὲς σχέσεις, ἔνας λίγο-πολὺ ἐμφανῆς ἀνταγωνισμὸς παρεμβαίνει ἀνάμεσα στὰ ἄτομα καὶ στὶς δημάδες, καθὼς τὸ κάθε ἄτομο ἢ ἡ κάθε δημάδα προσπαθοῦν νὰ κατευθύνουν τὶς ἀποφάσεις τοῦ συνόλου σύμφωνα μὲ τὰ ἴδιαίτερά τους συμφέροντα. Συνεπὸς, ἡ (πολιτικὴ) ἔξουσία ἐμφανίζεται σὰν προϊὸν τοῦ ἀνταγωνισμοῦ καὶ σὰν μέσο συγκράτησής του.

Αὐτὲς οἱ ἀρχικὲς διαπιστώσεις συνεπάγονται ἔνα πρῶτο συμπέρασμα. Ἡ πολιτικὴ ἔξουσία εἶναι σύμφυτη σὲ κάθε κοινωνία: προκαλεῖ σεβασμὸ γιὰ τοὺς κανόνες ποὺ θεμελιώνουν τὴν κοινωνία· τὴν προστατεύει ἀπὸ τὶς ἴδιες της τὶς ἀτέλειες· περιορίζει, μέσα στὸν κόλπους τῆς κοινωνίας, τὰ ἀποτελέσματα τοῦ ἀνταγωνισμοῦ μεταξὺ τῶν ἀτόμων καὶ τῶν δημάδων. Αὐτὲς ἀκριβῶς οἱ συντηρητικὲς λειτουργίες εἶναι ἐκεῖνες ποὺ λαμβάνονται γενικὰ ὑπόψη. Προσφεύγοντας σὲ μιὰ συνθετικὴ διατύπωση, θὰ δρίσουμε τὴν ἔξουσία, γιὰ κάθε κοινωνία, ὡς ἀπόρροια τῆς ἀγάγκης νὰ καταπολεμηθεῖ ἢ ἐντροπία ποὺ ἀπειλεῖ τὴν κοινωνία μὲ ἀταξία — δπως ἀπειλεῖ καὶ κάθε σύστημα. Λύτο δημως δὲν πρέπει νὰ μᾶς δδηγήσει στὸ συμπέρασμα πῶς τούτη ἡ ἄμινα χρησιμοποιεῖ ἔνα καὶ μόνο μέσο — τὸν ἔξαναγκασμὸ — καὶ πῶς μπορεῖ νὰ ἔξασφαλιστεῖ μόνο ἀπὸ μιὰ σαφῶς διαφοροποιημένη κυβέρνηση. Χρειάζεται ἐπίσης νὰ ἀντιμετωπιστοῦν καὶ νὰ ληφθοῦν ὑπόψη ὅλοι οἱ μηχανισμοὶ ποὺ συμβάλλουν στὴ διατήρηση ἢ τὴν ἀναδημιουργία τῆς ἐσωτερικῆς συνεργασίας. Οἱ ιεροτελεστίες, οἱ τελετουργίες ἢ διαδικασίες ποὺ ἔξασφαλίζουν μιὰ περιοδικὴ ἢ περιστασιακὴ ἀνανέωση τῆς κοινωνίας εἶναι ἀπ' αὐτὴν τὴν ἄποψη, στὸν ἴδιο βαθμὸ μὲ τοὺς ἀρχοντες καὶ τὴν «γραφειοκρατία» τους, ὅργανα πολιτικῆς πράξης.

Μολονότι ἡ ἔξουσία ὑπακούει σὲ ἐσωτερικοὺς προσδιορισμοὺς, ποὺ τὴν προβάλλουν ὡς ἀναγκαιότητα στὴν δποία ὑποτάσσεται κάθε κοινωνία, ἐμφανίζεται ἐπίσης ὡς ἀπόρροια μιᾶς ἐσωτερικῆς ἀναγκαιότητας. Κάθε δλικὴ κοινωνία βρίσκεται σὲ σχέση μὲ τὸν ἐξωτερικὸ τῆς κόσμο· βρίσκεται, ἄμεσα ἢ ἀπόμακρα, σὲ σχέση μὲ ἄλλες κοινωνίες ποὺ τὶς θεωρεῖ ξένες ἢ ἐχθρικές, ἐπικίνδυνες γιὰ τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν κυριαρχία της. Σὲ συνάρτηση πρὸς αὐτὴν τὴν ἐσωτερικὴν ἀπειλή, δδηγεῖται ὅχι μόνο στὴν δργάνωση τῆς ἄμινας καὶ τῶν συμμαχιῶν της, ἀλλὰ καὶ στὴν ἔξαρση τῆς ἐνότητας, τῆς συνοχῆς καὶ τῶν διακριτικῶν γνωρισμάτων της. Ἡ ἔξουσία, ποὺ εἶναι ἀναγκαία γιὰ λόγους ἐσωτερικῆς τάξης τοὺς δποίους μόλις ἀναφέραμε, μορφοποιεῖται καὶ ἐνισχύεται κάτω ἀπὸ τὴν πίεση ἐξωτερικῶν κινδύνων — πραγματικῶν ἢ καὶ ὑποθετικῶν. Ἡ ἔξουσία καὶ τὰ σύμβολα ποὺ συνδέονται μ' αὐτὴν δίνουν ἔτσι στὴν κοινωνία τὰ μέσα γιὰ νὰ ἐδραιώσει τὴν ἐσωτερικὴ τῆς συνοχὴν καὶ νὰ ἐκφράσει τὴν «προσωπικότητά» της, τὰ μέσα γιὰ νὰ τοποθετηθεῖ καὶ νὰ προστατευθεῖ ἀπέναντι σὲ δ, τι τῆς εἶναι ξένο. Ο F. X. Sutton, στὴ μελέτη του γιὰ τὶς «πολιτικὲς παραστάσεις», ὑπογραμμίζει τὴ

σπουδαιότητα τῶν συμβόλων ποὺ ἔξασφαλίζουν τὴ διαφοροποίηση τῆς κοινωνίας σὲ σχέση πρὸς τὸν ἔξωτερικό της κόσμο, καθὼς καὶ τὴ διαφοροποίηση τῶν «ἀντιπροσωπευτικῶν» διμάδων καὶ ἀτόμων.

Σὲ δρισμένες περιστάσεις φαίνεται σαφέστατα αὐτὸ τὸ διπλὸ σύστημα σχέσεων, αὐτὴ ἡ διπλὴ ὄψη τῆς ἔξουσίας ἡ δποία πάντα κατευθύνεται καὶ πρὸς τὰ μέσα καὶ πρὸς τὰ ἔξω. Σὲ ἀρκετές κοινωνίες τοῦ τύπου τῆς πατριᾶς (clan), ὅπου ἡ ἔξουσία παραμένει ἔνα εἶδος διάχυτης ἐνέργειας, ἡ τάξη τῶν πολιτικῶν γεγονότων συλλαμβάνεται τόσο μὲ τὴν ἔξέταση τῶν ἔξωτερικῶν σχέσεων ὅσο καὶ μὲ τὴ μελέτη τῶν ἔσωτερικῶν σχέσεων. "Ἐνα σχετικό παράδειγμα μᾶς δίνουν οἱ Νουέρ τοῦ ἀνατολικοῦ Σουδάν. Στὴν κοινωνίᾳ τους τὰ διάφορα ἐπίπεδα ἔκφρασης τοῦ πολιτικοῦ γεγονότος ὁρίζονται πρῶτα σύμφωνα μὲ τὸ χαρακτήρα ποὺ ἔχουν οἱ ἔξωτερικὲς σχέσεις: ἐλεγχόμενη ἀντίθεση καὶ διαιτησία ἀνάμεσα στὰ σόγια ποὺ συνδέονται ἀπὸ τὸ γενεαλογικὸ σύστημα, τὴ συγγένεια ἢ τὴν ἀγχιστείαν ἀντίθεση καὶ ρυθμιζόμενες ἐχθρότητες (ποὺ ἔχουν ἀντικείμενο μόνο τὰ ζῶα) μέσα στὸ πλαισιο τῶν σχέσεων μεταξὺ φυλῶν· μόνιμη δυσπιστία ἀπέναντι στοὺς ξένους, τοὺς μὴ Νουέρ, καὶ πόλεμος τῶν Νουέρ ἐναντίον τους μὲ σκοπὸ νὰ πιάσουν αἰχμαλώτους καὶ νὰ πάρουν ζῶα καὶ γεννήματα. Σὲ κοινωνίες ἐνδές ἄλλου τύπου, ὁ διπλὸς προσανατολισμὸς τῆς ἔξουσίας μπορεῖ νὰ ἔκφραστε μὲ μιὰ διπλὴ πόλωση. "Ἐνα παράδειγμα (ἀπὸ τὴν Ἀφρική, ἄλλὰ ὑπάρχουν καὶ πολλὰ ἄλλα ἄλλοι) συγκεκριμένοποιεῖ αὐτὴ τὴ διαπίστωση. Πρόκειται γιὰ τὴν παραδοσιακὴ ἀρχηγία τῆς φυλῆς στὴ χώρα τῶν Μπαμιλεκέ, στὸ δυτικὸ Καμερούν. Ἐκεῖ τὰ δύο δεσπόζοντα πρόσωπα εἶναι ὁ ἀρχηγὸς (so) καὶ ὁ πρῶτος ἀξιωματούχος (kwíru) ποὺ ἔχει τὸ ρόλο στρατιωτικοῦ ἀρχηγοῦ. Ὁ πρῶτος παρουσιάζεται ως παράγοντας ἐνότητας, φύλακας τῆς κατεστημένης τάξης, μεσολαβητὴς καὶ συμφιλιωτὴς μὲ τοὺς προγόνους καὶ τὶς πιὸ σημαντικὲς θεότητες. Ὁ δεύτερος στρέφεται περισσότερο πρὸς τὰ ἔξω, εἶναι ἐπιφορτισμένος νὰ προσέχει τὶς ἔξωτερικὲς ἀπειλὲς καὶ νὰ φροντίζει γιὰ τὴ συντήρηση τοῦ πολεμικοῦ δυναμικοῦ. Αὐτὲς οἱ δύο ἔξουσίες βρίσκονται κατὰ κάποιο τρόπο σὲ ἀνταγωνισμὸ καὶ ἡ μία παιζεῖ ἀπέναντι στὴν ἄλλη τὸ ρόλο ἀντίβαρου· ἀποτελοῦν τὰ δύο κέντρα τοῦ πολιτικοῦ συστήματος. Βλέπουμε, ἔτσι, πόσο στενὰ δεμένοι εἶναι οἱ ἔσωτερικοὶ καὶ ἔξωτερικοὶ παράγοντες σὲ δ,τι ἀφορᾶ τὸν προσδιορισμὸ καὶ τὴν δργάνωση τῆς ἔξουσίας.

Αὐτὴ ἡ ἀνάλυση θὰ ἔμενε ἐλλιπὴς ἂν δὲν λαβαίναμε ὑπόψη ἔναν τρίτο ὄρο: ἡ ἔξουσία — ὅσο διάχυτη κι ἀν εἶναι — ἔξυπονοεῖ μιὰν ἀσυμμετρία στὶς κοινωνικὲς σχέσεις. "Ἄν οἱ σχέσεις αὐτὲς ἐδραιώνονταν στὴ βάση μιᾶς τέλειας ἀμοιβαιότητας, ἡ κοινωνικὴ ἴσορροπία θὰ ἦταν αὐτόματη καὶ ἡ ἔξουσία θὰ ἔσβηνε ἀναπότρεπτα. "Ομως τίποτα ἀπ' αὐτὰ δὲν συμβαίνει. Καὶ μιὰ ἐντελῶς διμογενής κοινωνία, ὅπου οἱ ἀμοιβαῖς σχέσεις μεταξὺ ἀτόμων καὶ διμάδων θὰ ἔξαλειφαν κάθε ἀντίθεση καὶ κύθε τομή, φαίνεται νὰ εἶναι κάτι τὸ ἀδύνατο. Ἡ ἔξουσία δυναμώνει μὲ τὴν δξυνση τῶν ἀνισοτήτων, οἱ δποῖες ἀποτελοῦν τὴν προϋπόθεση τῆς ἐμφάνισής της κατὰ τὸν ἴδιο λόγο

ποὺ ἡ ἔξουσία ἀποτελεῖ τὴν προϋπόθεση τῆς διατήρησής τους. Ἐτσι, τὸ παράδειγμα τῶν «πρωτόγονων» κοινωνιῶν ποὺ χαρακτηρίστηκαν ἔξισωτικὲς ἀποκαλύπτει τὴ γενικότητα αὐτοῦ τοῦ γεγονότος καὶ, συνάμα, τὴν πιὸ ἥπια μορφή του. Στὶς κοινωνίες αὐτὲς καθιερώνονται θέσεις ὑπεροχῆς καὶ ὑποταγῆς σύμφωνα μὲ τὸ φύλο, τὴν ἡλικία, τὴ γενεαλογικὴ κατάσταση, τὴν εἰδίκευση, τὶς προσωπικὲς ἴκανότητες. Ἀλλὰ ἐκεῖ ποὺ βλέπουμε σαφέστατα τὸ συσχετισμὸ μεταξὺ τῆς ἔξουσίας καὶ τῶν ἀσυμμετριῶν, ποὺ παρουσιάζονται στὶς κοινωνικὲς σχέσεις, εἶναι οἱ κοινωνίες στὶς ὁποῖες οἱ ἀνισότητες καὶ οἱ ἱεραρχίες εἶναι ἐμφανεῖς, καὶ θυμίζουν ὑποτυπώδεις τάξεις («πρωτάξεις») ἢ κάστες.

Ἀντικρίσαμε ὡς τώρα τὴν πολιτικὴ ἔξουσία ὡς ἀναγκαιότητα, σὲ ἀναφορὰ πρὸς τὴν ἐσωτερικὴ τάξη τὴν ὁποία διατηρεῖ καὶ τὶς ἐξωτερικὲς σχέσεις τὶς ὁποῖες ἐλέγχει· τὴν ἀντιμετωπίσαμε ἐπίσης ὡς πρὸς τὴ σχέση της μὲ ἔνα ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ ὅλων τῶν κοινωνικῶν δομῶν: τὴ λίγο-πολὺ ἔντονη ἀσυμμετρία τους, τὴ μεταβλητὴ δυνητικότητα ποὺ ἔχουν γιὰ ἀνισότητα. Θὰ πρέπει τώρα νὰ ἔξετάσουμε τὶς δύο κύριες ὅψεις της, τὴν ἱερότητα καὶ τὴν ἀμφισημία της.

Σὲ ὅλες τὶς κοινωνίες, ἡ πολιτικὴ ἔξουσία ποτὲ δὲν χάνει ἐντελῶς τὸν ἱερό της χαρακτήρα. Καὶ ὅταν πρόκειται γιὰ τὶς λεγόμενες παραδοσιακὲς κοινωνίες, ἡ σχέση μὲ τὸ ἱερὸ προβάλλει σὰν κάτι τὸ αὐτόδηλο. Εἴτε ὅμως εἶναι διακριτικὸ εἴτε ἐμφανὲς, τὸ ἱερὸ στοιχεῖο ὑπάρχει πάντα μέσα στὴν ἔξουσία. Μέσω τῆς ἔξουσίας ἡ κοινωνία συλλαμβάνεται ὡς ἐνότητα (ἢ πολιτικὴ δργάνωση εἰσάγει τὴν δλοποιοῦσα ἀρχή), τάξη καὶ μονιμότητα. Ἀντικρίζεται μὲ μιὰν ἔξιδανικευμένη μορφή, ὡς ἐγγύηση τῆς συλλογικῆς ἀσφάλειας καὶ ὡς καθαρὴ ἀντανάκλαση τοῦ ἐθίμου ἢ τοῦ νόμου· αἰσθητοποιεῖται μὲ τὴν ὅψη μιᾶς ὑπέρτατης καὶ καταναγκαστικῆς ἀξίας· ἔτσι γίνεται ἡ ὑλοποίηση μιᾶς ὑπέρβασης ποὺ ἐπιβάλλεται στὰ ἄτομα καὶ στὶς ἐπιμέρους διμάδες. Σχετικὰ μὲ τὴν ἔξουσία, θὰ μπορούσαμε νὰ ἐπαναλάβουμε τὴν ἐπιχειρηματολογία ποὺ χρησιμοποίησε δ Durkheim στὴ μελέτη του γιὰ τὶς στοιχειώδεις μορφὲς τῆς θρησκευτικῆς ζωῆς. Ἡ σχέση τῆς ἔξουσίας μὲ τὴν κοινωνία δὲν εἶναι οὐσιαστικὰ διαφορετικὴ ἀπὸ τὴ σχέση ποὺ ἀποκαθίσταται, κατὰ τὸν Durkheim, ἀνάμεσα στὸ αὐτραλιανὸ «τοτέμ» καὶ τὴν πατριὰ (clan). Καὶ ἡ σχέση αὐτὴ εἶναι προφανῶς φορτισμένη μὲ ἱερότητα. Ἡ ἀνθρωπολογικὴ φιλολογία παραμένει σὲ μεγάλο βαθμό, καὶ συχνὰ ἀνεπίγνωστα, ἔνα εἶδος ἀπόδειξης αὐτοῦ τοῦ γεγονότος.¹

Ἡ ἀμφισημία τῆς ἔξουσίας δὲν εἶναι λιγότερο ἔκδηλη. Ἡ ἔξουσία ἐμφανίζεται σὰν μιὰ ἀναγκαιότητα σύμφυτη σὲ κάθε κοινωνικὴ συμβίωση, καὶ ἐκφράζει τὸν καταναγκασμὸ ποὺ ἡ κοινωνικὴ συμβίωση ἀσκεῖ στὸ ἄτομο· εἶναι μάλιστα ἀκόμα πιὸ καταναγκαστικὴ γιατὶ κρύβει μέσα της ἔνα μόριο ἱεροῦ στοιχείου. Ἄρα ἔχει μιὰ μεγάλη ἰκανότητα ἔξαναγκασμοῦ, τόσο μεγάλη ώστε ἐκεῖνοι ποὺ τὴν ὑφίστανται νὰ τὴν θεωροῦν ἐπικίνδυνη. Συνέπεια τοῦ παραπάνω εἶναι δρισμένες κοινωνίες νὰ διαθέτουν μιὰν ἔξουσία

στὴν ὁποίᾳ ἔχουν ἔξουδετερωθεῖ ὁι κίνδυνοι καὶ οἱ ἀπειλὲς ποὺ περιέχει. "Οταν ὁ P. Clastres ἐκθέτει τὴν «φιλοσοφία τῆς ἀρχηγίας τῶν φυλῶν στοὺς Ἰνδιάνους», δείχνει πῶς ἔγινε αὐτὴ ἡ ἔξουδετέρωση ἀναλύοντας τὴν πολιτικὴν δργάνωσην ἐνὸς μεγάλου ἀριθμοῦ κοινωνιῶν τῶν Ἰνδιάνων τῆς Ἀμερικῆς. Ἡ ἐνδιάθετη θεωρία αὐτῶν τῶν κοινωνιῶν συνοψίζεται σὲ τρεῖς προτάσεις: ἡ ἔξουσία εἶναι, στὴν οὐσία της, ἔξαναγκασμός· ἡ ὑπέρβασή της ἀποτελεῖ γιὰ τὴν διμάδα θανάσιμο κίνδυνο· δ ἀρχηγός ἔχει ἐπομένως τὴν ὑποχρέωση νὰ δείχνει, τὴν κάθε στιγμή, δτι τὸ λειτούργημά του εἶναι ἀθώο.

Ἡ ἔξουσία εἶναι ἀναγκαία, κρατημένη ὅμως μέσα σὲ σαφῆ ὅρια. Ἀπαιτεῖ συναίνεση καὶ κάποιαν ἀμοιβαιότητα. Αὐτὸ τὸ ἀντιστάθμισμα συγκροτεῖται ἀπὸ ἓνα σύνολο εὐθυνῶν καὶ ὑποχρεώσεων ποὺ διαφέρουν κατὰ πολὺ ἀπὸ καθεστώς σὲ καθεστώς: εἰρήνη καὶ διαιτησία, προστασία τοῦ ἐθίμου καὶ τοῦ νόμου, γενναιοδωρία, εὐημερία τῆς χώρας καὶ τῶν ἀνθρώπων, συμφωνία τῶν προγόνων καὶ τῶν θεῶν, κλπ. Γενικότερα, Οὐ μπορούσαμε νὰ ποδμε δτι ἡ ἔξουσία πρέπει νὰ δικαιώνεται διατηρώντας μιὰ κατάσταση συλλογικῆς ἀσφάλειας καὶ εὐημερίας. Αὐτὸ εἶναι τὸ τίμημα ποὺ πρέπει νὰ καταβάλουν ἐκεῖνοι ποὺ τὴ διακατέχουν· ἕνα τίμημα ποὺ δὲν καταβάλλεται ποτὲ στὸ ἄρτιο.

"Οσο γιὰ τὴ συναίνεση, ἔξυπονοεῖ συνάμα μιὰν ἀρχὴ (τὴ νομιμότητα) καὶ κάποιους μηχανισμοὺς (ἀὐτοὺς ποὺ περιστέλλουν τὶς καταχρήσεις τῆς ἔξουσίας). Στὴν πολιτικὴ κοινωνιολογία τοῦ Max Weber ἡ νομιμότητα εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς κατηγορίες. Ὁ Max Weber παρατηρεῖ πὼς καμιὰ κυριαρχία δὲν ἀρκεῖται στὴν ἀπλὴ ὑπακοή, ἀλλὰ ἐπιζητεῖ νὰ μεταβάλει τὴν πειθαρχία σὲ προσχώρηση στὴν ἀλήθεια τὴν δποία ἐκπροσωπεῖ — ἢ ποὺ ἰσχυρίζεται πὼς ἐκπροσωπεῖ. Καθιερώνει μιὰ τυπολογία ποὺ διακρίνει τοὺς (ἰδεατοὺς) τύπους τῆς νόμιμης κυριαρχίας: τὴ νόμιμη κυριαρχία ποὺ δ χαρακτήρας της εἶναι δρθολογικός· τὴν παραδοσιακὴ κυριαρχία ποὺ ἔχει ώς βάση τὴν πίστη στὸν Ιερὸ χαρακτήρα τῶν παραδόσεων καὶ στὴ νομιμότητα τῆς ἔξουσίας ποὺ διακατέχεται σύμφωνα μὲ τὰ ἔθιμα· τὴ χαρισματικὴ κυριαρχία ποὺ δ χαρακτήρας της εἶναι συγκινησιακός καὶ ἡ δποία προϋποθέτει τὴν παροχὴ πλήρους ἐμπιστοσύνης σὲ ἕναν ἔξαιρετικὸ ἀνθρωπο, λόγῳ τῆς ἀγιότητάς του, τοῦ ἡρωϊσμοῦ του, ἢ τῆς παραδειγματικῆς προσωπικότητάς του. "Ολη ἡ πολιτικὴ κοινωνιολογία τοῦ Max Weber εἶναι μιὰ ἀνάπτυξη ποὺ ἔχει ώς ἀφετηρία αὐτοὺς τοὺς τρεῖς τρόπους νομιμοποίησης τῆς σχέσης προσταγῆς καὶ ὑπακοῆς.² Ἡ κοινωνιολογία αὐτὴ ἐνέπνευσε τὴ θεωρητικὴ πορεία ἀρκετῶν ἀνθρωπολόγων. Ὁ J. Beattie ἔχει ωρίζει τὴν ἔξουσία — στὴν ἀπόλυτη ἔννοια τοῦ ὄρου — ἀπὸ τὴν πολιτικὴν αὐθεντία. "Αν ἡ τελευταία ἔξυπονοεῖ σαφῶς τὴ «δημόσια ἀναγνώριση» καὶ τὴν «ἀποδοχὴ», καὶ οἱ δύο προϋποθέτουν τὴ νομιμότητα ποὺ πρέπει νὰ θεωρεῖται τὸ θεωρητικὸ κριτήριο τῆς αὐθεντίας. Ἀπὸ δῶ προκύπτει ἕνας δρισμὸς ποὺ τονίζει καὶ τὶς δύο αὐτὲς ὅψεις: «Ἡ αὐθεντία μπορεῖ νὰ δριστεῖ ώς τὸ δικαιώμα ποὺ παρέχεται σὲ ἕνα πρόσωπο ἢ σὲ μιὰν διμάδα, μὲ τὴ συναίνεση τῆς κοινωνίας, νὰ παίρ-

νει ἀποφάσεις, νὰ ἐκδίδει διαταγὲς καὶ νὰ ἐπιβάλλει κυρώσεις σὲ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὰ ἄλλα μέλη τῆς κοινωνίας»³.

Ο Raymond Firth, σὲ μιὰν ἀπὸ τὶς μελέτες ποὺ ἔχει ἀφιερώσει στοὺς Τικόπια τῆς Πολυνησίας, ἔξετάζει μὲ μεγάλη προσοχὴ τὸ πρόβλημα τῆς «συγκατάθεσης» καὶ τὶς ἐπιπτώσεις τῆς «κοινῆς γνώμης» (*Essays on Social Organisation and Values*, 1964). Μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ ἔξουσία δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἐντελῶς αὐταρχική. Ἡ ἔξουσία ἀναζητεῖ καὶ λαβαίνει κάποια προσχώρηση σὲ κυμαινόμενο βαθμὸν ἀπὸ μέρους τῶν κυβερνωμένων, εἴτε λόγω τῆς ἀπάθειας ποὺ δημιουργεῖ ἡ συνήθεια, εἴτε λόγω τῆς ἀνικανότητας νὰ συλλάβουν μιὰν ἐναλλακτικὴ λύση, εἴτε λόγω τῆς ἀποδοχῆς δρισμένων κοινῶν ἀξιῶν ποὺ θεωροῦνται ἀπόλυτες. Οπωσδήποτε ὅμως, οἱ κυβερνώμενοι ἐπιβάλλουν περιορισμούς στὴν ἔξουσία· προσπαθοῦν νὰ τὴν κρατήσουν μέσα σὲ δρισμένα ὅρια, προσφεύγοντας στοὺς «τυπικοὺς θεσμοὺς» (συμβούλια ἢ ὁμάδες γερόντων ποὺ δρίζονται ἀπὸ τὶς πατριὲς [clans]) καὶ στοὺς «ἄτυπους μηχανισμοὺς» (διαδόσεις καὶ κοινὴ γνώμη). Ετσι ξαναβρίσκουμε τὴν ἀμφισημία ποὺ ἥδη ἀναφέραμε: ἡ ἔξουσία τείνει νὰ ἀναπτυχθεῖ ώς σχέση κυριαρχίας, ἀλλὰ ἡ συναίνεση ποὺ τὴν καθιστᾶ νόμιμη τείνει νὰ περιστείλει τὴν ἐπιβολὴ τῆς. Λύτες οἱ ἀντίθετες κινήσεις ἔξηγοῦν γιατὶ «σὲ κανένα πολιτικὸ σύστημα δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ίσορροπία». Καθὼς ὑπογραμμίζει δ R. Firth: «Ἐχουμε πάλι καὶ ἔχουμε συμμαχίες· ἔχουμε σεβασμὸ τοῦ ὑπαρκτοῦ συστήματος καὶ ἐπιθυμία ἀλλαγῆς του· ἔχουμε ὑπακοὴ στὸν ἥθικὸ νόμο καὶ προσπάθεια καταστρατήγησής του, ἢ ἐπανερμηνείας του γιὰ μερικότερα δφέλη». Αντίθετα ἀπὸ τὴν ἐγελιανὴ ἐρμηνεία, ἡ πολιτικὴ δὲν πραγματοποιεῖ ἀναγκαῖα τὸ ξεπέρασμα τῶν μερικοτήτων καὶ τῶν ἐπιμέρους συμφερόντων.

Ἡ ἀμφισημία εἶναι λοιπὸν βασικὸ γνώρισμα τῆς ἔξουσίας. Στὸ μέτρο ποὺ στηρίζεται σὲ μιὰ λίγο-πολὺ ἔντονη κοινωνικὴ ἀνισότητα, στὸ μέτρο ποὺ ἔξασφαλίζει προνόμια στοὺς διακατόχους τῆς, ὑπόκειται πάντα, μολονότι σὲ κυμαινόμενους βαθμούς, σὲ ἀμφισβήτηση. Εἶναι ταυτόχρονα ἀποδεκτὴ (ώς ἐγγύηση τῆς τάξης καὶ τῆς ἀσφάλειας), σεβαστὴ (λόγω τοῦ ἱεροῦ στοιχείου ποὺ ἐμπεριέχει) καὶ ἀμφισβητούμενη (γιατὶ δικαιώνει καὶ διατηρεῖ τὴν ἀνισότητα). Ολα τὰ πολιτικὰ καθεστῶτα ἐκδηλώνουν αὐτὴ τὴν ἀμφισημία, εἴτε συμμιρφώνονται πρὸς τὴν παράδοση, εἴτε πρὸς τὴν γραφειοκρατικὴ δρθολογικότητα. Στὶς ἀφρικανικὲς κοινωνίες ὅπου δὲν ὑπάρχει συγκεντροποίηση τῆς ἔξουσίας — λόγου χάρη στὶς κοινωνίες τῶν Φάνγκ καὶ τῶν γειτονικῶν τους λαῶν στὸ Γκαμπὸν καὶ τὸ Κονγκό — οἱ ἐπανορθωτικοὶ μηχανισμοί, ποὺ λειτουργοῦν καταχθόνια, ἀπειλοῦν μὲ θάνατο ὅποιον κάνει κατάχρηση τῆς αὐθεντίας ἢ τοῦ πλούτου του. Σὲ δρισμένα παραδοσιακὰ κράτη τῆς Μαύρης Αφρικῆς, οἱ ἐντάσεις ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν ἀνισότητα τῶν συνθηκῶν λύγονται σὲ καθορισμένες περιστάσεις — καὶ τότε, φαίνεται, οἱ κοινωνικὲς σχέσεις μονομιᾶς καὶ προσωρινὰ ἀντιστρέφονται. Άλλὰ αὐτὴ ἡ ἀντιστροφὴ εἶναι ἐλεγχόμενη: εἶναι πάντα δργανω-

μένη μέσα στὸ πλαίσιο τῶν κατάλληλων ἱεροτελεστιῶν, ποὺ μποροῦμε νὰ τὶς δονομάσουμε, σύμφωνα μὲ τὴν ἔκφραση τοῦ Max Gluckman, ἱεροτελεστίες ἀνταρσίας. Ἡ ύπέρτατη πανουργία τῆς ἐξουσίας εἶναι ὅτι ἐπιτρέπει νὰ ἀμφισβητεῖται ἱεροτελεστικὰ γιὰ νὰ στερεωθεῖ ἀποτελεσματικότερα.

Σημειώσεις

1. Βλ. τὸ πέμπτο κεφάλαιο αὐτοῦ τοῦ βιβλίου, «Θρησκεία καὶ ἐξουσία».
2. Βλ. τὴν σχετικὴν παρουσίαση τοῦ J. Freund στὸ βιβλίο του *La sociologie politique de Max Weber*, Παρίσι, Presses Universitaires de France, 1966.
3. J. Beattie, «Checks on the abuse of political power in some African states», στὸ *Sociologus*, 9, 2, 1959.