

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΣ

«ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ»

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΧΕΣΙΑ
ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΔΕΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ

© 2001

Έταιρεία Μελέτης τῶν Επιστημῶν τοῦ Ανθρώπου
Έκδόσεις νήσος – Π. Καπόλα
Σαρωτή 14, Αθήνα, τηλ..-fax 32.50.058

Διόρθωση: Άννα Μαραγκάκη
Έξωφυλλο: Barbara Kouzelis
Σελιδοποίηση: Αναστασία Σπανιολέτου
Φύλλμ: Ντίμης Καρράς
Έκτυπωση και διεύρυνση: ΕΥΡΩΤΥΠ ΑΕ, Κολωνοῦ 12-14, τηλ. 52.34.373

ISBN 960-86931-2-8

νήσος
ΑΘΗΝΑ 2001

6. ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΕΜΠΕΡ ΣΤΟΝ ΜΑΡΞ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ¹

“Οταν μιὰ ἔννοια προκύπτει ἀκατάλληλη γιὰ ἔνα πεδίο, μποροῦμε νὰ τὴν σώζουμε κάμινοντας κάποια ἐκπτωση στὸν προσδιορισμό της, μποροῦμε ὅμως καὶ νὰ ξητάμε μιὰ ἄλλη, χωρὶς ὑποχώρηση στὸν ἔννοιακὸ προσδιορισμό. Πιστεύω ὅτι ὁ Βέμπερ ἀκολουθεῖ τὸν πρῶτο δρόμο καὶ ὁ Μάρκς τὸν δεύτερο ὃσον ἀφορᾶ τὴν «αἰτιότητα».

“Οταν ἡ κβαντικὴ θεωρία ἐκφράζει τοὺς φυσικοὺς νόμους ὑπὸ πιθανοκρατικὴ καὶ ὅχι αἰτιακὴ μορφή, μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἀντικαθιστᾶ τὴν στενὴ ἔννοια τῆς αἰτιότητας μὲ ἄλλη χαλαρότερη. Δὲν ἀφορᾶ πιὰ τὸ κάθε ἀντικείμενο, ἀλλὰ διατηρεῖται μιὰ σφαιρικὴ αἰτιότητα, ἄρα «ἔνα εἶδος τοπολογικῆς αἰτιοκρατίας» (Μπασελάρ).² Προσπάθησα ἀλλοῦ νὰ δεῖξω τὰ παράδοξα στὰ δόπια ὅδηγειται ἡ ἔρμηνεία τῆς «ἐπιλογῆς» μὲ ὅρους αἰτιότητας στὸν Μοντεσκιέ.³ Οταν τὰ ἀτομικὰ φαινόμενα δὲν ἐξηγοῦνται αἰτιακά, ὑπάγονται μαζὶ σὲ μιὰ αἰτιότητα ἀνώτερη τῆς ἀλληλοσχεσίας τους. Ἐτοι ἡ αἰτιότητα μετατοπίζεται στὸ συνολικό, ὅπως στὴν μικροφυσική, μολονότι οἱ λόγοι ποὺ τὸ ἀτομικὸ δὲν εἶναι αἰτιακὰ ἐξηγήσιμο εἶναι ἄλλοι: Δὲν φταίει ἡ ἀπρόβλεπτη ἀτομικὴ συμπεριφορά, ἀλλὰ ἡ μεταρροπὴ τῆς αἰτίας σὲ αἰτιατὸ τοῦ αἰτιατοῦ της, δηλαδὴ τὸ φαινόμενο ἐκεῖνο ποὺ θὰ θεωρηθεῖ ἀργότερα χαρακτηριστικὸ τῶν κοινω-

νικῶν φαινομένων (στὸν Ντίλταϋ, στὸν Λούκατς), ἡ ἀλληλεπίδραση, ἡ ὁποία, αὐτηρὰ μιλώντας, σημαίνει ἀλληλεξάρτηση.

Ἡ ἀπόπειρα τοῦ Ἔγελου ν' ἀνασκευάσει τὴν ἔννοια τῆς αἰτιότητας ὡς ἔννοια, ποὺ δείχνει ἀκριβῶς ὅτι ἡ αἰτιότητα δὲν λογίζεται χωρὶς ἀλληλεπίδραση οὕτε αὐτὴ χωρὶς ἀλληλεξάρτηση, ἐξυπηρετεῖ τὴν ἄλλη δυνατότητα, ὅχι ἐλαστικοποίησης ἀλλ' ἀντικατάστασης τῆς ἔννοιας. Αὐτὸ τὸ πρότυπο ἀκολουθεῖ ὁ Μάρξ.

Θὰ προσπαθήσω ν' ἀναδείξω τὰ προβλήματα ποὺ προκύπτουν στὸν Βέμπερ ἐπειδὴ διατηρεῖ τὸν αἰτιακὸ ὁρίζοντα καὶ νὰ δῶ πως αὐτὰ παρακάμπτονται στὸ μαρξικὸ πρότυπο ἀλληλεξάρτησης. Ὁ Βέμπερ ὑποβάλλει τὴν αἰτιότητα σὲ τροποποιήσεις, σημαντικότερες μᾶλλον ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ διατήρησή της στὴν φυσικὴ ἡ τὸν Μοντεσκιέ, γιατὶ πορεύεται ἀνάποδα, δὲν κρίνει ὅτι ἡ μὴ αἰτιακὴ ὑφὴ τῆς ἀτομικῆς συμπεριφορᾶς ὑπάγεται σὲ ἀνώτερη αἰτιότητα, ἀντίθετα τὴν περιορίζει στὰ ἄτομα ἐφαρμόζοντάς την ἔτσι στὴν σκόπιμη ἐνέργεια, δηλαδὴ στὴν τελεολογία, τὸ ἀντίθετο τῆς αἰτιότητας. Τίμημα τῆς διατήρησης τῆς αἰτιότητας εἶναι ἡ νιτοεὔκη ἐγκατάλειψη τῆς ἀληθείας, τῆς ἀντικειμενικῆς ἐφαρμογῆς κατηγοριῶν ἐν γένει.

“Οταν ἀναγνωρίζουμε ὅτι ἡ αἰτιότητα εἶναι ἐπισφαλής στὰ κοινωνικά, ἀντὶ νὰ τὴν διατηροῦμε ἀκυρώνοντάς την, μποροῦμε ν' ἀλλάξουμε κατηγορία, ὡστε νὰ διατηρήσουμε τὸν ὁρίζοντα τῆς ἀλήθειας. Ἐπισφαλής προϋπόθεση τοῦ σχετικισμοῦ εἶναι, ὅπως θέλω νὰ δείξω, ἡ ὑπαρξὴ ἀνεξάντλητων δεδομένων καὶ προοπτικῶν. Τὰ σχετικὰ προβλήματα μᾶς πᾶνε ἀπὸ τὸν Βέμπερ στὸν Μάρξ καὶ ἀπὸ τὸν Νίτσε στὸν Ἔγελο, νομιμοποιώντας τὴν ὑπαρξὴ τοῦ μαρξισμοῦ μετὰ τὸν Βέμπερ καὶ τῆς διαλεκτικῆς μετὰ τὸν προοπτικισμό. Ἡ ἐγελιανὴ πρόταση ἀποτελεῖ λύση, γιὰ ἔνα μὴ αἰτιῶδες πεδίο, ὅταν δὲν θέλουμε νὰ θυσιάσουμε τὴν ἀξίωση ἀλήθειας στὴν διατήρηση τῆς αἰτιότητας.

Ἡ ἀνασκευὴ τῆς αἰτιότητας ὀλοκληρώνει γιὰ τὸν Ἔγελο τὴν κριτικὴ τῆς μεταφυσικῆς σκέψης. Ἐδῶ τοποθετεῖ τὴν «μετάβαση ἀπὸ τὴν ἀναγκαιότητα στὴν ἐλευθερία», σὲ μιὰ σκέψη ἵκανὴ νὰ νοεῖ ἔνα ἐλεύθερο ἀντικείμενο. “Αν ἴσχύει, εἶναι εὐλογὸ γιατὶ ἡ πρότασή του ἐνέπνευσε τὶς ἐπιστῆμες τοῦ ἀνθρώπου.

Προκύπτουν ἀμεσα δύο ἀπορίες ἀπὸ τὰ παραπάνω. Γιατὶ ἡ ἀνασκευὴ τῆς αἰτιότητας ἀποτελεῖ μετάβαση στὴν ἐλευθερία; Γιατὶ αἰτιότητα σημαίνει ἀνελευθερία τοῦ ἐξαρτημένου. Τὸ αἰτιατὸ εἶναι ἀνελεύθερο προϊόν, ὅχι ὅπως τὸ παιδί, ἢ ὁ ἀνθρώπος στὸν χριστιανισμό. “Οπως λέει ὁ Σέλλιγκ (Schelling) γιὰ τὴν ἐλευθερία, «ἡ ἔννοια ἐνὸς παράγωγου ἀπολύτου... εἶναι ἡ κεντρικὴ ἔννοια ὅλης τῆς φιλοσοφίας».⁴ ”Ετσι ὁ Σπινόζα τάσσεται ὑπὲρ τῆς αἰτιότητας καὶ ἀρνεῖται τὴν τελεολογία, καὶ ἡ ἀνασκευὴ του στὸν Ἔγελο συμπίπτει μὲ τὴν μετάβαση στὴν ἐλευθερία. Ἡ ἀνασκευὴ λέει ὅτι στὴν μεταφυσικὴ λογικὴ σκεφτόμαστε μὲ δρους οὐσίας καὶ συμβεβηκότος ἡ αἰτίας καὶ αἰτιατοῦ ἡ ἔστω ἀλληλεπίδρασης, ἐκεῖνο ὅμως ποὺ πρέπει νὰ φθάσουμε νὰ σκεφθοῦμε εἶναι ἡ ἀλληλεξάρτηση, ὁρθὴ διατύπωση αὐτοῦ ποὺ ἡ ἀλληλεπίδραση ἐκφράζει αἰτιακά. Ἡ αἰτιακὴ ἐκφραση εἶναι ὀντοποιητική, θέτει ὄντα ποὺ ἀλληλεπιδροῦν, ἡ ἀλληλεξάρτηση σχεσιακή, ἐξαρτᾶ τὰ ὄντα ἀπὸ τὴν σχέση.

Ἡ δεύτερη ἔννοια εἶναι ἀληθινή, ὅχι ἡ πρώτη, γιατὶ ὁ δρός ὑπὸ τὸν ὅποιο μᾶς γίνεται κατανοητὴ ἡ ἔννοια τῆς οὐσίας καὶ τοῦ συμβεβηκότος, τῆς αἰτίας καὶ τοῦ αἰτιατοῦ, τῶν ἀλληλεπιδρώντων ὄων, εἶναι ἡ ἀλληλεξάρτηση τῶν νοημάτων αὐτῶν (ἡ ἀλληλονοηματοδότηση, ὅπως προτείνω νὰ ὀνομασθεῖ): Τὸ νόημα τῆς «αἰτίας» καὶ τὸ νόημα τοῦ «αἰτιατοῦ» ἐξαρτῶνται τὸ ἔνα ἀπὸ τὸ ἄλλο. ”Ετσι ἀκριβῶς ἀσκεῖται ἡ διαλεκτικὴ κριτική. Ἡ ἔννοια «αἰτία» ἀποβλέπει σ' ἔνα ἀντικείμενο ποὺ δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ κάποιο ἄλλο, ἐνῷ ἡ ἔννοια «αἰτιατὸ» σ' ἔνα ἀντικείμενο ποὺ ἐξαρ-

τάται ἀπὸ κάποιο ἄλλο, τὴν αἰτία. "Ομως ἡ ἔννοια «αἴτια» ἔξαρται ἀπὸ τὴν ἔννοια «αἴτιατό» ὅσο ἡ δεύτερη ἀπὸ τὴν πρώτη, εἶναι νοηματικὰ αἴτιατὸ τοῦ αἴτιατοῦ τῆς." Ετοι δὲ Ἔγελος καὶ ὁ Μάρκος προσπαθοῦν νὰ σκεφθοῦν τὸ καθόλου ὡς ἔνα ἀποτέλεσμα ποὺ γίνεται αἴτια τῆς αἰτίας του.

Ἐδῶ προκύπτει ἡ δεύτερη ἀπορία: Τὸ νὰ μὴν ὑποθέτουμε τὴν ἀνεξαρτησία τῶν ὅρων δὲν καταργεῖ τὴν ἐλευθερία; "Οχι, γιατὶ ἡ ἀνεξαρτησία τοῦ ὅρου προϋποτίθεται, ἄρα εἶναι ἀκατανόητη, ἐνῶ τῆς σχέσης συμπεραινέται. Τὸ ἐλεύθερο ὃν λογίζεται λοιπὸν μόνον ὡς σχέση. Αὐτὸ ἐκφράζεται στὸν Ἔγελο μὲ τὴν ἔννοια τῆς θέσης (ἀπόδειξης) ποὺ θεωρεῖ ὅτι δλοκληρώνει τὴν καντιανὴ κριτικὴ τῆς μεταφυσικῆς;⁵ Τὸ ἐλεύθερο ὃν ὡς προϋποτιθέμενος δορις δὲν ἀποδεικνύεται ἐλεύθερο, δὲν εἶναι τεθεμένο ὡς ἐλεύθερο, ἐνῶ ἡ ἀπόδειξη ὅτι οἱ ὅροι δὲν ἔχουν νόημα ἐκτὸς σχέσεως θέτει τὴν ἀνεξαρτησία τῆς τελευταίας. Αὐτὸ τὸ σχῆμα ἔξηγε τὴν αὐτοδυναμία τῆς διαδικασίας μεταξὺ ἀλληλεξαρτώμενων ὅρων στὸν Μάρκο. Αὐτὸ ἐπιτρέπει τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιώσης ἀληθείας, ἐφ' ὅσον ἡ τελεολογία δὲν προϋποτίθεται καὶ ἐμφανίζεται ἀνθρωπίνων.

Τὸ βεμπεριανὸ ἐνδιαφέρον στοχεύει στὴν ἐπιστημονικότητα καθ' αὐτή, ἐνῶ τὸ μαρξικὸ φαίνεται νὰ ὑστερεῖ σὲ ἀντικειμενικότητα ἀφοῦ ἡ πρακτικὴ του στράτευση ἀξιολογεῖ τὸ γνωστικὸ ἀντικείμενο. "Ομως τὸ γνωστικὸ ἀντικείμενο «κοινωνία» περιέχει ἀξιολογήσεις ποὺ ἀποτυπώνονται σὲ διαφορετικὰ θεωρητικὰ ἐνδιαφέροντα. Εἶναι ἀραγε ἀντικειμενικὰ συγκρίσιμα δύο θεωρητικὰ πρότυπα, ὑπάρχει ἔνα σημεῖο ἄνω τῆς προοπτικῆς τοῦ καθενός; Ἀξιολογοῦνται οἱ ἀξιολογήσεις; Ο Βέμπερ ἀπαντᾷ ὅχι, γ' αὐτὸ θεωρεῖ ἐπιστημονικὴ τὴν ἀξιολογικὴ οὐδετερότητα. "Ομως αὐτὸ

ἀκριβῶς τὸ ἐπέχειν τῆς κρίσεως εἶναι δυνατὸ μόνο σ' ἐκεῖνο τὸ ἀνώτερο σημεῖο, κι ἀν ὑπάρχει αὐτό, ἐπιτρέπει τὴν ἀξιολόγηση τῶν ἀντίθετων ἀξιακῶν συγκροτήσεων. "Ετοι, ἡ μὴ νομιμοποίηση τῆς ἀξιολόγησης τῶν ἀξιολογήσεων θεωρεῖ ἀδύνατη τὴν ἐπιστημονικότητα ὡς ἀληθὴ λόγο, κι ὁ Βέμπερ τροποποιεῖ τὴν ἔννοια τῆς ἐπιστημονικότητας ἀποσυνδέοντάς την ἀπὸ τὴν ἀλήθεια.

"Αν ὅμως δὲν λογίζεται ἡ ἐπιστήμη χωρὶς ἀξιώση ἀλήθειας, τότε ἀπαιτεῖται ἀντίστροφα ἡ δυνατότητα ἀντικειμενικῆς ἀξιολόγησης τῶν ἀντίθετων ἀξιολογήσεων ἡ ἐπιστήμη ποὺ τὰ ἀντικείμενά της ἀξιολογοῦν εἶναι ἀντικειμενικὴ ἀν εἶναι κριτική. "Ομως αὐτὴ ἡ στάση δὲν θὰ ἥταν ἀντικειμενικὴ ἀν δὲν ἀπαιτοῦσε τὰ ἀξιολογοῦντα ἀντικείμενα νὰ λυτρωθοῦν ἀπὸ τὶς προϊδεάσεις μας. Γιὰ τὴν ἀκριβεία, τὸ βεμπεριανὸ ἐνδιαφέρον ἐπιζητᾶ τὴν χειραφέτηση τοῦ γνωστικοῦ ὑποκειμένου στὸ πλαίσιο συγχρονικῆς ἐπιλογῆς μεταξὺ προοπτικῶν, τὸ δὲ μαρξικὸ τὴν χειραφέτηση τοῦ ἀντικειμένου, τῆς κοινωνίας, σ' ἔνα χρονικὸ πλαίσιο ἀλλαγῆς τῶν κατηγοριῶν. Η ἀξιολόγηση τῶν ἀξιολογήσεων πρέπει νὰ εἶναι ἐμμενής, νὰ ἐλευθερώνει τὸ ἀντικείμενο τῆς.

Εἶναι σημαντικὸ νὰ διακρίνουμε τὸν στόχο ἐνὸς ἐνδιαφέροντος ἀπὸ τὴν ἐπίτευξή του. Η ἀπαραίτητη χειραφέτηση τοῦ ἐπιστήμονα εἶναι ἀνέφικτη ὡς ἀμεσος στόχος, δὲν ἀποκλείεται ὅμως νὰ ἐπιτευχθεῖ ἀπὸ ἔνα ἐνδιαφέρον ποὺ στοχεύει στὴν χειραφέτηση τοῦ ἀντικειμένου του, πρακτική, ἀλλὰ καὶ θεωρητική. Δηλαδὴ νὰ ἔχει δίκιο ὁ Πλάτων, τὸ ἀληθὲς νὰ ἐπιτυγχάνεται ὑπὸ τὴν σκέψη τοῦ ἀγαθοῦ. "Εκπτωση στὴν ἐπιστημονικότητα δὲν κάμνει πάντως ὁ στρατευμένος, ἀν μόνον αὐτὸς δὲν ἀποκλείει ἐξ ἀρχῆς τὴν δυνατότητα ἀντικειμενικότητας, δὲν εἶναι ἀγνωστικιστής.

"Η ταύτιση τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ ἀληθοῦς συνοδεύει τὴν θέση ὅτι οἱ προοπτικὲς ἀξιολογοῦνται, γιατὶ τότε ἡ προοπτικὴ ποὺ θεωρεῖται ἀνώτερη εἶναι ἀγαθότερη καὶ ίκανη νὰ ὑποδεχθεῖ τὴν ἀντι-

κειμενική σκοπιά. Αύτὸ τὸ σκεπτικὸ προϋποθέτει στὸν μαρξισμὸ ἥ ταύτιση τῆς προοπτικῆς τοῦ μελετητῆ μὲ τὴν προοπτικὴ τῆς κοινωνικῆς διμάδας ποὺ φέρει τὸ ἀνώτερο πρότυπο. Τὸ ὕδιο συμβαίνει στὸν Νίτσε, ἵεραρχεῖ τὶς προοπτικὲς καὶ ἔξαιρει τὴν μίαν.⁵ Εἳσι καὶ οἱ δυὸ προχωροῦν σὲ προτάσεις περὶ τοῦ πρακτέου. Η ἀξιολόγηση τῶν προοπτικῶν δόδηγει καὶ τοὺς δύο στὴν ταύτισῃ ἀληθοῦς καὶ ἀγαθοῦ. Ομως ὁ Νίτσε ταυτίζει τὴν σκοπιὰ τοῦ κοινωνικοῦ μελετητῆ μὲ τὴν προοπτικὴ τῶν κυριάρχων, ὅχι τῶν κυριαρχουμένων ὅπως ὁ Μάρξ.⁶ Γιατί; Ἐπειδή, πιστεύω, τὸν ἐνδιαφέρει ἡ χειραφέτηση τοῦ γνωστικοῦ ὑποκειμένου, ὅχι τοῦ γνωστικοῦ ἀντικειμένου. Σ' αὐτὸ τὸ ἐπίπεδο συνδέεται ὁ Βέμπερ μὲ τὸν Νίτσε.

Η ἀντικειμενικὴ γνώση ἀπαιτεῖ βέβαια καὶ ἐλεύθερα πνεύματα καὶ ἀδέσμεντα πράγματα, τὸ ζήτημα εἶναι ὅμως ποιά ἀπὸ τὶς δυὸ ἐλευθερίες συνεπάγεται καὶ τὴν ἄλλη. Αὔτὸ τὸ ἐρώτημα ταυτίζεται ἐδῶ μὲ τὸ ἡνὶ διαφορὰ τῶν προοπτικῶν (ἐλευθερία ὑποκειμένων) μπορεῖ νὰ ἔξηγήσει τὴν μεταβολὴ τῶν κατηγοριῶν (ἐλευθερία ἀντικειμένων) ἥ ἀντίστροφα. Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ διαφορὰ τῶν προοπτικῶν μπορεῖ νὰ ἔξηγήσει μόνο τὴν ἐναλλαγὴ τῆς κυριαρχίας τῆς μίας ἥ τῆς ἄλλης,⁷ στοιχειοθετώντας ἔτσι μὰ συνδυαστική, ποὺ ἐκφράζεται ὡς τυπολογία στὸν Νίτσε καὶ στοὺς βεμπεριανὸν ἰδεότυπους, καὶ ἐρμηνεύοντάς την μὲ δροῦς συσχετισμῶν δυνάμεων, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἔξηγήσει τὴν ἀλλαγὴ τῶν κατηγοριῶν, στὴν ὅποια συνίσταται ἡ ἴστορικότητα γιὰ τὸν Ἐγελο ἥ τὸν Μάρξ. Ἀντίθετα, ἡ ἀλλαγὴ τῶν κατηγοριῶν ἔξηγει γιατί οἱ τάδε ἀντιθέσεις μποροῦν νὰ ἐμφανισθοῦν, μᾶς καὶ κατηγορίες εἶναι οἱ δροὶ τῆς κάθε συγκεκριμένης διχογνωμίας.

Η ἐπιστήμη ἀπαιτεῖ βέβαια τὸν χωρισμὸ τῶν γεγονότων ἀπὸ τὶς ἀξίες μὲ τὶς ὅποιες τὰ ἐπενδύουμε, ἀλλὰ καὶ ὁ ἐπιστήμονας ἀξιολογεῖ τὶς σημαντικὲς πλευρὲς τοῦ ἀντικειμένου. Αὕτη ἡ ἀπορία φράζει στὸν Βέμπερ τὸν δρόμο πρὸς τὴν ἀλήθεια.

Δὲν μπορῶ νὰ ἀξιολογήσω τὶς ἀξιολογήσεις, ἃρα μένει μὰ ἔννοια εὐσυνειδησίας, τὸ νὰ γνωρίζω ὅτι δὲν μπορῶ νὰ γνωρίζω παρὰ μόνον ὑποκειμενικά. Ομως τὴν ὕδια ἀξιωση ἀντικειμενικότητας δέχεται καὶ ἡ θεωρία ποὺ συνδέει γεγονότα καὶ ἀξίες, στὸν Κάντ, τὸν Ἐγελο, τὸν Μάρξ. Ο χωρισμὸς γεγονότων καὶ ἀξιῶν δὲν μπορεῖ νὰ ἐκπληρωθεῖ ὅταν ἀποσκοπεῖται ἀμεσα καὶ ώς ἐκ τούτου ἀπεμπολεῖται τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ ἀγαθό, ἡ πρακτικὴ πλευρὰ τῆς χειραφέτησης τοῦ ἀντικειμένου ὡς ἀντίθετη μὲ τὴν χειραφέτηση τοῦ γνωστικοῦ ὑποκειμένου. Ἀντίστροφα, αὐτὸς ὁ χωρισμὸς προϋποτίθεται καὶ ὅταν αὐτὰ συνδέονται.

Αὔτὸ δὲν προδικάζει ἄν ἐπιτυγχάνεται ὁ χωρισμός, ὅμως σίγουρα δὲν ἀπαγορεύεται τῷρα ἐξ ὑποθέσεως. Γιὰ νὰ καταλάβουμε τί παίζεται, ἀρκεῖ νὰ θυμηθοῦμε ὅτι αὐτὸ τὸν χωρισμό, ποὺ ὁ Βέμπερ τὸν προϋποθέτει ὡς ἐπέχειν τῆς κρίσεως (κατὰ τὸ καρτεσιανὸ πρότυπο), οἱ μαρξιστὲς τὸν θεωροῦν ἔπαθλο τοῦ μακροῦ δρόμου κριτικῆς τῆς ἰδεολογίας, περιορισμοῦ τῆς κατάφασης δεδομένων ἀξιῶν, ἀποτέλεσμα μᾶς διαδικασίας μόρφωσης, μεταβολῆς τῶν κατηγοριῶν (ὅπως ὁ Ἐγελος).

Αἰτιότητα καὶ τελεολογία

Η ἀξιολόγηση πατᾶ συνήθως στὴν διάκριση αἰτιότητας καὶ τελεολογίας. Ομως ὑπάρχουν δυὸ ἔννοιες τελεολογίας στὸν Ἀριστοτέλη, ὅχι αὐτὲς ποὺ διακρίνει ὁ Βέμπερ, τοῦ σκοποῦ καὶ τῆς ἀξίας, ἀλλὰ αὐτὲς ποὺ διακρίνει ὁ Ἐγελος, ἡ ἔξωτερη καὶ ἡ ἐσωτερική, ποὺ τὶς ἐπαναφέρει ὁ Κάντ. Στὴν διάκριση συγκροτητικοῦ καὶ ουθμαστικοῦ τῆς πρώτης Κριτικῆς στηρίζεται ὁ Βέμπερ. Στὴν ἐνοποίησή τους σὲ ἐσωτερική τελεολογία, στὴν τρίτη, στηρίζεται ὁ Μάρξ μέσω τοῦ Ἐγελου.

Τὰ τέσσερα αἴτια τοῦ Ἀριστοτέλη⁸ ἀποτελοῦν δύο ζεύγη: μορφὴ-ὕλη, αἴτια-σκοπός. "Οτι τὰ Φυσικά χρησιμοποιοῦν τελικά καὶ ὅχι μόνο ποιητικά αἴτια μᾶς παραξενεύει ἐπειδὴ μᾶς πείθει ἡ νεώτερη φυσική." Ομως ὁ Ἀριστοτέλης ἀντικρούει αὐτὴ τὴν ἀποψῆ⁹ δὲν παραξενεύμαστε λοιπὸν μόνον ἐμεῖς. Αὐτὸν ἐπειθε τὸ βιολογικὸ πρότυπο (φύσις εἶναι ὅ, τι φύεται),¹⁰ ἀλλὰ ὅχι τὸν Δημόκριτο. Στὰ δογανικὰ οἱ τελεολογικὲς κρίσεις δὲν εἶναι παράτασες, ὅταν ὅμως ὁ Ἀριστοτέλης λέει πώς ἡ πέτρα πέφτει γιὰ νὰ ἐπιστρέψει στὸν φυσικὸ τόπο τῆς ἐπεκτείνει στὰ ἀνόργανα μιὰ ἔξηγηση ποὺ ἀρμόζει στὰ δογανικά. Η νεώτερη ἐπιστήμη, ἀντίστροφα,¹¹ ἐπεκτείνει τὴν ἔξηγηση τῆς ἀνόργανης φύσης στὰ δογανικά: ὁ Δαρβίνος (Darwin) ἀπαγορεύει νὰ λέμε ὅτι ἔχουμε μάτια γιὰ νὰ βλέπουμε, ἀλλὰ ὅμολογες ὅτι τοῦ φαίνεται παράταιρο, εἰδικὰ γιὰ τὸ μάτι.¹² Τὸ παράταιρο αὐτό, ποὺ τώρα ἀπλῶς θεωρεῖται λιγότερο σκανδαλώδες ἀπὸ τὸ ἀντίστροφο, δύφειλεται στὸ ὅτι, ἐν σχέσει μὲ τὴν τελεολογική, ἡ αἰτιακὴ ἔξηγηση ἰσοδυναμεῖ μὲ τυχαιότητα: Γιατί ἔχουμε μάτια; Τυχαῖα. Η πτώση τῆς κεραμίδας ἔξηγεῖται αἰτιακὰ ἀλλὰ εἶναι κακὴ τύχη γιὰ μένα ποὺ περνοῦσα ἀπὸ ἐκεῖ. Τὸ λάθος εἶναι νὰ τὴν ἐντάξω τελεολογικὰ στὴν σταδιοδρομία μου, ὅπως ἔξηγει ὁ Σπινόζα.¹³ Ο Δημόκριτος ἔλεγε πώς ὅλα συμβαίνουν ἀπὸ τύχη καὶ ἀναγκαιότητα καὶ ὁ Μονόδ (Monod) ἔδωσε αὐτὸ τὸν τίτλο στὴν ἀνίχνευση τῶν φιλοσοφικῶν ἐπιπτώσεων τῆς νέας βιολογίας.¹⁴ Ομως ὅλ' αὐτὰ δὲν θίγουν τὸ ἄλλο ἀριστοτελικὸ πρότυπο τελεολογίας. Η δογανικὴ τελεολογία δὲν εἶναι τεχνική, δὲν βάζει κανεὶς στόχο τὸν δογανισμό.

Τὸ καλὸ τῆς αἰτιακῆς ἔξηγησης εἶναι ὅτι ἀντιστρέφει τὴν σειρὰ τῆς τελεολογικῆς,¹⁵ καταργεῖ τὸ πρωθύστερον νὰ ἔξηγει τὴν ὑπαρξη ὁ σκοπὸς ποὺ θὰ ἐκπληρώσει. Ο Δαρβίνος ἐπεκτείνει αὐτὴ τὴν ἀντιστροφὴ στὰ βιολογικά, τὸ ἵδιο κάνει ὅλη ἡ κοινωνιολογία στὰ κοινωνικά. Ομως αὐτὸ δὲν ἀφορᾷ τὴν δογανικὴ

τελεολογία, γιατὶ ἐδῶ τὸ μέσον δὲν χωρίζεται ἀπὸ τὸν σκοπό, ὁ σκοπὸς εἶναι παρών, ὅπως ἀπαιτοῦσε ὁ "Ἐγελος ἐνάντια στὸ ἀφηρημένο δέον, ἄρα δὲν ὑπάρχει πρωθύστερον. Αὐτὸ τὸ πρωθύστερο χαρακτηρίζει τὴν τεχνικὴ τελεολογία. Η νεωτερικὴ ἀπόρριψη τῶν τελικῶν αἰτίων σημαίνει ἀπόρριψη τῆς τεχνικῆς τελεολογίας σὲ ὑπερατομικὸ ἐπίτεδο. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα διαφοροποιοῦνται ὁ Βέμπερ καὶ ὁ Μάρξ. Ο ἐνας θεωρεῖ πώς ἡ κοινωνία μπορεῖ νὰ ἐρμηνευθεῖ ὅλη μὲ τὴν ἀτομικὴ τεχνικὴ τελεολογία, ὁ ἄλλος, ζητώντας καὶ διλακή θεώρηση, ἐπαναφέρει τὴν δογανική.

Η σκοπιμότητα ἔξηγει γιὰ τὸν Βέμπερ τὴν δοθιολογικότητα τῆς πράξης. Ἐδῶ ἀνήκουν ἡ «δοθιολογικότητα κατὰ τὸν σκοπὸ» ἀλλὰ καὶ «κατὰ τὴν ἀξία». ¹⁶ Η αἰτιακὴ ἔξηγηση ἐντάσσεται σ' αὐτὸ τὸ πλαίσιο: 'Ορθολογικὴ εἶναι μία συμπεριφορὰ ποὺ ἔχει γνώση τῶν αἰτιακῶν σχέσεων μεταξὺ φαινομένων, ὥστε νὰ ἐπιλέγει τὸ κατάλληλο μέσον γιὰ τὸν ἐπιδιωκόμενο σκοπό, ἡ δοθιολογικὴ κατὰ τὴν ἀξία πράξη διαφέρει ἀπὸ τὴν κατὰ τὸν σκοπὸ μόνον ὡς πρὸς τὸ ἀκαμπτο τοῦ τελευταίου.

Εἶναι ἔξωτερικὴ τελεολογία γιατὶ τὸ μέσον, σφυρί, ἐργατικὴ δύναμη, εἶναι ἔνα ἐργαλεῖο ἔξω ἀπὸ τὸν σκοπό, παπούτσι ἡ ἐπιβίωση. Εἶναι μιὰ παραγωγὴ (ποίησις), ἐνῶ ὁ αὐτοσκοπὸς ἔχει τὴν δομὴν πράξεως, ὅπως ὁ χορός, ἡ πολιτική, ὁ δογανισμός, δηλαδὴ τὸ σύνολο τῶν ἐργαλείων (δογανα) ὡς αὐτοσκοπός. Η τελεολογία αὐτὴ δὲν σημαίνει πώς κάποιος ἔδωσε στὸν ἄνθρωπο μάτια γιὰ νὰ βλέπει.

Η ἔξωτερικὴ τελεολογία δὲν ἐφαρμόζεται σὲ σύνολα ἀν θέλουμε νὰ ἀκολουθήσουμε στὶς κοινωνικὲς ἐπιστῆμες τὸ αἰτιακὸ πρότυπο τῶν φυσικῶν, ὅμως ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα θὰ ἀποκλείσουμε ἡ ὅχι καὶ τὴν χρήση τοῦ σχήματος τῆς ἔσωτερικῆς τελεολογίας. Στὴν πρώτη περίπτωση, ὁ Βέμπερ ἀρνεῖται νὰ ἀξιολογεῖ τὸ ἀντικείμενο. Αντιθέτως μία θεωρία σὰν τοῦ Μάρξ, ποὺ καταγγέλλει

τὴν ἀδικία τοῦ ἀντικειμένου, προσφεύγει στὴν ἐσωτερικὴ τελεόλογία." Αρα αὐτὰ συνδέονται, μένει νὰ δοῦμε πῶς.

Συγκροτητικὸ καὶ ρυθμιστικὸ

"Ενα κλασικὸ θέμα τῆς νεώτερης φιλοσοφίας εἶναι ἀν ὑπάρχει καὶ πρακτικὴ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τεχνικὴ πρόοδο, δηλαδὴ πρόοδος πρὸς τὸ ἀγαθό. Ὁ Βέμπερ¹⁷ τὸ ἀρνεῖται θεωρώντας μόνο τὰ μέσα δρθολογικὰ ἀξιολογήσωμα. "Ετοι ὑπάρχει πρόοδος στὴν ἐφαρμογὴ τῆς κατὰ σκοπὸ δρθολογικότητας, ἐνῷ αὐτὸ τὸ σχῆμα εἶναι δι, τι μᾶς εἶναι κατανοητό.¹⁸ "Έχουμε ἔτοι μία ὀλοένα κατανοητότερη κοινωνία, κάτι ποὺ τὸ ὄνόμασε ἀπομάγενη τοῦ κόσμου.¹⁹ Αὐτὸ σημαίνει δι, τι κυριαρχοῦν ἀστοὶ ποὺ ξέρουν τὸ συμφέρον τους και πῶς γὰ τὸ ἐπιδιώκουν χωρὶς δεσμεύσεις. Στὸν Μάρκο δνομάζεται ἀρση τῶν προσωπικῶν ἐξαρτήσεων πρὸς ὅφελος τῆς ἰδιοτέλειας,²⁰ στὸν Νίτσε καταστροφὴ ψευδῶν ἀξιῶν ἀπαραίτητων γιὰ τὴν ζωή.²¹ "Ετοι ὁ Βέμπερ δὲν θεωρεῖ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα δρθολογικὰ ἀλλὰ δεῖγμα «δρθολογιστικοῦ φανατισμοῦ».²²

Ποτὲ δὲν συνάγονται ἀξίες ἀπὸ γεγονότα, ἀκόμη καὶ ἀν αὐτὰ εἶναι ἀξιακά. «Ἀμφισβητῶ κατηγορηματικά, γράφει, δι, τι μία "ρεαλιστικὴ" ἐπιστήμη τῶν ἡθικῶν, δηλαδὴ ἡ κατάδειξη τῶν γεγονικῶν ἐπιρροῶν ποὺ ἔχουν ὑποστεῖ οἱ ἐκάστοτε ὑπερισχύουσες ἡθικές πεποιθήσεις σὲ μιὰ ὄμαδα ἀνθρώπων ἀπὸ μέρους τῶν ὑπόλοιπων βιοτικῶν συνθηκῶν τους και ποὺ ἀσκησαν ἀντιστρόφως σ' αὐτές, μπορεῖ νὰ καταλήξει σὲ μίαν "ἡθικὴ" ἴκανη νὰ ἐκφράσει ποτὲ τὸ παραμικρὸ σχετικὰ μὲ αὐτὸ ποὺ θὰ ὅφειλε νὰ ισχύει».²³ Η γεγονικὴ σημασία τοῦ δέοντος ὁδηγεῖ μόνο σὲ πραγματολογικὴ ἀνάλυση τῶν σκοπῶν, ὅχι σὲ ἀξιολόγηση. Απαιτεῖται «ἀξιακὴ ἐλευθερία». "Ομως οἱ θεωρίες συγκροτοῦνται

ἀξιακά. Αὐτὲς οἱ δύο ἀντινομικὲς θέσεις συνυπάρχουν στὸν Βέμπερ ὡς ἀπόρροιες τοῦ καντιανοῦ πλαισίου σκέψης του. Στηρίζεται σὲ μία διαίρεση τοῦ Κάντ, μόνο ποὺ δὲν δέχεται τὴν σύνδεση τῶν ὅρων τῆς ποὺ πρότεινε δι, το.

Γιατὶ, ὅπως πρέπει νὰ τονίσουμε, δι, χωρισμὸς γεγονότων και ἀξιῶν στὸν Βέμπερ δὲν δηλώνει ἀπόρροψη τῆς ἀντικειμενικότητας τοῦ δέοντος, ὅπως σὲ μία συγγενικὴ παράδοση,²⁴ χιουμιανῆς καταγωγῆς, ὅπου ἀνήκει ἐν μέρει δι, Νίτσε, και μετὰ δι, Σμίττ (Schmitt) και δι, Κονδύλης.²⁵ «Στὴν πραγματικότητα, ὑπογραμμίζει δι, Βέμπερ, δὲν συζητοῦμε καθόλου τὸ ἐρώτημα τοῦ κατὰ πόσον εἶναι νόμιμη ἡ ἀξιωση πρακτικῶν ἀξιολογήσεων, ἵδιαίτερα συνεπῶς τῶν ἡθικῶν ἀξιολογήσεων, νὰ ἔχουν ἀπὸ τὴν μεριά τους κανονιστικὸ ἡ ρυθμιστικὸ κύρος, δηλαδὴ κατὰ πόσον μποροῦν νὰ ἔχουν ἄλλο χαρακτήρα, λ.χ., ἀπὸ τὸ ἐρώτημα ποὺ δίδεται ὡς παράδειγμα, ἀν εἶναι προτιμότερες οἱ ξανθὲς ἀπὸ τὶς μελαχροινές, ἢ ἀπὸ ἄλλες ὄμοιως ὑποκειμενικὲς κρίσεις γούστου. Αὐτὰ εἶναι ζητήματα τῆς φιλοσοφίας τῶν ἀξιῶν και ὅχι τῆς μεθοδολογίας τῶν ἐμπειρικῶν ἐπιστημῶν. Τὸ μόνο ποὺ ἐνδιαφέρει σύμφωνα μὲ τὴν τελευταία εἶναι δι, τι ἡ ισχύς, ἀφ' ἐνός, μίας πρακτικῆς προσταγῆς ὡς ρυθμιστικοῦ κανόνα και ἡ ισχύς, ἀφ' ἐτέρου, μίας ἐμπειρικῆς διαπίστωσης γεγονότων ὡς ἀληθινῆς ἀνήκουν σὲ ἀπολύτως ἐτερογενή ἐπίπεδα τῆς προβληματικῆς και δι, τι πλήττεται τὸ εἰδικὸ κύρος τῆς κάθε μιᾶς ὅταν τὸ παραγνωρίζουμε και ἐπιδιώκουμε νὰ συνδυάσουμε τὶς δύο σφραῖδες μὲ τὸ ζόρι».²⁶ Διαχρίνονται ἐδῶ δύο ἔννοιες τῆς «ισχύος» (μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἐγκυρότητας, ὅχι τῆς δύναμης), ἡ ισχύς ποὺ ἔχει κάτι ἐπειδὴ ἀληθεύει, τὸ δι, τι ἀντιστοιχεῖ στὴν περιγραφὴ τῶν γεγονότων, και ἡ ισχύς ποὺ ἔχει κάτι ἐπειδὴ θὰ ὅφειλε μετὰ βεβαιότητος νὰ ἐφαρμόζεται στὴν πράξη. Αὐτὴ δι, διάκριση παραπέμπει στὴν καντιανὴ φιλοσοφία.

Ο Κάντ ἀρνεῖται δύο θέσεις, τὸν δρθολογισμὸ ποὺ ἀνάγει τὸ

γνωστικὸ ἀντικείμενο στὴν λογικὴ ἀνάλυση καὶ τὸν ἐμπειρισμὸ ποὺ τὸ θεωρεῖ ἔνο πρὸς τὸν λόγο. Θεωρεῖ τὸν μὲν δογματικό, τὸν δὲ σκεπτικό. Τὸ διακύβευμα εἶναι ὅτι ὁ πρῶτος γνωρίζει τὸ ὄν μὲ τὶς ἀρχές τοῦ λόγου ποὺ ὁρίζουν καὶ τὸ δέον. Ὁ Καρτέσιος ἔξαρτοῦσε τὴν ἡθικὴν ἀπὸ τὴν φυσικήν, ὅπως τὴν μηχανικὴν καὶ τὴν ιατρικήν,²⁷ δηλαδὴ τὶς τεχνικὲς ἐφαρμογές τῆς, ἀρα ἔξαρτοῦσε τὸ δέον ἀπὸ τὸ ὄν. Προϋπέθετε ἀδικαιολόγητα τὴν ἀντικειμενικὴν ἴσχυ τῶν ἐννοιῶν, ὅπως ἔδειξε ὁ Χιούμ στὴν περίπτωση τῆς αἰτιότητας: Ἡ συνήθης διαδοχὴ δὲν τεκμηριώνει ἐγγενὴ συνάφεια, ὅπως ὑποθέτει ἡ αἰτιότητα. Ὁ συνεπής ἐμπειριστής καταλήγει ἔτσι στὸν σκεπτικισμό. Τὰ μαθηματικὰ εἶναι βέβαια γιατὶ συνδέουν ἐννοιες, τὰ γεγονότα εἶναι ἄλλῃ ἰστορίᾳ.²⁸

Αὐτὸς εἶναι σχετικισμός: Τὸ δέον γίνεται ζήτημα γούστου ὅπως ἡ προτίμηση ἔκανθων ἢ μελαχροινῶν, δὲν εἶναι ἀπόλυτο. Δὲν ὑπάρχει κριτήριο γιὰ νὰ λέμε κατί καλό. Ὁ πλήρης χωρισμὸς ἐννοιῶν καὶ γεγονότων ὁδηγεῖ στὸν χωρισμὸν ὄντος καὶ δέοντος τοῦ τύπου ποὺ κατακρίνει ὁ Βέμπερ: οἱ ἐννοιες στεροῦνται ἀντικειμενικῆς «ἰσχύος» μὲ τὴν ἐννοια τῆς ἀλήθειας: τὸ δέον, προϊὸν τῶν ἐννοιῶν, στερεῖται ἀντικειμενικῆς «ἰσχύος» μὲ τὴν ἐννοια τῷρα τῆς δεσμευτικότητας. Μπορεῖ ἄραγε τὸ δέον νὰ μήν εἶναι ὑποκειμενικὴ προτίμηση χωρὶς νὰ ἔξαρτᾶται ὁρθολογιστικὰ ἢ ἀξιολόγηση ἀπὸ τὴν περιγραφή; Αὐτὸς ζητᾶ ὁ Κάντ, αὐτὸς ὑποθέτει καὶ ὁ Βέμπερ ἐδῶ.

Ὁ Κάντ παρατηρεῖ ὅτι τὸ δέον δὲν ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὴν γνώση. Αὐτὸς ὑπέθετε ὁ Καρτέσιος, τὸ ἵδιο ὅμως καὶ ὁ Χιούμ, ἀφοῦ ἀπὸ τὴν κατάργηση τῆς ἴσχύος ὡς ἀλήθειας κατέληγε στὴν κατάργηση τῆς ἴσχύος ὡς δεσμευτικότητας. Ὁ Κάντ χωρίζει τὰ δύο ἔξαρτώντας τὸ δέον, ὅχι ἀπὸ τὴν γνώση, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν δομή της. Τὰ γεγονότα ὑπάρχουν γιὰ μᾶς μόνον ἐφ' ὅσον ὑπάγονται σὲ ἐννοιες, οἱ διοῖες τὰ συγκροτοῦν ὡς ἀντικείμενα. Οἱ ἐννοιες δὲν ἔχουν

νόημα χωρὶς δεδομένα, ἔχει δίκιο ὁ ἐμπειρισμός, ἀλλὰ οὔτε αὐτὰ χωρὶς ἐννοιες,²⁹ ἔχει δίκιο κι ὁ ὁρθολογισμός. Πλὴν δὲν ἔχουν ὅμοια βαρύτητα: Οἱ κατηγορίες δοίζουν τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἀντικειμένου, ἡ διάνοια νομοθετεῖ. Μόνο ποὺ ἡ νομοθεσία δὲν εἶναι προαιρετικὴ ἀλλὰ ἀναγκαῖα.

Δὲν πρόκειται γιὰ ἀνθρωπολογία. Ὁ Χιούμ ἀναζητοῦσε στὴν ψυχολογία ὡς μέρος τῆς ἀνθρωπολογίας τὸν λόγο τῆς ἀντικειμενικῆς χρήσης τῆς αἰτιότητας: ἀνάλογη θέση θὰ ἔχει ὁ Κονδύλης στὴν κοινωνικὴν θεωρία. «Ομως αὐτὸς θὰ ἴσχυε μόνον ἂν μπορούσαμε νὰ δοῦμε τὰ πράγματα χωρὶς τὶς ἐννοιες διὰ τῶν ὅποιων τὰ ἀντιλαμβανόμαστε. Ἡ ἀνθρωπολογία ἡ ἡ ψυχολογία δὲν μπορεῖ νὰ μελετήσει τὴν συγκρότηση ποὺ ἡ ἵδια προϋποθέτει.» Οπως γράφει ὁ Ντελέζ (Deleuze): ««Ο Χιούμ εἶχε δεῖ σωστὰ ὅτι ἡ γνώση προϋποθέτει ὑποκειμενικὲς ἀρχές, μέσῳ τῶν ὅποιων ὑπερβαίνουμε αὐτὸς ποὺ δίνεται μέσα στὴν ἐμπειρία.» Ομως οἱ ἀρχές αὐτὲς τοῦ φαίνονταν ἀπλῶς ἀρχές τῆς ἀνθρώπινης φύσης, ψυχολογικὲς ἀρχές γιὰ τὸν συσχετισμὸ τῶν παραστάσεών μας. Ὁ Κάντ μετατρέπει τὸ πρόβλημα: Αὐτὸς ποὺ μᾶς παρουσιάζεται ἔτσι ὥστε νὰ σχηματίζει μία Φύση πρέπει ἀναγκαῖα νὰ ὑπακούει σὲ ἀρχές τοῦ ἵδιου εἴδους –καὶ μάλιστα, στὶς ἵδιες ἀρχές– μ' αὐτὲς ποὺ διέπουν τὴν φύση τῶν παραστάσεών μας».³⁰ Τὸ ἀντικειμενικὸ γιὰ μᾶς ἴσχύει ὡς ἀντικειμενικὸ ἀπλῶς. Ὁ ὑπερβατολογικὸς ὁρθολογισμὸς ἀποτελεῖ φιλοσοφικοποίηση τοῦ ἐμπειρισμοῦ: Τὸ πῶς γνωρίζουμε εἶναι ἀναγκαῖο ἐπειδὴ ἀκριβῶς λείπει ἡ θεώρη σκοπιὰ ὅπου ἡ διάνοια καὶ ἡ αἰσθητικότητα δὲν θὰ χωρίζονται καὶ ἡ πρώτη δὲν θὰ ἐπλαθε τὰ δεδομένα τῆς δεύτερης, σκοπιὰ ποὺ ὑπάρχει λαθραῖα καὶ στὸν ἐμπειρισμὸ ἀφοῦ ἡ ἀρνηση τῆς ἀναγκαιότητας τῶν ἐννοιῶν ὑποθέτει μίαν ἄλλη ἀπὸ τὴν καθ' ἡμᾶς ἀναγκαιότητα. Ἀναγκαῖο στὴν γνώση εἶναι δι, τι ἀπορρέει ἀπὸ τὴν δομή της, ἀρα ἀπὸ τὸν χωρισμὸ ποὺ τονίζουν οἱ ἐμπειρι-

στές μεταξύ έννοιών και δεδομένων, μολονότι αύτοί τὸν τονίζουν γιὰ ν' ἀρνηθοῦν τὴν ἀναγκαιότητά της.

"Ετσι ἀποκαθίσταται ἔνας ἀλλαγμένος δόρθιολογισμός, καταργεῖται ὁ σχετικισμὸς γιατὶ ὑπάρχει ἔνας «προεμπειρικὸς προσδιορισμὸς τῶν ἀντικειμένων στηριζόμενος ἀποκλειστικὰ σὲ ἔννοιες, μὲ τὸν ὅποιο διευρύνεται ἡ γνώση μας».³¹ Τότε ὅμως κάθε δέον ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὸν προσδιορισμὸν αὐτὸν ἰσχύει. "Άλλο εἶναι νὰ συγκροτῶ τὸ γνωστικὸ ἀντικείμενο και ἄλλο νὰ θέτω ἔναν ϕυθιμοστικὸ κανόνα γιὰ τὴν πράξη, ὅμως αὐτὸς ὁ χωρισμὸς τῶν δύο ἔννοιῶν τῆς «ἰσχύος» προϋποθέτει μιὰ σύνδεση τῶν δύο. 'Αφ' ἐνὸς δὲν γνωρίζουμε τὶς ϕυθιμοστικὲς ἀρχές ἀλλὰ τὶς θέτουμε, εἶναι σωστὴ ἡ κριτικὴ τῶν ἐμπειριστῶν στὴν ἀξίωση τῶν δόρθιολογιστῶν νὰ συμπεράνουν τὸ δέον ἀπὸ τὸ ὅν (τὴν ἀξία ἀπὸ τὸ γεγονός), ὅμως ἔχουν ἄδικο, και ἐδῶ βρίσκουμε τὴν ἀποψή τοῦ Βέμπερ, ὅταν θεωροῦν αὐτὴ τὴν θέση αὐθαίρετη. Η θέση τους εἶναι ἀναγκαία γιὰ ὅποιον ἔχει δόρθι λόγο, ὅπως ἡ συγκρότηση ἡταν ἀναγκαία γιὰ ὅποιον ἔχει διάνοια, γιατὶ ἡ συγκρότηση χρειάζεται ϕύθιμηση. "Ετσι, παρὰ τὴν ἀνεξαρτησία τους ἀπὸ τὴν ἐμπειρία, οἱ ἴδεες σχετίζονται μ' αὐτήν.

Οἱ συγκροτητικὲς ἔννοιες περιλαμβάνουν τὴν αἰτιότητα, οἱ κανονιστικὲς ἀποτελοῦν πρότυπα, ἀνήκουν στὴν τελεολογία, ὁρίζουν τὸ πρακτικὸ δέον. 'Εδῶ στηρίζεται ἡ διάκριση ἑτερογενῶν σημασιῶν τῆς ἰσχύος στὸν Βέμπερ, ἡ γνώση και ἡ ἀξιολόγηση εἶναι δύο διαφορετικοὶ τρόποι νομοθέτησης. "Ομως οἱ ἴδεες σχετίζονται και μὲ τὴν γνώση, τὴν συμπληρώνουν ὅσον ἀφορᾶ τὸ ὅλον. Χωρὶς νὰ ὑπερβαίνουν δογματικὰ τὴν δυνατὴν ἐμπειρία, καλοῦνται νὰ φανερώσουν προσεγγίσεις τοῦ ὅλου. Εἶναι ἡ ϕυθιμοστικὴ λειτουργία τοῦ λόγου στὴν γνώση, ποὺ τὴν ἀπορρίπτει ὁ σημαντικότερος μελετητὴς τοῦ Κάντ μεταξὺ τῶν σύγχρονῶν ἐμπειριστῶν, ὁ Στράουσ (Strawson).³²

"Ετσι συνδέεται ἡ τελεολογία μὲ τὴν ἀξιολόγηση. "Ομως ἐδῶ ὁ Βέμπερ διαφοροποιεῖται: Ή τελεολογία ἐπιτρέπει στὸν Μάρκος νὰ ἀξιολογεῖ τὸ ἀντικείμενο, ἔτσι ἐφαρμόζει τὶς κατηγορίες σὲ σύνολα· ὁ Βέμπερ θεωρεῖ ὅτι χρειάζονται ἀξίες γιὰ νὰ συγκροτηθεῖ τὸ ἀντικείμενο ἀλλὰ ἀρνεῖται τὸν δόλισμὸ και θέτει τὶς ἀξίες ἐκτὸς λόγου.

Αξίες και προοπτικὲς

"Ας δοῦμε λοιπὸν πῶς ἐννοεῖ ὁ Βέμπερ τὴν ἀξιακὴ συγκρότηση τῆς θεωρίας, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι προκρίνει τὸ αἰτιακὸ και ὅχι τελεολογικὸ πρότυπο. Αὐτὴ ἡ θέση καταρρίπτει τὴν ἀποψή περὶ ἀξιακῆς ἐλευθερίας, ἡ ἐπιστήμη εἶναι κατ' ἀνάγκην προκαθορισμένη ἀπὸ τὶς ἀξίες τοῦ ἐπιστήμονα. Τοῦτο δὲν ἀποτελεῖ διαπίστωση τῆς κοινωνιολογίας τῆς γνώσης, δὲν λέει ὅτι ἐπηρεαζόμαστε ἀπὸ τὸν περίγυρο, ἀλλὰ ὅτι δὲν ὑπάρχει θεωρία χωρὶς προειλημμένες ἀποφάσεις περὶ ἀξιῶν.³³

Τὸ ἐπιχείρημά του φανερώνει μία τροποποίηση τοῦ καντιανοῦ σχήματος χαρακτηριστικὴ σειρᾶς στοχαστῶν. Προϋποθέτει τὸν ἀνεξάντλητο χαρακτήρα τοῦ πραγματικοῦ. Αὐτὸς ἐπιβάλλει τὴν συγκρότηση ὡς ἐπιλογὴ ἐνὸς πεπερασμένου ἀριθμοῦ σημαντικῶν πλευρῶν.³⁴ "Ομως ἔτσι ἐφαρμόζει στὸ ἐπίπεδο μίας θεωρίας τὸ σκεπτικὸ ποὺ ὁ Κάντ ἐφάρμοζε στὴν συγκρότηση ἀντικειμένου γενικῶς. Τὰ δεδομένα χρειάζονται μία μορφοποίηση, γιὰ νὰ μπορῶ ν' ἀντιληφθῶ. "Ο, τι ὑπάρχει «πρὸιν» δὲν μπορεῖ νὰ λέγεται «ἀνεξάντλητο», γιατὶ δὲν ὑπάγεται σὲ καμία ἔννοια.

"Οταν χαρακτηρίζουμε τὴν πραγματικότητα πρὸιν τὴν ἐπιστημονικὴ μελέτη ὡς ἀνεξάντλητη ἢ ὡς ὅτιδήποτε ἄλλο, αὐτὸς σημαίνει ὅτι ἔχει ἥδη συντελεσθεῖ ἡ συγκρότηση. "Ομως ὁ Βέμπερ δὲν

ύπολογίζει αὐτήν τὴν διαφορὰ καὶ ἐπεκτείνει ἀντίστροφα τὸν χαρακτηρισμὸν αὐτὸν στὸ θεμελιῶδες ἐπίπεδο.³⁵ Τοῦτο προέρχεται ἀπὸ τὸν Νίτσε καὶ ἔχει καταλυτικές συνέπειες γιὰ τὸ καντιανὸν πρότυπο. – Ο Κάντ θεωρεῖ πώς ὁ λόγος ωθούσε τὴν γνώση, ἅρα δὲν εἶναι ἀξιακὰ οὐδέτερος, ἀν καὶ οἱ ἀξίες του δὲν εἶναι αὐθαίρετες. Ο Βέμπερ θεωρεῖ πώς διάφορες ἀξίες συγκροτοῦν τὴν γνώση μολονότι θὰ ὀφειλε νὰ εἶναι ἀξιολογικὰ οὐδέτερη, γιατὶ ἀκριβῶς οἱ ἀξίες εἶναι αὐθαίρετες. Ο πρῶτος θεωρεῖ ὅτι ὑπάρχει ἀλήθεια, ὡς δεύτερος ὅτι ὑπάρχουν μόνον προοπτικές.

Ο λόγος ὑπηρετεῖ τὴν γνωστικὴν μας ἴκανότητα, γιὰ τὸν Κάντ, ὅταν μιλᾶ ὀλιστικά, ἀν καὶ ἔτσι δὲν συγκροτεῖ, καθὼς τὸ ὄλον δὲν ἀνήκει στὴν ἐμπειρία. Τὸ γνωστικὸν ἐνδιαφέρον ὑπαγορεύει στὸν λόγο νὰ ἀφήνει τὴν διάνοια νὰ νομοθετεῖ,³⁶ ἡ κριτικὴ διδάσκει στὸν λόγο τὸν αὐτοπεριορισμό, ὅμως ὁ ωθούσιος ρόλος του λόγου σημαίνει πώς εἶναι συγκροτητικὸς τῆς θεωρίας. Στὸν Βέμπερ, ἡ θεωρία συγκροτεῖ βάσει ἀξιῶν μὲ ἀπαραίτητη ωθούσια λειτουργία, μὲ σκοποὺς ποὺ δὲν ἀνήκουν στὴν γνωστικὴν μας ἴκανότητα, ἀλλὰ ἐφ' ὅσον ἡ γνώση μελετᾶ τὰ μέσα καὶ ὅχι τοὺς σκοπούς, αὐτοὶ δὲν εἶναι ἔλλογοι. Ετοι ἡ σφαίρα τῶν ἀξιῶν μπορεῖ νὰ μὴ στερεῖται ἀντικειμενικότητας, ἀλλὰ πάντως αὐτὴ δὲν εἶναι ἔλλογη.

Αξίες καθορίζουν τὴν ἐπιλογὴν δεδομένων,³⁷ ὅμως οἱ ἵδιες εἶναι δεδομένες ἀφοῦ τίθενται μὴ ἔλλογα. Αὐτὸν σημαίνει βέβαια πώς ἡ ἴκανότητα γνώσεως καθίσταται γνώμονας του λογικοῦ, ὁ λόγος χάνει τὴν ἀντικειμενικότητά του. Ο Βέμπερ ἐγκαταλείπει τὴν διάρκωση διάνοιας (γνωστικῆς ἴκανότητας) καὶ λόγουν (ωθούσιας ἴκανότητας) μολονότι θεωρεῖ ζήτημα ἐντιμότητας τὴν συνείδηση καὶ κοινοποίηση τῶν ἀξιῶν μας.³⁸ Ονομάζει δραματικὴ τὴν ὑπαγωγὴν τῆς πράξης μας σὲ ἀξίες, δηλαδὴ τὴν θέση σκοπῶν ὡς ἀνυπόθετων, κάτι ποὺ ἀνήκει στὸν λόγο ὡς ἴκανότη-

«ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ»

τα θέσης σκοπῶν καὶ ὅχι ὑπολογισμοῦ μέσων, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπαγωγὴν τῆς πράξης μας στὴν σχέση μέσου πρὸς σκοπόν, τὴν ἐξωτερικὴν σκοπιμότητα ποὺ ἀναφέρεται σὲ τεχνικὲς στοχοθεσίες καὶ ἀφορᾶ τὴν διάνοια ἐφ' ὅσον ἀναζητᾶ μέσα γιὰ ἔναν σκοπό, γιατὶ στὶς δύο ὁρθολογικότητες, κατ' ἄξια καὶ κατὰ σκοπό,³⁹ ὁ σκοπὸς παραμένει ἔκτος λόγου. Δηλαδὴ ὀνομάζει ὁρθολογικές δύο μὴ ὁρθολογικές συμπεριφορές. Ο «πολυθεϊσμὸς τῶν ἀξιῶν» ὁδηγεῖ τοὺς δρῶντες καὶ τοὺς μελετητές τους σ' ἔναν ἄγώνα ὃπου δὲν ἐπικρατοῦν διὰ τοῦ λόγου.⁴⁰

Ετοι ὁ σχετικισμὸς ποὺ ἐπεδίωκε νὰ ἀναιρέσει ὁ Κάντ διὰ τοῦ χωρισμοῦ τῶν δικαιοδοσιῶν τῶν τρόπων λειτουργίας τοῦ νοῦ ἐπανέρχεται.⁴¹ Οπως γράφει ὁ Ψυχοπαίδης, ὁ Βέμπερ δὲν ἀρνεῖται τὴν «ἀξιακὴ συγκροτηση» τῆς ἐπιστήμης, ίσα ἵσα «όδηγει στὴν ὁδηγησή της μέχρι τὴν ἀκραία σχετικιστική της συνέπεια», ἐφ' ὅσον «ταυτόχρονα ἀμφισβητεῖ τὴν δυνατότητα νὰ συγκροτηθεῖ τὸ κοινωνικὸν ἀντικείμενο μέσα ἀπὸ μιὰ διαδικασία ἀναστοχασμοῦ πάνω στὶς ἀξιακές βάσεις, ἀφ' ἐνός, τῶν ὑπερβατολογικῶν δρῶν σύστασής του (τῶν ἀξιακῶν θεμελίων τῶν ἐπιστημονικῶν θεωρητικούποιήσεων) καὶ, ἀφ' ἐτέρου, τῆς ἀξιακῆς ἐμπλοκῆς τῆς στάσεως τῶν δρῶντων». Ἐφ' ὅσον οἱ ἀξιακές συνδέσεις στὸ ἐπίπεδο τοῦ ἀντικειμένου εἶναι ἀνορθολογικές, γιατὶ ἀφοροῦν ὅλα, δὲν μπορεῖ οὔτε ἡ θεωρία νὰ συγκροτηθεῖ ὡς δεσμευτικὸν ὅλον.⁴² Ετοι ἡ ἀξία ἐμφανίζεται σὲ δύο ἐπίπεδα, ωθούσιον στοιχεῖο στὴν γνώση καὶ στοχοθετικὴ ἴκανότητα στὸ γνωστικὸν ἀντικείμενο, ποὺ καὶ τὰ δύο ἐμφανίζουν ἔναν ἀνταγωνισμὸν δ ὅποιος δὲν ἀνάγεται σὲ ἐνότητα, μιὰ σύγκρουση προοπτικῶν. Δὲν μποροῦμε νὰ ἀναχθοῦμε ἀπὸ τὰ φαινόμενα σὲ μία ωθούσια λειτουργία ἐποψη τοῦ ὄλου πέραν τοῦ ἀνταγωνισμοῦ οὔτε μποροῦμε νὰ συνθέσουμε τὶς ἵδιες τὶς κατηγορίες μας σ' ἔνα συστηματικὸν ὅλον. Δὲν ισχύει τὸ ἰδανικὸν τῆς σύμπραξης, οὔτε τῆς μίας ἐπιστήμης. Η δεύτερη δια-

δικασία λέγεται ἀναστοχασμὸς ἢ ἀναλογισμὸς μετὰ τὸν Κάντ καὶ αὐτὴν ἀφορᾶ, στὸν ἴδιο, ἡ τελεολογικὴ ἐνοποίηση συγκρότησης καὶ ϕύθμασης. Προτοῦ τὴν ἔξετάσουμε, ἀς δοῦμε τὰ προβλήματα τοῦ προοπτικισμοῦ, ποὺ τὴν ἀρνεῖται.

Οἱ προοπτικὲς τοῦ Νίτσε εἶναι τρόποι νοηματοδότησης. "Οταν ἐφαρμόζω ἔννοιες γιὰ νὰ συγκροτήσω τὸ ἀντικείμενο, ὅταν νομοθετῶ, νοηματοδοτῶ. Μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι αὐτὸ ποὺ ὁ Νίτσε ἀρνεῖται ἀπὸ τὸν Κάντ εἶναι ὅτι τὰ γνωρίσματα αὐτῆς τῆς νοηματοδότησης ποὺ εἶναι κοινὰ σὲ κάθε ἔλλογο ὃν εἶναι καὶ καθοριστικά. Τὰ στοιχεῖα νοηματοδότησης ποὺ διαφέρουν ἀπὸ ἐποχὴ σὲ ἐποχή, ἀπὸ κοινωνία σὲ κοινωνία, ἀπὸ ἄνθρωπο σὲ ἄνθρωπο δὲν ἀπορρέουν, δηλαδή, ἀπὸ τὰ κοινὰ στοιχεῖα καὶ δὲν μποροῦν νὰ διορθωθοῦν βάσει αὐτῶν, ὅπως στὸν Κάντ." Ετοι αἱρεται ἡ ἐνιαία προοπτικὴ τοῦ γνωστικοῦ ἐνδιαφέροντος. "Αλλον ἐνδιαφέρουν οἱ τάδε ἀξίες ποὺ τὸν καθοδηγοῦν στὴν εὑρεση καὶ ἐπιλογὴ δεδομένων πρὸς τεκμηρίωσή τους, ἄλλον ἄλλες, ὁ καθένας νοηματοδοτεῖ διαφορετικὰ τὸν κόσμο. "Αλλος θέλει νὰ καταργήσει τὴν ἐκμετάλλευση, ἄλλος ν' ἀναδείξει τὴν ἀρία φυλή,⁴³ ἀν δὲν ὑπάρχει καθοριστικὸς κοινὸς παρονομαστής πρὸς ἀξιολόγηση αὐτῶν ἀξιολογήσεων, δὲν μένει παρὰ νὰ ἔξετάσουμε, ὅπως ὁ Βέμπερ, τὴν ἐσωτερικὴ συνοχὴ τῆς κάθε μιᾶς.⁴⁴

Αὐτὴ ἡ ἀπεριόριστη ποικιλία συγκροτήσεων⁴⁵ ἀπαιτεῖ τὸν χαρακτηρισμὸν τῆς πραγματικότητας ἀνεξάντλητης. Οἱ τύποι τοῦ Νίτσε, οἱ ἰδεότυποι τοῦ Βέμπερ ἀποτελοῦν μονόπλευρες ἐπιλογὲς ἀπὸ τὸν ἀνεξάντλητο πλοῦτο τοῦ ἀντικειμένου, ἐργαλεῖα γιὰ τὴν τιθάσευση τῆς ἀποκλίνουσας ποικιλίας.⁴⁶ Τις προοπτικὲς περιοίζει ἀντίθετα ὁ μαρξισμὸς ποὺ προσδιορίζει κοινωνικὰ ποιά γνωστικὰ ἐνδιαφέροντα καθοδηγοῦν τὴν γνώση, δηλαδή ποιές προοπτικὲς ἀναλογοῦν στὶς κοινωνικὲς ὁμάδες, καὶ ταυτίζει ἔτσι

τὴν μία μὲ τὸ ἐπιστημονικὸ σημεῖο ὑπεράνω τῶν ἀντιπάλων.⁴⁷ Ο μαρξισμὸς ἀπαιτεῖ κάτι ποὺ στὸν Βέμπερ καὶ τὸν Νίτσε ἀποτελεῖ ἀντίφαση: "Οτι ἡ ἐπιστήμη εἶναι μία προοπτική, τὸ γενικὸ ἔνα ἐπιμέρους, ἀρα δὲν εἶναι ἀξιακὰ οὐδέτερη, δὲν εἶναι σὰν ἀμερόληπτος κριτής.⁴⁸

Τὸ ἄτοπο τῆς παραδοχῆς γίνεται προφανές ἀν διακρίνουμε τὶς κατηγορίες (στοιχειώδης συγκρότηση) ἀπὸ τὶς ἄλλες ἔννοιες. Ή κατὰ Βέμπερ ποιοτική, κατηγορικὴ ποικιλία –θέτει τὴν πραγματικότητα ὡς «ἀπόλυτα ἀπειρον πολλαπλότητα» ἢ «ποικιλία»⁴⁹–, κοινὸς τόπος τῆς ἐποχῆς,⁵⁰ θ' ἀπαιτοῦσε πολλές ἀγεφύρωτες στοιχειώδεις ἔννοιες, ὅμως τέτοιες ἔννοιες εἶναι οἱ κατηγορίες, οἱ μόνες ποὺ διαφέρουν ποιοτικά, οἱ ὅποιες εἶναι λίγες (δ' Ἀριστοτέλης ἀπαριθμεῖ δέκα, ὁ Κάντ δώδεκα). "Άλλο εἶναι λοιπὸν νὰ λέμε ὅτι ἡ διάνοια, ποὺ ὁργανώνει τὰ δεδομένα βάσει κανόνων γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ παραγάγει θεωρία, χρειάζεται ἔλλογες ἀρχὲς γιὰ τὴν συγκρότηση τῆς ἵδιας τῆς θεωρίας, καὶ ἄλλο νὰ λέμε ὅτι κάθε θεωρία χρειάζεται ἔναν μπούσοντα γιὰ νὰ ἐπιλέξει σημαντικές πλευρὲς τοῦ ἀνεξάντλητου δεδομένου, γιατὶ ἡ δεύτερη ἀποψη συγκροτεῖ πρῶτα τὸ ἀντικείμενο καὶ ὕστερα παρακάμπτει αὐτὴ τὴν στοιχειώδη ὑπαγωγὴ του σὲ ἔννοιες γιὰ νὰ θέσει μιὰ ἀπειρον ποικιλία ἀνορθόλογων ἀξιῶν βάσει τῶν ὅποιων συντάσσονται θεωρητικές προοπτικές.⁵¹

Η ἀρνηση τοῦ Βέμπερ νὰ ἀναγνωρίσει ἔλλογο χαρακτήρα στὴν ἐφαρμογὴ κατηγοριῶν σὲ ὅλα, ὁ μεθοδολογικὸς ἀτομικισμὸς,⁵² συμβαδίζει μὲ τὴν ἐγκατάλειψη τῆς ἐνιαίας θεωρίας. Ἀντίθετα, ἡ διάκριση θεμελιώδους συγκρότησης καὶ ἐπιμέρους γνώσης θέτει ὡς ϕυθμιστικὸ ἰδεῶδες τὴν ἐνότητα τῆς ἐπιστήμης, ἀπαιτεῖ λοιπὸν τὴν ἐφαρμογὴ κατηγοριῶν σὲ ὅλα. "Ετοι ὑπονοεῖται ἡ τελεολογικὴ συγκρότηση τῆς θεωρίας. Αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ πρόταση τῆς τρίτης *Κριτικῆς* τοῦ Κάντ.

Πρακτικὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἀναλογιστικὸ πλαίσιο

Ο λόγος, στοχοθετικὴ ἵκανότητα, εἶναι καθ' αὐτὸ πρακτικός, ὅμως τὸ πρακτικὸ ἐνδιαφέρον του ἀλλάζει τὸ σκηνικό: Στὴν γνώση ἀποφεύγεται ἡ χρήση τῶν ἐννοιῶν πέραν τῶν δεδομένων, ἐδῶ ἀποφεύγεται ἡ ἀνάμειξη τῶν δεδομένων στὶς ἐννοιες, τώρα δὲ λόγος πρέπει νὰ εἶναι καθαρὸς ἐνῷ πρὶν ἔπειτα νὰ εἶναι ἐφαρμόσιμος, ὅχι καθαρός. Τὸ δὲ ἐνδιαφέρον τοῦ λόγου προέχει, γιατὶ δὲ λόγος παρεμβαίνει στὴν γνώση, ὅχι ἡ γνώση στὴν δρθιοπρᾶξια:⁵³ Τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ λόγου λύνει τὶς μὴ ἀποφασίσιμες γνωσιακὰ προϋποθέσεις τῆς γνώσης.⁵⁴

Η γνώση συγκροτεῖ μία φύση, τὸ δέον δὲν στηρίζεται σὲ μία φύση. Αὐτὴ ἡ θέση τῆς δεύτερης κριτικῆς ἔχει κοινωνικοθεωρητικὲς προεκτάσεις. Η δουλεία δὲν εἶναι κακὴ ὡς ἀφύσικη, τὸ δέον δὲν ἀνάγεται στὸ ὄν, ὅπως νόμιζαν οἱ δρθιολογιστές, ἀλλὰ στὴν δομὴ τῆς γνώσης μας ὡς ὅρο δυνατότητας τοῦ ὄντος. Τὸ δέον εἶναι ἀπόλυτο γιατὶ ἴδρυει μία τάξη πραγμάτων ποὺ ὑπάρχει στὸν νοῦ μας ἀλλὰ ἐνυπάρχει καὶ στὴν πολιτεία ὡς ὁ ὅρος ἐνὸς τέτοιου πρακτικοῦ φαινομένου. Η κοινωνικὴ σύμβαση ὡς σύμβαση θέτει ἵσους τοὺς συμβαλλομένους· σὲ μία λεόντεια σύμβαση ἀντιτάσσεται ὁ ὅρος τῆς: Αὐτὸ τὸ ἐπιχείρημα, ποὺ ἐπιτρέπει στὸν Ρουσσώ νὰ στηρίζει τὴν κοινωνικὴ θεωρία στὴν θέση ὅτι οἱ ἀνθρωποι, ἀνισοὶ ἀπὸ τὴν φύση τους, τίθενται ἵσοι στὴν κοινωνία,⁵⁵ ἀκόμη καὶ ὅταν διαφωνεῖ ἡ ἐμπειρία, τὸ γενικεύει ὁ Κάντ σ' ὅλη τὴν πρακτική. Υπερβαίνει τὴν ἐμπειρία ὡς ὅρος τῆς, ὅπως οἱ κατηγορίες στὴν γνώση. Τὸ δρθιολογικὸ στηρίζεται πάλι στὴν ἀναγνώριση τοῦ ἐμπειρικοῦ, τὸ ἀπόλυτο στὸ σχετικὸ ὡς ὁ ὅρος του. Ετσι μπορεῖ νὰ νοηθεῖ μιὰ ἐμπειρής ἀξιολόγηση τοῦ ἀντικειμένου ποὺ νὰ μὴν ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸ δέον τὴν καθαρότητά του.

Γιατὶ βέβαια ἡ πρακτικὴ παρεμβαση πρέπει νὰ ἀφοριμάται

ἀπὸ ἀμιγῶς προεμπειρικὲς ἀρχές, γιὰ νὰ μὴν ἀκολουθεῖ τὰ θέσμια ἀλλὰ νὰ τὰ διορθώνει. Έδῶ ἡ ὁρεκτικὴ ἵκανότητα «νὰ εἴμαι διὰ τῶν παραστάσεών μου αἵτια τῶν ἀντικειμένων αὐτῶν τῶν παραστάσεων» ἀπαιτεῖ τὴν καθαρότητα, δὲν ὁρέγεται περιεχόμενα ἀλλὰ τὴν μορφὴ ποὺ προϋποθέτουν.⁵⁶ Τὸ δέον εἶναι τυπικὰ ὅρος τοῦ ὄντος, μορφὴ τῆς συνύπαρξης εἶναι ἡ ἐλευθερία καὶ σκοπὸς ἡ ὑλοποίηση αὐτῆς τῆς μορφῆς.

Αὐτὴ ἡ μορφὴ δὲν εἶναι προϋπόθεση τῆς συγκρότησης ὅπως οἱ κατηγορίες, εἶναι «τὸ μοναδικὸ γεγονός τοῦ λόγου».⁵⁷ Θετικὴ σημασία τῆς ἐλευθερίας εἶναι ἡ περιεχομενικὴ ἐννοιά της ὡς ἀντίθετη τῆς ἀρνητικῆς, τῆς ἀνεξαρτησίας, ἀλλ' αὐτὸ τὸ περιεχόμενο, ἡ αὐτονομία, δὲν εἶναι δεδομένο, ὑλοποιεῖ τοὺς ὅρους τῆς πράξης.⁵⁸

Τὸ νὰ εἶναι ἡ κριτικὴ ἐμμενής, τὸ ἀπαιτεῖ ὁ ρεαλισμός, ὁ ὅποιος θέτει τὸ πρόβλημα τοῦ ἐφικτοῦ, τὸ πρόβλημα τοῦ συνδυασμοῦ τῆς ἐλεύθερης πράξης ὡς αἵτιας φαινομένων, δηλαδὴ τῆς τελεολογίας, καὶ τῆς αἵτιότητας σύμφωνα μὲ τὴν δοπία συγκροτεῖται ἡ φύση ὡς γνωστικὸ ἀντικείμενο. Καλὰ νὰ μὴν ἀνάγεται τὸ δέον στὴν φύση, καλὰ νὰ πρέπει νὰ τὸ θέλουμε ἀνυπόθετα, μπορεῖ ὅμως νὰ ὑλοποιηθεῖ; Μποροῦμε τάχα νὰ γνωρίσουμε ἔνα δεδομένο ὡς μὴ φυσικό, δηλαδὴ ὡς μὴ αἵτιακό, λ.χ. τὴν πολιτεία ὡς μία γνήσια σύμβαση, ὅπως ἀπαιτεῖ τὸ φουσσωικὸ ἐπιχείρημα; Έδῶ ἡ τρίτη Κριτικὴ ἀνατρέχει στὴν ἐσωτερικὴ τελεολογία ὡς ὅρο ποὺ ἐπιτρέπει τὴν ἐνωση τοῦ γνωστικοῦ μὲ τὸ πρακτικὸ ἐνδιαφέρον. Υπάρχουν γνωστικὰ ἀντικείμενα ποὺ νοοῦνται μόνον ὡς ἀναυτόνομα. Κι ἔτσι ἐπανέρχεται τὸ πρότυπο τοῦ ὅργανισμοῦ, ὅπως λέγαμε παραπάνω.

Γενικὰ τὰ ἴδια ἀντικείμενα ποὺ γνωρίζουμε μποροῦν νὰ ἰδωθοῦν ὡς αὐτοσκοποί, ὅταν τὰ βλέπουμε ὡς ὁραῖα. «Ολη ἡ φύση

ποὺ κατὰ τ' ἄλλα γνωρίζουμε μπορεῖ νὰ κριθεῖ ὅμορφη, ὅμως γιὰ νὰ κριθεῖ ἔτσι κάτι, δὲν πρέπει ν' ἀναφέρεται σὲ κάτι ἄλλο, μᾶς ἐνδιαφέρει ἔνα εἶδος αὐτονομίας, ὅπως στὴν πρακτικὴ προοπτική, ὅμως εἶναι τώρα μία θεωρητικὴ αὐτονομία. Ἐλευθερώνουμε τὸ ἀντικείμενο. Ἀντὶ νὰ τὸ ἔξαρτοῦμε ἀπὸ μίαν αἰτία καὶ ἀντὶ ν' ἀναγνωρίζουμε τὸ γεγονός τῆς δικῆς μας αὐτονομίας, ὅπως στὴν θεωρία καὶ τὴν πράξη, ἀντικρίζουμε τὸ ἀντικείμενο ὡς ἄν αὐτοσκοπό.

Ἡ φαντασία παρεμβαίνει ἐδῶ ὡς παιγνίδι μὲ τὶς ἔννοιες γιατὶ ἡ κρίση παύει νὰ ὑπαγάγει τὸ ἀντικείμενο σὲ ἔννοιες ποὺ διαθέτει ἀντίθετα ζητᾶ τὴν ἔννοια ποὺ ἀρμόζει σ' ἔνα τέτοιο ἀντικείμενο. "Οταν κρίνω τέτοια φαινόμενα ξεκινῶ ἀπὸ τὸ ἀντικείμενο ποὺ θέλω νὰ ὑπαγάγω σὲ ἔννοια. Ἡ γνωστικὴ κρίση εἶναι «προσδιοριστική», αὐτὴ ἐδῶ «ἀναστοχαστική» ἢ «ἀναλογιστική». Καὶ εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὰ ἀνθρώπινα φαινόμενα –ωστε νὰ μὴν ὑποβιβάζουμε τὰ φαινόμενα ἐλευθερίας σὲ αἰτιακά, ν' ἀποφεύγουμε τὴν φυσιοκρατία, ἢ δύοια δὲν ἔξηγει τὶς ἀλλαγές τους, δὲν ἔξηγει, δηλαδή, τὴν ἴστορία.

Ἡ συνήθης τελεολογία εἶναι ἀντιστροφὴ τῆς αἰτιότητας γιατὶ τὴν περιέχει, τὸ τελικὸ αἴτιο εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ ποιητικοῦ αἰτίου ποὺ ἀποτελεῖ μέσον του, τὸ τελικὸ αἴτιο ὡς ἔννοια εἶναι αἴτιο τοῦ μέσου, ἐνῶ ὡς πραγματικότητα εἶναι ἀποτέλεσμά του ὡς ποιητικοῦ αἰτίου. Ἐδῶ ἡ ἔννοια δὲν εἶναι μόνον ὅρος τῆς γνώσης ἀλλὰ τῆς ὑπαρξης. "Ετσι, λέει ὁ Κάντ, «ὅπου, ὅχι μόνον ἡ γνώση ἐνὸς ἀντικειμένου, ἀλλὰ τὸ ἕδιο τὸ ἀντικείμενο (ἡ μορφὴ ἡ ὑπαρξη τοῦ ἀντικειμένου) λογίζεται, σὰν αἰτιατό, ὡς δυνατὸν μόνον διὰ μίας ἔννοιας τοῦ ἀντικειμένου, ἐκεῖ λογίζεται κανεὶς ἔναν σκοπό». Αὐτὸ τη σημαίνει κατανοῶ ἔνα βουλητικὸ φαινόμενο, ὅπως τὸ θέλει ὁ Βέμπερ.

Ἡ ἄλλη ἔννοια τῆς τελεολογίας, ἡ ἐσωτερική, προκύπτει ἀπὸ

τὸ ἕδιο σχῆμα ἀφαιρώντας τὴν βουλητικὴ πρόταξη τοῦ σκοποῦ καὶ ἀρμόζει σὲ φαινόμενα ποὺ δὲν τὰ θεωρεῖ ὁ Βέμπερ ἀντικείμενα τῆς κοινωνιολογίας, σὲ «ὅλα». "Ετσι εἰσάγει ὁ Κάντ τὴν παραδοξή ἔννοια μίας σκοπιμότητας χωρὶς σκοπό, ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ κρίνουμε τὴν «μορφὴ» πραγμάτων τὰ δόπια, ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενό τους, ἔξηγοῦνται αἰτιακά. Αὐτὴ εἶναι ἡ λειτουργία τοῦ ἀναστοχασμοῦ ἢ ἀναλογισμοῦ.⁵⁹

Ο ἀντινομικὸς χαρακτήρας φαίνεται ἐγγενής στὴν ἐννοιολογικὴ ἀποτύπωση τέτοιων ἐννοιῶν ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὴν ὡστόσο ἀπαραίτητη ἔννοια τῆς ἐσωτερικῆς τελεολογίας. Ἡ «σκοπιμότητα χωρὶς σκοπὸ» ἐκφράζει τὴν ἔννοια τοῦ αὐτοσκοποῦ, ἡ «ἀντικοινωνικὴ κοινωνικότητα»⁶⁰ τὴν ἔννοια τοῦ αὐτο-ἀνταγωνισμοῦ τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου, γιατὶ ἐδῶ ἡ ἐλευθερία ὑπάρχει, ἀρα τὰ ἀντικείμενα εἶναι καὶ αἰτιακὰ (δηλαδὴ μὴ σκόπιμα, μὴ κοινωνικὰ) καὶ τελεολογικά.

Οποτεδήποτε γνωρίζω ἔνα ἐλεύθερο ἀντικείμενο πρέπει νὰ βρῷ ἔννοιες ποὺ νὰ τὸ αὐτονομοῦν, νὰ τὸ θέτουν ὡς ἐλεύθερο, ἀρα νὰ μὴν τὸ ὑπαγάγω σὲ ἔννοια παρὰ ν' ἀναζητῶ βάσει αὐτοῦ τὴν ἔννοιά του. Αὐτὴ ἡ ἀναστοχαστικὴ κρίση γενικεύεται στὸν "Ἐγελό, ποὺ θεωρεῖ πώς κάθε ἀντικείμενο πρέπει κατ' ἀρχὴν νὰ αὐτονομεῖται, νὰ νοεῖται σὲ σχέση μὲ τὸν ἑαυτό του. Η ἀποδοχὴ τῆς ἀντίφασης στὸν "Ἐγελό καὶ τὸν Μάρκο ἀνάγεται στὴν ἀντινομικὴ ὑφὴ τῶν τελεολογικῶν κατηγοριῶν. – "Ομως ὅτι εἶναι αἰτιακὰ ἀνεξήγητο πρέπει σίγουρα ν' ἀντιμετωπίζεται μὲ ἄλλη ἔννοια, ὅπως σ' αὐτούς, παρὰ νὰ ἐρμηνεύεται αἰτιακὰ χωρὶς ἀξίωση ἀλήθειας, ὅπως στὸν Βέμπερ.

Αὐτὴ ἡ ἀναστοχαστικὴ κρίση εἶναι στὸ θεμέλιο μίας θεωρίας τῆς κοινωνίας ποὺ ἐπιδιώκει νὰ προσεγγίζει σύνολα καὶ δὲν ἀρνεῖται τὸν ὄρθιολογικὸ ἔλεγχο τῶν συγκροτητικῶν ἀξιῶν της. Ο Ψυχο-

παίδης ἐντάσσει αὐτὸ τὸ σχῆμα στὴν μεθοδολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν. Ἡ κριτικὴ του στὸν Βέμπερ⁶¹ συνοψίζεται στὸ ἐπιχείρημα ὅτι δὲν ὑπάρχει θεωρία χωρὶς ἀναστοχαστικὸ πλαίσιο, ὃρος ποὺ σημαίνει ὅτι ἡ θεωρία συγκροτεῖται βάσει μὴ αὐθαίρετων ἐννοιῶν, ἀποτέλεσμα ἀναστοχαστικῆς κρίσης, ποὺ δύναται νὰ ἀξιολογεῖ τὸ ἀντικείμενο ἀφοῦ αὐτὸ δὲν εἶναι φυσικὸ καὶ, ἄρα, μπορεῖ νὰ κριθεῖ βάσει τῶν ἴδιων τῶν ὅρων του. Ἔτοι νομιμοποιεῖται ἡ ἀντιμετώπιση τῶν ἐννοιῶν ὡς μὴ ὑποκειμενικῶν, ἡ ἀπόδοσή τους στὴν πραγματικότητα, ὅπως γιὰ κάθε αἰτιακὰ ἀνεξήγητο φαινόμενο κατὰ τὸν Κάντ.

Ο Ψυχοπαίδης δείχνει ὅτι αὐτὸ τὸ σχῆμα καταργεῖ τὴν βεμπεριανὴ ἀπαγόρευση μετάβασης ἀπὸ γεγονότα σὲ ἀξίες. Τὸ δέον δὲν ἀνάγεται στὸ ὄν, ἀλλὰ συνάγεται ἀπὸ τοὺς ὅρους τοῦ ὄντος. Ὅταν ὁ καταπιεστής φέλει τὴν συγκατάθεση τοῦ καταπιεζομένου (σχῆμα τοῦ Ρουσσώ)⁶² δημιουργεῖ ἔνα πλαίσιο ποὺ ἔξουσιοδοτεῖ τὸν δεύτερο νὰ εἶναι ἵσος του. Τὴν ύλοποίηση αὐτῆς τῆς μορφῆς ὀνομάζει ὁ Ψυχοπαίδης ἀξιογένεση, δείχνοντας πᾶς ἀποκτᾶ κάθε φορὰ περιεχόμενο ὡς ἐπανόρθωση ἀπειλουμένων ὅρων (μετάβαση ἀπὸ τοὺς ὅρους ἀναπαραγωγῆς στὶς ἀξίες).⁶³ Η ἀξία προκύπτει ἀπὸ τὸ πεδίο τῆς σχετικότητας ἀν ἔνα στοιχεῖο του προϋποθέτει ἄλλο πλαίσιο, εἶναι μιὰ «θέση τῆς προϋπόθεσης», ὅπως ἔλεγε ὁ Ἐγελος.⁶⁴

Τὸ πρόβλημα τῆς ἀναδρομικῆς ἐξήγησης

Αὐτὴ ἡ θέση ὑποστηρίζει τὴν ἐπιστημονικὴ ἀναγκαιότητα τῆς ἀξιολογικῆς κρίσης γιὰ φαινόμενα αἰτιακὰ ἀνεξήγητα. Ἡ ἐγελιανὴ θέση μπορεῖ νὰ ἴδωθει ἔτσι κατ’ αὐτὴν ἡ ἄρση τῆς αἰτιότητας ἀπαιτεῖ ὅμως τὴν ἀντικατάστασή της ἀπὸ τὴν ἀλληλεξάρτη-

ση, κατηγορία ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ Μάρξ γιὰ συνολικὲς διαδικασίες. Ἔτσι μόνο μπορεῖ τὸ ὄλον νὰ γνωσθεῖ (ώς ὁργανικό) καὶ μόνον ἔνα τέτοιο ὄλον κρίνεται.

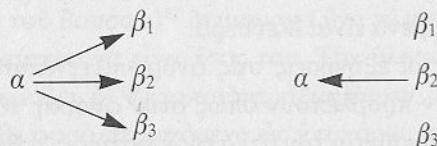
Οπως ὑπονοεῖ ὁ Πλάτων, ἡ φιλοσοφικὴ γνώση εἶναι ἀναδρομική: Ἐρχεται μετὰ τὸν πόλεμο.⁶⁵ Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ Βέμπερ ἐπιλέγει συνήθως τὸν πόλεμο γιὰ νὰ διακρίνει ἰδεότυπο καὶ πραγματικότητα. Ἡ αἰτιακὴ ἀνακατασκευὴ προβλέπει ἀναδρομικὰ τί θὰ εἴχε συμβεῖ ἀν οἱ ἀντίταλοι εἴχαν φερθεῖ σκόπιμα, γιὰ ν’ ἀναζητηθοῦν οἱ αἰτίες τῶν ἀποκλίσεων τῆς πραγματικότητας.⁶⁶ Ἡ θεωρία δὲν προβλέπει, ἵσα ἵσα ἐξηγεῖ αὐτὸ ποὺ θὰ τῆς ἥταν ἀπρόβλεπτο ἀκόμη καὶ ἀν προέβλεπε. Κάτι τέτοιο λέει ὁ Ἐγελος: ἡ φιλοσοφία δὲν μπορεῖ νὰ συλλάβει παρὰ τὸ ἥδη τελειωμένο.⁶⁷ Ἡ γνώση τῶν ἀνθρωπίνων ἐρχεται κατόπιν ἐορτῆς τότε ὅμως τὸ ἀπρόβλεπτο ἵσως δὲν εἶναι αἰτιακό, ὅπως ἀπαιτεῖ καὶ ἡ ὑπόθεση ὅτι τέτοια ἀντικείμενα εἶναι ἐλεύθερα.

Οντως, ὅλες οἱ ἐξηγήσεις στὶς ἀνθρώπινες ἐπιστῆμες εἶναι ἀναδρομικές, δὲν προβλέπουν ὅπως στὴν φυσικὴ τὸ ἐπισημαίνουν ὅσοι τοὺς ἀρνοῦνται τὸν τίτλο τῆς ἐπιστήμης.⁶⁸ Βέβαια, ἀναδρομικές εἶναι πάντα οἱ ἀρχικὲς ἐξηγήσεις, προβλέπουμε δὲ ἀντιστρέφοντάς τες: «Αν τὸ β εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ α, τότε τὸ α θὰ συνεπάγεται τὸ β.» Αρα τὸ πρόβλημα στὶς ἀνθρώπινες ἐπιστῆμες εἶναι ὅτι οἱ ἀναδρομικὲς ἐξηγήσεις δὲν ἀντιστρέφονται.

Ομως ἡ ἐννοια τοῦ μὴ προβλέψιμου αἰτιακὰ ἔχει κατακτήσει ἔναν χῶρο καὶ στὶς φυσικὲς ἐπιστῆμες. Τὸ «βέλος τοῦ χρόνου» εἶναι γενικὰ ἀντιστρέψιμο στὴν φυσική, ὅτι γίνεται θὰ μποροῦσε νὰ ξεγίνει, τὰ σωματίδια πορεύονται μάλιστα ἐνίοτε ἀναδρομικά!⁶⁹ Τὰ δὲ βιολογικὰ ἐνσωματώνουν τὸ ἀπρόβλεπτο,⁷⁰ «μία τυχαία ἀλλαγή»,⁷¹ κι ἔτσι διαφοροποιοῦνται μὲ μὴ ἀντιστρέψιμο τρόπο. Ο ἀναδρομικὸς χαρακτήρας τῆς ἐξήγησης τῆς ἐξέλιξης στὴν βιολογία ἐκφράζεται μάλιστα λέγοντας ὅτι εἶναι κάτι ἀπίθα-

νο. ”Οντως, ή πιθανότητα ύπονοεῖ ἄρση τῆς αἰτιότητας, ὅπως στὴν μικροφυσική: ”Οταν τὸ ἄν θὰ ἐπακολουθήσει τὸ α ἢ τὸ β δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ ἄλλες περιστάσεις, τότε τὸ αἰτιακὰ ἀπόβλεπτο δὲν ἔξηγεται μὲ προσφυγὴ σὲ παραλληλεσ αἰτιακὲς ἀλυσίδες. Η φυσικὴ μπορεῖ δώστοσι κατὰ κανόνα⁷² νὰ ἔξαντλήσει τὶς δυνατὲς ἐκβάσεις, νὰ κατασκευάσει τὴν αἰτιακὴ διακλάδωση « α συνεπάγεται β_1 ἢ β_2 ἢ β_3 », ή βιολογία εὐελπιστεῖ διτι θὰ μπορέσει –ή ἀνθρώπινη ἐπιστήμη μᾶλλον δὲν θὰ τὸ μπορέσει ποτέ.

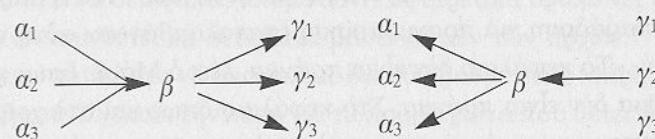
Παράδειγμα δὲ Φρόνυντ: Δὲν εἶναι ἐφικτὴ ή πρόβλεψη, παρατηρεῖ, γιατὶ δὲν μπορεῖ ν' ἀντιστραφεῖ ή ἀναδρομικὴ ἔξήγηση, καὶ τοῦτο ἐπειδὴ δὲν ἔχουμε ἀλυσίδα ἀλλὰ σειρὰ διακλαδώσεων.⁷³ ”Αν τὸ α συνεπάγεται β_1 ἢ β_2 ἢ β_3 , ἔρουμε πῶς τὸ αἰτιο δοιούδη ποτε β εἶναι α , ἀλλὰ δχι ποιό ἀποτέλεσμα θὰ ἔχει τὸ α .

Ο Βέμπερ ἔξηγει γιατὶ δὲν ἴσχυει οὔτε αὐτό. Η «προφάνεια» δὲν ἀρκεῖ γιὰ νὰ εἶναι μία ἑρμηνεία «αἰτιακὰ ἴσχύονσα», παραμένει «αἰτιακὴ ὑπόθεση». Τρεῖς οἱ λόγοι γ' αὐτό: ἀσύνειδα κίνητρα, ἀδυναμία ποσοστοποίησης,⁷⁴ τὸ διτι μία αἰτία μπορεῖ νὰ ἔχει ἀντίθετες ἐκβάσεις καὶ διαφορετικὲς αἰτίες νὰ ἔχουν μία καὶ τὴν αὐτὴ ἐκβαση.⁷⁵ ”Ομως δὲ τελευταῖος λόγος καταλύει δις καὶ τὴν δυνατότητα ἀναδρομικῆς αἰτιακῆς ἔξήγησης.⁷⁶

Ο Βέμπερ παραπέμπει ἐδῶ στὰ Προβλήματα τῆς φιλοσοφίας τῆς ιστορίας, ὅπου δὲ Ζίμμελ (Simmel) ἔδειχνε διτι ἄποτέλεσμα μπορεῖ νὰ ἔχει διαφορετικὲς αἰτίες, μία ἔξωτερη ἔκφραση διαφορετικὲς ἔσωτερης αἰτίες (ἢ ἔνα σημεῖο διάφορα σημαινόμε-

να) ἢ ἔνας ἔσωτερης ἀντίκτυπο διαφορετικὲς ἔξωτερης αἰτίες, ἐνῷ ἀντίστροφα διαφορετικὰ ἀποτέλεσμα προκαλοῦνται ἀπὸ μία αἰτία (χαρακτηριστικὸ τῆς ψυχολογίας). Θεωρεῖ πὼς τὸ δεύτερο δὲν ἀναιρεῖ τὴν αἰτιότητα ἀλλὰ τὴν προσδιορίζει ὡς «ἀτομική».⁷⁷ Αὐτὸ δέχεται κι ὁ Βέμπερ μὲ τοὺς ἰδεότυπους, γιὰ νὰ διαφυλάξει τὴν αἰτιότητα. Ανάλογο ἐπιχείρημα προτάσσει δὲ Φρόνυντ γιὰ νὰ διαφυλάξει τὴν ἀναδρομικὴ ἔστω ἀνάλυση. Μάταιος κόπος! Τώρα ή ἀναδρομικὴ αἰτιακὴ ἔξήγηση εἶναι ἔξ ίσου ἀνέφικτη μὲ τὴν πρόβλεψη, γιατὶ τὸ δένδρο εἶναι πρὸς τὶς δυὸ κατευθύνσεις:

Η αἰτιακὴ ἔξήγηση καταργεῖται. Τὸ πεδίο ἐνσωματώνει τὸ τυχαῖο ἐπειδὴ γεννᾶ πράγματα μὴ ἀναγώγμα σὲ κάποιες αἰτίες, ἀρα δὲν εἶναι αἰτιώδες.

Διαλεκτικὴ θεωρία τῆς γνώσης

Ο Μάρξ δηλώνει πὼς ἐμπνεύσθηκε ἀπὸ τὴν ἔγελιανή μέθοδο δοσον ἀφορᾶ τὴν ἀνάπτυξη τῶν κατηγοριῶν της πολιτικῆς οἰκονομίας.⁷⁸ Ο Ἔγελος, μὲ σκοπὸ «τὴν ἀληθινὴ κριτικὴ» τῶν κατηγοριῶν,⁷⁹ ἐρευνᾶ τὸν τρόπο συγκρότησή τους ὥστε νὰ ἔξακριβώσει τὸ πεδίο ἐφαρμογῆς τους,⁸⁰ ποιές ἀρμόζουν σὲ σχετικὰ ἀντικείμενα καὶ ποιές σὲ ἀπόλυτα ἢ ἐλεύθερα ἢ αὐτοαναφορικά.⁸¹ Τὰ δεύτερα εἶναι ἐκεῖνα ποὺ δὲ τοαναφορι

άναστοχαστική κρίση. Ο Ἔγελος τὰ δρίζει ώς σχέσεις, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὰ πρῶτα, που εἶναι πράγματα, δηλαδὴ δρός σχέσεων.

Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι δὲν ποσοστοποιοῦνται. Τὰ βιολογικὰ δὲν ἔξηγοῦνται νομοτελείακα γιὰ τὸν ἴδιο λόγο ποὺ δὲν μετριέται ἡ νοημοσύνη, ἐπειδὴ ἡ ἔξωτερικὴ ἐκδήλωση δὲν ἔκφραζει ποτὲ μία μόνο ἔσωτερικὴ αἰτία οὔτε ὁ ἔσωτερικὸς ἀντίκτυπος μία μόνο ἔξωτερική,⁸² δηλαδὴ γιὰ τὸν ἴδιο λόγο ποὺ ὁ Ζίμψελ καταργεῖ τὴν αἰτιότητα. Τέτοια ἀντικείμενα δὲν ἔχουν ἰδιότητες ὅπως τὰ «πράγματα». ⁸³ Ετοί ὁ Ἔγελος δρίζει ώς σχέσεις τὰ ἀντικείμενα ἀναστοχαστικῶν κρίσεων, τὰ μὴ ὑπαγόμενα σὲ ἔννοιες. «Οταν ὁ Μάρξ κατηγορεῖ τὴν ἀστικὴ σκέψη γιὰ φετιχισμὸ⁸⁴ καὶ ἡ μαρξιστικὴ παράδοση γιὰ πραγμοποίηση ἐπαναλαμβάνουν αὐτὴ τὴν κριτική. «Τὸ κεφάλαιο δὲν εἶναι πράγμα, λέει ὁ Μάρξ, ὅπως καὶ τὸ χρῆμα δὲν εἶναι πράγμα. Στὸ κεφάλαιο ὅπως καὶ στὸ χρῆμα ὁρισμένες κοινωνικὲς παραγωγικὲς σχέσεις τῶν προσώπων παρουσιάζονται σὰν σχέσεις πραγμάτων πρὸς ἀνθρώπους ἢ ὁρισμένες κοινωνικὲς σχέσεις παρουσιάζονται σὰν κοινωνικὲς φυσικὲς ἰδιότητες πραγμάτων».⁸⁵

Ως μὴ ὑπαγόμενη σὲ ἰδιότητες, ἡ σχέση εἶναι πάντα αὐτοσχέσια. Εἶναι ἡ δυνατότητα τῆς ἐλευθερίας ώς ἀνεξαρτησίας ἀπὸ κάθε δρό,⁸⁶ ἄρα θέσης ἀπόλυτων δρῶν, αὐτῶν ποὺ ὁ Βέμπερ ὄνομάζει ἀξίες. Τέτοια ἵνανότητα δὲν ἔχει ἔνα πράγμα (κάτι πεπερασμένο), ὑποτάσσεται στὶς αἰτιακὲς σχέσεις ποὺ τοῦ ἐπιβάλλουν οἱ ἰδιότητές του. «Αν ἀντιμετωπίζουμε τὰ ἀνθρώπινα μὲ τὸ σχῆμα πράγμα-ἰδιότητα παραβλέπουμε ὅτι αὐτὰ ἀποκτοῦν νέες ἰδιότητες μὴ ἀναγώγμεις αἰτιακὰ σὲ ἄλλες. »Ετοί ἡ «ἀρχὴ τῆς ἀτομικότητας» καταργεῖ τὴν ἔννοια τῆς νομοτέλειας.⁸⁷ Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ Βέμπερ θὰ προσπαθήσει νὰ διατηρήσει τὴν αἰτιότητα χωρὶς νομοτέλεια.⁸⁸

Αὐτὸ τὸ σχῆμα σκέψης στοχεύει νὰ συγκροτήσει τὴν ἐμπειρία

χωρὶς νὰ τὴν ἀλλοιώνει,⁸⁹ ἀλλὰ καθιστώντας την κατανοητή.⁹⁰ Στόχος εἶναι ἡ χειραφέτηση τοῦ ἀντικειμένου ἀπὸ τὴν ὑπαγωγὴ του στὶς ἔννοιές μας ώς ἐκφραστὲς τῶν ἀναγκῶν μας, ἡ «ἀπελευθέρωσή» του, ποὺ σημαίνει ὅτι οἱ ἔννοιες ἀντλοῦνται ἀπὸ τὸ ἴδιο.⁹¹ «Ἐτοί φιλοδοξεῖ νὰ κατανοήσει τὴν μὴ αἰτιακὴ διαδικασία ἐμφάνισης νέων κατηγοριῶν, τὴν ἴστορία.⁹² Διαμορφώνει ἔνα ἀναλογιστικὸ ἔννοιολογικὸ πλαίσιο («μεταφυσική»), διαφορετικὸ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ νοῦ,⁹³ ἵνανὸ νὰ ἐλευθερώνει τὰ ἀντικείμενα.

Ἐδῶ τὸ ἐπιστημονικὸ πρότυπο τοῦ Ἔγελου εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τοῦ Μάρξ, παρ’ ὅλο ποὺ ὁ δεύτερος τὸ ἀρνεῖται: «Ἡ ἐπιστήμη ξεκινᾶ ἀπὸ τὰ δεδομένα, ἀπομονώνει ἀφαιρετικὰ ὁρισμένες ἀρχές καὶ ἀνασυνθέτει τὰ δεδομένα βάσει αὐτῶν τῶν ἀρχῶν.⁹⁴ »Ετοί ἔχουμε κάθε λόγο νὰ σκεφτοῦμε ὅτι θὰ βροῦμε στὸν Μάρξ, μελετητὴ τοῦ Ἔγελου, τὴν λύση γιὰ τὰ προβλήματα ποὺ θέτει στὸ βεμπεριανὸ σχῆμα ἡ παράδοξη διατήρηση τῆς ἔννοιας τῆς αἰτιότητας καὶ ἡ ἔξισου παράδοξη πρόταξη τῆς ἀξιολογικῆς οὐδετερότητας. Τὸ ἀντικείμενο τῆς ἐμπειρικῆς ἐπιστήμης πρέπει νὰ συγκροτεῖται ώς σχέση ὅταν εἶναι ἀνθρώπινο φαινόμενο. Αὐτὴ ἡ σχέση λογίζεται ώς ἀλληλεξάρτηση πλευρῶν καὶ ὅχι ώς αἰτιακὴ ἔξαρτηση στὸν βαθμὸ ἀκριβῶς ποὺ τὸ ἀντικείμενο πρέπει νὰ συγκροτεῖται ώς ἀνεξάρτητο γιὰ νὰ μὴν παραποιεῖται ἡ ἐμπειρικὴ ἀποτύπωσή του. »Απὸ ἐκεῖ καὶ πέρα, βέβαια, ἔχουμε καὶ ἔναν γνώμονα γιὰ τὸ ἀξιολογήσουμε: «Οσο περισσότερο ἀνταποκρίνεται στὴν συγκρότηση του ώς ἀνεξάρτητο, δηλαδὴ ὅσο περισσότερο ἐνδοδιαφοροποιεῖται, «ἀναπτύσσεται», τόσο πιὸ ἐλεύθερο καὶ τόσο καλύτερο θεωρεῖται. »Η ἀνώτερη ἔννοια ποὺ ἀντλεῖται ἀπὸ τὴν ἀνώτερη μορφὴ ἐπιτρέπει τὴν ἀναδρομικὴ ἀξιολόγηση τῶν προηγούμενων μορφῶν.

Ἐπιπλέον, ἡ ἔννοια αὐτὴ εἶναι ἡ σχέση τῶν δρῶν. Αὐτὴν δὲν θὰ τὴν ἀντλούσαμε ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ ἀντικείμενο ἀν δὲν προέκυπτε

έμπειρικά ώς ένας δρος. "Ετοι ή ἀλληλεξάρτηση θ' ἀναδεικνύει έναν ἀπό τοὺς δρους της ώς ἀνώτερο ἀπό τοὺς ἄλλους καὶ κοιτήριο γιὰ τὴν ἀξιολόγησή τους· αὐτὸς ὁ ἐπιμέρους δρος θὰ ταυτίζεται μὲ τὴν σχέση. Αὐτὸς δημως τὸ σημεῖο προέρχεται στὸν Μάρξ μόνο ἀπό τὸν "Ἐγελό· δὲν ὑπάρχει στὴν καντιανὴ ἀναλογιστικὴ κρίση, καὶ διφεύλεται στὸ ὅτι ὁ "Ἐγελος ἔχει ώς πρότυπο τὸν συλλογισμὸ καὶ δχι τὴν κρίση γιὰ τὴν εὔρεση τῶν κατηγοριῶν.

Κατηγορίες καὶ συλλογισμὸς

Αὐτὰ εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς μεθόδου ἀνάλυσης τῆς οἰκονομικῆς διαδικασίας τοῦ Μάρξ στὰ *Grundrisse*. Πράγματι, παραγάλληλα μὲ τὴν ἀποψη ὅτι ή ἐπιστήμη ἀνασυνθέτει τὸ συγκεκριμένο βάσει ἀφαιρέσεων ποὺ ἀποσπᾶ ἀπὸ αὐτό, κάμνει λόγο γιὰ ὑπαρκτὴ ἀφαίρεση, ἐνῶ ἐκθέτει έναν ἐνύπαρκτο συλλογισμό. Αὐτὰ τὰ δύο ἔγειλαν ἐργαλεῖα τοῦ ἐπιτρέπουν νὰ σκεφθεῖ, τὸ πρῶτο τὴν σχέση μέσα σ' έναν δρο, τὸ δεύτερο τὴν συνολικὴ αιτιακὴ διαδικασία ώς μὴ αἰτιακή, ώς ἀλληλεξάρτηση.

Τὸ ὅτι οἱ ὁρθὲς ἔννοιες διὰ τῶν ὅποιων κατανοοῦμε ἔνα κοινωνικὸ ἀντικείμενο δὲν μᾶς γίνονται γνωστὲς ὅποτεδήποτε, σημαίνει ὅτι ἀντλοῦνται ἀπὸ τὸ ἀντικείμενο, τὸ δόπιο ἀλλάζει τὶς ἴδιες τὶς κατηγορίες του, ἥ τονλάχιστον τὶς ἀποσαφηνίζει, τὶς διορθώνει. Ο Μάρξ λέει ὅτι ἡ γενικὴ ἔννοια «ἐργασία» γίνεται κατανοητὴ μόνον ὅταν ἐμφανισθοῦν ἄτομα ποὺ τὴν ἐνσαρκώνουν ώς γενική. Αὐτὸς θὰ ἥταν ταυτολογία ἀν μιλούσαμε γιὰ ἐπιμέρους ἔννοιες, ἥ ἔννοια «πιανίστας» ἐμφανίσθηκε προφανῶς μὲ τοὺς πιανίστες, ἀλλὰ μοιάζει ἀντιφατικὸ γιὰ γενικὲς ἔννοιες, δὲν θεωροῦμε ὅτι προτοῦ ἐμφανισθοῦν ὀργανοπαῖκτες ποὺ παιζουν δόλα τὰ δργανα δὲν νοεῖται ἥ δργανοπαιξία. "Ομως ὁ Μάρξ αὐτὸ

λέει· πρὸ τὸν καπιταλισμὸ δὲν μποροῦσε νὰ συγκροτηθεῖ ἡ γενικὴ ἔννοια ἐργασία γιατὶ ὑπῆρχαν μόνο εἰδικευμένοι ἐργάτες. "Ομως ἡ ἰδιαιτερότητα τοῦ προλεταρίου ώς ὑπαρκτῆς ἀφαίρεσης εἶναι ὅτι αὐτὴ ἡ ἀφαίρεση εἶναι ἡ ἴδια ἡ κοινωνικὴ σχέση. Η κοινωνικὴ σχέση γίνεται κατανοητὴ ώς σχέση μόνον ὅταν ἐνσαρκώνται σ' έναν δρο ποὺ ἀποτελεῖ συνάμα μία ἀπὸ τὶς πλευρὰς τῆς σχέσης, ἐνῶ μέχρι τότε ἡ σχέση αὐτὴ λογιζόταν ώς πράγμα, δηλαδὴ ὑπῆρχε παράσταση ἀλλὰ δχι ἔννοια γι' αὐτήν. «Η ἐργασία φαίνεται νὰ εἶναι πολὺ ἀπλὴ κατηγορία, γράφει ὁ Μάρξ. Η παράστασή της κατ' αὐτὴ τὴν καθολικότητα -ώς ἐργασία ἐν γένει- εἶναι πανάρχαιη. Ωστόσο, ἔννοημένη οἰκονομικὰ κατ' αὐτὴ τὴν ἀπλότητα, ἥ "ἐργασία" εἶναι μία νεώτερη κατηγορία, δπως ἀκριβῶς οἱ σχέσεις ποὺ δημιουργοῦν αὐτὴ τὴν ἀπλὴ ἀφαίρεση». Πρὸ τὴν ἀνάπτυξη τῆς βιομηχανίας ἡ πολιτικὴ οἰκονομία ἔθετε τὴν ούσια τοῦ πλούτου σὲ πράγματα. Η κοινωνικὴ ὑπαρκτηση τῆς ἀφαίρεσης ὑπερβαίνει λοιπὸν τὴν πραγμοποίηση, τὰ πράγματα ἀναγνωρίζονται ώς προϊόντα τῆς ἐργασίας. «Οἱ καθολικότερες ἀφαίρεσεις γεννιοῦνται μόνο μὲ τὴν πλουσιότερη συγκεκριμένη ἀνάπτυξη, ὅπου ἔνα ἐμφανίζεται κοινὸ σὲ πολλά, σὲ δλα. Τότε αὐτὸ παύει νὰ εἶναι νοήσιμο μόνον ὑπὸ ἐπιμέρους μօρφή. 'Αφ' ἔτερον... ἥ ἀδιαφορία πρὸς μίαν ὁρισμένη ἐργασία ἀντιστοιχεῖ μόνο σὲ μιὰ μօρφὴ κοινωνίας ὅπου τὰ ἄτομα μεταβαίνουν εὔκολα ἀπὸ τὴν μιὰ ἐργασία στὴν ἄλλη καὶ τὸ ὁρισμένο εἶδος τῆς ἐργασίας εἶναι γι' αὐτὰ τυχαῖο, ἄρα ἀδιάφορο». Στὴν πιὸ καπιταλιστικὴ κοινωνία, τὶς ΗΠΑ, «ἡ ἀφαίρεση τῆς κατηγορίας "ἐργασία", "ἐργασία ἐν γένει", ἥ ἐργασία χωρὶς ἄλλο προσδιορισμό, ἥ ἀφετηρία τῆς νεώτερης οἰκονομίας, γίνεται γιὰ πρώτη φορὰ πρακτικὰ ἀληθής. "Ετοι ή ἀπλούστερη ἀφαίρεση, ποὺ ἡ νεώτερη οἰκονομία θέτει ώς ὑψιστη ἀρχὴ καὶ ἐκφράζει μία σχέση πανάρχαιη καὶ ισχύουσα γιὰ κάθε μօρφὴ κοινωνίας, ἐμφανίζεται ώστόσο ώς

πρακτικὰ ἀληθής μ' αὐτὴ τὴν ἀφαιρέση μόνον ὡς κατηγορίᾳ τῆς νεώτερης κοινωνίας.

Ἡ ύπαρκτὴ γενικότητα σημαίνει λοιπὸν πὼς οἱ ἔννοιες δὲν εἶναι αὐθαίρετες σὲ σχέση μὲ τὴν πραγματικότητα, νομιμοποιοῦνται ἀπ' αὐτήν, ἐφ' ὅσον αὐτὴ ἔχει ἀρκετὰ ἐνδοδιαφοροποιηθεῖ, ὥστε νὰ ἀναδείξει τὴν ἴδια τὴν σχέση. Αὐτὴ ἡ νομιμοποίηση λύνει τὸ πρόβλημα τῆς ἀναδρομικῆς ἐξήγησης («ἡ ἀνατομία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τὸ κλειδὶ γιὰ τὴν ἀνατομία τοῦ πιθήκου»). Ὁμως «οἱ κατηγορίες ὑπὸ τὸν ἴδιο τὸν καθορισμὸν τῆς ἀφαιρέσης», χάρῃ στὴν ὅποια ἰσχύουν γιὰ κάθε ἐποχή, δὲν παύουν νὰ εἶναι «προὶὸν ἰστορικῶν σχέσεων», ἄρα «ἡ πλήρης ἰσχύς τους περιορίζεται σ' αὐτὲς τὶς σχέσεις».⁹⁵ Ἡ πραγματικότητα νομιμοποιεῖ πλήρως μόνο τὴν ἐφαρμογὴ στὸν ἑαυτό της τῶν κατηγοριῶν ποὺ ἡ ἴδια καθιστᾶ ὑπάρκτες ἀφαιρέσεις.

Ἐτοι ὅντως βρίσκουμε τὶς κατάλληλες ἔννοιες γιὰ τὸ ἀντικείμενο ἔξεινώντας ἀπὸ τὸ ἴδιο. Ἡ ύπαρκτὴ ἀφαιρέση σημαίνει ὅτι στὰ κοινωνικὰ ἡ «προσδιοριστικὴ» κρίση, ποὺ ἀναλύει αἰτιακὰ τὰ φαινόμενα ἐπειδὴ τὰ ὑπάγει σὲ δικές μας ἔννοιες καὶ ἀρμόζει στὴν κατανόηση φυσικῶν φαινομένων, καὶ ἡ «ἀναλογιστικὴ» κρίση, ποὺ ἀναζητᾷ τὴν ἔννοια γιὰ ἓνα φαινόμενο μὲ χαρακτήρα αὐτοσκοποῦ καὶ ἀρμόζει στὰ ἀνθρώπινα φαινόμενα, παύουν νὰ διακρίνονται. Λέμε γενικῶς (Χόμπς, Λόκ, Βίκο [Vico]) ὅτι τὰ ἀνθρώπινα φαινόμενα μᾶς εἶναι πιὸ κατανοητὰ γιατὶ εἴμαστε ἐμεῖς. Αὐτὴ ἡ οἰκειότητα δὲν λέει πολλά, εὐλόγως ὁ Ντυρκέμ (Durkheim) προτείνει ν' ἀποξενωθοῦμε ἀπ' αὐτὴν ἀντιμετωπίζοντας τὰ κοινωνικὰ σὰν πράγματα.^{⁹⁶} Ὁμως ὁ Μάρκς μᾶς λέει ἐδῶ πὼς ἡ οἰκειότητα δὲν εἶναι ἐπισφαλής ὅταν ἀκριβῶς στηρίζεται σὲ ἐμπράγματη ἀποξένωση. Ἡ πραγματικότητα ἔννοιολογεῖται σωστὰ ὅταν αὐτοαποξενώνεται, ὅπως στὴν περίπτωση τοῦ ὑπάρκτου «ἀφηρημένου» ἐργάτη, ποὺ ἀκριβῶς λογίζεται ὡς πράγμα.

Δέν χρειάζομαι ἔναν πανοργανοπαίκτη γιὰ νὰ ἔννοήσω τί εἶναι ὁργανοπαῖδια, ἀλλὰ χρειάζονται ὁργανικὰ ἀνειδίκευτοι ἐργάτες, μιὰ ὁμάδα ποὺ ἀπαιτεῖται ὁργανικὰ νὰ μὴν ἔντάσσεται στὸν κοινωνικὸ ὁργανισμό, ὥστε ἡ ἐργασία νὰ φανερωθεῖ οὐσίᾳ τῆς ἀξίας. Στὴν περίπτωση τῆς κοινωνικῆς σχέσης, τὸ ὡς ἐὰν τῆς ἀναλογιστικῆς κρίσης ἐκπίπτει, ὑπάρχει νομίμως «δόντολογία τοῦ κοινωνικοῦ εἶναι», ὅπως θὰ πεῖ ὁ Λούκατς στηριζόμενος σ' αὐτὰ ἀκριβῶς τὰ κείμενα.

Τὸ ἄλλο παράξενο εἶναι ὅτι ὁ Μάρκς δὲν προσπαθεῖ νὰ διακρίνει μὲ σαφήνεια τὶς τρεῖς στιγμές, παραγωγὴ, διανομή, κατανάλωση, τῆς παραγωγικῆς διαδικασίας, γιὰ νὰ τὸν ἀποδώσει θέση αἰτίας ἡ αἰτιατοῦ, παρὰ τὶς ἀντιμετωπίζει ως ἓνα ὅλον καὶ ἀναδεικνύει, ἐξετάζοντας τὸ κάθε δυνατὸ ζεῦγος (Α, Ι, 1, α, β, γ), ὅτι οἱ ἐκάστοτε ὅροι διακρίνονται καὶ συνάμα ταυτίζονται, ὃ ἔνας εἶναι πάντα αἰτία καὶ ἀποτέλεσμα τοῦ ἄλλου, ἐνῶ ἀνάμεσα σὲ δύο μεσολαβεῖ ἀναγκαῖα ὁ ἐκάστοτε τρίτος. Ἐτοι ἀποδεικνύει ὅτι «ἀποτελοῦν μέλη μίας ὀλότητας, διαφορές ἐντὸς μίας ἐνότητας».^{⁹⁷} Αὐτὸς σημαίνει ὅτι ἡ οἰκονομία ἀναλύεται μὲ ὁργανικὸ ἡ ἀναλογιστικὸ τρόπο, ὅχι αἰτιακά· ἀναπτύσσεται, ἐνδοδιαφοροποιεῖται. Τὸ ὅλον συγκροτεῖται μὲ πιστὸ στὴν ἐμπειρία τρόπο ὅταν οἱ πλευρές του δὲν ὄντοποιοῦνται, ἀλλὰ θεωροῦνται νοητικὲς καὶ μόνο διακρίσεις («στιγμές») μέσα σὲ μιὰ πραγματικὴ διαδικασία. Τὸ γεγονὸς μάλιστα ὅτι μόνο ὁ πιὸ ἀνεπτυγμένος καταμερισμὸς τῆς ἐργασίας ἀπαιτεῖ τὴν ὑπάρκτη ἀφαιρέση σημαίνει ὅτι ἡ ἀνάπτυξη ἔντείνει τὴν ἀλληλεξάρτηση ἀποκαθαίροντας τοὺς ὅρους της.

Οἱ Μάρκς ὄνομάζει αὐτὸ τὸ σχῆμα «συλλογισμό». Ο συλλογισμός, μορφὴ σκέψης, δηλώνει ἐδῶ τὴν ἀμοιβαία διαμεσολάβηση τοιῶν στοιχείων, τὸ γεγονός ὅτι τὸ κάθε ζεῦγος ὅρων μεσολαβεῖται ἀπὸ τὸν τρίτο. «Ἡ παραγωγὴ, ἡ διανομή, ἡ ἀνταλλαγή, ἡ κατανάλωση ἀποτελοῦν λοιπὸν ἔναν κανονικὸ συλλογισμό· ἡ παρα-

γωγὴ ἀποτελεῖ τὴν καθολικότητα, ἡ διανομὴ καὶ ἀνταλλαγὴ τὴν μερικότητα, ἡ κατανάλωση τὸ καθέκαστον».⁹⁸ Γιὰ νὰ καταλάβουμε γιατί ἡ ἀλληλεξάρτηση ἐδημηνεύεται λοιπὸν ώς ἐνύπαρκτος συλλογισμός, πρέπει νὰ θυμηθούμε ὅτι ἡ μὴ ὀντοποίηση τῶν πλευρῶν ποὺ διακρίνουμε στὸ πραγματικὸ τοὺς διατηρεῖ τὸ καθεστώς νοητικῶν διακρίσεων καὶ ὅτι συνάμα μία ἀπὸ τὶς πλευρὰς αὐτὲς πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἴδια ἡ σχέση τῶν πλευρῶν.

Τὰ ἴδια χαρακτηριστικὰ ἔχουν ὅμως οἱ ὅροι ἐνὸς συλλογισμοῦ: «Ο θνητός, ὁ ἄνθρωπος καὶ ὁ Σωκράτης δὲν εἶναι τρία διαφορετικὰ ὄντα, ἀλλὰ οἱ δύο πρῶτοι εἶναι νοητικὲς διακρίσεις ποὺ ἐνυπάρχουν στὸν τρίτο, ποὺ ἔτσι ἀποτελεῖ ὅρο καὶ σχέση. – «Ομως, ἀπὸ μιὰν ἄλλη ἀποψή, ὁ ἄνθρωπος καὶ ὁ Σωκράτης ὑπάγονται στὸν θνητό, ἀρα αὐτὸς εἶναι ὅρος καὶ σχέση. – Ωστόσο, ὁ συλλογισμὸς μᾶς δείχνει ὅτι ἡ τρίτη δυνατότητα εἶναι ἐγκυρότερη: «Ο ἄνθρωπος, μέσος τοῦ συλλογισμοῦ, εἶναι ἡ σχέση τῶν ἄκρων. – Η πρώτη σχέση εἶναι ἡ ἐνύπαρξη τοῦ κατηγορούμενου στὸ ὑποκείμενο, σχέση πράγματος καὶ ἴδιότητας· ἡ δεύτερη, ἡ ὑπαγωγὴ τοῦ ὑποκειμένου στὸ κατηγορούμενο, σχέση μεταξὺ ἐννοιῶν· ἡ τρίτη εἶναι ὅμως ἡ ἴδια ἡ ἀπόδειξη ὅτι τὸ ὑποκείμενο εἶναι τὸ κατηγορούμενο. Ο μέσος εἶναι τὸ αἴτιον τοῦ συλλογισμοῦ».⁹⁹ Ο Σωκράτης εἶναι θνητὸς ἐπειδὴ εἶναι ἄνθρωπος. – Αὐτὸς ὁ ὅρος ὀνομάζεται ἀπὸ τὸν Ἔγελο «συγκεκριμένο καθολικὸ» γιατὶ ἀκριβῶς ἐκφράζει τὴν ἀλληλεξάρτηση ποὺ συγκροτεῖ τὶς ἴδιες τὶς ἐννοιες. Ο Σωκράτης εἶναι ἓνα τυχαῖο ὃν ὅπου ἐνυπάρχει ἡ ἐννοια ἄνθρωπος μεταξὺ ἄλλων, ὁ θνητὸς εἶναι μιὰ ἀφηρημένη ἐννοια ποὺ ὑπάγει τοὺς ἄνθρωπους μεταξὺ ἄλλων, ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἡ σχέση αὐτῶν τῶν δύο.

«Ἄς τὸ δοῦμε πιὸ ἀναλυτικά. Η τυπικὴ λογικὴ διακρίνει τὸ βάθος καὶ τὸ πλάτος τῆς ἐννοιας. Βάθος εἶναι τὰ συγκροτητικά τῆς γνωρίσματα, πλάτος τὸ σύνολο τῶν ἀντικειμένων τῶν ὅποιων

αὐτὴ ἀποτελεῖ κοινὸ γνώρισμα· ἀπὸ τὴν πρώτη ἀποψη ἡ ἐννοια εἶναι ἕνα σύνολο, ἀπὸ τὴν δεύτερη ἀνήκει σ' ἕνα σύνολο, ὅπως δείχνει ἡ κρίση. Τὴν μιὰ τὸ ὑποκείμενο περιέχει τὸ κατηγορούμενο, τὴν ἄλλη τὸ κατηγορούμενο τὸ ὑποκείμενο. Τὸ πλάτος ἔχει σημασία γιὰ τὴν ὑπαγωγὴ τῶν ἐννοιῶν.» Οταν τὸ πλάτος τῆς μίας περιέχεται στὸ πλάτος τῆς ἄλλης εἶναι ὑπάλληλες, στενότερη καὶ εὐρύτερη. Ἀπὸ τὴν σκοπιὰ τοῦ βάθους μιλάμε ὅμως γιὰ γένος καὶ εἶδος: Γενικότερη εἶναι ἡ ἐννοια ποὺ περιέχει λιγότερα γνωρίσματα, εἰδικότερη ἐκείνη ποὺ περιέχει περισσότερα. «Ετοι ὑπάρχει ἀντίστροφη ἀναλογία πλάτους καὶ βάθους. Η βαθύτερη ἐννοια, στενότερη, συνεπάγεται δὲ τὴν γενικότερη.

Η δομὴ τῆς κρίσης μπορεῖ λοιπὸν νὰ ἐδημηνεύθῃ μὲ δύο τρόπους. Τὸ κατηγορούμενο περιέχεται στὸ ὑποκείμενο ἢ τὸ ἀντίστροφο. Ο Ἀριστοτέλης ἐπιλέγει μεταφυσικὰ τὴν πρώτη ἐδημηνία: «Η ἴδιότητα ἐνυπάρχει στὸ πράγμα.» Ομως ὅταν τὸ ὑποκείμενο εἶναι ἐννοια κλίνει πρὸς τὴν ἄλλη: Τὸ εἶδος ὑπάγεται στὸ γένος.¹⁰⁰ Ο Λάιμπνιτς (Leibniz) ἀπέκλεισε τὴν δεύτερη, γι' αὐτὸ θέτει μονάδες ποὺ κάθε μιὰ περιέχει δυνάμει τὰ πάντα, διότι τὰ κατηγορούμενα εἶναι οἱ σχέσεις, τὶς ὅποιες ἀπορροφᾶ. Ο Ράσσελ (Russell), ἀντίστροφα, δέχεται μόνο τὸ πλάτος καὶ τὴν ὑπαγωγή, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ θέτει πράγματα καὶ σχέσεις πραγμάτων, ποὺ ὑπάρχουν πάλι ώς πράγματα, μιὰ καὶ δὲν ἔξαρτῶνται ἐγγενῶς ἀπὸ ἐκείνα, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει βάθος. «Ἐτοι κι οἱ δυὸ πλευρὲς καταργοῦν τὴν σχέση.» Ο Ἔγελος προσπαθεῖ κάτι ἄλλο. Αρνεῖται καὶ τὴν ἐνύπαρξη καὶ τὴν ὑπαγωγὴ καὶ ἔκεινα ἀπὸ τὸν συλλογισμό.

Ο συλλογισμὸς εἶναι ἕνα ἀναγκαῖο συμπέρασμα ἀπὸ δύο κρίσεις ποὺ ἔχουν ἕνα κοινό, τὸν μέσο, τὸ ὅποιο ἐνώνει τοὺς διαφορετικοὺς ὅρους ἀφαιρώντας τὸν κοινὸ ὅρο. Η ἀναγκαιότητά του προϋποθέτει, ὅμως, τὸν ἔξαφανισμένο ὅρο. Ακόμη καὶ ἀν τὸ ὑποκείμενο εἶναι πράγμα, ὁ μέσος καὶ τὸ κατηγορούμενο εἶναι

έννοιες, ἔτσι δὲν ἴσχυει ἡ ἐνύπαρξη.¹⁰¹ "Ομως, ὁ διαλεκτικὸς δὲν δέχεται ἐδῶ οὔτε τὴν ὑπαγωγή.

Τὸ ἀντικείμενο τῆς διαλεκτικῆς ἀνάλυσης εἶναι τὸ σύνολο τῶν τοιῶν ὅρων Y-M-K. Δὲν λέμε «τὰ πάντα εἶναι μιὰ κρίση» ἀλλὰ «τὰ πάντα εἶναι ἔνας συλλογισμός». ¹⁰² Τὸ πρῶτο σημαίνει: Συγκροτῶ τὰ ἀντικείμενα ως πράγματα καὶ ἰδιότητες, εἴτε βάζοντας τὸ πράγμα στὴν ἰδιότητα ὅπως ὁ Λάιμπνιτς, εἴτε τὴν ἰδιότητα στὸ πράγμα, ὅπως ὁ Ράσσελ.¹⁰³ Τὸ δεύτερο σημαίνει ὅτι ἐρμηνεύω τὰ πράγματα ως σχέσεις. 'Ο συλλογισμὸς ἐπιτελεῖ τὸ ἴδιο ἔργο μὲ τὴν ὑπαρκτὴ ἀφαίρεση: Τὸ προϊὸν τῆς σχέσης ὁρίζεται ἀπὸ τὴν σχέση, ὅχι ἡ σχέση ἀπὸ ἀνεξάρτητους ὅρους. "Ετοι γλιτώνουμε ἀπὸ τὰ παράδοξα τῆς αἰτιακῆς ἐξήγησης ποὺ ἐφαρμόζεται σὲ πράγματα μὲ ἰδιότητες, συγκροτοῦμε τὰ φαινόμενα σὰν αὐτὰ τῆς ἀναλογιστικῆς κρίσης.

"Ο μέσος εἶναι αὐτὴ ἡ ἔννοια τῆς σχέσης, ἡ «κοινὴ σφαίρα», ποὺ δὲν ἀποδεικνύει ἀπλῶς, ἀλλὰ δίνει γενικῶς νόημα στὴν σύνδεση δύο ὅρων.¹⁰⁴ 'Ο Ἔγελος θεωρεῖ ὅτι ὁ μέσος μπορεῖ νὰ ἔννοηθεῖ ως ὁ ἐπιμέρους ὅρος (εἶδος), ὅπότε ἔχουμε ὑπαγωγή, ἢ ως τὸ καθέκαστον (ἀτομο), ὅπότε ἔχουμε ἐνύπαρξη, ἢ ως τὸ καθόλου (γένος), ὅπότε ἔχουμε τὴν ὁρθὴ συγκρότηση τοῦ συλλογισμοῦ, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐφαρμοσθεῖ στὴν «ἀντικειμενικότητα», δηλαδὴ νὰ συγκροτήσει τὸ «ἀντικείμενο». 'Αντίστοιχα, αὐτὸ πρέπει νὰ συγκροτεῖται ως τελεολογικὸ (μὲ τὴν ἐσωτερικὴ σημασία) καὶ ὅχι μόνον ως μηχανικὸ (δηλαδὴ αἰτιακό). Αὐτὰ ἴσχυουν καὶ στὸν Μάρξ.

Διαλεκτικὴ συγκρότηση

"Η μαρξικὴ τριχοτόμηση παραγωγὴ-διανομὴ-κατανάλωση εἶναι μία διαδικασία ποὺ δὲν σταματᾷ στὴν κατανάλωση. Η κατανά-

λωση εἶναι παραγωγική. Συνεπῶς ἔχουμε ἔναν κύκλο, ποὺ ἀντιστοιχεῖ σὲ τρεῖς συλλογισμούς, ἀλλὰ ποὺ μόνον ὁ ἔνας ἐξηγεῖ συνάμα καὶ τοὺς ἄλλους, δηλαδὴ ἀξιολογεῖται ως ἀνώτερος.

"Η κάθε στιγμὴ λειτουργεῖ ως μέσος τῶν ἄλλων, ἔτσι ὑπάρχουν οἱ τρεῖς συλλογισμοί: Π-Δ-Κ, Δ-Κ-Π, Κ-Π-Δ ἢ, ὅσον ἀφορᾶ τὸν προσδιορισμὸ τῶν ἔννοιῶν: Καθόλου-Ἐπιμέρους-Καθέκαστον, Ἐπιμέρους-Καθέκαστον-Καθόλου, Καθέκαστον-Καθόλου-Ἐπιμέρους. "Ετοι τίθεται πρόβλημα ἱεράρχησης τῶν ἔννοιῶν, ὅχι ως κατηγορούμενων ἀλλὰ ως μέσων. 'Ο σημαντικὸς συλλογισμὸς εἶναι ὁ τρίτος, ὅπου μέσος εἶναι τὸ «συγκεκριμένο καθόλου». Πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι μιὰ ἔννοια ὁρίζεται πλέον ως μιὰ σχέση ἀτομικῶν ὑποκειμένων καὶ ἐπιμέρους γνωρισμάτων, ὅχι ως γνώσιμα κάποιων ὑποκειμένων.

"Ο Μάρξ θέτει τὴν παραγωγὴ ως *aιτία* τῆς διαδικασίας ἀλλὰ καὶ ως τὸ «καθολικό» τῆς. 'Υπάρχει, λέει, «ὑπὸ μονόπλευρη μορφή», ἐφ' ὅσον εἶναι ἔνας ἀπὸ τοὺς ἀλληλεξαρτώμενους ὅρους, καὶ εἶναι καὶ ἡ σχέση τους: «Μία ὁρισμένη παραγωγὴ καθορίζει μία ὁρισμένη κατανάλωση, διανομή, ἀνταλλαγὴ καὶ ὁρισμένες σχέσεις αὐτῶν τῶν διαφόρων στιγμῶν μεταξύ τους». Αὐτὸ δύνομάζεται das Übergreifende, ἃς ποῦμε τὸ ἐπικαθοριστικό.¹⁰⁵ "Ετοι ἀκριβῶς ὁρίζει ὁ Ἔγελος τὸ καθόλου ἐν σχέσει πρὸς τὸ ἐπιμέρους καὶ τὸ καθέκαστον: «Εἶναι ὁ ἑαυτός του καὶ ἐπικαθορίζει τὸ ἄλλο του», es greift über sein anderes über.¹⁰⁶ Τοῦτο δὲν σημαίνει

δῆμως ὅτι μία ἄλλαγή σὲ ἄλλον ὅρο δὲν προκαλεῖ ἄλλαγές στὸ σύνολο, ὅπως ἔξηγεται εὐθύς, ἀφοῦ «ὑπάρχει ἄλλη λεπιδράση ἀνάμεσα στὶς διάφορες στιγμὲς» ὅπως «σὲ κάθε ὁργανικὸ δῆλον».

Τί σημαίνει ὅμως ὅτι μία ἔννοια καθορίζει κάποιες ἄλλες ὄντας μία ἀπ' αὐτές; Τὸ ἴδιο τυπικὰ πρόβλημα εἴχαμε μὲ τὶς προοπτικές: Οἱ προοπτικὲς εἶναι ὅλες μονόπλευρες, ὅμως μία τους ταυτίζεται μὲ τὴν γενικὴ προοπτικὴ τῆς ἐπιστήμης. Τὰ δύο ζητήματα συνδέονται: Θυμόμαστε ὅτι ὁ προλετάριος ἐνσαρκώνει τὴν ἐργασία γενικά.¹⁰⁷ Ἔτσι ἀπὸ τὴν σκοπιά του ἀποκαλύπτεται ἡ ἐπικαθοριστικὴ σημασία τῆς παραγωγῆς ως γενικοῦ ὅρου, ὁ ὅποιος ὑπάρχει ἐδῶ καὶ ὡς μερικός.

Στὸν Ἕγελο ὁρίζεται «πραγματικὸ» τὸ ἀντικείμενο ποὺ νοεῖται ἀφ' ἑαυτοῦ, ἡ σχέση δύο ὅρων.¹⁰⁷ Μ' αὐτὴ τὴν ἔννοια τὸ μαρξικὰ ἰδωμένο καπιταλιστικὸ σύστημα, ἀναπτύσσοντας μέχρι καὶ τὴν γενικὴ ἐργασία, εἶναι τὸ πρῶτο πραγματικό. Δηλαδὴ πρὸν δὲν ἥταν αὐτοτελῆς ὁ οἰκονομικὸς κύκλος. Ἐξ οὗ ὁ περιορισμὸς τῆς ἀναδρομικῆς ἴσχύος τῆς ἐργασίας: Ἡ ἔννοια εἶναι σωστή, ἡ πραγματικότητα δὲν ἥταν. Καταλήγουμε λοιπὸν σὲ μιὰ ἐγγενὴ ἀξιολογικὴ κρίση –δηλαδὴ μεταβαίνουμε ἀπὸ τὸ γεγονός στὴν ἀξία, ἔχουμε ἀξιογένεση.

Ἡ ἔννοια τοῦ ὅλου εἶναι ἀρση τῆς ἀντίφασης ποὺ ἀποτελεῖ τὸ καθόλου «ὑπὸ μονόπλευρη μορφή». Τὸ γενικὸ δὲν μπορεῖ νὰ βρίσκεται ἀπλῶς σὲ «ἄλλη λεπιδράση». Ἐχει μιὰ ἀντιφατικὴ μορφή, ως ὅρος, καὶ μιὰ μὴ ἀντιφατική, ως σχέση. Ὡς ὅρος ἀρνεῖται τὴν ἔννοια του ως κάτι γενικοῦ, ως σχέση εἶναι «ἀρνητικὴ τῆς ἀρνητικῆς», ἀποκατάσταση τῆς ἔννοιας αὐτῆς.¹⁰⁸ Ἡ νέα ἔννοια ἔξηγεται ἀναδρομικὰ τὶς προηγούμενες. Ἡ ἔννοια τῆς ἐργασίας λύνει τὶς ἀντιφάσεις στὴν ἀνάλυση τῶν προγενέστερων μὴ αὐτοτελῶν οἰκονομιῶν. Αὐτὸ ὅμως καταργεῖ τὴν αὐτιότητα: Ἡ ἐπικαθοριστικὴ ἔννοια θέτει τὴν προϋπόθεσή της, σύμφωνα μ' ἓνα σχῆμα

ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὴν ἀναλογιστικὴ κρίση καὶ χρησιμοποιεῖ ὁ Ψυχοπαίδης γιὰ τὴν ἀξιογένεση. Ἡ παραγωγὴ ἐπικαθορίζει τὶς ἄλλες στιγμὲς στὸν βαθμὸ ποὺ θέτει ἀναδρομικὰ τοὺς ὅρους της ὅταν ἐμφανισθεῖ: «Τὸ πῶς σχετίζεται μὲ τὴν παραγωγὴ ἡ διανομὴ ἐκείνη ποὺ καθορίζει ως καὶ τὴν παραγωγὴ εἶναι προφανῶς ἔνα ξήτημα ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἴδια τὴν παραγωγή», λέει ὁ Μάρξ, «ἡ παραγωγὴ ἔχει ὄντως τοὺς ὅρους καὶ τὶς προϋποθέσεις της», ἀλλὰ «αὐτοὶ εἶναι οἱ στιγμὲς τῆς παραγωγῆς».¹⁰⁹ Τὸ ἀποτέλεσμα θέτει τὶς προϋποθέσεις του, καθίσταται αὐτία τῶν αὐτιῶν του, ὅπως ἡ πόλις, στὸν Ἀριστοτέλη, ποὺ εἶναι προϊὸν τοῦ οἴκου, ἀλλὰ ὅταν ὑπάρχει τὸν ὑποτάσσει, ὅπως τὸ «παράγωγο ἀπόλυτο» τοῦ Σέλλιγκ. Μὲ τὴν διαλεκτικὴ συγκρότηση ἀποκτᾶ πιὰ νόημα αὐτὴ ἡ ἀνατροπὴ τῆς αὐτιότητας ποὺ διαπιστώνεται ὄντως στὴν πολιτεία ἢ στὸν ἄνθρωπο: Τὸ καθόλου ἐπικαθορίζει τὶς ἄλλες στιγμὲς μὴ αὐτιακά: αὐτὲς ὑπάρχουν ἀνεξαρτήτως του (ὑπάρχει ἀνταλλαγὴ καὶ κατανάλωση χωρὶς παραγωγή), ἀλλὰ αὐτὸ τὶς τροποποιεῖ ἐντάσσοντάς τες στὴν δική του ὀλότητα.

Ἐνα παράδειγμα εἶναι ἡ συγκρότηση τῆς ἔννοιας τοῦ πλούτου ως «διαμεσολάβησης ἀνάμεσα στὰ ἄκρα [οἱ ὅροι Υ καὶ Κ στὸν συλλογισμὸ] ποὺ ἀποτελοῦν ἡ ἀνταλλακτικὴ ἀξία καὶ ἡ ἀξία χρήσεως»: Ἐμφανίζεται ως «μεσολάβηση μεθ' ἑαυτόν, ως τὸ ὑποκείμενο τοῦ ὅποιου τὰ ἄκρα εἶναι μόνον οἱ στιγμές, τῶν ὅποιων αἴρει τὴν προϋποτιθέμενη αὐτοδυναμία κι ἔτσι τίθεται τὸ ἴδιο ως τὸ μοναδικὸ αὐτοδύναμο», δηλαδὴ τίθεται ἀναδρομικὰ ως τὸ ἀπόλυτο ποὺ περιέχει τὶς ἀντιθετικές, σχετικὲς στιγμὲς τῆς ἀξίας.¹¹⁰ Τέτοιας λογικῆς εἶναι ἡ συγκρότηση τοῦ πραγματικοῦ ποὺ παραμένει πιστὴ στὸν μὴ αὐτιοκρατικὸ ἐμπειρικὸ χαρακτήρα της, ἐνῷ ἡ ἴδια ἐπιτρέπει καὶ τὴν ἀξιολόγηση τοῦ πραγματικοῦ.

Πράγματι, εἶναι σημαντικὸ νὰ δοῦμε ὅτι μία τέτοια θεωρία εἶναι

κριτική για τυπικούς ήδη λόγους. «Παραγωγή» δὲν μπορεῖ παρά νὰ εἶναι ὅλη ἡ διαδικασία, ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι ἡ ἴδια ὡς ὅρος τῆς διαδικασίας συνδέει τὴν διανομὴν καὶ τὴν κατανάλωσην. Θὰ μποροῦσε νὰ ὑποστηρίξει κανείς, πέραν τοῦ κειμένου τοῦ Μάρκου, πώς ὅταν θεωρεῖται κεντρική ἡ κατανάλωση, σὲ ἀγροτικές καὶ ἀριστοκρατικές κοινωνίες, δεσπόζουν οἱ κατηγορίες τῆς «ἐνύπαρξης», δηλαδὴ τῆς μεταφυσικῆς, ὅτι σὲ ἐμπορευματικές οἰκονομίες ὅπου θεωρεῖται καθοριστική ἡ ἔννοια τῆς ἀνταλλαγῆς, ὅπως ἡ δική μας, δεσπόζουν οἱ κατηγορίες τῆς «ὑπαγωγῆς», δηλαδὴ τῆς τυπικῆς λογικῆς καὶ τοῦ ἐμπειρισμοῦ, ἐνῶ ἡ ἀναγνώριση τοῦ καθοριστικοῦ ρόλου τῆς παραγωγῆς ὁδηγεῖ σὲ μὰ τελεολογική, μὲ τὴν ὁργανικὴ σημασία, σύνδεση διανομῆς καὶ κατανάλωσης. Όποτε δὲν θὰ ἥταν τυχαῖο ὅτι ὁ κριτικὸς τοῦ καπιταλισμοῦ Μάρκος προκρίνει μία τέτοια συγκρότηση ἐνῶ ὁ συντηρητικὸς Βέμπερ ἐμμένει στὴν αἰτιότητα καὶ στὴν συναφὴ οὐδετερότητα. Γιατὶ βέβαια, νὰ τὸ ξαναπούμε, ἡ τελεολογία ἐκείνη ποὺ καταδικάζει τὶς κεραμίδες εἶναι παραλογη, ποὺ θὰ πεῖ ὅτι ὅσα πράγματα ἔρμηνεύονται αἰτιακὰ δὲν μποροῦν ποτὲ νὰ ἀξιολογηθοῦν, νὰ ἐπικριθοῦν. "Ετσι μόνο μία ἐσωτερικὰ τελεολογικὴ συγκρότηση τοῦ ἀντικειμένου τὸ ἀξιολογεῖ ἐγγενῶς.

B'

ΑΥΤΟΣΧΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ