

Walter Lippmann

- * Το βιβλίο τόύτο, με τον τίτλο «Public Opinion», του διάσημου αμερικανού δημοπολογού και δημοσιογράφου W. Lippmann, εκδόθηκε για πρώτη φορά στις H.H.A. το 1922, δημοδή έπειτα από το τέλος του Πρώτου Παγκομίου Πολέμου και μετά την επωρχήση της Μπολεβίζικης Γιαπωνέστασης στην Ρωσία. Από τότε γνώρισε πολλές επινεκδόσεις στις κυριότερες γλώσσες κι έγινε βασικό εργαλείο ανάλυσης των φανούμενων του δημοσίου βίου, που συνοπτικά ονομάζουμε υπονή γνώμην.
- * Η έδοση του βιβλίου στα ελληνικά γίνεται για πρώτη φορά πώρα και είναι πλήρης και γωρίς συντομεύεται.
- * Στο εξώφυλλο: λεπτομέρεια από πίνακα του Γάτη.

ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

καλλιβ
ΑΘΗΝΑ
1988

εκδόσεις
«καλύπος»
ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 1, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. : 5246241

1

Ο αόσμος που μας περιβάλλει
και οι εικόνες του μέσα στο κεφάλι μας

1

Υπάρχει ένα νησί στον ακεανό, όπου το 1914 ζούσαν λίγοι Αγγλοί, Γάλλοι και Γερμανοί. Κανένα τηλεγράφημα δε φτάνει στο νησί αυτό, και το βρετανικό απρόποιο δεν έρχεται παρά μια φορά στις εξήντα μέρες. Το Σεπτέμβρη δεν είχε φτάσει ακόμη, και οι νησιώτες μιλούσαν ακόμη για την τελευταία εφημερίδα, που έλεγε ότι πλησίαζε η δίνη της Μαντάρ Καιλανών για τον πυροβολισμό του Gaston Calmette. Όλη η αποκία, λουπόν, συγκεντρώθηκε, με μεγάλη αδημονία, στην προκυμαία μια μέρα στα μέσα του Σεπτεμβρίου για να ακούσει από το σόρια του καπετάνιου την επυμηγορία. Είχει έμαθαν ότι για παραπάνω από έξι εβδομάδες τώρα, δύο από αυτούς ήταν Άγγλοι και άσσοι ήταν Γάλλοι πολεμούσαν υπέρ των απαραβίαστου των συνθηκών ενάντια σε όσους ήταν Γερμανοί. Για έξι αναπάντεχες εβδομάδες ενεργούσαν λες και ήταν φίλοι, ενώ στην πραγματικότητα ήταν εχθροί.

Αλλά η δυσάρεστη θέση τους διόλου δεν ήταν διαφορετική από τη θέση της πλειονότητας του πληθυσμού στην Ευρώπη. Στο νησί είχαν παραπλανηθεί για έξι εβδομάδες, στην ήπειρο ίσως για έξι μέρες ή έξι ώρες. Η παρεμβλήθηκε ένα διάλευνο. Ήταν η στιγμή, που η εικόνα της Ευρώπης, στην οποία οι άνθρωποι διεξήγαν τις δραστηριότητές τους, ως συνήθως, δεν ανταποκρινόταν κατά κανένα τρόπο στην Ευρώπη που ήταν πανέτοιμη να κάνει τη ζωή τους άνω-κάτω. Υπήρξε ένα διάκενο, όπου ο καθένας προσαρμοζόταν ακόμη σε ένα περιβάλλον που δεν υπήρχε πια. Σε όλον τον κόσμο, μέχρι την 25η Ιουλίου ακόμη, οι άνθρωποι κατασκέυαζαν αγαλά που δε θα μπορούσαν να αποστείλουν, σχεδιάζαν καριέρες, ονειρένονταν επιχειρήσεις, διασκέδαζαν ελπίδες και προσδοκίες — όλα

με την πεποίθηση ότι ο κόσμος που θα γνώριζαν στο μέλλον θα

ήταν ο κόσμος που υπήρχε τότε. Οι άνθρωποι έγραψαν βιβλία, όπου περιέγραφαν τον κόσμο αυτό. Εμπιστεύονταν στην εκόνα που είχαν μέσα στο κεφάλι τους. Και μετά από τέσσερα χρόνια και κάτι, μια πέμπτη πρωί, ήθελαν τα νέα για την ανακούφή, και οι άνθρωποι άφρισαν να ξεσπάσει η απερίγραπτη ανακούφησή τους, ότι η σφράγι μέσα στο κεφάλι τους. Και μετά από τέσσερα χρόνια και κάτι, μια πέμπτη πρωί, ήθελαν τα νέα για την ανακούφή, και οι άνθρωποι είχαν φτάσει στο τέλος της. Ωστόσο στις πέντε τελευταίες μέρες πριν έρθει η επίσημη ανακούφη, παρότι είχε γιορταστεί το τέλος του πολέμου, αρκετές χιλιάδες νεαροί πέθαναν στα πεδία των μαχών.

Κοιτάζοντας στο παρελθόν, μπορούμε να διακρίνουμε πόσο έμεσα γνωρίζουμε το περιβάλλον, στο οποίο, παρ' όλα αυτά, ζόμε. Μπορούμε να διακρίνουμε πως, οι ειδήσεις για αυτό έρχονται άλλοτε γρήγορα άλλοτε αργά: άλλα και ότι συμπεριφέρομαστε απέναντι σε καθετή που πιστεύουμε ότι είναι μια ασημινή εικόνα, σαν να ήταν το ίδιο το περιβάλλον. Λιγό είναι δυσκολότερο να το θυμόραστε σε σχέση με τις πεποιθήσεις, σύμφωνα με τις οποίες ενεργούμε τώρα, ενώ, σε σχέση με αιθρώπους άλλους και άλλες εποχές, κολακεύουμεστε που μας είναι εύκολο να διακρίνουμε πότε βρίσκονταν σε γνωρίσματε που μας είναι εύκολο να διακρίνουμε του κόσμου. Επιμένουμε, εξαιτίας της εκ των ιστέρων ανώτερης γνώσης μας, ότι ο κόσμος, όπως έπρεπε να τον γνωρίζουμε, και ο κόσμος όπως του γνώριζαν, ήταν συχνά δυο τελείων αντιφατικά πράγματα. Μπορούμε να διακρίνουμε, επίσης, ότι ενώ κυβερνούσαν και μάζγουσαν, εμπορεύονταν και μεταρρύθμιζαν, ζώντας στον κόσμο όπως φαντάζονταν ότι είναι, παρήγαν αποτελέσματα, ή αποτύγχαναν να παράγουν, στον κόσμο όπως πραγματικά ήταν. Ξεκίνησαν για τις Ινδίες και βρήκαν την Αμερική. Διεγίνωσκαν το κακό και κρεμούσαν γρίες γυναίκες. Πίστευαν ότι μπορούσαν να πλουτίσουν με το να πουλάνε διαφορώς και να μην αγοράζουν ποτέ. Ήνας χαλίρης, υπάκουοντας σε αυτό που φαντάστηκε ότι ήταν η Θελήση του Αλάζχ. έκαψε τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.

Γράφοντας γύρω στο έτος 389, ο Αγ. Αμβρόσιος αναπαρήγαγε την περίπτωση του κρατουμένου μέσα στο σπήλαιο του Πλάτωνα, ο οποίος αρνείται αποφασιστικά να γιρίσει το κεφάλι του. «Το να συζητάμε τη φύση και τη θέση της γης δε μας βοηθεί στην ελπίδα μας για την επερχόμενη ζωή... Είναι αρκετό να γνωρίζουμε αυτό που λένε οι Γραφές. „Οτι Αυτός χρέμασε τη γη στο κενό” (Ιωβ

26:7). Γιατί, λοιπόν, να επιχειρηματολογούμε για το αν την κρέμασε μέσα στον αέρα ή πάνω στο νερό, και να εγείρουμε αντιδικίες ως προς το πώς θα μπορούσε να στηρίξει τη γη ο αραιός αέρας; Η ως προς το γιατί η γη δεν κατασυρίβεται στον πυθμένα εφόσον στηρίζεται πάνω στα νερά...; Συμβαίνει ώστε η γη να παραμένει σταθερή πάνω στο ασταθές, και στο κενό, όχι επειδή βρίσκεται στο μέσο, σαν να ήταν κρεμασμένη σε μια κατάσταση τοπορροπίας, αλλά επειδή η μεγαλειότητα του Θεού τη συγκρατεί με το νόμο της θελήσης Του.»¹

Αυτό δε μας βοηθάει στην ελπίδα μας για την επερχόμενη ζωή. Είναι αρκετό να γνωρίζουμε τι λένε οι Γραφές. Γιατί, λοιπόν, να επιχειρηματολογούμε; Κι όμως ενάμισι αιώνα μετά του 'Άγ. Αμβρόσιο, οι απόφεις ήταν ακόμη ταραχμένες, τώρα πια σχετικά με το πρόβλημα των Αντιπόδων. 'Ενας καλόγερος, ονόματι Κοσμάς, φημισμένος για τις επιστημονικές επιτεύξεις του, εξουσιοδοτήθηκε εξαιτίας αυτών να γράψει μια Χριστιανική Τοπογραφία, δηλαδή τη «Χριστιανική Άποψη σχετικά με τον Κόσμο».² Είναι φανερό ότι γνωρίζει τι ακρίβως περίμεναν από αυτόν, γιατί στηρίζει όλα τα συμπεράσματά του πάνω στις Γραφές, με τον τρόπο, όμως, που τις διάβαζε ο ίδιος. Φάνεται, λοιπόν, ότι ο κόσμος είναι ένα επίπεδο παραλληλόγραμμο, δυο φορές φαρδύτερο από την ανατολή μέχρι τη δύση από όσο μακρύ είναι από βορρά μέχρι νότο. Στο κέντρο είναι η γη περιβαλόμενη από ακεανό, ο οποίος με τη σειρά του περιβάλλεται από μια άλλη γη, εκεί όπου έγραψαν οι άνθρωποι πριν από τον κατακλυσμό. Αυτή η άλλη γη ήταν το λιμάνι που μπάρκαρε ο Νώ. Στο βορρά υπάρχει ένα αψηλό κωνικό βιουνό, γύρω από το οποίο περιστρέφονται ο γήιος και η σελήνη. 'Οταν ο γήιος είναι πίσω από το βιουνό, τότε είναι νύχτα. Ο ουρανός είναι κολλημένος στις άκρες της εξωτερικής γης. Αποτελείται από τέσσερις υψηλούς τούφους, οι οποίοι συναντιούνται σε μια κοιλη οροφή, έτσι ώστε η γη είναι το πάτωμα του σύμπαντος. Υπάρχει ένας ακεανός στην άλλη άκρη του ουρανού, που περιέχει τα ινερά που είναι πάνω από το στερέωμα. Το δάστημα ανάμεσα στους ουράνιους ακεανούς και την ανώτατη οροφή του σύμπαντος ανήκει στον ευλογημένο. Το διά-

1. Έξαρημερον, i, cap 6, παρατίθεται στο *The Medieval Mind*, από τον Henry Osborn Taylor, Τόμ. I, σ. 73.
2. Lecky, *Rationalism in Europe*, Τόμ. I, σσ. 276-8.

στημα ανάμεσα στη γη και στον ουρανό κατοικείται από τους αγγέλους. Τελukά, εφόσον ο Απόστολος Παύλος είπε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι για να ζουν πάνω στην «επιφάνεια της γης», τότε πώς θα μπορούσαν να ζουσαν πάνω στο πάσω μέρος δύο υποτίθεται ότι είναι οι Αντίποδες; «Με ένα τέτοιο εδάφιο μητροστά στα μάτια του, όπως μας λένε, ο Χριστιανός δε θα πρέπει „χαν να μιλάει για Αντίποδες”».³

Πόσο μάλλον να πάει στους Αντίποδες: κι αύτε θα πρέπει να του δώσει χριστιανός όρογνως πλούτο για να ταξιδέψει εκεί χι αύτε θα πρέπει να επιμυχεί να πάει εκεί οποιοσδήποτε ευσεβής νοστικός. Για τον Κοσμό δεν υπήρχε τίποτα το παράλογο στο χάρτη του. Μόνο όταν θυμοθούμημε την απόλυτη πεποιθησή του, ότι αυτός ήταν ο χάρτης του σύμπαντος, θα αρχίσουμε να κατανοούμε πόσο θα είχε φοβερίσει το Μαγγελάν ή τον Deugy ή τον αεροπόρο που ρυψοκανδύνεψε τη σύγχρονη με τους αγγέλους και τον ουράνιο θόλο πετώντας εφτά μίλια στον αέρα. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να κατανόησουμε καλύτερα τη λύση του πολέμου και της πολιτικής, αν θυμοθούμημε ότι σχεδόν το σύνολο καθέ παράταξης πιστεύει απόλυτα στη δική της εκδόνα για την αντίθεση, διτι εκλαμβάνει σαν γεγονός, όχι αυτό που υπάρχει, αλλά αυτό που υποθέτει ότι είναι το αληθινό. Και ότι συνεπώς, όπως ο Άμελετ, θα τρυπήσει με το σπαθί του τον Πολώνιο πίσω από την κουρτίνα που θροίζει, πιστεύοντας πως είναι ο βασιλιάς, και ίσως σαν τον Αμελετ θα προσθέσει:

Γεια και χαρά σου διαστυχή, άφρονα, παρέσαστε ανόητε!
Σε πέρασσα για άλλονε καλύτερό σου· βάσταξε την τύχη σου.

2

Οι μεγάλοι άνδρες, ακόμη και στη διάρκεια της ζωής τους, είναι συνήθως γνωστοί στο κοινό μόνο με μια πλασματική προσωπικότητα. Για αυτό και ελάχιστη αλήθεια υπάρχει στο αρχαίο ρητό ότι κανείς δεν είναι ήρωας για την ορντινάτσα του. Εδώ υπάρχει μόνο ένα ελάχιστο μόριο αλήθειας, γιατί ο ακόλουθος και ο ιδιάιτερος γραμματέας είναι συχνά βιβλισμένοι και των συγχρεων και των απιμωσών

βασιλικές προσωπικότητες είναι, βέβαια, κατασκευασμένες προσωπικότητες. Είτε στην περίπτωση που αιτούν οι ίδιοι πιστεύουν στο δημόσιο χαρακτήρα τους, είτε στην περίπτωση που αιτούν επιτρέπουν στον αρχιθελασμητό να συγνομεύσει το χαρακτήρα αυτόν, υπέρχουν τουλάχιστον δύο διασεχρημένοι εσωτέρι, ο δημόσιος και βασιλικός εσωτέροι, οι ιδιωτικούς και αυθιώπινους. Οι βιογραφίες των μεγάλων ανθρώπων ξεπέφρουν κατά το μάλλον ή γήτον εύκολα την ιστορία των δύο αυτών εσωτέρων. Ο επίσημος βιογράφος αναγράφει τη δημόσια ζωή, την αποκαλυπτική βιογραφία ο άλλος. Ο Ταύρωντ Λίνκολν, για παράδειγμα, είναι ένα ευγενές πορτρέτο, όχι του πραγματικού ανθρώπου, αλλά μιας επικής φυσιογνωμίας, κορεσμένης από σπουδαίωρη ταττα, η οποία κωνέται περίπου στο ίδιο επίπεδο πραγματικότητας με τον Λινεά ή τον Αγ. Γεώργιο. Το πορτρέτο του Όλιβερ Χάμπλιν είναι μια μεγαλεύοντς αφρίση, για γλυπτική μιας ιδέας, αύνα δοκίμιον, όπως το αποκαλεί ο ίδιος ο χ. Όλιβερ, απάνω στην αμερικανική ένωση. Είναι ένα τυπικό μνημείο στη διπλωματία του ομιστοπονιστικού, θυμίζοντας αμυδρά τη βιογραφία ενός ατόμου. Μερικές φορές οι άνθρωποι φτιάχνουν μια δική τους πρόσωψη, όταν πιστεύουν ότι αποκαλύπτουν το εσωτερικό συγχρικό. Τα γηερολόγια Repton και Margot Asquith είναι ένα δείγμα αυτοπροσωπογραφίας, στην οποία οι απόκρυφες λεπτομέρειες είναι πιο αποκαλυπτικές, σαν ένας δείχτης των πάρος θέλουν να θεωρούν τον εαυτό τους οι ίδιοι οι συγγραφείς. Άλλα το πιο ενδιαφέρον είδος προσωπογραφίας είναι εκείνο που δημιουργείται αυθόρυμπα στη διάνοια των ανθρώπων. Όταν ανέβηρε η Βικτώρια στο θρόνο, όπως λέει ο χ. Strachey, «ανάδημεσα στο εξωτερικό καινού υπήρχε μεγάλο κύμα ενθουσιασμού. Ο συνασθηματισμός και το ειδιλλιό έγιναν της μόνας» και το ίεπα μήτις μικρής χοπέλας-βασιλισσας, της αθώας, της σεμνής, με τα ξανθά μαλλιά και τα ροζ μάργουλα, που περνούσε με το αυτοκίνητο μέσα από την πρωτεύουσά της, γέμιζε την καρδιά των θεατών με έκσταση στη στοργής αφοσίωσης. Έκείνο που, πάνω από όλα, καθήλωνε τους πάντες με συντριπτική δύναμη ήταν η αντίθεση ανάμεσα στη Βασίλισσα Βικτώρια και στον θείους της. Οι αποχρωσικού γέρου —διεφθαρμένοι και ιδιοτελείς, συχρονώμονες και γελοίοι, με το διαρκές βάρος των χρεών, των συγχρεων και των απιμωσών

τους — είχαν εξαρχαστεί όπως το χιόνι των χειμώνα, και εδώ επιτέλους βρισκόταν η άνοιξη, στεφανιμένη και ακτινοβόλα..

Ο χ. Jean de Pierrefeu⁵ γύρωσε τη λατρεία του ήρωα από πρώτο χέρι, επειδή ήταν αξιωματικός στο επιτελείο του Joffre στον καρό της μεγαλύτερης φρίκης του παλαίμαχου εκείνου στρατιωτικού:

«Επί δύο χρόνια, όλος, ο κόσμος απέδει σχεδόν θεία υποταγή στο νικητή του Μάρνη. Ο νεαρός των αποσκευών ωριολεκτικά λύγιζε κάτω από το βάρος των κοντών, των πακέτων και των επιστολών, τα οποία του έστελναν άγνωστοι άνθρωποι σε μια φρενασμένη επιβεβαίωση του θαυμασμού τους. Νομίζω ότι εκτός από το στρατηγό Joffre, κανείς αρχηγός σε πόλεμο δεν μπόρεσε να αποκτήσῃ μια ανάλογη ιδέα του τι είναι δόξα. Του έστελναν κουτιά με γλυκά από όλα τα μεγάλα ζαχαροτραστεία του κόσμου, κουτιά με σαμπάνιες, έξοχα κρασία από κάθε σοδεία, φρούτα, παγγίδια, στολίδια και εργαλεια, ρούχα, ειδη καπνιστή, μελανιδοχέα, πρες-παπιέ (βάρος για να κρατά τα χαρτιά). Καλένας, έστελνε το είδος, στο οποίο είχε ειδικότητα. Ο ζωγράφος έστελνε τον πίνακά του, ο γλύπτης το αχαριατικό του, η συμπαθητική γιαγιά ένα καπούλι ή σπονών, ο ποιμένος μέσα στην καλύβα του λάζευε ένα ταυτόπιο για χατζή του. 'Όλοι οι κατασκευαστές του κόσμου, που ήταν εχθρικά διατεθεμένοι κατά της Γερμανίας, έστελναν με το πλοίο τα προϊόντα τους, η Αβένα τα πούρα της, η Πορτογαλία το πορτό της (γλυκό κρασί). Γάνωσα έναν κομμωτή που δεν είχε πιστοποιήσει να κάνει παρά να φτιάξει ένα πορτρέτο του Στρατηγού από τρίγες αστόμων που τοι ήταν αγαπητά' ένας επαγγελματίας καλλιγράφος έψη την ίδια θέα, αλλά τα χαρακτηριστικά απορτίζονταν από χιλιάδες μικρές φράσεις με μικροσκοπικούς χαρακτήρες που έζημονταν το Στρατηγό. 'Οσο για επιστολές, διέλετε από κάθε γραφικό γραφατήρα, από όλες τις χώρες, γραμμένες σε κάθε διάλεκτο, επιστολές σημασιοθρασκείας, εγγωματινής, πλημμυρισμένες με αγάπη, γεμάτες με θαυμασμό. Τον αποκαλούσαν Σωτήρα του Κόσμου, Πατέρα της Χώρας του, Αντιπρόσωπο του Θεού, Ευεργέτη της Ανθρωπότητας, κ.λ.π. ... Κι όχι μόνο ο Γάλλοι, αλλά και οι Αμερικανοί, ο Αργεντινοί, ο Αυστραλοί, κ.λπ., κ.λπ. ... Χιλιάδες μικρά παιδιά, χωρίς να το ξέρουν οι γονείς τους, έπιναν την πένα στο γέρο και του εγράφαν για να του μιλήσουν για την αγάπη τους: τα περισσότερά τους, τον αποκαλούσαν Πατέρα Μάς (Πάτερ Ημών). Και υπήρχε σπιρτόδων στις διασήμετες τους, στο θαυμασμό τους, στους στενοχυτούς, αυτούς της απαλλαγής που ξέφευγαν από όλη την καρδιάς με την ήττα του βορβαρισμού. Σε όλες αυτές τις απλοκές μικρές ψυχές, ο Joffre έμοιαζε με τον Άγ. Γεώργιο που τινάετρε το δράκοντα. Λαφαλώς μέσα στη

νίκη του, επιγιότερο τη συμπεριφορά, αλλά κάθε σύμβολο είναι πολύ λιγότερο τη συμβολική, επειδή περιεκτικό, επειδή υπάρχουν πολλά άλλα που

τονεύειντη των ανθρώπων ενσάρκων τη νίκη του καλού πάνω στο κακό, τη νίκη του φωτός, πάνω στο σκότος.

Οι παραφρονες, οι γήθιοι, οι μισότρελοι και οι τρελοί έστρεψαν τις συστημένες τους διάνοιες προς αυτόν, λες και στρέψαν στην ίδια τη λογοκή. Διάβασα την επιστολή ενός απόμου που ζει στο Σινενύ, ο οποίος εκλιπαρύσε το Στρατηγό να τον σώσει από τους εχθρούς του: «Επί δύο χρόνια, όλος, ο κόσμος απέδει σχεδόν θεία υποταγή στο νικητή του Μάρνη. Τέλος, μερικές εκπαντάδες νεαρές, ζεπερώντας την υπροπαλόγη του φύλου τους, τον ζητούσαν αρραβώνα, χωρίς να το γνωρίζει η οικογένειά τους, άλλες επιθυμούσαν απλώς να τον υπερτείνουν.»

Ο ιδιωτικός αυτός Joffre απαρτιζόταν από τις νίκες του ίδιου, του επιτελείου του και των στρατευμάτων του, την απελπισία του πολέμου, τις προσωπικές λύπες και την επίδια της μελλοντικής νίκης. Άλλα δίπλα στη λατρεία του ήρωα υπάρχει και ο εξορισμός των διαβόλων. Με τον ίδιο μηχανισμό, με τον οποίο ενσαρκώνταν οι ήρωες, κατασκευάζονταν και οι διάβολοι. Λν από τον Joffre, τον Foch, τον Ουίλσον ή τον Ρούβελτ πρερχόταν καθέτι καλό, τότε από τον Κάιζερ Βίλχελμ, τον Λένιν και τον Τρότσκυ προερχόταν καθετί κακό. Λυτοί ήταν εξίσου μανοί μόνο για το κακό, δύσκαλοι ήταν μόνο για το καλό. Για πολλές, απλές και τρομοκρατημένες διάνοιες δεν υπήρχε πολιτική αναποδιά, δεν υπήρχε απεργία, δεν υπήρχε καλωσιεργία, μιστριρώδης θεατρος ή εκτεταμένη και καταστροφική πυρκαγιά σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, οι αυτίες των οποίων να μην ξεχινούσαν από τις ιδιαίτερες αυτές πηγές κακού.

3

Η τέτοιου είδους παρακόσμια συγκέντρωση σε μια συμβολική πρωτοπειράγητη είναι αρκετά σπάνια για να είναι καθαρά παρατηρησιμη, και κάθε συγγραφέας έχει μια αδιναμία για το συγχρονιστικό και αδιάλειψτο περάδειγμα. Η καταχρεούργηση της ζωής από τον πάλεμο αποκαλύπτει τέτοια παραδείγματα, αλλά δεν τα φτιάχνει από το τίποτα. Σε πιο φυσιολογική δημόσια ζωή, οι συμβολικές εινάν δε διέπουν λιγότερο τη συμπεριφορά, αλλά κάθε σύμβολο είναι πολύ λιγότερο περιεκτικό, επειδή υπάρχουν πολλά άλλα που

5. Jean de Pierrefeu, G.Q.C. Trous ans un Grand Quartier Général, σε. 96-95.

το ανταγωνίζονται. Όχι μόνο κάθε σύμβολο φορτίζεται με λιγότερο αισθημα, επειδή ως επί το πλείστον εκπροσωπεί ένα μέρος μόνο του πληθυσμού, αλλά ακόμη και μέσα σε εκείνο το μέρος υπάρχει απειρα λιγότερη καταστολή της ατομικής διαφοράς. Τα σύμβολα της κοινής γνώμης, σε κατρούς μέσης αστράλετας, υπόκεινται σε έλεγχο, σύγκριση και επιχειρηματολογία. Σέρχονται και φεύγουν, ενώνονται και ξεκινούνται, χωρίς να οργανώνουν ποτέ τέλεια τα αισθημάτα της δίης ομάδας. Γάρκες, τελικά, μια και μόνη θράψη δραστηριότητα στην οποία ολόκληροι πληθυσμοί επιτυγχάνουν την καθαρισμένη ενότητα. Παρατηρείται σε εκείνες τις μεσαφάσεις του πολέμου, όπου ο φόβος, η εριστικότητα και το μίσος έχουν εξασφαλίσει πλήρη κυριαρχία πάνω στο πνεύμα, είτε για να συντρίψουν κάθε άλλο ένστικτο είτε για να το στρατολογήσουν, και αυτό προτού αισθανθούν κόπωση.

Σχεδόν όλες τις άλλες φορές, και ακόμη και σε πόλεμο δύον είναι σε πλήρες αισθέξοδο, καν γηποτείαι μια τακνωποτικά μεγαλύτερη ποικιλία αισθημάτων για να παριώσει τη διαμάχη, την επιλογή, το δισταγμό και το συμβιβασμό. Ο συμβιολισμός της κοινής γνώμης συνήθως φέρει, όπως θα δώμε,⁶ τα σημαδια αυτής της εξισορρόπησης των συμφερόντων. Αναλογιστείτε, για παράδειγμα, πόσο ασφατσια διαλυθρε, μετά την ανακαήθη, το πρόσκαιρο και εντελώς χωρίς επιτυχία εδραωμένο σύμβολο της Συμμαχικής Ενότητας, πώς ακούσαθηρήκε σκεδόν αιμέσως από την κατάρρευση της συμβολικής εικόνας καθενός έθνους για το άλλο: της Βρετανίας σαν Υπερασπιστή του Δημοσίου Δικαίου, της Γαλλίας σαν Γηρηγή του Μετάποτη της Ελευθερίας, της Αμερικής σαν Σταυροφόρου. Και αναλογιστείτε κατόπιν πώς ζέφτισε μέσα σε κάθε έθνος η συμβολική εικόνα, καθώς οι κορματικές και οι ταξικές διαμάχες και οι άμετρες φιλοδοξίες δρίζοσαν ως αναδένουν ζητήματα, που είχαν προσκαιμένα αναβληθεί. Και, κατόπιν, πώς εξαρνιστήκαν οι συμβολικές εικόνες των Ηγετών, καθώς, ένας-ένας, ο Ουίλσον, ο Κλεμενσόν, ο Λόντ Τζωρτζ, έπαιπαν ως ειναι η ενσάρχωση της αυθαύτηνς επίδαι και γίνονταν απλώς οι διαπραγματευτές και οι διευθυντές ενός κόσμου που έχουν της φευδασθήσεις του.

Το αυτοπούμαστε για το γεγονός αυτό, σαν ένα από τα μικρά κακά της ειρήνης ή αν το χειροκροτούμε σαν επιστροφή στη λογι-

6. Μέρος 5.

7. Δεξιά Simulacra, Main Street.
8. Οπ. παρτ., σ. 99.

χή, όπως είναι φανερό, δεν είναι πρόβλημα του παρόντος. Το πρώτο μέλημά μας με τις φαντασιώσεις και τα σύμβολα, είναι να ξεράνουμε την αξία τους στην υφιστάμενη κοινωνική διάταξη, και να τα ερευνήσουμε απλώς σαν ένα σημαντικό μέρος του μηχανισμού της ανθρώπινης επικοινωνίας. Γάρα, σε κάθε κοινωνία που δεν είναι τελείως αυτόνομη ως προς τα συμφέροντά της και τόσο μυρή, άστε καθίνας να μπορεί να γνωρίζει τους πάντες και τα πάντα, οι ιδέες προγιατείονται γεγονότα που είναι εκτός ίδεας και δύσκολο να συλληφθούν. Η δεσποτική Sherwin από το Gopher Prairie,⁷ είναι ενήμερη του γεγονότος ότι μανεται κάποιος πόλεμος στη Γαλλία και προσπαθεί να τον διανοθεί. Δεν έχει πάει ποτέ στη Γαλλία, και ασφαλώς ποτέ δεν έχει πάει εκεί που τώρα είναι το μέτωπο του πολέμου. Ήγει δει εικόνες γάλλων και γερμανών στρατωτών, αλλά της είναι, αδύνατο να φανταστεί τρία εκατομμύρια άντρες. Πράγματι, κανείς δεν μπορεί να τους φανταστεί, και οι επαγγελματίες ούτε και προσπαθούν. Τους σκέφτονται σαν, ας πούμε, διακόσιες μεραρχίες. Άλλά η δεσποτική Sherwin δεν μπορεί να δει τη διάταξη στους πολεμικούς χάρτες, και έτσι αυ θα χρειαστεί να διαλογιστεί για τον πόλεμο, είναι υποχρεωμένη να δεθεί στενά με τον Joffre και τον Κάλερ σαν ήταν αρραβωνασμένοι. Αν θα μπορούσατε ίσως να δείτε αυτά που βλέπει με τα μάτια της διάνοιας της, η ενόδια στη σύνθεσή της μπορεί να τη διαφέρει από την καλλιτεχνική αναπαράσταση ενός μεγάλου στρατιωτη του δέκατο όγδοο αιώνα. Στέκεται εκεί γενναίος και αδιατάρακτος και με μέγευθος μεγαλύτερο από το φυαιολογικό, μαζί με ένα σκιερό στρατό από μικροτυποκες μικρές φρυγουρές που ξετυλίγονται στο τοπίο πίσω του. Κι ούτε φαίνεται να μην έχουν επίγνωση των προσδοκιών αυτών οι μεγάλοι άντρες. Ο M. de Pierrefeu μιλάει για την επίσκεψη ενός φωτογράφου στον Joffre. Ο στρατηγός βρισκόταν μέσα στο φωτογραφικό γραφείο του, μπροστά στο τραπέζι των χωρίς χαρτιά, όπου συνήθως καθόταν για να υπογράψει. Ξαφνικά, παρατηρήθηκε ότι δεν υπήρχεν χάρτες στους τοίχους. Λλά επειδή, σύμφωνα με τη δημοφιλή εικόνα, δε νοείται στρατηγός χωρίς χάρτες, τοποθετήθηκαν μερικοί σε μέρη όπου να φαίνονται μέσα στη φωτογραφία, και αιμέσως μετά αφαιρέθηκαν.⁸

Τα μόνα αισθήματα που μπορεί να έχει κανείς για ένα γεγονός, το οποίο δε γενέται, είναι τα αισθήματα που γεννάει για το γεγονός αυτό η διανοητική του ευκόνα. Λιγός είναι ο λόγος που δεν μπορούμε αληθινά να καταλάβουμε τις ενέργειες των άλλων, ωσδότου γνωρίσουμε αυτές που οι άλλοι θεωρούν ότι γνωρίζουν. Είδα κάποτε ένα νεαρό κορίτσι, αναθρεμένο σε μια αυθακωρυχούπολη της Πενσυλβανίας, που πέρασε αστραφτιά από κατάσταση τέλειας ευφορίας σε παροξυσμό λύπης, όπως μια ριπή ανέμου συνέτριψε τα τζάμια στο παράθυρο της κουζίνας. Επί ώρες ήταν απαργόρητη, και σε μένα αυτό ήταν ακατανόητο. Άλλα όταν μπόρεσε να μιλήσει, αποκαλύφτηκε ότι όταν έσπαζαν όλα τα τζάμια σε ένα παράθυρο, αυτό σήμανε ότι κάποιος κοντινός συγγενής ήταν νεκρός. Γιαυτό θρηνούσε για τον πατέρα της, ο οποίος την είχε τρομοκρατήσει και διώξει από το σπίτι. Ο πατέρας ήταν, βέβαια, ολοζώντανος, όπως αποκάλυψε σύντομα η τηλεγραφική επικοινωνία. Άλλα μέχρι να φτάσει το τηλεγράφημα, τα σπασμένα τζάμια ήταν ένα αυθεντικό μηρύμα για το κορίτσι αυτό. Το γιατί ήταν αυθεντικό θα μπορούσε να το δείξει μόνο μια παραστεμένη έρευνα από κάποιου επιδέξιου ψυχίατρο. Άλλα, ακόμη και ο πιο τυχαίος παραπρητής θα μπορούσε να δει ότι το κορίτσι, τέλεια αναστατωμένο από τις οικογενειακές διαιρήσεις, είχε προκαλέσει μια τέλεια φευδαρισμή, η οποία προερχόταν από ένα εξωτερικό γεγονός, από μια πρόληψη δεμελιωμένη από τα παιδικά της χρόνια, από ένα σύλλογο τύφεων και από φόβο και αγάπη για τον πατέρα της.

Η ανωμαλία σε τέτοιες περιστάσεις είναι απλώς θέμα βαθμού. Όταν ένας Γενικός Εισαγγελέας, ο οποίος έχει τρομοκρατηθεί από μια βόμβα που έσκασε στο κατώρθι του, πείθεται, από την αγριωσμονοστατικής φιλολογίας, ότι πρόκειται να ξεσπάσει επανάσταση την πρώτη Μαΐου 1920, αναγνωρίζουμε πάνω κάτω κάποιουν πανομοιότυπο μηρυματισμό. Ο πόλεμος, βέβαια, παρέσχε πολλά παραδείγματα αυτού του πρότυπου: το τυχέο γεγονός, η δημιουργική φραντσάσια, η θέληση να πιστεύει κανείς, και από τα τρία αυτά στοιχεία μια πλαστογραφία της πραγματικότητας, στην οποία υπήρξε μια βίαιη ενστικτώδης αντίδραση. Γιατί είναι αρκετά σαφές ότι, κάτω από ορισμένες συνθήκες, οι άνθρωποι ανταποκρίνονται τόσο ισχύρά στις φραντσάσεις όσο και στα πραγματικά περιστατικά, και ότι, σε πολλές περιπτώσεις, βοηθούν οι ίδιοι στη δημιουργία των φευδαρισμάτων στις οποίες ανταποκρίνονται.

Πρώτος του λίθου βαλλέτω εκείνος που δεν πίστεψε ότι τον Αυγούστο του 1914 ο ρωσικός στρατός είχε εισβάλει στην Αγριλία, εκείνος που δε δέχτηκε κάθε παραρτήμα, αιμορήτων χωρίς άμεσης αποδείξεις και εκείνος που ποτέ δε διέκρινε μια συνωμοσία, έναν ευφοριακός σε παροξυσμό λύπης, όπως μια ριπή ανέμου συνέτριψε τα τζάμια στο παράθυρο της κουζίνας. Επί ώρες ήταν απαργόρητη, και σε μένα αυτό ήταν ακατανόητο. Άλλα όταν μπόρεσε να μιλήσει, αποκαλύφτηκε ότι όταν έσπαζαν όλα τα τζάμια σε ένα παράθυρο, αυτό σήμανε ότι κάποιος νεκρός. Γιαυτό θρηνούσε για τον πατέρα της, ο οποίος την είχε τρομοκρατήσει και διώξει από το σπίτι. Ο πατέρας ήταν, βέβαια, ολοζώντανος, όπως αποκάλυψε σύντομα η τηλεγραφική επικοινωνία. Άλλα μέχρι να φτάσει το τηλεγράφημα, τα σπασμένα τζάμια ήταν ένα αυθεντικό μηρύμα για το κορίτσι αυτό. Το γιατί ήταν αυθεντικό θα μπορούσε να το δείξει μόνο μια παραστεμένη έρευνα από κάποιου επιδέξιου ψυχίατρο. Άλλα, ακόμη και ο πιο τυχαίος παραπρητής θα μπορούσε να δει ότι το κορίτσι, τέλεια αναστατωμένο από τις οικογενειακές διαιρήσεις, είχε προκαλέσει μια τέλεια φευδαρισμή, η οποία προερχόταν από ένα εξωτερικό γεγονός, από μια πρόληψη δεμελιωμένη από τα παιδικά της χρόνια, από ένα σύλλογο τύφεων και από φόβο και αγάπη για τον πατέρα της.

Η ανωμαλία σε τέτοιες περιστάσεις είναι απλώς θέμα βαθμού. Όταν ένας Γενικός Εισαγγελέας, ο οποίος έχει τρομοκρατηθεί από μια βόμβα που έσκασε στο κατώρθι του, πείθεται, από την αγριωσμονοστατικής φιλολογίας, ότι πρόκειται να ξεσπάσει επανάσταση την πρώτη Μαΐου 1920, αναγνωρίζουμε πάνω κάτω κάποιουν πανομοιότυπο μηρυματισμό. Ο πόλεμος, βέβαια, παρέσχε πολλά παραδείγματα αυτού του πρότυπου: το τυχέο γεγονός, η δημιουργική φραντσάσια, η θέληση να πιστεύει κανείς, και από τα τρία αυτά στοιχεία μια πλαστογραφία της πραγματικότητας, στην οποία υπήρξε μια βίαιη ενστικτώδης αντίδραση. Γιατί είναι αρκετά σαφές ότι, κάτω από ορισμένες συνθήκες, οι άνθρωποι ανταποκρίνονται τόσο ισχύρά στις φραντσάσεις όσο και στα πραγματικά περιστατικά, και ότι, σε πολλές περιπτώσεις, βοηθούν οι ίδιοι στη δημιουργία των φευδαρισμάτων στις οποίες ανταποκρίνονται.

Με τις φραντσάσεις, δεν εννοώ τα φέματα. Εννοώ μια παρουσίαση του περιβάλλοντος, η οποία σε μεγαλύτερο ημικρότερο βαθμό κατασκευάζεται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Το βεληνεκές των φραντσάσεων εκτείνεται σε όλο το διάστημα, από την πλήρη φευδαρισμό την τελείως συνειδητή χρήση ενός σχηματικού μοδελίσμητη μέχρι την απόφασή του στις, για τοντελέου από τον επιστήμονα, δηλαδή την απόφασή του στις, για το συγκεκριμένο του πρόβλημα, η ακρίβεια πέρα από ορισμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων δεν είναι σημαντική. Μια εργασία με φραντσάσεις μπορεί να έχει σκεδόν οποιουδήποτε βαθμό πιστότητας, κατ

φωνομενικά γηα κάτι χρήματα, αλλά το πάζιος τους είναι αυξεντήγητο. Κατόπιν η εικόνα σήμεναι και εμφανίζεται αυτό που βλέπεται με τα μάτια της διάνοιας ο ένας ή ο άλλος από τους δύο αντρες. Ή πάνω στο τραπέζι μιαλώνουν για χρήματα. Μέσα στη μνήμη βρίσκονται πίσω στη νιότη τους όταν το χορίστι του ενός την εγκατέλειψε για τον άλλον. 'Επτι εξηγείται το εξωτερικό δράμα: ο γήρωας δεν είναι άπληστος' ο γήρωας είναι ερωτευμένος.

Μια σημήνι που δεν ήταν καθι πολὺ διαφορετική διαδραματίστηκε στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πρόγευμα, το πρωί της 29 Σεπτεμβρίου 1919, μερικοί από τους Γερουσιαστές διάβασαν μιαν είδηση στην Ουάσινγκτον Ποστ σχετικά με την απόβαση αμερικανικού ναυτικού στις δαλματικές ακτές. Η εφημερίδα έγραψε:

ΗΓΕΙΟΝΤΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ

Τα ακόλουθα σημαντικά γεγονότα εμφανίζονται τήλη επιβεβαιωμένα. Οι διαταρές προς τον Γηποναίασθρο, λιντρους που διοικεῖ τις αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις στην Αδριατική, προήλθαν από το Βρετανικό Ναυαρχείο μέσω του Συμβουλίου Ιλλέμου και του Λιγνιτιανάρχου Ναπτ. στο Λονδίνο. Δε ζητήθηκε η έγκριση ή η αποδοκιμασία του Αμερικανικού Γηποργετού Ναυτικών. . .

ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΞΕΡΕΙ Ο ΝΤΑΝΙΗΣ Σ'

Ο κ. Ντάνιελς ήρθε ομοδογνωμένος σε ιδιάζουσα θέση, όταν έπρασαν εδώ τηλεγραφήματα που δήλωναν ότι οι δινάμεις, πάνω στις οπίσης υποτίθεται ότι έχει αποκλειστικό έλεγχο, διεξήγαγαν αιτό που ισοδιναμιώσε με ναυτικό πλήμενο χωρίς να το γνωρίζει ο ίδιος. Κατανοήθηκε πλήρως ότι το βρετανικό Ναυαρχείο ήταν σε θέση, εφόσον το επιθυμούσε, να εκδώσει διαταρές προς τον Γηποναίασθρο Άντριους, προκειμένου να ενεργήσει υπέρ της Μεγάλης Βρετανίας και των συμμάχων της, επειδή η κατάσταση απατεύσει θυσία από μέρους κάποιου έθνους, προκειμένου να χρησιμεύσει υπό έλεγχο οι ακύρουμοι του Ντ' Ανωνιστοι.

Περατέρω κατανοήθηκε ότι σήμερα με το σχέδιο της νέας χοινιάς των εθνών, ξένοι θα ήταν σε θέση να κατεύθυνον τις διώδεις του αμερικανικού ναυτικού σε καταστάσεις έκταχτης ανάγκης με ή χωρίς τη συγκατάθεση των Αμερικανικού Γηποργετού Ναυτικών. . . κ.λπ.
(Για πλάγια γράμματα δικαίωμα.)

Ο πρώτος γερουσιαστής που σχολίαζε την είδηση είναι ο κ. Νοξ από την Ηενταλβεύτια. Αγναντιημένος ωποτείτε έρευνα. Στον κ.

εφόστον ο βαθύμος πιστοτητας μπορεί να υπολογιστεί, η φαντασίων δεν είναι παραπλανητική. Πράγματι, η αυθόρωπη πολιτιστική παράδοση είναι κατά μεράριο η επιλογή, η επαναδιάταξη, η ανίχνευση προτόπων και το στυλιζάρσμα τους πάνω σε αυτό που ο Γουίλλιαμ Τζέημς ονόμαζε «οι τυχαίες ακτινοβολίες και επανατοποθετήσεις των ιδεών μας»! Η εναλλαγή στη χρήση των φαντασών είναι η άμεση έκθεση στην δύμα ποτηρή και στη ροή των συνασπημάτων. Αυτή δεν είναι μια πραγματική εναλλαγή, γιατί οσοδήποτε ανανεωτικό και αν είναι να βλέπεις κατά καιρούς με τέλεια αλιών μάτι, η αλιώντητα καθαυτή δεν είναι σοφία, παρότι είναι μια από τις πηγές και διορθωτικό της σοφίας.

Επειδή το αληθινό περιβάλλον είναι καθ' ολοκληρών πολύ μεγάλο, πολύ σύνθετο και πολύ φευγαλέο για άμεση γνωριμία. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να πραγματεύμαστε με τόση μεγάλη λεπτότητα, τόση μεγάλη ποικιλία, τόσες μεγάλες παραλλαγές και συνδιασμούς. Και παρότι είμαστε υποχρεωμένοι να δρούμε σε αυτό το περιβάλλον, πρέπει να το ανικοδομούμε σε ένα απλούστερο πρότυπο, με το οποίο μπορούμε να τα βιολέψουμε. Για να διασχίζουν τον κόσμο οι άνθρωποι πρέπει να ξουν χάρτες του κόσμου. Η διαρκής τους διασκολία είναι να εξασφαλίσουν χάρτες πάνω στους οπίσιους δεν έχει σχεδιαστεί η δική τους ανάγκη ή η ανάρχη ενός άλλου που βρίσκεται στην ακτή της Βοημίας.

4

Όστε ο αναλυτής της κοινής γνώμης πρέπει να αρχίσει αναγνωρίζοντας την τριγωνική σχέση ανάμεσα στο σχηματικό της δράστης, στην αυθόρωπη εικόνα για το σκηνικό αυτό, και στην αιθρώπινη ανταπόκριση προς την εικόνα εκείνη που αυτοεξελίσσεται πάνω στο σχηματικό της δράστης. Είναι σαν ένα θεατρικό έργο που προτείνεται στους ηθοποιούς από την ίδια τους την πείρα, στο οποίο η πλούσια εκτύλισσεται με την αληθινή ζωή των ηθοποιών, και όχι απλά στο σχηματικό τους ρόλο. Η κανηματογραφική εικόνα συχνά υπογραμμίζεται με μεγάλη δεξιοτεχνία το διπλό αυτό δράμα των εσωτερικού κανήτρου και της εξωτερικής συμπεριφοράς. Δυο άντρες καβγαδίζουν,

Μπράντερη από το Κονέκτικατ, που μιλάει κατόπιν, η αγανάχτηση έχει ήδη διεγέρει ευήθεια. Ενώ ο κ. Νοζ αγανακτισμένος επιθυμεί να γνωρίζει αν η ειδηση είναι αληθινή, ο κ. Μπράντερη, μισό λεπτό αργότερα, θα ήθελε να γνωρίζει τι θα είχε συμβεί αν είχαν σκοτωθεί ναύτες. Ο κ. Νοζ, αναπτύσσοντας ενδιαφέρον για το ζήτημα, ξεχνάει ότι ζήτησε να γίνει έρευνα, και απαντάει. Λιγάκια σκοτωθεί αμερικανό ναύτη, τότε πάλι, είχαμε πόλεμο. Η διάθεση της δημόσιας συζήτησης είναι ακόμη υποθετική. Η συζήτηση προχωρά. Ο κ. ΜακΚόρμικ από το Ιλλινόις υπενθυμίζει στη Γερουσία πολέμων χωρίς εξουσιοδότηση. Επαναλαμβάνει τον αστεισμό του Θεόδωρου Ρουζβέλτ για τη «ιδεξαγωγή ειρήνης». Λοιλούθει περισσότερη συζήτηση. Ο κ. Μπράντερη παρατηρεί ότι οι ναυτικές δυνάμεις ενέργησαν από τις διαταγές ενός Ανώτατου Συμβουλίου που συνεδρίαζε κάπου, αλλά δεν μπορεί να θυμηθεί ποιος εκπροσωπεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο σώμα αυτό. Το Ανώτατο Συμβούλιο είναι κάτι το άργωστο για το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεπώς ο κ. Νιου από την Ινδιάνα υποβάλλει ένα φήμισμα το οποίο απαιτεί να παρουσιαστούν τα γεγονότα.

Οι εδάφιοι γερουσιαστές εξακολουθούν να αναγνωρίζουν αμυδρά ότι συζητούν μια φήμη. Επειδή είναι δικαιόροι, θυμούνται ακόμη μερικά από τα είδη των αποδεικτικών στοιχείων. Λλά, σαν δερδακλέι το γεγονός ότι αμερικανοί ναύτες διατάχτηκαν να πάρουν μέρος σε πόλεμο από μια ξένη κυβέρνηση και χωρίς τη συγκατάθεση του Κογκρέσου. Συναποδημιστούν όλοι ότι το πιστέψουν, επειδή είναι Ρεπουμπλικάνοι που αντικάθισαν την Κονωνία των Εθνών. Αυτό διεγέρει τον γηέτη των Δημοκρατιών, τον κ. Χίτσκοκ από τη Νεμπράσκα. Γεραστείται το Ανώτατο Συμβούλιο: ενεργούσε κάτω από πολεμικές συθήκες και δυνάμεις. Η ειρήνη δεν έχει συμφρετέ ακόμη, επειδή οι Ρεπουμπλικάνοι την καταστερούν. Συνεπώς, η δράση ήταν αναγκαία και νόμιμη. Και οι δύο πλευρές δέχονται τώρα ότι η ειδηση είναι αληθινή, και τα συμπεράσματα που βγάζουν είναι τα συμπεράσματα του κοινωνισμού τους. Ωστόσο, η απίθανη αυτή παραδοχή γίνεται σε μια δημόσια συζήτηση για ένα ψήφισμα προκειμένου να ερευνηθεί η αλήθεια της παραδοχής. Αυτό αποκαλύπτει πόσο δύσκολο είναι, ακόμη και για εκπαιδευμένους δικηγόρους, να μη φτάνουν σε πρόωρα συμπερά-

σματα. Το συμπέρασμα έρχεται ακαριαία. Η φαντασία εκλαμβάνει τα για αλήθεια, επειδή υπάρχει σκληρή ανάγκη για τη φαντασία. Μερικές μέρες αργότερα, μια επίσημη έδειξε ότι οι ναύτες δεν είχαν αποβιβαστεί με διαταργή της βρετανικής κυβέρνησης ή του Ανώτατου Συμβουλίου. Δεν είχαν καταπολεμήσει τους Ιταλούς. Είχαν αποβιβαστεί με αίτηση της ταλκής κυβέρνησης, προκειμένου να προστατεύσουν τους Ιταλούς, και ο αμερικανός διοικητής είχε δεχτεί τις επίσημες ευχαριστίες των ταλκών αργάν. Το ναυτικό δε βρισκόταν σε πόλεμο με την Ιταλία. Είχε απεναντίας ενεργήσει σύμφωνα με μια καθειρωμένη διεθνή πρακτική, που δεν είγε τίποτα να κάνει με την Κονωνία των Εθνών.

Το σκηνικό της δράσης ήταν η Λδιαστική. Η εικόνα δύμως του στραγκού αυτού μέσα στα κεφάλια των γερουσιαστών στην Ουάσινγκτον είχε κατασκευαστεί, στην περίπτωση αυτή, πιθανόν με την πρόθεση να εξαπατήσει, από έναν άνθρωπο που διόλου δε γνωρίζει για την Λδιαστική, αλλά πολύ κοινότερα για την ήπτα της Κοινωνίας. Στην ευόνια αυτή η Γερουσία ανταποκρίθηκε με την ισχυροπόνηση των κομματικών της διαφορών πάνω στο θέμα της Κοινωνίας των Εθνών.

5

Δεν είναι απαραίτητο να αποφασίσουμε αυτήν την ιδιότερη αυτήν περίπτωση, η Γερουσία βρισκόταν πάνω ή κάτω από το φυσιολογικό της επίπεδο. Ούτε για το αν η Γερουσία παραβάλλεται ευνοϊκά ή όχι με τη Βουλή των Κονγρέσου, ή με τα άλλα κοινοβούλια. Προτού παρόν, θα ήθελα να εξετάσουμε μόνο το παγκόσμιο θέμα αυθόρυβων που ενεργούν στο περιβάλλον τους, παρακινούμενοι από ερεθίσματα του φευδοπεριβάλλοντός τους. Γιατί, ακόμη και στην περίπτωση που πρόκειται για θελημένη απάτη, η πολιτική επιστήμη είναι υποχρεωμένη να απολογείται για γεγονότα, όπως δύτικο ήνων αλληλοεπιθετικά, ίντας καθένα από αυτά πεισμένο ότι βρίσκεται σε αυτοδύναμη, ή όταν δύο τάξεις βρίσκονται σε πόλεμο μεταξύ τους, ίντας βέβαιη η καθεμιά χωριστά ότι μιλάει για το κοινό συμφέρον. Το πιθανότερο είναι να πει κανείς ότι ζουν σε διαφορετικούς κόσμους. Το ακριβέστερο, όμως, είναι να ποιέμε ότι ζουν στον

έδιο χόσμο, αλλά σκέφτονται και αισθάνονται σαν διαφρετικού χόσμο.

Η πολιτική προσαρμογή των ανθρώπων στη Μεγάλη Κουνιώνα λαβαθίνει χώρα σε αυτούς τους ειδικούς κόσμους, σε αυτά τα ατομικά ή ομαδικά, ή επαρχιακά, ή επαγγελματικά, ή εθνικά, ή σηματικά κατά κατασκευάσματα. Η ποικιλία και η συνθετότητά τους είναι απεριγραφτή. Κι όμως οι φαντασώσεις αυτές καθοδοίζουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της πολιτικής συμπεριφοράς του ανθρώπου. Πρέπει να σκεφτούμε ίσως πενήντα υεραρχίες επαρχιακών ή κοινοβουλίων, οι οποίες μαζί με τα εκτελεστικά, τα διοικητικά και τα νομοθετικά δρήγανα, συνιστούν την τυπική εξουσία πάνω στη γη. Όμως αυτό δεν αρχίζει να αποχαλαπτεί τη συνθετότητα της πολιτικής ζωής. Γιατί, σε καθένα από τα αμέτρητα αυτά κέντρα εξουσίας, υπάρχουν κοινόματα, και τα κόμματα αυτά είναι τα ίδια iεραρχίες και έχουν τις ρίζες τους σε τάξεις, τοπικά τμήματα, κλίκες και πατριές· και μέσα σε αυτά είναι οι πολιτικοί ως άτομα, ο καθένας το κέντρο ενός ιστού συνδέσεων και μήκυν και φέμιν και ελπίδων.

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, για λόγους συνχά δισδιάκριτους, ως αποτέλεσμα της κυριαρχησης ή των συλβιβισμάτων ή κάποιας α-μοιβαίας αφέλειας, αναδύονται από τα πολιτικά αυτά σύμματα εντοπίες, οι οποίες θέτουν σε κίνηση στρατούς ή συνάπτουν ειρήνη, στρατολογούν, φορολογούν, φυλακίζουν, προστατεύουν την περιουσία ή τη δημόσιαν, ενθαρρύνουν το ένα είδος επιχείρησης και αποθαρρύνουν το άλλο, διευκολύνουν τη μετανάστευση ή την παρακαλήσιαν, βελτώνουν τις επικοινωνίες ή τις λογοκρίσιους, ιδρύουν σχολεία, δημιουργούν πολιεμικούς στόλους, εξαγγέλουν ιπποτικήν και «το πεπρωμένο», υψώνουν οικονομικούς φραγμούς, δημιουργούν περιουσία ή τη διαμελίζουν, φέρνουν τον ένα λαό κάτω από την κυριαρχία του άλλου, ή ευνοούν τη μία τάξη σε βάρος μιας άλλης. Για καθεμιά από τις αποφάσεις αυτές, μερικές απόψεις των γεγονότων εκλαμβάνονται σαν αποφασιστικές, μερικές απόψεις των περιστάσεων γίνονται δεκτές, ως η βάση για το συμπέρασμα και ως ο διεγερτικός παράγοντας των αισθημάτων. Ποια άποψη των γεγονότων, και γιατί να είναι αυτή και όχι άλλη;

Κι όμως, ακόμη και αυτό δεν αρχίζει να εξαντλεί την πολυπλοκότητα της πραγματικότητας. Η τυπική πολιτική δομή υπάρχει σε

ένα κοινωνικό περιβάλλον, όπου υπάρχουν αρμέτρητα μερά και μεγάλα σηματεία και ιδρύματα, εθελοντικές και ημειθελοντικές συνομαδίσεις, οποίες συχνά-πικά ακολουθούν τις απορρύσεις που ρυθμίζει το πολιτικό σύμματο. Σε τι βασίζονται οι αποφάσεις αυτές;

«Η σύγχρονη κοινωνία», λέει ο κ. Τσέστερτον, «είναι εσωτερικά ανασφαλής, επειδή βασίζεται πάνω στην αντίληψη ότι όλοι οι άνθρωποι θα κάνουν το ίδιο πράγμα για διαφορετικούς λόγους... Και όπως μέσα στο χεφάλι οποιωνδήποτε βαρυπονίτη μπορεί να βρίσκεται η κόρλαση ενός τελείων μοναχικού εγκλήματος, έτσι και στο σπίτι ή κάτω από το καπέλο οποιουδήποτε προαστειακού υπαλλήλου μπορεί να βρίσκεται η ρευστή κατάσταση κάποιας τελείων ξεχωριστής φιλοσοφίας.» Είναι άνθρωπος μπορεί να είναι τελείως αλιστής και να αισθάνεται το σώμα του σαν μια τρομερή μηχανή που κατασκεύαζε την ίδια τη διάνοια του. Μπορεί να ακούει τις σκέψεις του όπως το ακαδόριστο τιχ-ταχ του ρολογιού. Γικείνος που κάθεται στο διπλανό σπίτι μπορεί να είναι χριστιανός, επιστήμονας, και να θυμεί το σώμα του σαν κάτι το λιγότερο αισιώδες από ό, τι η σκιά του. Μπορεί να φτάσει σχεδόν να θεωρεί τα χέρια και τα πόδια του σαν πλάνη, όπως τα φίδια που κινούνται στο όνειρο του παροξυσμικού αλκυονικού παραληγόμενατος. Κάποιος τρίτος άνθρωπος στο δρόμο μπορεί να μην είναι χριστιανός, Μπορεί να ζει, όπως θα έλεγχαν οι γείτονές του, σε ένα παραμυθένιο κόσμο· σε έναν μυστικό αλλά αιματήριος παραμυθένιο κόσμο, γεμάτο από τα πρόσωπα και τις παρουσίες μη γήινων φίλων. Κάποιος τέταρτος μπορεί να είναι θεοσοφής, και πιθανότατα χορτοφάγος· και δε βλέπω το λόγο γιατί να μην κάνω το χατήρι του διαβάλου. ... Γόρα είτε αυτό το όντα πέμπτος είναι λάτρης των ειδών μου ή τη φαντασία ότι ο ποικιλίας είναι πολύτιμο είτε όχι, αυτό το είδος της ενότητας είναι αστοάλεξ. Το να περιμένεις ότι δύλιο οι άνθρωποι ή συνεχίσουν για πάντα να στέφτονται διαφορετικά πράγματα, κι αιστόσιο να κάνουν τα ίδια πράγματα, είναι μια αμφίβολη ευασδία. Δε θεμελώνει την κοινωνία σε μια επικοινωνία, ή έστω σε μια σύμβαση, αλλά μάλλον σε μια σύμπτωση. Τέσσερις άνθρωποι μπορεί να συναντηθούν κάτω από τον ίδιο στύλο· ο ένας για τον βάθει τηρημάν σαν μέρος της μεγάλης κοινωνίας με ταρρύμιλης ο άλλος για να διαβάσει το βρεβάριό του (σύναψη πρωσευχών τερέα της ΡΙΚ Εκκλησίας) κάτω

“Βρετανική Αυτοκρατορία» ή για τη «Γαλλία» ή για τη «Ρωσία» ή για το «Μεξικό». Δε διαφέρουν και πολύ από τους τέσσερις ανθρώπους του χ. Το σέστερον γύρω από τον βεραμάν στύλο.

6

Αντικαταστήστε τους τέσσερις άντρες που στέκονται στο στύλο, οί ίδιοι τους φίους του ο άλλος για να τον αρχαλύσει με απροσδόκητη έφερη σε ένα ξέσπασμα αλλοδαπικού ενθουσιασμού και ο τελευταίος έπειδή απλά ο βεραμάν στύλος είναι ένα εμφανές σημείο ραντεβού με τη γειτνία του χωρία. Άλλα το να περιμένεις να συμβάνει αυτή τη σύμπτωση το ένα βράδιο μετά το άλλο είναι κάτι το ασύνετο. ...”¹⁰

Αντικαταστήστε τους τέσσερις άντρες που στέκονται στο στύλο, με τις κυβερνήσεις, τα κόμματα, τα σηματεία, τις εταιρίες, τις κοινωνικές σχισματικές ομάδες, τα επαγγέλματα και τα εμπόρια, τα πανεπιστήμια, τις αιρέσεις και τις εθνικότητες του κόσμου. Σκεφτείτε το νομοθέτη που φηγίζει ένα διάταγμα που θα επηρεάσει απόρριψης λαούς, έναν πολιτικό που φτάνει σε μιαν απόφαση. Σκεφτείτε τη Διάσκεψη Ειρήνης που επαναδιελθετεί τα σύνορα της Γεωργίας, ένα πρέβη σε μια ξένη χώρα που προσπαθεί να διακρίνεται της δικής του καθίσης και της ξενής χιμερηροτης, να τις προβέσεις της δικής του καθίσης και της ξενής χιμερηροτης, έναν οργανωτή επιχείρησης που εργάζεται πάνω σε μια παραχώρη σημείο αναπτυξής σε μια καλυστερημένη χώρα, έναν εκδότη που απαιτεί κάποιον πόλεμο, έναν κληρικό που κάλει την αστυνομία για να αστινομεύεται τη διασκέδαση, την αίδιουσα αναμνήση μιας λέσχης που αποφασίζει να ρυθμίσει τις σχολές, ενών δικαστές που αποφασίζουν αν το νομοθετικό σώμα της Ορεγκον μπορεί να διακανονίσει τις ώρες εργασίας των γυναικών, ένα υπουργικό συμβούλιο που συναντιέται για να απορράσσει για την αναχύρωση κάποιας χιβρηνής, τη σύνοδο ενός κόμματος που εκλέγει κάποιον υποψήφιο και γράφει κάποια διακήρυξη, είχαστε εφτά εκατομμύρια φημοφόρους που ρίχνουν την φύρο τους, έναν Ιρλανδό στο Κορχ που σκέφτεται έναν Ιρλανδό στο Μπέλφαστ, μια Τρίτη Διεύθη που σχεδιάζει να αναδομήσει το σύνολο της ανθρώπινης κοινωνίας, το συμβούλιο καποιων διευθυντών που πιέζονται από τις απαιτήσεις των εργατών, ένα αγόρι που διαλέγει καρέρα, έναν έμπορο που υπολογίζει την προσφορά και τη γέρηση για την εργάσια της αγοράς, έναν χερδοσκόπο που προβλέπει την πορεία της αγοράς, έναν τραπεζίτη που σκέπτεται αν βαρηματοδοτήσει κάποια νέα επιχείρηση, το διαφημιστή, τον αναγνώστη των διαφημίσεων. ... Σκεφτείτε τα διάφορα είδη των Αμερικανών που διαλογίζονται τις απόψεις τους για τη

Και έτσι, προτού μπλεχτούμε με τη ζούγκλα των διατορήτων προσγιάτων που αφορούν τις έμφυτες διαφορές των ανθρώπων, θα κάνουμε καλά να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας πάνω στις εξαιρετικές διαφορές των πραγμάτων που γνωρίζουν οι άνθρωποι για τον κόσμο. Ή Δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχουν σημαντικές βιολογικές διαφορές. Εφόσον ο άνθρωπος είναι ζώο, θα ήταν παράξενο αν κάποιος διέπρινγε τέτοιες διαφορές. Άλλα, σαν λογικά άντα, από το να δεν υπήρχαν της προσπάθεια της γενετικής είναι χειρότερο το να μη γενικεύουμε σε σχέση με τη ρηγματική συμπεριφορά, μέχρις ότου βρεθεί κάποια μετρήσιμη συγκριτική συμπεριφορά, στα οποία η συμπεριφορά είναι κάποια αναφορά.

Η πραγτική αξία αυτής της ιδέας είναι ότι εισάγει μια πολύ απαραίτητη διάλυση στην αρχαία αντίθεση ανάμεσα στη φύση και στην ανατροφή, στην έμφυτη ποιότητα και στο περιβάλλον. Επειδή στην φυεδοπεριβάλλον είναι ένα υβρίδιο που συντίθεται από την «ανθρώπινη φύση» και τις «τυποθήκες». Κατά την άποψή μου, δείχνει θρώπινη συμπεριφορά με το τι πραγτικά κάποιου αλλοίητου αποφθέγματος, σχετικά με την αρχηστία κάποιου αλλοίου που παρατητεί τι θα είναι ο άνθρωπος, βγαλμένο από αυτό που αναρρώμε ότι κάνει ο άνθρωπος, ή σχετικά με το ποιές είναι οι αναγκαίες συμβάσεις της κοινωνίας. Γιατί δε γνωρίζουμε πώς θα συμπεριφέρονται οι άνθρωποι ανταποκρινόμενοι στη Μεγάλη Κοινωνία. Το μόνο που αληθινά γνωρίζουμε είναι το πώς συμπεριφέρονται ανταποκρινόμενοι σε αυτό που μπορεί δίκαια να ονομαστεί μια ανταποκρινόμενη σε την Μεγάλη Κοινωνία. Κανένα συμπέραντη παρακρέστη ευκόλα της Μεγάλης Κοινωνία δεν μπορεί να σημα σχετικά με τον άνθρωπο ή τη Μεγάλη Κοινωνία δεν μπορεί να προσκομιστεί έντιμα σαν μαρτυρική απόδειξη. Αυτό, λοιπόν, θα είναι το κλειδί της έρευνάς μας. Θα δεχτούμε ότι αυτό που κάνει κάθε άνθρωπος δε βασίζεται στην άμεση κατέβαση γνώσης, αλλά σε ευκόνες που του τον έδωσε

10. G. K. Chesterton, “The Mad Hatter and the Same Household”, *Vanity Fair*, Γενάρης 1921, σ. 54.

σαν άλλοι. Αν ο άτλας του του λέει ότι ο κάδρος είναι επίπεδος, τότε δε θα αποπλεύσει για τα μέρη τα κοντά σε αυτό που πιστεύει ότι είναι η άκρη του πλανήτη μας από φόβο μήπως πέσει κάτω. Αν ο χάρτης του περιλαμβάνει κάποια πηγή με το αιώνατο νερό, τότε κάποιος Ponce de Leon θα πάει για αναζήτηση της. Αν κάποιος σκαβει κίτρινη λάστη που μοιάζει με χρυσάφι, τότε για ένα χρονικό διάστημα θα ενεργεί ακριβώς σαν να έχει βρει χρυσάφι. Ο τρόπος, με τον οποίο έχουν οι άνθρωποι τον κόσμο μέσα στη φαντασία τους, καθορίζει σε κάθε συγκεκριμένη στιγμή αυτά που κάνουν. Δεν καθορίζει αυτά που θα πετύχουν. Καθορίζει την προσάρτηση τους, τα αισθήματά τους, τις ελπίδες τους, όχι τις επιτεύξεις κατά τα αποτελέσματά τους. Αυτοί οι ίδιοι οι άνθρωποι, που πιο δορυφώδικα από τους άλλους εξαγγέλλουν τον «καλισμό» τους και την περιφρόνησή τους για τους «αδεούδους», οι μαρξιστές κομμουνιστές, πάνω σε τι τοποθετούν όλες τις ελπίδες τους; Ήπων στο σχηματισμό μιας ταξικά συνειδητής τάξης μεσω της προπαγάνδας. Όμως τι είναι η προπαγάνδα, αν όχι η προσπάθεια να αλλάξει την εικόνα στην οποία ανταποκρίνονται οι άνθρωποι, να υποχατστήσεις το ένα κοινωνικό πρότυπο με κάποιο άλλο; Τι άλλο είναι η εθνική συνείδηση παρά ένας άλλος τρόπος; Και η συνείδηση της του ειδούς του καθηγητή Giidlings δεν είναι παρά ένα γήγενσιμο πίστης ότι ανάμεσα στο πλήθος αναρριχήσουμε ορισμένα άτομα σαν ομοειδή.

Προσπαθήστε να ερμηνεύσετε την κοινωνή ζωή σαν την επιδωτή γη της ηδονής και την αποφυγή του πόνου. Σύντομα θα λέτε ότι ο γρονιστής υποθέτει σαν αληθινά πράγματα αναπόδειγτα, γιατί ακόμη και σαν υποτεθεί ότι ο άνθρωπος επιδιώκει πράγματα τους σκοπούς αυτούς, το χρήμα πρόβλημα, του γιατί ακολουθεί μάλλον μια πορεία αντί για μια άλλη που θα του παράσχει γρονή, μένει ανέπαφο. Μήπως το εξηγεί η συνείδηση του ανθρώπου, Ηώς συμβάνει, τότε, να έχει την ιδιαίτερη αυτή συνείδηση που έχει; Με τη θεωρία του οικονομικού ιδιοτελούς συμφέροντος; Όμως πώς φτάνουν οι άνθρωποι να συλλαμβάνουν το συμφέρον τους με κάποιουν συγκρέμενο τρόπο μάλλον, παρά με κάποιουν άλλον; Θα είναι η επιθυμία για ασφάλεια, ή για γόνηρο, ή για κυριαρχία, ή αυτό που ασαφές αποκαλείται αυτοπραγμάτωση; Τότε πώς διανοούνται οι άνθρωποι την ασφάλειά τους, τι θεωρούν σαν γόνηρο, πώς κατανοούν τα μέσα

της κυριαρχίας, ή ποιά είναι η ιδέα του εαυτού που επιθυμούν να πραγματωσουν; Ήδονή, πόνος, συνείδηση, απόκτηση, προστασία, εξύψωση, κυριότητα, είναι αναμφίβολα ονόματα για μερικούς από τους τρόπους με τους οποίους ενεργούν οι άνθρωποι. Ισως να υπάρχουν ενστικτώδεις διαδικασίες που εργάζονται πριν τους σκοπούς αυτούς. Άλλα καμιά δήλωση για το σκοπό, όπτε καμιά περιγραφή για τις τάσεις που επιδιώκει ο άνθρωπος, δεν μπορούν να εξηγήσουν τη συμπεριφορά που απορρέει. Για ίδιο το γεγονός ότι οι άνθρωποι διαμορφώνουν θεωρίες είναι γενικά απόδειξη του ότι τα συγκριτισμό μιας ταξικά συνειδητής τάξης μεσω της προπαγάνδας. Όμως τι είναι η προπαγάνδα, αν όχι η προσπάθεια να αλλάξει τον κόσμο, είναι καθηριστικό στογχείο στη σκέψη, στα αισθήματα και στη δράση. Γιατί αν η σύνδεση ανάμεσα στην πραγματικότητα και στην ανταπόκριση του ανθρώπου ήταν ευθεία και άμεση, παρά έμμεση και παρεπόμενη, τότε η αναποφασιστικότητα και η αποτυχία θα ήταν πράγματα άγνωστα και (αν καθένας μιας εναρμονιζόταν εξίσου βολικά μέσα στον κόσμο όσο και το παδί στη μήτρα), τότε ο Μπέρναρντ Σω δε θα μπορούσε να πει ότι, αν εξαρθρωμε τους πρώτους ενιαία μήρες της ύπαρξής του, κανείς άνθρωπος δε διευθετεί τις υποθέσεις του τόσο καλά όσο ένα φιτό.

Η κύρια διασκολία στην προσαρμογή του ψυχαναλυτικού σχήματος στην πολιτική σκέψη εγείρεται σε αυτή τη σύνδεση. Οι φροιδοκόι ενδιαφέρονται για την έλευση προσαρμοστικότητας μεταναστών ανω αστόμων με άλλα άτομα και σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Συγκινούν από το αξίωμα ότι, αν οι εσωτερικές διαταράξεις των φρονών θα μπορούσαν να εξομαλυνθούν, θα υπήρχε λίγη ή καθόλου σύγκλιση σχετικά με το τι είναι η προφανής φυσιολογική σκέση. Όμως, η κοινή γνώμη πραγματεύεται με έμμεσα, αύρατα και μπερδεμένα γεγονότα, και δεν υπάρχει τίποτα το προφανές σε σχέση με αυτά. Οι καταστάσεις στις οποίες αναφέρονται οι κοινότητες, είναι γνωστές απλά σαν απόβεις. Ο ψυχαναλυτής, από την άλλη, σχεδόν πάντα δέχεται την άποψη ότι το περιβάλλον είναι αναγνωρίσιμο, και αυτό δεν είναι αναγνωρίσιμο τότε είναι τουλάχιστον ανεκτό, σε κάθε ασυνέφωναστη διάνοια. Αυτό ακριβώς το αξιοποιεί τους Ευρωπαίους και το πρόβλημα της κοινής γνώμης. Αντί να παίρνουν δεδομένο ένα περιβάλλον που αναγνωρίζεται εύκολα, ο κοινωνικός αναλυτής ενδιαφέρεται κυρίως να μελετήσει πώς νοείται το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον, και πώς μπορεί να νοηθεί ποι πετυχεί. Ο ψυχαναλυτής εξετάζει την προσαρμογή σε κάποιου Χ,

τον οποίο ο ίδιος ονομάζει περιβάλλον ο κοινωνικός αναλυτής εξετάζει την Χ, που ο ίδιος ονομάζει ψευδοπεριβάλλον.

Βέβαια, διαρκός και σταθερά, υιώνει υποχρειμένος στη νέα φυγολογία, όχι μόνο επειδή, όταν αυτή εφαρμιστεί σωστά, βοηθεί τους ανθρώπους να σταθούν στα πόδια τους, ό, τι και να γίνει, αλλά και επειδή η μελέτη των ονέρων, της φυτοστίξιας και του ορθολογισμού έχει ρίξει φως πάνω στο πώς συναρμολογείται το φυσιοπεριβάλλον. 'Ομως δεν μπορεί να δεχτεί σαν χριτήριο του είτε αυτό που ονομάζεται «ψυσιδολογική βιολογική σταδιοδρομία»¹² μέσα στην υφιστάμενη κοινωνική διάταξη, είτε μια καριέρα «παπελευθερωμένη από θρησκευτική καταπίεση και δογματικές συμβάσεις» από τα έξω.¹³ Τι είναι φυσιολογική κοινωνική καριέρα για έναν κοινωνολόγο; 'Η μια καριέρα απελευθερωμένη από καταστολές και συμβάσεις; Οι συντηρητικοί χριτικοί είναι βέβαιο ότι υποθέτουν το πρώτο, και οι ρομαντικοί το δεύτερο. Άλλα δεχόμενοι τα πράγματα αυτά, εκλαμβάνουν τον δύλο κόσμο σαν δεδομένο. Ουσιαστικά λένε είτε ότι η κοινωνία είναι του είδους εκείνου που ανταποκρίνεται στη δική τους ιδέα για το τι είναι φυσιολογικό, είτε του είδους εκείνου που ανταποκρίνεται στη δική τους ιδέα για αυτό που είναι ελεύθερο. Και οι δύο ιδέες είναι απλώς κοινές γνώμες, και ενώ ο φυγοναλυτής γιατρός μπορεί ίσως να τις δέχεται, ο κοινωνιολόγος δεν μπορεί να εκλαβεί τα προϊόντα της κοινής γνώμης σαν τα κριτήρια με τα οποία να σπουδάσει την κοινή γνώμη.

7

Ο κόσμος που έμαστε υποχρεωμένοι να πραγματευτούμε είναι εκτός προστόπτας, εκτός θέας, εκτός διάνοιας. Πρέπει να εξερευνηθεί, να καταγραφεί και να πλαστεί με τη φαντασία. Ο άνθρωπος δεν είναι κανένας αριστοτελικός θεός που να παρατηρεί με προσοχή κάθε υπαρξη ή μια και μόνη ματιά. Ήπιαν το δημιούργημα μιας ανέλιξης, το οποίο μόλις που μπορεί να καλύψει μιαν επαρκή έκταση της πραγματικότητας για να τακτοποιήσει την επιβίωσή του, άστε να αδράξει αυτό που στην κλίμακα του χρόνου δεν είναι πάρα

12. Edward J. Keenlyside, *Psychopathology*, σ. 116.

13. Στο ίδιο, σ. 151.

μάλιγμα έχει επινόησει τρόπους θεώρησης που κανένα γημνό μάτι δεν μπορεί να δει, τρόπους ακοής που κανένα αυτή δεν μπορεί να

ακούσει, τρόπους ξυγίσματος τεράστιων και απεριοελάχιστων μαζίν, με τρήλιατος και ξεχωρίσματος ειδών περισσότερων από όσα απομικά μπορεί να θυμάται. Μαθαίνει να βλέπει με τη διάνοια του

τις τεράστιες αναλογίες του κόσμου που ποτέ δε θα μπορούσε να δει, να αγγίξει, να μυρίσει, να ακούσει ή να θυμηθεί. Προσδευτικά δημιουργεί για τον εαυτό του μιαν αξιόπιστη εικόνα μέσα στο κεφάλι του για τον κόσμο που είναι πέρα από την προστόπτη του.

Τα χαρακτηριστικά αυτά του εξωτερικού κόσμου, που έχουν να κάνουν με τη συμπειριφορά των άλλων ανθρώπων, στο βαθμό που αυτή η συμπειριφορά διασταυρώνεται με τη δική μας, εξαρτάται από εμάς ή μιας ενδιαφέρει, τα ονομάζουμε χονδρικά δημόσιες υπόθεσεις. Οι εικόνες μέσα στο κεφάλι των διλλων αυτών αγθρώπων, για εικόνα τους για τον εαυτό μας, για τους άλλους, για τις ανδρικές τους, τους σοφούς και τις σχέσεις, είναι οι κοινές τους γνώμες. Οι εικόνες εκείνες οι οποίες επενεργούν σε ομάδες ανθρώπων, ή που ενεργοποιούνται από άτομα που ενεργούν στο όνομα ομάδων, είναι Η Κοινή Γνώμη με κεφαλαία γράμματα. Και έτσι, στα κεφάλαια που ακολουθούν, θα εξετάσουμε πρώτα μερικούς από τους λόγους, για τους οποίους η εσωτερική εικόνα πολύ συχνά παραπλανά τους ανθρώπους στην επικοινωνία τους με τον έξιο κόσμο. Κάτω από τον τίτλο αυτό θα εξετάσουμε πρώτα τους κύριους παράγοντες που περιορίζουν την πρόσβασή τους στα γεγονότα. Λιγά είναι οι τεγνητικές λογοχρισίες, οι περιορισμοί της κοινωνοκής επαφής, ο συγκριτικός πενηντρόπος τρόπος που διατίθεται κάθε μέρα για την απόδοση προσοχής στις δημόσιες υποθέσεις, η διαστροφή που συμβαίνει επειδή τα γεγονότα θα πρέπει να συμπιεστούν σε πολύ μακρά μηνύματα, η δυσκολία της δημιουργίας ενός μικρού λεξιλογίου που να εκφράζει ένα σύνθετο κόσμο, και, τελικά, ο φόβος αντιμετώπισης των γεγονότων υπό την καθημερινότητα στη ζωή των ανθρώπων.

Η ανάλυση κατόπιν στρέφεται από αυτούς τους λίγο-πολύ εξωτερικούς περιορισμούς στο ζήτημα του πώς επηρεάζεται αυτό το μακρύ, αδύνατο ρεύμα των μηνυμάτων από το εξωτερικό, από τις αποταμευμένες εικόνες, τις προκαταλήψεις και τις προλόγηψεις που τα εφηγείνον, τα σημπληρώνουν και με τη σειρά τους κατευθύνουν

έντονα τη λειτουργία της προσοχής μας και της ίδιας της όρασής μας. Από αυτό προκαρεί στην εξέταση του πώς ταυτοποιούνται στο καθένα άτομο χωριστά τα περιορισμένα μηνύματα από το εξωτερικό, σηματισμένα σε ένα πρότυπο στερεότυπων, με τα συμφέροντά του όπως το ίδιο το άτομο τα αισθάνεται και τα διανοείται. Στα επόμενα τμήματα, εξετάζει το πώς αποκρισταλώνονται οι γνώμες σε αυτό που ονομάζεται Κοινή Γνώμη, πώς σηματίζεται η Ευνοή Θέληση, η Ομαδική Διάνοια, ο Κοινωνικός Σκοπός, ή όπως αλλιώς δέλετε να το πείτε.

Τα πέντε πρώτα μέρη απαρτίζουν τον περιγραφικό τομέα του βιβλίου. Ακολουθεί μια ανάλυση της παραδοσιακής δημοκρατικής θεωρίας της κοινής γνώμης. Η ουσία της επιχειρηματολογίας, είναι ότι η δημοκρατία, στην αρχική της μορφή, ποτέ δεν αντικειτάσει σοβαρά το πρόβλημα που εγείρεται, επειδή οι ευκόνες μέσα στο χεράλι των ανθρώπων δεν ανταποκρίνονται αυτόματα στον εξωτερικό κόσμο. Και χατόπιν, επειδή η δημοκρατική θεωρία βρίσκεται υπό επίκριση από τους σοσιαλιστές, διανοητές, ακολουθεί μια εξέταση των πιο προηγμένων και λογικά συνεκτικότερων από αυτές τις επικρίσεις, όπως τις έκανε η Αγγλική Αδελφότητα των Σοσιαλιστών. Σκοπός μου σε αυτό το σημείο, είναι να ανακαλύψω αν οι μεταρρυθμιστές αυτοί έλαβαν υπόψη τους τις κύριες διασκολίες της κοινής γνώμης. Για συμπέρασμά μου είναι ότι αρνούν τις δισκολίες παντελώς, όπως ακριβώς και οι πούροι δημοκράτες, επειδή, και αυτοί, δέχονται σαν αξιώματα, και σε έναν πολύ πιο σύνθετο πολιτισμό, ότι κατέ κάποιο μαστηριώδη τρόπο μέσα στην καρδιά των αυθιρώπων υπάρχει η γνώση για τον κόσμο που είναι πέρα από την προστότητά τους.

Γιοστρηίκω ότι η αντιπροσωπευτική κυβέντρηση, είτε σε αυτό που συνήθως ονομάζεται πολιτική είτε στη βιομηχανία, δεν μπορεί να λειτουργήσει πετυχημένα, ανεξάρτητα από τη βάση της εκδούγής, παρά μόνο εάν υπάρχει κάποιος ανεξάρτητος, ειδικός οργανισμός που να κάνει τα αόρατα γεγονότα κατανοητά σε εκείνους που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις. Επιχειρώ, συνεπά, να υποστηρίξω ότι η αποδοχή της αρχής, ότι η απολική εκπροσώπηση πρέπει να συμπληρώνεται από την εκπροσώπηση των αόρατων γεγονότων, ή επέτρεπε από μόνη της κάποια ικανοποιητική αποκέντρωση, που θα μας επέτρεπε να ξεφρίγωμε από την αφόρητη και ανεφάρμιμη φανασίωση ότι καθένας μας πρέπει να αποκτήσει

6

Στερεότυπα

1

Kαθένας μας ζει και εργάζεται σε ένα μικρό τιμήμα της γήινης επιφάνειας, κινέται σε ένα μικρό κύκλο, και από τα γνώριμά του πράγματα ελέγχιστα μόνο γνωρίζει καλά. Από οποιοδήποτε δημόσιο συμβάν που έχει μεγάλη επίδραση, γνωρίζουμε, στην καλύτερη περίπτωση, μονάχα μια φάση και μία άποψη. Λιγό αλγοθένει εξίσου για τους διάστημους που είναι μέσα στα πράγματα, οι οποίοι σχεδιάζουν συμβήσεις, κάνουν νόμους και εκδίδουν διατάχεις, όσο καταγίνουν οι οποίοι πλαισιώνονται από τις συνθήκες, πάνω στους οποίους επιβάλλονται οι νόμοι, στους οποίους απευθύνονται οι διατάχεις. Αναπόφευκτα οι γνώμες μας καλύπτουν μεγαλύτερο ύφορο, μακρύτερο διάστημα χρόνου, μεγαλύτερο αριθμό πραγμάτων, από όσο μπορούμε να παρατηρήσουμε άμεσα. Ήα πρέπει, συνεπώς, να συναπαρτίζονται από αυτά που άλλοι μάς αναφέρουν και από αυτά που μπορούμε να φανταστούμε.

Ωστόσο, ακόμη και ο αυτόπτης μάρτυρας δεν ξαναφέρειν στον του μια αιθεντική εικόνα της σημερίνης.¹ Η πειδή γ περιφράνεται

1. Για παραδείγματα βλέπε Γιάννοντα Γιωργαντζίδη, *I Englishmen Continue to be Mihindous Sri Lankans*. Μεγάλη ποσότητα ενδιαφέροντος υλικού έχει συγκεντρωθεί τα τελευταία χρόνια πάνω στην αξιοποίησία των μεστύρων, το οποίο δείχνει, δύοτοι λέξει ένας ιανός χρητικός του βιβλίου του δρα λαντρι στο *The Times Literary Supplement* (του Λονδίνου) (18 Αυγούστου 1921), ότι η αξιοποίησία ποικιλλεῖται προς τις τάξεις των μαρτύρων κατ' ώς προς τις τάξεις των γερούτων, κατ' επίπονος ως προς τον τύπο της αντίληψης. Ή, τοι, οι αντιλήψεις της αρχής, της οποίης κατ' της γεννητής έργου μικρή αποδεικτική αξία. Ή αλλή μας είναι ελαστικότατη και αιθαύμερη όταν κρίνει την πρήγμα και την γνατεύμαση των ήγουν, και στην ακρίβεστη ηγια ομιλίας άλλουν αυθίριστον αι κατέξει οι οποίες δεν αποτελούνται σωματικό σημείο της συνομιδίας, και ταχτοποιεί τους ήγουν που ακούειν την αντικειμενικό αικανό πίστη. Τέγητ μια θεωρία την αντιλήψεις της άρσης ιησούς που ακούειν την παραίστων με τη θεωρία αυτή. Ακίνητη και οι αντιλήψεις της άρσης ιησούς

να δείχνει ότι αυτος βάσει στη σκηνή κατέ το οποίο αργότερα αφαιρεί από αυτήν, ότι, πάρα πολύ συχνά, αυτό που φαντάζεται ότι είναι η περιγραφή ενός συμβάντος, στην πραγματικότητα είναι μια μεταμόρφωσή του. Ελάχιστα γεγονότα στο συνειδός φαίνεται να είναι απλά δεδομένα. Η πλειονότητα των γεγονότων στο συνειδός φαίνεται να είναι κατασκευασμένα. Μια ειδηση είναι το εξαγόμενο προϊόν του γνάστη κατ του γναστού, στο οποίο ο ρόλος του παραπομπή είναι πάντα επιλεκτικός και συνήθως δημιουργικός. Τα γεγονότα που βλέπουμε εξαρτιούνται από το που είμαστε τοποθετημένοι και από τις συνήθειες των ματιών μας.

Μια άγνωστη σκηνή είναι όπως ο κόσμος του μωρού, «μια μεγάλη, θάλλουσα, γεμάτη θόρυβο σύγχυση». Αυτός είναι ο τρόπος, λέει ο κ. John Dewey,³ με τον οποίο κάθε κανούργιο πράγμα εντυπωνετά σ' εναν ενήλικα, στο βαθμό που το πράγμα αυτό είναι αληθινά νέο και παράξενο. «Οι ξένες γλώσσες τις οποίες δεν καταλαβαίνουμε μιας φαίνονται πάντα σαν τα κορακίστικα, μωρολογίες, στις οποίες είναι αδύνατο να καθορίσεις κάποια συγκεκριμένη, ξεκάθαρη, χαρακτηριστική ομάδα ήχων. Ο χωρικός στον πολυσύχναστο δρόμο της πόλης, ο στεριανός στη θάλασσα, ο αδαής στα αλιζήματα σε έναν αγώνα ανάμεσα σε ειδικούς σε ένα περίπλοκο πατηγίδι, είναι πρόσθετα παραδείγματα. Βάλε έναν άπειρο άνθρωπο σε ένα εργοστάσιο, και στην αρχή δουλειά τού φαίνεται ένας κυκεώνας χωρίς νόημα. Όλοι οι ξένοι από μια άλλη φυλή, όπως λέει και η παροιμία, φαίνονται όμοιοι στον επισκέπτη. Μονάχα λυνδροειδής διαφορές, στο μέγεθος η στο χρώμα, είναι κατανοητές από ένα εξωτερικό παραπομπή ενός κοπαδιού προβάτων, το καθένα από τα οποία έχει απομικά χαρακτηριστικά για τον τσοπάνη. Μια διάχυτη διαμπάδα και μια αδιόρθωτη μεταβαλλόμενη απορρόφηση χαρακτηρίζουν αυτά που δεν καταλαβαίνουμε. Το πρόβλημα της απόκτησης της έννοιας από τα πράγματα, ή για να το πούμε με άλλο τρόπο

του σχηματισμού συνηθείων απλής αντιληψής, γίνεται με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα της εισαγωγής (α) σαρφήνεις και διάκρισης και (β) συνέπειας ή σταθερότητας της έννοιας, σε αυτό που αλλιώς είναι ασαφείς και αμφίρροπο.

Όμως το είδος της σαφήνειας και της συνέπειας που ειδάρουνται εξαρτιέται από το ποιός τις εισάγει. Σε ένα κατοπινότερο απόστασμα⁴, ο Dewey δίνει ένα παράδειγμα του πόσο διαφορετικά θα μπορούσαν να ορίσουν τη λέξη μέταλλο ένας έμπειρος κοινός άνθρωπος και ένας χημικός. «Η απαλότητα στην αφή, η σκληρότητα, και η στιλπνότητα, το μεγάλο βάρος για το μέγεθός του... οι χρήσιμες ιδιότητες, ότι μπορεί να σφυριγλατηθεί και να εξεταστεί χωρίς να σπάσει, ότι μπορεί να μαλακιστεί από τη θερμότητα και να σκληρυνθεί από το χρώμα, ότι μπορεί να διατηρήσει το σχήμα και τη μορφή που του δίνουν, ότι μπορεί να αντισταθεί στην πίεση και στην φθορά, πιθανόν θα περιλαμβάνονται» στον ορισμό του κοινού αυθιώπου. Άλλα ο χημικός πιθανότατα θα αργούσε τις αισθητικές και χρηστικές αυτές ιδιότητες, και θα ορίζει ως μέταλλο «κάθε χημικό στοιχείο, το οποίο συνδυάζεται με το οξυγόνο έτσι ώστε να σχηματίζει μια βάση».

Ως επί το πλείστον δεν συμβαίνει έτσι ώστε πρώτα να βλέπουμε και μετά να ορίζουμε, αλλά πρώτα ορίζουμε και μετά βλέπουμε. Στη μεγάλη θάλλουσα, γεμάτη θόρυβο σύγχυση του εξωτερικού κόσμου, διαλέγουμε εκείνο που η πολιτιστική μας παράδοση έχει ήδη ορίσει για μας, και τείνουμε να δικαιούμαστε εκείνο το οποίο έχουμε διαλέξει με μια μορφή την οποία έχει κάνει στερότυπη για μας η πολιτιστική μας παράδοση. Από τις διάσημους αιθρώπους που συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι για να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις του ανθρώπινου γένους, πόσου υπήρχαν που κατέφεραν να διακρίνουν μάλλον την Ευρώπη που υπήρχε γύρω τους παρά τις οικονομικές υποχρεώσεις τους απέναντι σ' αυτήν, Αν όμως μπορούσε κανείς να διεισδύσει στη διάνοια του Μ. Κλεμανσόν, θα είχε βρει εκεί εκδυνες από την Γερμάνη του 1919, ή μάλλον ένα μεγάλο Ιζημα από στερεότυπες ιδέες, συσσωρευμένες και σκληρυμένες από την μακρόχρονη και επιθετική υπαρξή τους; Εβλεπε τους Γερμανούς του 1919, ή του ιδεατό γερμανικό τύπο όπως έγινε μάθει να τον βλέπει από το 1871; Εβλεπε του διανοητικό αυτό τύπο, και από τις εκδύ-

γούνους αριθμών, για παρδεγματα στο μέγεθος των πλήθων. Στους απαδέντο παραγρήφους, η αισθήση του χρόνου είναι πολύ μεταβλητή. «Όλες αυτές οι προτογενείς αδιανομίες μπορεύουνται με τις ανωμαλίες της μνήμης, και την αδιάλεξη και δημιουργική δύναται της φαντασίας. Βλέπε επίσης Sherrington, *The Integrative Action of the Nervous System*, σσ. 318-327.

Ο καθηγητής Πιέρο Münsterberg, που τώρα ζει πεδία, έγραψε ένα δημοφιλές βιβλίο πάνω σε αυτό το θέμα που ονομάζεται *In the Witness-Situation*.

2. Wm. James, *Principles of Psychology*, τόμ. I, σ. 488.

σεις που έφταναν σε αυτόν από την Γέρμανια, έβαζε στην καρδιά του τις εκθέσεις εκείνες και, φάνεται, εκείνες μόνο που ταίριαζαν στον τύπο που υπήρχε στη διάνοια του. Λν ένας πρώτος αριστοκράτης κόμιτσας, αυτός ήταν αυθεντικός Γέρμανος: αν ένας γέρετς των εργατικών οικολογώνει την ευοή της αυτοκρατορίας, αυτός δεν ήταν αυθεντικός Γέρμανος.

Σε ένα συνέδριο Ψυχολογίας στο Κέντηγκεν έγινε ένα ενδιαφέρον πείραμα με ένα πλήθος ενταῦθεν μένουν, υποτίθεται, παρατηρητών:;

„Κινάτα στην αίθουσα που γινόταν το Συνέδριο γινόταν μια διηνόμια γιορτή με χορό μεταμφιεσμένων. Εφαρμούά άνοιξε η πόρτα της αίθουσας και μπήκε μέσα ένας αλόνος που τον κινηγούσε τρέχοντας ένως νέγρος, με ένα ρεβύλβερ στο γέρι. Σταμάτησε στη μέση της αίθουσας μαλώνοντας ο αλόνον έπειτε, ο νέγρος πάτησε πάνω του, πυροβόλησε, και κατόπιν και οι δύο τους βιαστήρων να φύγουν από την αίθουσα. Το όλο περιστατικό μόλις που κράτησε είκοσι δευτερόλεπτα.

„Ο Πρόεδρος ζήτησε από τους παρόντες να γράψουν αμέσως μια ένθεση ερόστην ήταν βέβαιο ότι θα γινόταν δικαιοτική ανάκριση. Στάλθηκαν σαράντα εκθέσεις. Μόνον ένας έγιε ληγύερα από 20% λέθη σε σχέση με τα κύρια γεγονότα. Δεκατέσσερις είγιαν από 20 έως 40% λάρη διάδεκα από 40 ως 50% δεκατέσσερις περισσότερα από 50%. Επιπλέοντα, σε εκκοσιάτεσσερις περιγράφεται το 10% των λεπτομερειών γηταν καλαράς επινόητες και η αναλογία αυτή ήταν μεγαλύτερη σε δέκα αργήγησης και μικρότερη σε ξέ. Κοινολογίς την ένα τέταρτο των αργήγησων ήταν λάθος.

„Ιε: Συπακούεται ότι η ζήλη συνήγει είχε εκ των πρετέρων σκηνοθετήθει και ψιωτογραφήθη. Οι δέκα εσφαλμένες εκθέσεις μπορούν τονεπών οντοβιβαστούν στην κατηγορία των παραμυθιών και των θρύλων εκοπτάσσερες περιγραφές, είναι μιέντες παραμύθι, και έξι έγιναν ακρίβεια που προσεγγίζει την ακρίβεια παρατυρία.»

Έτσι, από σαρόντα εκπαιδευμένους παραπηρητές που γράφουν μια υπεύθυνη περιγραφή μιας σκηνής η οποία μόλις ξετυλίγηκε μπροστά στα μάτια τους, παραπάνω από μισού ειδαν μία σκηνή που δεν είχε λαβει χώρα. Τι είδαν λοιπόν; Θα υπόθετε κανείς ότι είναι ευχαρότερο να πει αιτό που έχει συμβεί, παρά να επινοήσει αυτό που δεν έχει συμβεί. Είδαν το στερέοτυπό τους για μια τέτοια συμπλοκή. Όλοι τους, στη διάρκεια της ζωής τους, είχαν αποκτήσει μια σειρά από εικόνες για συμπλοκές, και οι εικόνες αυτές πάλι

λογταν μπροστά στα μάτια τους. Σε έναν άνθρωπο οι εικόνες αυτές δινηκατέστησαν λιγότερο από το 20% της πραγματικής σκηνής, σε δεκατρείς αιθρώπους λιγότερο από το μισό. Σε τριαντατέσσερις από τους σφάρντα παρατηρητές τα στερεότυπα κατέλαβαν τουλάχιστον το ένα δέκατο της σκηνής.

„Γιας διωκεριμένος κρητικός της τέχνης είπει· ότι ικάπι με τα σχεδίδιν αμέτρητα σχήματα που προσλαμβάνει, ένα αντικείμενο... Κάτι με την έλλειψη ευαισθήσιας και προσοχής αυτό μέρους μας, τα πρόγραμμα στάνια αποκτούν για μας χαρακτηριστικά και πειργράμματα τόπο καθημοτεύνων και καθημέρα, ώστε να μπορούμε να τα επαναφέρουμε στη μενή μας κατά βούληση, παρά μονάχα με τα στερούτυπα σχήματα που τα έχει διανέσει η τέχνη. Η αλήθεια είναι ακόμη ευρύτερη από αυτό, γιατί τα στερεότυπα σχήματα που δανειστηκαν στον κόσμο δεν προέρχονται μόνο από την τέχνη, με την έννοια της ζωγραφικής και της γλυπτικής και της φιλολογίας, αλλά και από τους ηθικούς μιας κώμιδης και από την κοινωνική μας φιλοσοφία και από τις πολιτικές μας ανησυχίες επίσης. Λυτικαστείστηκε στο επόμενο απόδιπτασμα του κ. Μπέρεγκον με τις λέξεις „πολιτική“, „επιχείρηση“, και „κοινωνία“, τη λέξη „τέχνη“ και οι προτάσεις θα αληθεύουν εξίσου: «... αν τα χρόνια της μελέτης σε δόλα τα σχολεία της τέχνης δεν μας έχουν διδάξει, πώς να βιέπετουμε και με τα δικά μας μάτια επίσης, τότε σίντοια. Οι πέσοντας στη συνήθεια να καλούπονται με ο, τιδήποτε βλέπουμε σε μηρόρες διανεύσιμες από τη μία και μοναδική τέχνη με την οποία είμαστε εξουκειωμένοι. Λιγότελο είναι το πρότυπο μας για την καλλιτεχνική πραγματικότητα. Λις μας δίνειται κάποιος σχήματα και γρίβιατα που δεν μπορούμε να τα ταιριάξουμε αστραπτικά μέσα στο ασήμαντο απόθεμά μας από κατά κόρο χρησικοποιημένες μηρόρες και υπανηγμούς, και τότε κοινάμε το χερόλι μας με την αποτυχία του να αναπαράγει τα πράγματα με τον τρόπο που εμείς γνωρίζουμε ότι ασφαλώς υπάρχουν, ή τον κατηγορούμε για ανειλικρινεια.»

Ο κ. Μπέρεγκον μιλάει για τη διασφάσσεται μας όταν ένας ζωγράφος, «δεν ορματίζεται τα αντικείμενα ακριβώς όπως και εμείς», και για τη διασκολία να εκτιμήσουμε την τέχνη του Μεσαίωνα, γιατί από τότε «η μανιέρα της όρασης για τις μορφές έχει αλλάξει με

χιλιάδες τρόπους?»⁷ Προκαρέτι για να δείξει πώς, σε σχέση με την αυθιρώπινη φυσιογνωμία, έχουμε διαδεχτεί να βλέπουμε αυτό που πράγματι βλέπουμε. «Δημιουργημένος από τον Ντονατέλλο και τον Μασάτσιο, και κατακυρωμένος από τους οικουμανιστές, ο νέος κανόνας της αυθιρώπινης φυσιογνωμίας, το νέο καλούπι των γαραγγι- ριστικών... παρουσιάζει στις άρχουσες τάξεις του καρού εκείνου τον τύπο της αυθιρώπινης ύπαρξής που είχε τη μεγαλύτερη πιθανότητα να κερδίσει τη νίκη κατά τη μέρα της δοκιμασίας των αυθιρωπίνων δυνάμεων... Ποιός είχε τη δύναμη να ξεπεράσει πετυχημένα το νέο τούτο πρότυπο και, από το χέρι των πραγμάτων, να επιλέξει σχήματα που εξέφραζαν με περισσότερη πιστότητα την πραγματο- τητα από εκείνα που καθορίστηκαν από ιδιορυθμες; Κανείς δεν είχε ματα που βλέπουν τα βλέπουν τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο και δεν με άλλον, και να βλέπουν μόνο τα απεικονύζομενα σχήματα, να αγαπούν μόνο τα παρουσιάζόμενα ιδα- νικά...»⁸

2

Αν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως τις πράξεις των άλλων ανθρώπων, μέχρις ότου γνωρίσουμε αυτά που αυτοί νομίζουν ότι γνωρίζουν, τότε, προκειμένου να είμαστε δίκαιοι, θα πρέπει να υπολογίσουμε όχι μόνο τις πληροφορίες τις οποίες έχουν στη διάθεσή τους, αλλά και τις σκέψεις από τις οποίες τις διήλισαν. Επειδή οι κοινώς αποδεκτοί τύποι, τα τρέχοντα πρότυπα, οι σταθερές εκδοχές, παρεμβαίνουν στις πληροφορίες στο δρόμο τους προς τη συνεδρότητα. Η αμερικανοποίηση, για παράδειγμα, είναι επιφανειακά τουλάχιστον η υποκατάσταση των ευρωπαϊκών με αμερικανικά στερεότυπα. 'Ετσι ο Χαροκός, ο οποίος ίσως έβλεπε τον κάτοχο της

Η κυρία αυτή θα μπορούσε κάλλιστα να είναι χρηματοδότρια μη παρέλασης την οποία παρακολούθησε κάτοτε ένας φίλος μου. Αποκαλούνταν Το Δοχείο Τήξεως, και είχε γίνει την Τετάρτη Ιουλίου, σε μια αυτοκονιγγούπολη όπου απασχολούνται πολλοί εργάτες γεννημένοι στο εξωτερικό. Στο κέντρο ενός πάρκου για μπέζμπωλ, στη δεύτερη αφετηρία είχε τοποθετηθεί ένα τεράστιο δοχείο από ξύλο και καρβούταν. Γύρηρχαν σκαλοπάτια μέχρι την κορυφή και από τις δύο πλευρές. Αφού το ακροαστήριο είχε πάρει τις θέσεις του και η ορχήστρα είχε τελειώσει το ρόλο της, βγήκε μια πομπή μέσα από ένα άνοιγμα σ' ένα μέρος του γηπέδου. Απαρτίζόταν από αλλοδαπούς όλων των εθνικοτήτων που απασχολούνταν στα εργοστάσια. Φορούσαν τα τοπικά κοστούμια τους, τραγουδούσαν τα εθνικά τραγούδια τους. Χόρευαν τους λαϊκούς χορούς τους, και μετέφεραν τις σημαίες δύος της Ευρώπης. Επικεφαλής της τελετής ήταν ο διευθυντής του σχολείου υπυψένος σαν Μπάρμπα-Σαμ. Γους οδηγούσε στο δοχείο. Τους κατεύθυνε στα σκαλοπάτια προς την κορυφή του δρόμου, καθ' ώρα πάρετε να είναι διαφρεντική από αυτήν.⁹

7. Βλέπε επίσης το άρθρο του για το *Dante's Visual Images, and His Early Illustrations* στο *The Study and Criticism of Italian Art*. (Πρωτη Σειρά), σ. 13. «Δεν μπορούμε πάρα να νιώσουμε τον Βιργίλιο σαν Ρωμαίο και να του διαπονήσει "λαϊκή κατατομή" και "αγαλμάτινη σημερινότητα", αλλά γεικόνα που είπε ο Ντάντε για τον Βιργίλιο δεν ήταν πιθανόν λιγότερο μεσαίων, δεν βραχίόταν περισσότερο στην καρπή ανωνύμων ποιητή, ίσως για την πρόσφρσης του 14ου αιώνα δεκάνου του Ρωμαίο ποιητή. Ήσκονταν πάση και τίβενο, καθ' ώρα πάρετε κανένας λόγος για τον οποίο η ευδόνα του Ντάντε για αυτὸν ήταν έπερπε τα είναι διαφρεντική από αυτήν.»

8. *The Central Italian Painters*, σσ. 66-67.

ηλιοβασίδεμα αυτό, και που πάνω από δύα θυμάτων από το αυτό, είναι μάλλον αυτό που η ελαιογραφία των έμισθων να παρατηρεί, παρά αυτό που ένας υπρεσβούσιος ζωγράφος, για παράδειγμα, ή ένας καλλιεργημένος λάπωνας θα έβλεπε και θα αποκόμιξε. Και ο Ιάπωνας και ο ζωγράφος με τη σειρά τους θα έγουν δει και θα θυμούνται περισσότερα από τη φόρμα που έγουν μάλιε, εκτός αν συμβάνει να είναι από τους πολύ σπάνιους εκείνους αυθιώπους που ανακαλύπτονται κατανόηρα θέαση για τους αυθιώπους. Στην απάριθμη παρατήρηση επιλέγουμε αναγνωρισματικά σημεία από το περβάλλον.

Για σημεία παίρνουν τη θέση μιέννι, και τις δέξιες αυτές τις γεμίζουμε με το απόθεμα από τις εικόνες που διαβέβαιομε. Δεν βλέπουμε τόσο πολύ τούτον τον άνθρωπο και κείνο το γλυπτοστίλεμα· μάλλον παρατηρούμε ότι το πράγμα είναι άνθρωπος ή γλυπταστίλεμα, και κατόπιν βλέπουμε κυρίως εκείνο από το οποίο γ διάνοια μας είναι ήδη γεμάτη για τα αντικείμενα αυτά.

3

Υπάρχει οικονομία σε αυτό. Γιατί η απότελεσμα να βλέπουμε όλα τα πράγματα μάλλον με δροσερή ματιά και λεπτομερειακά, παρά σαν τύπους και γενικότητες, είναι εξαιτλητική, και, όταν είμαστε πολυάσχολοι, πρακτικά είναι έξι από τη σύγχρονη. Σε έναν χώρο φίλων, και σε σχέση με στενούς συντρόφους ή ανταγωνιστές, δεν υπάρχει δρόμος για να παραλείψουμε ή και να υποκαταστήσουμε την εξατομικευμένη κατανόηση. Εκείνοι τους οποίους αγαπάμε και θαυμάζουμε περισσότερο είναι οι άνδρες και οι γυναίκες, η συνέιδηση των οποίων συγγενέναι στενά μαζί παρά με αυθιώπους παρά με τύπους, οι οποίοι γνωρίζουν μάλλον εμάς παρά την ταξινόμηση στην οποία πιθανόν ταριχάζουμε. Γιατί, ακόμη και όταν δεν το ομολογούμε στον εαυτό μας, διαισθητικά νιωθούμε ότι κάθε ταξινόμηση έχει σχέση με κάποιον σκοπό, ο οποίος δεν είναι κατανάρχη δικός μας· ότι ανάμεσα σε δύο αυθιώπους υπάρχεις καμία σχέση δεν έχει τελικά αξιοπρέπεια, εφόσον καθένας από τους δύο δεν θεωρεί τον άλλο σαν ένα σκοπό καθειστόν. Γάρχει μια συστολή σε κάθε επαφή ανάμεσα σε δύο αυθιώπους, γη οποία δεν επιβεβαιώνει σαν αξέιδωμα το ατομικό απαραβίαστο και των δυο.

Αλλά η σήγχρονη ζωή είναι βιαστική και πολυτελής, πάνω από

φή, και προς τα μέσα. Τοις καλούσινε πάλι στην άλλη πλευρά. Γιργούταν, ντυμένοι με στολήρα καπέλα, παλτά, παντελίνια, γελένια, στηλήρου καλλάρι και γραβάτα ποναντιγέ, έλεγε ο φίλος μου, ο καθένας με μολύβι ξέβερσαρε στην τάση του, και όλοι τραχουδόυσαν τον εθνικό ύμνο των Η.Π.Α.

Στους οργανιστές αυτής της παρέλασης, και πιθανόν στους πειστότερους από όσους συμμετείχαν σε αυτήν, φανόταν λες και είχαν καταφέρει να εκφράσουν την πιο οικεία διαυγολία για τη φιλική συγχαναστροφή ανάμεσα στους παλαιότερους λαούς της Αμερικής και στους νεύτερους. Η αντίρραση των στερεοτύπων τους παρενέβαινε στην πλήρη αναγνώριση των γεγονότος ότι όλοι ήταν άνθρωποι. Οι άνθρωποι που αλλάζουν το όνομά τους το ξέρουν αυτό. Γενούσιν να αλλάξουν τον εαυτό τους, και τη στάση του ξένου απέναντι σε αυτούς.

Υπάρχει, βέβαια, κάποια σχέση ανάμεσα στο εξωτερικό τηρημακό και στη διάνοια μέσω της οποίας το παροχαλιδόμενό, ακριβώς όπως υπάρχουν μερικοί μακριμάλληδες άντρες και γυναίκες με κοντά μαλλιά στις ρίζοσπαστικές συχεντρώσεις. Άλλα για τον βιαστικό παρατηρητή ήταν επιπόλαιη συστέτιψη είναι αρκετή. Λν υπόργονον δυν κεράλα με κοντά γυναικεία μαλλιά και τέσερα ανδρικά με γένεια στο ακροατήριο, τύπε το ακροατήριο ήα αποτελείται από γυναίκες με κοντοκομιένα μαλλιά και από γενειορόρους για τον ρεπόρτερ ο οποίος γνωρίζει εκ των προτέρην ότι τέτοιου είδους συγάξεις αποτελούνται από αυθιώπους με αυτά τα γούστα στην κόμμωσή τους. Υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στο όραμά μας και στα γεγονότα, όμως αυτή είναι συχνά μια ποσάζενη σχέση. Ένας άντρας σπάνια κοιτάζει ένα τοπίο, ας πούμε, παρό μόνο για να εξετάσει τη δυνατότητα να χωριστεί σε οικόπεδα, αλλά έχει δει μια σειρά από τοπία να χρέιψηνται στο σαλόνι. Και από αυτά έχει μάθει να διανοέται το τοπίο σαν ένα ρόδινο ηλιοβασίλεμα, ή σαν ένα εξοχικό δρόμο με ένα καμπαναριό και ένα ασημένιο φεγγάρι. Μια μέρα πηγαίνει στην εξοχή, και επί άρες δεν διασφίνει ούτε ένα μεμονωμένο τοπίο! Κατόπιν ο ήλιος δίνει κατακόκκινος. Λιμένως αναγνωρίζεται ένα τοπίο και αναριωτεί ότι είναι όμορφο. Άλλα δύο μέρες αργότερα, όταν προσπαθεί να θυμηθεί τη είδε, οι πιθανότητες είναι ότι θα διμηθεί κυρίως κάποιο τοπίο που είδε στο σαλόνι.

Λν δεν ήταν μεθυσιένος ή δεν ονειρεύονταν ή δεν ήταν παράφρονας, τότε πράγματι είδε ένα ηλιοβασίλεμα, αλλά αυτό που είδε στο

ολα η σωματική απόσταση χωρίζει αυθώπους οι οποίοι συγάρεινονται σε ζωτική επαφή μεταξύ τους, διότι ο εργοδότης και ο εργαζόμενος, ο κρατικός λειτουργός και ο ψηφιοφόρος. Δεν υπάρχει μήτε χρόνος μήτε ευκαιρία για στενή γνωριμία. Αντίθετα παρατηρούμε ένα χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει έναν πασίγνωστο τύπο, και συμπληρώνουμε το υπόλοιπο της εικόνας μέσω των στερεούπανων που έχουμε μέσα στο κεφάλι μας. Είναι ένας ταραχοτόπος. Μέχρι αυτού φτάνει η παρατήρησή μας, ή έτσι μας λένε. Λοιπόν, ένας ταραχοτόπος, είναι αυτό το είδος του αυθώπου, και γι' αυτό αυτός είναι τέτοιου είδους άνθρωπος. Είναι ένας διανοούμενος. Είναι ένας πλουτοκράτης. Είναι ένας αλλοδαπός. Είναι ένας «Νότιος Ευρωπαίος». Είναι από το Μακ Μπέι. Έχει τελειώσει το Χάρβαρντ.

Πόσο διαφορετικό από τη φράση: έχει τελεώσει το Γένη. Είναι ένας άνθρωπος είναι απλά ένα μικρό μέρος του κόσμου, ότι για νοημοσύνη του στην καλύτερη περίπτωση συλλαμβάνει μόνο φάσεις και απόψεις μέσα σε ένα χονδροειδές δίκτυο ιδεών, τόπε, όταν χρησιμοποιούμε τα στερεότυπά μας, τείνουμε να γνωρίζουμε ότι δεν είναι παρά απλά στερεότυπα, τα παίρνουμε στα ελαφρά, τα τροποποιούμε ευχαριστώς. Τείνουμε επίσης να συνειδητοποιούμε, ολοένα και καθαρότερα, πότε άρχισαν οι ίδεες μας, πώς έφτασαν μέχρι εμάς, γιατί τις δεχτήκαμε. 'Όλη η χρήσιμη ιστορία είναι αντισηπτικό σε αυτή τη μοδα. Μας καθιστά υκανούς να γνωρίζουμε ποιό παραμύθι, ποιό σχολικό βιβλίο, ποιά παράδοση, ποιό μυστιστόρημα, θεατρικό έργο, εικόνα ή φράση φυτεψε κάπου πριν κατάληψη σε τούτη τη διάνοια, κάποια άλλη σε εκείνη τη διάνοια.

Είναι από τη Μέρη Στρήτ.

Η λεπτότερη και διαπεραστικότερη από όλες τις επιρροές είναι εκείνη που δημιουργεί και διατηρεί το ρεπερτόριο των στερεοτύπων. Μας μιλάνε για πόλεμο προτού τον γνωρίσουμε. Φανταζόμαστε τα περισσότερα πράγματα προτού τα γεντούμε. Και αυτές οι προκαταλήψεις, εκτός αν η εκπαίδευση μας έχει κάνει διορατικά ενήμερους, διέπουν βαθιά την όλη διαδικασία της νοητικότητας. Χαρακτηρίζουν ορισμένα αντικείμενα σαν ουκεία ή ξένα, τονίζοντας τις διαφορές, έτσι ώστε το ελαφρώς ουκείο το βλέπουμε σαν πολύ οικείο, και το κάπως ξένο σαν τελείως ξένο. Οι ίδεες αυτές εγείρονται από μικρά σημεία, τα οποία μπορεί να πουκάλλουν από έναν αληθινό δείγμα μέχρι μια αιμοδήμη αναλογία. Άφού εγερθούν, καταχύζουν την καθαρή θέαση με παλιότερες εικόνες, και προβάλλουν μέσα στον πραγματικό κόσμο αυτό που έχει αναστηθεί από τη μνήμη. Αυτό δεν υπήρχε ουκονομία και δεν υπήρχε μονάχα σφάλμα στην αυθώπηνη συνήθεια που δέχεται την προβλεψη για θέαση. Άλλα υπάρχουν ομοιομορφίες που είναι επαρκώς ακριβείς, και η ανάγκη να κριστοποιηθεί με φρεδά η προσοχή είναι τόσο αναπόφευκτη, ώστε η εργαστάλεψη διων των στερεότυπων για μια ολοκληρωτικά αιώνα προσέγγιση στην πείρα θα απογύμνωνε την αυθώπηνη ζωή.

Εκείνο που μετράει είναι ο χαρακτήρας των στερεότυπων, και η

Εκείνο που επιθυμούν να λογοκρίνουν την τέχνη, τουλάχιστο δεν υποτιμούν την επιρροή της. Γενικά την παρανοούν, και σχεδόν πάντα έχουν την παράλογη τάση να εμποδίζουν τους άλλους αυθώπους από το να ανακαλύπτουν κάτι που δεν το έχουν παραδεχτεί οι δύο. Άλλα, εν πάσῃ περιπτώσει, όπως ο Ηλέτωνας στο επιχειρημά του για τους ποιητές, αισθάνονται αιμοδήμα ότι οι τύποι που αποκτιούνται μέσω των πλασμάτων της φυντασίας τείνουν να επιβάλλονται πάνω στην πραγματικότητα. Εποιημένη αιμφιβολία μπορεί να υπάρξει ότι ο κυνηγατογόραφος οικοδομεί σταθερά διανοητικές παραστάσεις, οι οποίες κατόπιν ξαναδέχονται στο νου από τα λόγια που διαβάζουν οι άνθρωποι στην εφηλερίδα τους. Στην όλη εμπειρία του αυθώπηνου γένους δεν υπήρξε κανένα βιοήμα για τη νοερή αύλληψη που να παραβάλλεται με τον κυνηγατογόραφο. Αν κάποιος Φλωρεντινός ήθελε να συλλάβει νοερά τους αγίους, μπορούσε να πάρει στα φρεσκό του νεαύ του, όπου μπορούσε να δει μια άποψη

4

Εκείνο που επιθυμούν να λογοκρίνουν την τέχνη, τουλάχιστο δεν υποτιμούν την επιρροή της. Γενικά την παρανοούν, και σχεδόν πάντα έχουν την παράλογη τάση να εμποδίζουν τους άλλους αυθώπους από το να ανακαλύπτουν κάτι που δεν το έχουν παραδεχτεί οι δύο. Άλλα, εν πάσῃ περιπτώσει, όπως ο Ηλέτωνας στο επιχειρημά του για τους ποιητές, αισθάνονται αιμοδήμα ότι οι τύποι που αποκτιούνται μέσω των πλασμάτων της φυντασίας τείνουν να επιβάλλονται πάνω στην πραγματικότητα. Εποιημένη αιμφιβολία μπορεί να υπάρξει ότι ο κυνηγατογόραφος οικοδομεί σταθερά διανοητικές παραστάσεις, οι οποίες κατόπιν ξαναδέχονται στο νου από τα λόγια που διαβάζουν οι άνθρωποι στην εφηλερίδα τους. Στην όλη εμπειρία του αυθώπηνου γένους δεν υπήρξε κανένα βιοήμα για τη νοερή αύλληψη που να παραβάλλεται με τον κυνηγατογόραφο. Αν κάποιος Φλωρεντινός ήθελε να συλλάβει νοερά τους αγίους, μπορούσε να πάρει στα φρεσκό του νεαύ του, όπου μπορούσε να δει μια άποψη

των αγίων που τυποποίησε για την εποχή του ο Τζέρτο. Αν ένας Ληγναίος επιβιβμώσε να συλλάβει νοερά τους θεοίς, πήγαινε στους ναούς. Άλλα ο αριθμός των αντικειμένων που απευθυνόνταν δεν ήταν μεγάλος. Και στην Λανατολή, όπου το τηνέμα τής δεύτερης εντολής ήταν γενικά αποδεκτό, η απεικόνιση της πυγκεκριμένων πραγμάτων ήταν ακόμη πενιγρότερη, και για αυτόν τον λόγο ίντος της διανοητική δύναμη για προκτικές αποφάσεις ήταν τόσο πολύ μεγάλη. Στον δυτικό χώρο, όμως, στη διάρκεια των λίγων τελευταίων αιώνων έχει σημειωθεί μια τεράστια αύξηση στον άριο και στο βεληνεκές της κοινωνής περιγραφήν, στην ειδόνα του λόγου, στην αφρήγηση, στην εικονογραφημένη αφήγηση, και τελικά στην κινηματική εικόνα και στην ομιλούσα εικόνα.

Οι φωτογραφίες έχουν σήμερα την εξουσία πάνω στη φαντασία, που είχε ο τυπωμένος λόγος γέτε, και ο προφορικός λόγος πριν από αυτόν. Φαντάζουν πέρα για πέρα αληθινές. Έρχονται, ρανταζόμαστε, απευθείας σε εμάς χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, και είναι η πιο ξεκούραστη τροφή για την διάνοια που διαθέτει αντίτηψη. Ο ποιαδήποτε περιγραφή με λόγια, ή ακόμη και αποιαδήποτε αδρανής εικόνα, απαιτεί μια προπολίθια της μνήμης πριν από την εικόνα μεσά στη διάνοια. Λλά πάνω στην οδόν γη διαδικαστα της παρατήρησης, της περιγραφής, και κατέπιν της φαντασίας, έχει ήδη επιτελεστεί για λογαριασμό σας. Χωρίς μεγαλύτερη προσπάθεια από αυτήν που απαιτείται. Για να παραμείνει! κάποιος ξύπνιος, το αποτέλεσμα στο οποίο η φαντασία πας πάντοτε σκοπεί, εκτυλίσσεται χωρίς διακοπή πάνω στην άληση γένεται ζωντανή η ασαφής άποψή τας, ός ποιμε, για την Κου Κλουξ Κλαν, γάρη στον κ. Γκρίφι, πάροντες ζωντανό σήμα, γηθεά πιλοθόνον καταστρεπτικότατο σήμα, όμως σήμα παρόλα αυτά, και αφιβάλλω αν, οποιονδήποτε που έχει δει το ψηλό και δεν γνωρίζει περισσότερα για την Κου Κλουξ Κλαν από όσα ο κ. Γκρίφι, θα ακούσει ξανά το ίδιο μα χωρίς να δει εκείνους τους άστρους καβαλάρηδες.

Σημφωνώμενα με τον ενστικτώδη εξουπλισμό από τα στρεότυπα, τα πρότυπα, και τις διατυπώσεις που πάζουν τόσο αποραστικό ρόλο στην οικοδύνηση του διανοητικού κόσμου στον οποίο προπαριζεται και ανταποκρίνεται ο νήσιος γαρακτήρας. Η παράλειψη να γίνει η διάκριση αυτή, είναι υπόλοιπη για ωκεανούς νερουλίων συζήτεσων για τιλλογικές διάνοιες, εθνικές φυλές, και φυλετική ψυχολογία. Ασφαλώς ένα στερέοτυπο μπορεί να μεταδίδεται με τόπη συνέπεια και αυθεντικότητα σε κάθε γενιά, από το γονιό στο παιδί, ώστε να μοιάζει σχεδόν σαν βιολογικό γεγονός. Λπό μερικές απόψεις, έχουμε πράγματι γίνει, όπως λέει ο κ. Βαλιάς,¹⁰ βιολογικά παρασιτικοί πάνω στην κοινωνή αληγρονομά μας. Άλλα, ασφαλώς, δεν υπάρχει ούτε η ελάχιστη επιστημονική απόδειξη που θα καθιστούσε κάποιον ωμόν να επιχειρηματοδογήσει, ότι οι άνθρωποι γεννιούνται με τις πολιτικές συνήθειες της χώρας στην οποία γεννιούνται. Στο βαθύμιο που ο πολιτικές συνήθειες έναια παρόμοιες σε ένα έθνος, οι πρώτοι που θα πρέπει να φάξειν κανείς για μιαν εξήγηση είναι οι παιδικοί σταθμοί, τα σχολεία, η εκκλησία, και όχι εκείνος ο χώρος της ληστιστικής που κατοικείται από τις Ομαδικές Διάνοιες και τις Εθνικές Ψυχές. Μέρχις δύοι αποτούχετε τελείως να δείτε την παράδοση να παραδίδεται από τους γονείς, τους δασκάλους, τους νερέις, και τους θείους, ενών σολικασμός του χειρότερου είδους να αποδίδετε τις πολιτικές διαφορές στο βιολοτόπλαστιμ.

Γίνεται δινοτότα να γενικεύεται κανείς επιφυλακτικά και με τη δέουσα ταπενοφρούσην σχετικά με τις συγκριτικές διαφορές μέσα στην ίδια κατηγορία παιδιών και πέτρας. 'Ομως ακόμη και αυτό είναι μια δόλια επιχειρηση. Γιατί σχεδόν καμιά εμπειρία δεν είναι δύμια με μια άλλη, ούτε καν δυο παιδιά δεν μοιάζουν μέσα στο διοι σπιτικό. Ο μεγαλύτερος γιος ποτέ δεν έχει την εμπειρία του να είναι μικρότερος. Και συνεπώς μέχρις ότου μπορέσουμε να αφιερέσουμε τη διατροφή, πρέπει να κρατούμε την κοίτη σχετικά με τις φυσικές διαφορές. Επίσης κρίνετε την παραγωγικότητα δυο εδαφών συγρίνοντας την παραγωγή τους, προτού γνωρίσετε ποιο βρίσκεται στο Λαμπραντόρ και ποιο στην Λιόβια, αν κατά πόσο έχουν καλλιεργηθεί και εμπλουτιστεί, εξαντληθεί ή αφεθεί να γίνουν άγονα.

5

Και έστι, όταν μιλάμε για τη νοοτροπία μιας ομάδας ανθρώπων, για τη γαλλική νοοτροπία, τη μιλιταριστική νοοτροπία, τη μπολ-σεβίκικη νοοτροπία, υποκείμαστε σε ποιοβάρι σύγχυση, εκτός αν

τα γεγονότα δικαιολογούν κάπι τέτοιο. Αν είναι ανηγκαία κάποια αλλαγή, η μετάβαση πρέπει να γίνεται με έξοχη δεξιότητα και λεπτότητα. Συνήθως μια εφημερίδα δεν επιχειρεί μια τόσο βλαβερή διαδικασία. Είναι ευκολότερο και ασφαλέστερο να κάνεις τις ειδήσεις αυτές για αυτό το θέμα να σήσουν σιγά-σιγά και να εξαφανιστούν, σβήνοντας έτσι μια φωτιά με το να μην την τραφοδοτεῖς.

Οι Ειδήσεις, η Αλήθεια, και 'Ενα Συμπέρασμα

24

1

Kαλής αρχίζουμε να κάνουμε ωλείνα και ακριβέστερες μελέτες εναπέρυξόμαστε. Αν παραδεχτούμε, όπως ο χωριός Sinclair και οι περισσότεροι από τους αντιπάλους του, ότι οι ειδήσεις και η αλήθεια είναι δυο λέξεις για ένα και το ίδιο πράγμα, τότε, πιστεύω, δε φτάνουμε πουθενά. Θα αποδείξουμε ότι σε αυτό το σημείο η εφημερίδα φευδόταν. Θα αποδείξουμε ότι σε αυτό το σημείο η έκθεση του κ. Sinclair φευδόταν. Θα καταδείξουμε ότι ο κ. Sinclair φευδόταν έλεγε ότι κάποιος άλλος φευδόταν όταν έλεγε ότι ο κ. Sinclair φευδόταν. Θα αφήσουμε τα αισθήματά μας να ξεσπάσουν, αλλά θα τα αφήσουμε να ξεσπάσουν στον αέρα.

Η λογική θέση, που μου φαίνεται γνωμότερη, είναι ότι οι ειδήσεις και η αλήθεια δεν είναι το ίδιο πράγμα, και ότι θα πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσά τους! Η λειτουργία των ειδήσεων είναι να επισημάνουν ένα συμβάν, η λειτουργία της αλήθειας είναι να φέρνει στο φως τα κρυμμένα γεγονότα, να τα συμχετίσει αναμεταξύ τους, και να διατυπώνει μια εικόνα για την πραγματικότητα, σύμφωνα με την οποία να μπορούν να ενεργούν οι άνθρωποι. Μονάχα σε αυτά τα σημεία, εκεί όπου οι κοινωνικές συνθήκες αποκτούν αναγνωρίσιμο και υπολογίσιμο σχήμα, συγκλίνουν το σώμα της αλήθευσας και το σώμα των ειδήσεων. Και αυτό δεν είναι παρά συγκριτικά ένα μικρό μέρος των όλου τομέα των ανθρώπινων ενδιαφερόντων. Σε αυτόν τον τομέα, και μόνον σε αυτόν, ο έλεγχος

1. 'Όταν έγραψα το *Liberty and the News*, δεν είχα κατανοήσει τη διάλυση αυτή αφετέ καλλιέργειας όποτε να διαπονισσώ, αλλά βήκα τη σημείωση στη σ. 89.

των ειδήσεων είναι υκανοποιητικά ακριβής, ώστε οι κατηγορίες για παραπομπή καταστολή να μην κατανούν παρέ μια απλή ενδουστική κρίση. Δεν υπάρχει καμία υπεράσπιση, κανένα ελαφρυντικό, καμία δικαιολογία στοιουδήποτε είδους, όταν δηλώνεται για έκτη φορά ότι ο Λένιν είναι υχρός, τη στιγμή που η μόνη πληροφορία που διαθέτει η εφημερίδα είναι κάποια αναφορά για το ότι τάχα είναι υχρός από μια πηγή που έχει αποδειχτεί επανειλημένα αναξιόπιστη. Η είδηση στην περίσταση αυτή, δεν μπορεί να είναι ότι «Ο Λένιν Είναι Υχρός», αλλά ότι «Το Χελσινγκρόφορς Λένιν ήταν Υχρός». Και μια εφημερίδα μπορεί να αναδέψει την ευθύνη να μην χρημάτει τον Λένιν υχρό στο βαθμό που η πηγή της είδησης είναι αναξιόπιστη αν υπάρχει ένα θέμα στο οποίο ο εκδότης είναι εξαιρετικά υπεύθυνος, αυτό είναι η κρίση τους ως προς την αξιοπιστία της πηγής των πληροφοριών. Άλλα όταν το θέμα φτάνει στη διαπραγμάτευση, για παράδειγμα, μιαριών σκετικά με τη θέληση του ρώσου λαού, τότε δεν υφίσταται κανείς τέτοιος ελεγχος.

Η απουσία τέτοιων ελέγχων ακριβείας πιστεύω πως είναι περισσότερο υπόλοιγη για το χαρακτήρα του επαγγέλματος από όσο οποιαδήποτε άλλη αστία. Οι ακριβείς γράσεις, που δεν απαπτούν εξαιρετική μακανότητα ή εκπατέδευση στη διαπραγμάτευση τους είναι πολύ λίγες. Τα υπόλοιπα εναπόκεινται στη διάκριση του δημοσιογράφου. Από τη στιγμή που φρύγει από το μέρος όπου έχει οριστεί κά κατογραφεί, δηλαδή από το γραφείο του Γοποκού Δικαστικού Κληρήρα, το όπι ο Γάιος Σιμό έχει χρημάτει σε πτώχευση, όλα τα καθηρισμένα πρότυπα εξαφανίζονται. Η ιστορία του γιατί ο Γάιος Σιμό απέτεχε, οι αιθρώπινες αδιναμίες του, η ανάλυση των οικονομικών συνθηκών πάνω στις οποίες νευκόγησε, όλα τούτα μπορεί να τα αφργγιθεί κανένας, με εκκατό διαφορετικούς τρόπους. Δεν υπάρχει καμία πειθαρχία στην εφαρμοσμένη ψυχολογία, όπως υπάρχει στην αισχρή, στη μηχανή ή έστω στο δίκαιο, μια πειθαρχία που να έχει την εξουσία να κατευθύνει τη διάνοια του δημοσιογράφου όταν περνάει από την είδηση στο ακαθόριστο βασίθειο της αλήθευσης. Δεν υπάρχουν κανόνες που να κατευθύνουν τη διάνοια του, καὶ δεν υπάρχουν κανόνες που να καταστέλουν την κρίση του αναγνώστη ή του εκδότη. Η εκδοχή του για την αλήθεια δεν είναι παρά η δική του εκδοχή. Πώς μπορεί να καταδείξει την αλήθεια όπως την αντιλαμβάνεται; Δεν μπορεί να την καταδείξει, ακριβώς

την αλήθεια σχετικά με τη Μένη Στρητ. Και όσο περισσότερο αντιλαμβάνεται τις ίδιες τις αδιναμίες του, τόσο πιο πρόθυμος είναι να παραδεχτεί ότι εχει που δεν υπάρχει αντικειμενικός έλεγχος, η ατομική του γνώμη διαμορφώνεται σε καθοριστικό μέτρο από τα δικά του στρεβότυπα, σήμφωνα με το δικό του κώδικα, και από την επιτακτικότητα των δικών του συμφερόντων. Γνωρίζει ότι βλέπει τον κόσμο μέσα από υποκειμενικούς φραγκούς. Δεν μπορεί να αργηθεί ότι και αυτός επίσης είναι, όπως παραστήρησε ο Σέλλεϋ, ένας θύλος με πολύχρωμα τζάμια που κηριδώνει τη λευκή ακτινοβολία της αιωνότητας.

Και γνωρίζοντάς το αυτό, η βεβαίωτά του αιμβλύνεται. Μπορεί να διαθέτει κάθε είδους ημιχό σθένος, και μερικές φορές το διαθέτει πράγματι, αλλά του λείπει η ενισχυτική εγκίνη πετρούθηση μιας ορισμένης τεχνικής, η οποία τελικά απελευθερώσε τις φυσικές επιστήμες από το θεολογικό έλεγχο. Εκείνο που έδωσε στο φυσικό επιστήμων τη διανοητική του ελευθερία, λες ενάντια σε όλες τις δινάμεις του κόσμου, ήταν η προοδευτική ανάπτυξη μιας ανακυρισθητής μεθόδου. Οι αποδείξεις του γίναν τόσο σφετερικές, τα αποδεικτικά του στοιχεία τόσο έντονα ανώτερα από την παράδοση, ώστε τελικά ξέφρυγε από κάθε έλεγχο. Άλλα ο δημοσιογράφος δεν έχει τόσο μεγάλη υποστήριξη μέσα στη συνείδησή του ή στο γεγονός. Ο έλεγχος αποκέτει πάνω του από τη γνώμη του εργοδότη και του αναγνώστη του, δεν είναι ο έλεγχος της αλήθειας από την πρακτόληη, αλλά ο έλεγχος μιας γνώμης από μιαν άλλη γνώμη η οποία δεν είναι ευαπόδεικτα λιγότερο αληθινή. Ανάμεσα στον Ισχυρισμό του Δικαστή Garry ότι τα συνδικάτα ήταν καταστρέψουν τους αμερικανικούς θεσμούς, και στον ισχυρισμό του x. Compters ότι είναι υπηρέτες των αιθρώπινων δικαιωμάτων, η επιλογή σε μεγάλο μέτρο, πρέπει να διέπεται από τη θέληση να διαθέτει κανείς πίστη. Το ζήτημα της εξομάλυνσης των αντιδικών αυτών, και της μετασής τους μέγρη το σημείο ώστε να μπορούν να μεταφερθούν σε ειδήσεις, δεν είναι ένα έργο που να μπορεί να το επιτελέσει ο ειδησεογράφος. Είναι δυνατό, αλλά και απαραίτητο, να φέρουν οι δημοσιογράφοι στο σπίτι των αιθρώπων των αθέσιο χαρακτήρα της αλήθειας στον οποίο εδράζονται οι γνώμες τους, και με την κριτική και τη συζήτηση να παρουσιάσουν την κοινωνική επιστήμη στο ωκεανό που εύχρηστες διατυπώσεις των κοινωνικών γεγονότων και ω-

παρακινήσου τους πολιτικούς να καθιερώσουν πιο διεφανείς θεσμούς. Ο τύπος, με όλλα λόγια, μπορεί να πολεμήσει για την επέχουσα έργα σε οργανώσεις αλλήλειας. Άλλα, καθώς η κοινωνική αλήθευση σήμερα, ο τύπος δε συγχροτείται ώστε να παρουσιάζει από τη μία έκδοση στην επόμενη την ποσότητα της γνώστης που απειλεί τη δημιοκρατική θεωρία της κοινής γνώμης. Αυτό δεν αφείλεται στην Επιταγή της Αναίδειας, όπως αποδεικνύει η ποιότητα των ειδήσεων στις ριζοσπαστικές εφημερίδες, αλλά στο γεγονός ότι ο τύπος έχει ως κάνει με μια κοινωνία στην οποία οι δυνάμεις που την κυβερνούν είναι σχεδόν αφανείς. Η θεωρία ότι ο τύπος μπορεί να καταράψει από μόνος του τις διωδεις αυτές, είναι λανθασμένη. Φυσιολογικά μπορεί να καταγράψει μόνο όσα έχουν καταγραφεί για αυτές από τη λειτουργία των θεσμών. Καλετί άλλο είναι επιχείρημα και γνώμη, και κυριαρχεί ταυτικές συμμέχες δεν προσφέρουν οι ίδιες στον αυτοξύστηκες, την αυτοσυνειδησία και το σθένος της αιθρώπινης διάνυσμας.

Εάν ο τύπος δεν είναι τόσο καθολικά πονηρός, ούτε τόσο βαθιά συνωμοτικός, δύστο για μας έκανε να πιστέψουμε ο χ. Sinclair, είναι άμας πολύ πιο εύθραυστος από όσο έχει παραδεχτεί μέχρι τώρα η δημιοκρατική θεωρία. Είναι αρκετά εύθραυστος ώστε να μεταφέρει το όλο φορτίο της λαϊκής χριστιανίας, ώστε να παρέχει αυθόρυμπτα την αλήθεια, η οποία κατά τους δημοκράτες είναι έμφυτη. Και όταν αναμένουμε από αυτόν να παρασχει ένα τέτοιο σώμα αλήθειας, μετερχόμαστε ένα παραπλανητικό πρότυπο χρίστης. Παρανοούμε την περιορισμένη φύση των ειδήσεων, την απερίόριστη πολυπλοκότητα της κοινωνίας, υπερεκτυπώμε την καρτερία μας, το δημόσιο πνεύμα, και την ολόπλευρη επάρχεια μας. Προϋποθέτουμε ένα ενδιαφέρον για αδιάφορες αλήθειες, το οποίο δεν ανακαλύπτεται από οποιαδήποτε έντημα ανάλυση των προτυπώσεων μας.

Αν οι εφημερίδες, λοιπόν, θα πρέπει να φορτωθούν με το καθήκον της ερμηνείας της δήλως δημόσιας ζωής του ανθρώπου, έτσι ώστε κάθε ενήλικος να μπορεί να φτάνει σε κάποια γνώμη για κάθε αμφισβήτουμενο θέμα, τότε θα αποτύχουν, δε γίνεται πάρα να αποτύχουν, οποιοδήποτε κι αν είναι το μέλλον δεν μπορεί κανένας παρά να διανοηθεί. Ότι συνεχώς θα αποτυγχάνουν. Δεν είναι δυνατό να δεχτεί κανένας δύνατος, που συνείχεται να κυριαρχείται από τη διάχριση της εργασίας και από την κατανομή της εξουσίας, μπορεί να διέπεται από τις οικονομικές γνώμες. Ασυνέδητα η θεωρία ε-

χλαμβάνει το μεμονωμένο αναγνώστη σαν θεωρητικό ικανό για τα πάντα, και αναθέτει στον τύπο το φορτίο της επιτέλεσης επιτεγγυής μάτων που οποιαδήποτε αντιπροσωπευτική κυβέρνηση, βιομηχανική οργάνωση και διπλωματία έχουν αποτύχει να επιτελέσουν. Ενεργάντες σε καθέναν επί τρίτων λεπτά κάθε είναιστι τέσσερις ώρες, ο τύπος αναμένεται να δημιουργήσει μια μιστηριακή δύναμη που αποκαλείται Κοινή Γνώμη, η οποία θα αναλάβει την ευέλιγη για τα κενά των δημόσιων θεσμών. Ο τύπος εσφαλμένα έχει συγχάτι υποχωρεί ότι θα μπορούσε να επιτελέσει κάτι τέτοιο. Με μεγάλο χόστος για τον εαυτό του, έχει ενθαρρύνει μια δημοκρατία, προσδεμένη ακόμη στα πρωταρχικά αξιώματά της, να αναμένει από τις εφημερίδες να προμηθεύσουν αυθόρυμπτα σε κάθε κυβερνητικό δραχνο, σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα, το μηχανισμό της πληροφόρησης που κάθω από φυσιολογικές συμμέχες δεν προσφέρουν οι ίδιες στον εαυτό τους. Οι θεσμοί, έχοντας αποτύχει να προμηθευτούν με μέσα της γνώσης, έχουν καταστεί μια δέσμη απροβλημάτων, τα οποία υποτίθεται ότι θα λύσει ο πλημμυρός στο σύνολο του, διαβάζοντας τον τύπο στο σύνολό του.

Ο τύπος, με άλλα λόγια, έχει καταντήσει να θεωρείται σαν ένα άργαν της δημοσής δημοκρατίας, φορτωμένο σε πολύ ευρύτερη κλίμακα, τη μια μέρα μετά την άλλη, με τη λειτουργία που συγχάτι αποδίδεται στη δινατότητα του εκλογικού σύμπλεγματος να προτείνει νομολόγημα ή τροποποίηση του συνταγματος, να διενεργεί δημοψήφισμα και να ασκεί το δικαίωμα ανύρωσης ή ανάλησης. Το Δικαστήριο της Κοινής Γνώμης, ανοιχτό μέρα και νύχτα, πρέπει να καταθέτει το νομοθετικό διάταγμα για το καθετί πάντοτε. Αυτό δεν είναι εφαρμόσιμο. Και όταν αναλογιστείς τη φύση των ειδήσεών, όπως είδαμε, είναι, δεν είναι καν παραδεκτό. Επειδή οι ειδήσεις, όπως είδαμε, είναι ακριβείς σε ευθεία αναλογία με την ακρίβεια με την οποία καταγράφεται το συμβάν. Επτάς, από την περίπτωση που το συμβάν είναι δυνατό να ανομαστεί, να μετρηθεί, να πάρει σχήμα, να γίνει συγχειριμένο, είτε αποτυχαίνει να λάβει το χαρακτήρα της ειδήσης, είτε υπόκειται στις συμπτώσεις και στις προκαταλήψεις της παρατήρησης.

Συνεπώς, γενικά, η ποιότητα των ειδήσεων σχετικά με τη σύγχρονη κοινωνία είναι ένας δείκτης της κοινωνικής της οργάνωσης. Όσο καλύτεροι είναι οι θεσμοί, τόσο τυπικότερα εκπροσωπώνται διάλα τα σχετικά συμφέροντα, τόσο περισσότερα Σημήματα ξεμπερ-

δεύονται, τόσο αντικειμενικότερα κριτήρια ευάγγελονται, τόσο τελείωτερα μπορεί να παρουσιαστεί μια υπόθεση σαν είδηση. Στην καλύτερη περίπτωση ο τύπος είναι ο υπηρέτης και ο θεματοφύλακας των θεοών στην χειρότερη είναι το μέσον με το οποίο οι λίγοι εκμεταλλεύονται την κοινωνική αποδομηράνωση για τους δικούς τους σκοπούς. Στο βαθμό στον οποίο ο θερινός αποτυχαίνουν να λειτουργήσουν, ο ασυνείδητος δημοσιογράφος μπορεί να φαρεύει σε θολά νερά και ο ευσυνείδητος πρέπει να διακινδυνεύει με τις αβεβαιότητες.

Ο τύπος δεν είναι το υποκατάστατο των θεοών. Είναι σαν τη δέσμη ενός προβολέα που κυνέται ολόγραφα ακατόπτωτα, φέρνοντας το ένα επεισόδιο μετά το άλλο έξω από το σκοτάδι, στην κοινή θέα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιτελέσουν το έργο του κόσμου με αυτό το φως μοναχά. Δεν μπορούν να κυβερνήσουν την κοινωνία με επεισοδία, περιστατικά και ξεσπάσματα. Μόνον όταν εργάζονται με ένα σταθερό φως δικού τους μπορεί ο τύπος, όταν θα στραφεί πάνω τους, να αποκαλύψει μια κατάσταση αρκετά κατανοητή για μια δημοτική απόρρεση. Η δικοιολογία βρίσκεται βαθύτερα από όσο ο τύπος, και το ίδιο βαθύτερα βρίσκεται και η θεραπεία. Βρίσκεται στην κοινωνική οργάνωση που βοσκείται σε ένα σύστημα ανάλυσης και καταγραφής, και σε όλα τα συνακόλουθα της αρχής αυτής στην εγκατάλειψη της θεωρίας του υπονόμου για τα πάντα πολύτη, στην αποκέντρωση των αποράσεων, στο συντονισμό των αποράσεων από συγκρίσμες καταγραφές και αναλύσεις. Άν στα κέντρα διαχείρισης υπάρχει ένας τρέχων έλεγχος, ο οποίος κάνει την εργασία καταληπτή σε κείμονες που την κάνουν, και σε κείμονες που την επισκοπούν, τότε τα ζητήματα, όπως εγέρονται, δεν είναι οι απλές συγκρουόσεις τυφλών μεταξύ τους. Τότε, επίσης, οι ειδήρεις αποκαλύπτονται στον τύπο από ένα σύστημα συλλογής πληροφοριών, το οποίο ασκεί επίσης και έλεγχο πάνω στον τύπο.

Αυτός είναι ο ριζικοπατικός τρόπος. Πατέι οι διυτιέρευσις του τύπου, όπως και οι διυτιέρευσις της αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης, είτε είναι θέμα δικασιοδοσίας είτε είναι θέμα λειτουργίας, όπως και οι διυτιέρευσις της βιομηχανίας, είτε είναι καπιταλιστική, είτε συνεργατική, είτε κομμουνιστική, ανάγονται σε μια κοινή πηγή στο παρελθόν: στην αποτυχία της αυτοκυρέρωσης των ανθρώπων να ξεπεράσουν την τυχαία εμπειρία τους και τις προκαταλήψεις τους με την επινοητικότητα, με τη δημιουργία, και με την οργάνωση ενός

ιμπλικατισμού γάωσης. Ο λόγος που οι κυβερνήσεις, τα σχολεία, οι εφημερίδες και οι εκαληρίες κάνουν τόσο μυρή πρόσδο ονάντια στην πιο φραγερές ατέλειες της δημοκρατίας, ενάντια στις βίαιες προκαταλήψεις, ενάντια στην απάθεια, ενάντια στην προτύμητη για το περιέργο αστήματο και όχι για το διαδιάρρητο σημαντικό, και ενάντια στην πείνα για επιδέξεις διευθεύουσας σημασίας και για αγώνες δρόμου μισθωτών κατά ζεύγη, είναι ότι είναι υποχρεωμένες να ενεργούν χωρίς να έχουν μιαν αξιόπιστη εικόνα για τον κόσμο. Αυτό είναι το πρωταρχικό ελάττωμα της λαϊκής κυβέρνησης, ένα ελάττωμα σύμφυτο στις παραδόσεις της, και όλα τα υπόλοιπα ελαττώματά της, θαρρώ, μπορούν να αναγκήσουν σ' αυτό το ένα και μονοδικό.