

Σπουδαίο μανιφέστο του ανθρωπισμού

Του ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

Tο 1951, ο Αλμπέρ Καμύ εκδίδει τον «Εξεγερμένο άνθρωπο» (*L'Homme révolte*). «Είναι το είδος του βιβλίου που μονάχα στη Γαλλία θα μπορούσε να εκδοθεί», είχε γράψει ο σημαντικός Αγγλός διανοούμενος Χέρμπερτ Ριντ στον πρόλογο της αγγλικής έκδοσης, δύο χρόνια αργότερα, το 1953.

Κλασική, πλέον, πραγματεία, ο «Εξεγερμένος άνθρωπος» γνώρισε πολύ πρόσφατα νέα έκδοση στη χώρα μας από τον Πατάκη, σε μετάφραση της Nîmes Karakitsou-Douge και της Marias Kasarapálou-λογίου-Robin, υπό τον τίτλο «Ο επαναστατημένος άνθρωπος». Αυτός ο τίτλος είχε ακολουθθεί και στην παλαιά έκδοση του Μπουκουμάνη το 1971, σε μετάφραση της Τζούλιας Τσακίρη. Ορισμένοι γαλλόφωνοι ωστόσο διατυπώνουν σήμερα τις ενστάσεις τους αντιπροτείνοντας τον «εξεγερμένο άνθρωπο», καθώς στον τίτλο ο Καμί κάνει λόγο για «*Homme révolte*» και όχι για «*Homme révolutionnaire*». Η δε αγγλική έκδοση του 1953 (αρχικά από τον Hammish Hamilton και στη συνέχεια από τον Penguin) ακολουθεί τον τίτλο «*The Rebel*» και όχι «*The Revolutionary*».

Το «Θηρίο»

Πέρα από το καθαρά γλωσσικό-φιλολογικό ζήτημα, υπάρχει και ένα σοβαρό θέμα περιεχομένου: στον πυρήνα της σκέψης του Καμί η εξέγερση δεν πρέπει να ταυτίζεται με την επανάσταση. Αν ο άνθρωπος της εξέγερσης είναι αυτός «που λέει όχι» (κατά την εναρκτήρια, περίφημη φράση του Καμί στο βιβλίο), ο άνθρωπος της επανάστασης δεν θα διστάσει, χάριν της επανάστασης, να φτάσει στην τρομοκρατία. «Η επανάσταση θέλει κεφάλια», έλεγε ο Σεν Ζιοτ, δεξιά χέρι του Μαξιμίλιανού Ροβεσπιέρου στα 1793-94, μέσα στην παντοδυναμία της γκλοτίνας. Για να το ερμηνεύσουμε διαφορετικά, αν η εξέγερση τοποθετεί στην κορυφή της αξιακής πυραμίδας την ανθρώπινη ζωή η οποία βρίσκεται κάθε τόσο αντιμέτωπη με το παράλογο σε μεταφυσικό όσο και σε ιστορικό, πολιτικό πλαίσιο, η επανάσταση την υποβιβάζει στην υπηρεσία του αντικειμενικού σκοπού που είναι βέβαια η επιτυχία της επανάστασης. (Με έναν διαφορετικό τρόπο, τη διάσταση ανάμεσα στις δύο έννοιες υποδηλώνει και η περίφημη ερώτηση του Λουδοβίκου 16ου όταν του ανακοίνωσαν την κατάληψη της Βαστίλλης το 1789, όπως μας τη μεταφέρει ο Αντρέ Μορού στην κλασική του «Ιστορία της Γαλλίας»: «Πρόκειται για εξέγερση ή για επανάσταση;». Η απόκριση: «Για επανάσταση, Μεγαλειότατε».)

Ο Καμί καταπιάνεται με λογής ιστορικά παραδείγματα και αναφορές σε λογοτεχνικά έργα (έχει ενδιαφέρον πώς πραγματικά πρόσωπα, ο Επίκουρος, ο Νίτσε, ο Ντε Σαντ ή ο Εγελός, συνυπάρχουν με φιγούρες της μυθοπλασίας, όπως τους ντοστογιεφσκικούς Καραμαζόφ), ωστόσο, αυτό που τον απασχολεί είναι πρωτίστως η δική του εποχή: ο εικοστός αιώνας αμέσως μετά το σφαγείο του Δευτέρου Παγ-

Αλμπέρ Καμύ. Στο κλασικό του έργο «Ο εξεγερμένος άνθρωπος» (1951) προέβαλε την ουσιαστική σημασία της εξέγερσης εις βάρος της μιπδενιστικής επανάστασης, η οποία συνήθως οδηγεί σε ολοκληρωτικά καθεστώτα.

κοσμίου Πολέμου. Μετά τις φρικαλέες εικόνες των ναζιστικών στρατοπέδων συγκεντρώσεως και των μαζικών σταλινικών εκκαθαρίσεων, ο Καμί τρομάζει μπροστά στο «θηρίο» που μπορεί να συνθλίψει με διάφορους τρόπους τις θεμελιώδεις ελευθερίες του ατόμου, αυτό το θηρίο που λέγεται «κράτος» και που εύκολα, ειδικά έπειτα από επαναστάσεις, μπορεί να καταλήξει σε ολοκληρωτικά σχήματα. Για τον Χέρμπερτ Ριντ, η σκέψη αυτή του Καμί μοιάζει να ερωτοτροπεί ακόμα και με τον αναρχισμό. Δεν θα ενοχλούσε τον Καμί κάτι τέτοιο, ο οποίος όμως δεν παραλείπει την ίδια στιγμή να υπογραμμίσει τη σημασία

«Κουβαλάμε όλοι μέσα μας το κάτεργό μας, τα εγκλήματα και τα ρημάδια μας. Καθήκον μας όμως δεν είναι να τα εξαπολύσουμε στον κόσμο, αλλά να τα καταπολεμήσουμε σ' εμάς και στους άλλους». Η εξέγερση

της έννοιας των ορίων. «Εάν επιθυμεί να παραμείνει ζωντανός ο επαναστατικός νous», γράψει ο Καμί, «πρέπει να επιστρέψει στις πηγές της εξέγερσης και να αντλήσει την έμπνευσή του από το μοναδικό σύστημα σκέψης που παραμένει πιστό στην προέλευσή του τη σκέψη που αναγνωρίζει τα όρια».

Η κομμούνα

Ο «εξεγερμένος» του Καμί συναντά την έννοια του μέτρου και του συγκεκριμένου –εμβληματική έννοια για τον μεσογειακό άνθρωπο, κατά τον Γάλλο συγγραφέα, ο οποίος, παραδόξως για εμάς σήμερα στην Ελλάδα, εντόπιζε το 1951 τέτοια στοιχεία στον «επαναστατικό συνδικαλισμό»: «Χάρον σ' αυτόν, μέσα σ' έναν αιώνα βελτιώθηκαν κατά θαυμαστό τρόπο οι συνθήκες εργασίας, από την εργάσιμη μέρα των δεκαέξι ωρών μέχρι την βδομάδα των σαράντα ωρών. Η ιδεολογική Αυτοκρατορία, από τη μεριά της, έκανε τον σοσιαλισμό να οπισθοδρομίσει και κατέστρεψε τις περισσότερες συνδικαλιστικές κατακτήσεις. Κι αυτό, γιατί ο συνδικαλισμός ξεκίνησε από μια συγκεκριμένη βάση, το επάγγελμα, που είναι στον οικονομικό τομέα ό,τι πολλούνα στον πολιτικό, το ζωντανό κύτταρο που πάνω του οικοδομείται ο οργανισμός, ενώ η καισαρική επανάσταση ξεκίνησε από τη θεωρία και εισάγει σ' αυτήν διά της βίας το πραγματικό. Ο συνδικαλισμός, όπως πολλούνα, είναι η άρνηση, προς όφελος του πραγματικού, του γραφειοκρατικού και αφορημένου συγκεντρωτισμού. Η επανάσταση του 20ού αιώνα, απεναντίας, ισχυρίζεται