

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΩΝΣΤ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

‘Ο Νόμος, δ θεσπιστικὸς τοῦ Ὀργανισμοῦ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, καθορίζει ως καθῆκον τοῦ Προέδρου, στὴν πανηγυρικὴν αὐτὴν Συνεδρία, νὰ ἐκφωνήσει Λόγο γιὰ θέμα οἰκεῖο του.

‘Η ἐπιλογὴ μου τοῦ θέματος «Ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας καὶ ἡ σύγχρονή μας κοινωνία» ὑπαγορεύθηκε ὅχι μόνο ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ἀξία του ἥ καὶ ἀπὸ τὴν οἰκειότητά μου πρὸς αὐτό, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἰστορικὴν ἐπικαιρότητα. Συμβαίνει, δηλαδή, ἀπὸ ἐτῶν νὰ γίνεται, καὶ στὴν χώρα μας καὶ ἀνὰ τὴν Οἰκουμένη, λόγος πολὺς γιὰ τὴν ἐλευθερία, ὅχι ὅμως ἄρτιος πάντοτε καὶ συχνὰ ὅχι γνήσιος.

* * *

Στὴν πρώτη σελίδα τοῦ βιβλίου μου *Études sur la liberté*, ἐκδόμενου στὴ Γαλλία τὸ 1974, μήνα Ιούνιο, ἀναγράφεται: *Au peuple grec, fils ainé de la liberté*.¹ Υπῆρχε στὴν Ἑλλάδα τότε ἀνελεύθερο καθεστώς, μὲ συνέπεια καὶ τὴν διεθνὴ ἀνυποληφία της. ² Αξιζε ἄρα νὰ ὑπομνησθεῖ πρὸς τὸν ἔνονυς, ὅτι δ ἐλληνικὸς λαὸς εἶναι πρωτότοκος τῆς ἐλευθερίας — κάτι ἐπαληθευμένο καὶ μὲ τὴν καίρια συμβολή του γιὰ τὴν αἰσια ἐκβαση τοῦ δεύτερον παγκόσμιου πολέμου.

Πραγματικά, δέ ἐλληνικός λαὸς καὶ στοὺς ἀρχαίους καὶ στοὺς νεώτερους χρόνους ἦταν λάτρης τῆς ἐλευθερίας. Μαρτυρεῖ καὶ ἡ ἐλληνικὴ ποίηση, ἀπὸ τὸν Σιμωνίδη καὶ τὸν Αἰσχύλο ἕως τὸν Κάλβο καὶ τὸν Σολωμό, καὶ ἄλλους ἀκόμη. Καὶ προπάντων μαρτυρεῖ δραματικὰ ἡ ἴδια ἡ ἐλληνικὴ Ἰστορία ἕως καὶ τὸν αἰώνα μας. Στὶς πρῶτες δεκαετίες του δὲν εἶχε παύσει νὰ ἀκούεται βαρύνχο τὸ παραδοσιακὸ ἀπὸ τὸν δέκατο ἔνατο αἰώνα ἐθνεγερτικὸ σύνθημα: Ἐλευθερία ἢ θάνατος. Μάλιστα, δέ Σολωμὸς εἶχε μεταπλάσει τὸ διαζευκτικὸ αὐτὸ σύνθημα σὲ ἡθικὰ μονοσήμαντο· καθὼς ἐρμήνευε μεταρσιωτικὰ τὴν ἀπόφαση τῶν Ἐλεύθερων Πολιορκημένων γιὰ τὴν Ἑξοδο: «στὴν ἀσπονδη πλημμύρα τῶν ἀρμάτων, δρόμο νὰ σκίσουν τὰ σπαθιὰ κι' ἐλεύθεροι τερποῦν, ἐκεῖθε μὲ τοὺς ἀδερφούς, ἐδῶθε μὲ τὸ Χάρο».

Εἶναι διαποτισμένη λοιπὸν ἡ ἐλληνικὴ παράδοση μὲ νάμα λατρείας τῆς ἐλευθερίας.

Παρὰ ταῦτα, ὅμως, δὲν εἶναι ἄχρηστος δέ λόγος τῆς φιλοσοφίας πρὸς διευκρίνηση τῆς ἔννοιας τῆς ἐλευθερίας, ὥστε ἡ οὐσία της νὰ προβληθεῖ ἔνιαί μὲ ἀκρίβεια καὶ πληρότητα. Χρήσιμο ἄλλωστε εἶναι καὶ νὰ μελετηθεῖ δέ τρόπος λειτουργίας τῆς ἐλευθερίας ὑπὸ τὶς πρωτόφαντες περιστάσεις τῆς σύγχρονῆς μας κοινωνίας.

* * *

Ὑπάρχει σημασιολογικὴ σύγχυση γύρω ἀπὸ τὴ λέξη ἐλευθερία. Ἐπιπολάζει μάλιστα ἡ ἀπλοϊκὴ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας, σὰν εὐχέρειας ἀπλῶς γιὰ δράση αὐθόρμητη, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιθυμία ἡ καὶ τὴν ἀδιάσκεπτη ἀπόφαση κάθε στιγμῆς, δίχως κανένα περιορισμό. Ἐξ ἄλλου, παραγνωρίζεται ἡ συννφασμένη πρὸς τὴ λέξη ἐλευθερία πολυσημία, ἡ ἀντίστοιχη πρὸς τὴν πολλαπλότητα ὑπαρξιακῶν πεδίων τοῦ ἀνθρώπου.

Πρὸς διασκέδαση τῶν συγκεχυμένων ἔννοήσεων τῆς ἐλευθερίας, ὑπενθυμίζομε, δτὶ διαφέρει κάπως ἡ ἐθνικὴ ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἐλευθερία, καὶ δτὶ ἄλλο εἶναι οἱ λεγόμενες ἀτομικὲς ἐλευθερίες, ἄλλο οἱ λεκτέες κοινωνικὲς ἐλευθερίες καὶ ἄλλο ἡ προσωπικὴ ἐλευθερία, δτὶ ἀκόμη διαφέρει

επίσης ή ἐλευθερία ώς αἴτημα τῆς ἡθικῆς ἀπὸ τὴν ἐλευθερία ώς πρόβλημα τῆς μεταφυσικῆς εἴτε ώς θέμα τῆς ἀνθρωπολογίας. Καὶ τονίζομε, δῆμως, ὅτι οἱ διακριτέες αὐτὲς ἔννοιες ἐλευθερίας δὲν εἶναι δίχως συνάρτηση μεταξύ τους.

* * *

‘Η φιλοσοφία τῆς ἐλευθερίας εἶναι ή ἔννοιά της ώς ὑπαρξιακῆς ἀρχῆς τοῦ ἀνθρώπου, διαφοριστικῆς του ἀπὸ τὰ ζῶα. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξει ἄνθρωπος δίχως τὴν ἐλευθερία στὴ φιλοσοφικὴ ἔννοιά της, χωρὶς δηλαδὴ τὴν ὑπερβατικὴν αὐτὴν μετατροπία τοῦ ἀρχέγονου βιοδυναμισμοῦ, ἐνεργοῦ ἥδη στὰ φυτά, κατ’ ἔξοχὴν σ’ αὐτά, καὶ εἰδικώτερα τῆς βιοψυχορμησίας, τῆς ἐνεργοῦ στὰ ζῶα. Μὲ τὴν ἐλευθερία, στὴν φιλοσοφικὴν αὐτὴν ἔννοια, ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται ὅχι μέσα μόνο, ἀλλὰ καὶ ἀντίκεντον στὸν κόσμο, δηλαδὴ ἔχει κάπως καὶ αὐτενέργεια κατευθυντικὴ τῆς ζωῆς του καὶ μεταπλαστικὴ στοιχείων τοῦ κόσμου.

‘Ενῶ ή ἔννυπαρξία τοῦ ἀνθρώπου στὸν κόσμο ἔχει συνέπειες ἀδήριτες γιὰ τὴν ὑπαρξή του καὶ θέτει ἀνυπέρβατα δρια σ’ αὐτήν, καθὼς ἐπιφέρει ἐτεροπροσδιορισμούς του ἀδιάκοπους καὶ ἀδιάφευκτες ἐξαρτήσεις του ἀπὸ στοιχεῖα τοῦ κόσμου, δῆμως ή ἐλευθερία, ώς συστατικό του χάροισμα, ἐπάγεται θαυμαστές δυνατότητες. Μὲ αὐτὴν κατορθώνει ὁ ἄνθρωπος νὰ ὑπερνικάει τοὺς ἐτεροπροσδιορισμούς του ή κάπως καὶ τὶς ἐξαρτήσεις του, ἀλλὰ καὶ νὰ ὑπερβαίνει τὴν ἀπλή του ὑποκειμενικότητα, ὥστε καὶ ν’ ἀποκτάει γνώση ἀληθινή καὶ νὰ καθορίζει ὁ ἴδιος δρθὰ τὴ συμπεριφορά του, εἴτε εἶναι διαπλαστικὴ τοῦ ἕαντοῦ του εἴτε εἶναι μεταβλητικὴ εὐρύτερα τοῦ κόσμου.

‘Η πρώτη ἐνέργεια τῆς ἐλευθερίας εἶναι ή ἀρνηση πρὸς τὴν ἐπιθυμία νὰ ἐκπληρωθεῖ ἄμεσα καὶ ἀπαρέγκλιτα. Η ἀνυποταγὴ αὐτὴ πρὸς τὴν ἐπιθυμία, καὶ ἄρα πρὸς τὴν ὑπαγόρευση τοῦ ἐνστίκτου, ἐνέχει διάσπαση τῆς ἀτεγκτης βιολογικῆς νομοτέλειας, ἄρα καὶ ἀποδέσμευση ἀπὸ τὶς ἀλυσίδες τῆς αἰτιότητας, δηλαδὴ ἀπὸ τὰ γεγονότα καὶ στοιχεῖα τοῦ παρελθόντος ώς προσδιοριστικὰ αἴτια τοῦ παρόντος. Δίχως τὴ χειρα-

φέτηση αὐτὴ ἀπὸ τὴν ἀνένδοτη ἐπιβολὴ τοῦ ἐνστίκτου, θὰ ὑπῆρχε ἀπλῶς ζῶσ καὶ ὅχι ἄνθρωπος.

Δεύτερη εἴτε σύμπρωτη ἐνέργεια τῆς ἐλευθερίας εἶναι ἡ μέριμνα γιὰ τὶς ἐπόμενες στιγμὲς τῆς ζωῆς, καὶ ἀρα ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὸ δεσμωτήριο τῆς προκείμενης στιγμῆς τοῦ χρόνου.

Συντρέχει ἀλλωστε ἡ ἐπακολούθει κάποια ἐπινόηση: τρόπον ἐργασίας ἡ ἐργαλείου ἡ καὶ συμβόλου ἡ μύθον.

Μὲ τὴν ἀφετηριακὴν αὐτὴν κατ' ἐλευθερίαν συμπεριφορὰ ἐγκαινιάζεται ὑπαρξιακὴ πρόβαση ἀπειροδύναμη, καθὼς ὁ ἥδη ἄνθρωπος ὑπερβαίνει τὴν ὑπαρξήν του ὡς βιοψυχικὴ ἐξέλιξη ἀπλῶς καὶ ὡς βιωματικὴ ἀπλῶς ψυχικότητα, καὶ ἀνάγεται σὲ ἀπόλυτη σχέση πρὸς τὸν ἑαυτό του καὶ πρὸς τὸν κόσμο, θεμελιωτικὴ τῆς αὐτογνωσίας του καὶ τοῦ αὐτοκαθορισμοῦ του, ἀλλὰ καὶ τῆς δύναμης του ἵνα πάρει πρὸς γνώση τοῦ κόσμου εὐρύτερα καὶ πρὸς πράξη ἀλλοιωτικὴ τοῦ γύρω του κόσμου. Λειτουργεῖ λοιπὸν διττὰ ἡ ἐλευθερία: ὡς πηγὴ αὐτοκαθορισμένης συμπεριφορᾶς καὶ ὡς πηγὴ δημιουργικότητας καὶ ἡθικότητας.

Ἐξ ἀλλού, ὁ αὐτοκαθορισμὸς συμπεριφορᾶς ὡς ἐνέργεια τῆς ἐλευθερίας εἶναι κάτι ἀναπόδραστο γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ἀντίκρου δηλαδὴ στὴν ἐπικείμενη στιγμὴ τῆς ζωῆς καὶ στὶς προκείμενες περιστάσεις τῆς ἔχει ὁ ἄνθρωπος νὰ καθορίσει ὁ ἴδιος τὴν συμπεριφορά του, καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συμβεῖ κάτι ἄλλο. Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ τὴν ἐλευθερία του ὡς πηγὴ αὐτοκαθορισμοῦ. Καὶ ἡ συνέπεια τῆς ἀναπόδραστης συνυπαρξίας τοῦ ἄνθρωπου μὲ τὴν ἐλευθερία στὴν πρώτη αὐτὴ ἔννοιά της εἶναι ὅχι μόνο ἡ ὄντολογικὴ μεγαλοσύνη του, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπαρξιακὸ δράμα του.

Ἡ ἐλευθερία δηλαδὴ συνεπιφέρει στὸν ἄνθρωπο ἐνδο-κοσμικὴ μοναξιὰ καὶ προπάντων βιοτικὴ ἀμηχανία, ἔκγονη τῆς ἀποκοπῆς του ἀπὸ τὴν βιοσυνηρητικὴ σοφία, τὴν θησαυρισμένη στὸ ἔνστικτο. Ὅπάρχει ὁ ἄνθρωπος σὰν ὁρφανὸς κάπως ἀπὸ τὴν Φύση, δίχως τὴν ζωτικὴ προστασία της. Αὐτὸν εἶναι τὸ βαρὺ τίμημα τῆς ἐλευθερίας του ὡς ἀδήριτης ἀρχῆς αὐτοκαθορισμοῦ.

Kai idou ἔρχεται ἡ ἐλευθερία μὲ τὴν ἄλλη τῆς λειτουργία, ὡς πηγὴ δημιουργικότητας καὶ ἥθικότητας εἴτε ἴκανότητας πρὸς γνώση ἀληθινή καὶ πρὸς ὁρθοπραξία, νὰ πληρώσει τὸ κενὸ στὴν ὑπαρξη τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν ἀπάρνηση τῶν βιοσωστικῶν παρορμήσεων τοῦ ἐνστίκτου, καὶ ἀκόμη νὰ συμπληρώσει τὸν ἐφοδιασμό του γιὰ τὶς ἄλλες, πέραν ἀπὸ τὴν ἀπλὴ βιοσυντηρησία, ὑπαρξιακὲς ἀνάγκες του.

"Ομως, ἐνῶ ἡ ἐλευθερία ὡς ἀδήριτη ἀρχὴ αὐτοκαθορισμοῦ εἶναι σύμφυτη μὲ τὸν ἀνθρωπό, ἡ ἐλευθερία ὡς πηγὴ δημιουργικότητας καὶ ἥθικότητας εἶναι γλίσχρα μόνο, ἢ καὶ ἀπλῶς ἐνδεχόμενα, δοσμένη στὸν ἀνθρωπό. Kai ἡ κρίσιμη αὐτὴ δυσαναλογία καθιστᾶ ἔντονα προβληματικὴ τὴν ὑπαρξη τοῦ ἀνθρώπου, σφραγισμένη ἀπὸ κρίσιμη ἀντιομίᾳ: Φτασμένος ἀνεπίστρεπτα δ ἀνθρωπος στὴν ἐλευθερία του, ὡς πηγὴ καὶ ὡς ἀπόρροια τῆς χειραφεσίας του ἀπὸ τὸ ἐνστίκτο, μὲ σύνδρομη ἅρα στέρηση ἀπὸ τὴν ἀπρόσωπη βιοσοφία τοῦ ἐνστίκτου, δὲν εἶναι καὶ αὐτόματα προικισμένος μὲ τὴν ἐλευθερία, ὡς χορηγήτρια προσωπικῆς βιοσοφίας, συνθεμένης ἀπὸ ἐφενδετικὴν ἴκανότητα καὶ ἀξιολογικὴ διορατικότητα.

Kai ὅμως ἐπιζεῖ τὸ ἀνθρώπινο γένος, μάλιστα καὶ εἰσάγει στὸν κόσμο τὴν Ἰστορία καὶ δημιουργεῖ δ, τι ὀνομάζεται πολιτισμός. Kai τὸ ἀνθρώπινο ἀτομο κατορθώνει τὸ «ζῆν» ἢ καὶ τὸ «εῦ ζῆν». Ὑπάρχει ἅρα διέξοδος στὸ ὑπαρξιακὸ ἀδιέξοδο τοῦ ἀνθρώπου.

"Η σωστικὴ αὐτὴ διέξοδος προκύπτει ἀπὸ τὴν ἐνυπαρξία τοῦ ἀνθρώπου στὴν κοινωνία. Ὁ ἀνθρωπος εἶναι φυλογενετικὰ ἥδη, μὲ τὴ σωματικὴ διάπλασή του, προετοιμασμένος γιὰ νὰ γίνει μέτοχος ἐλευθερίας. Ἡ ὀντογενετικὴ ὅμως ἀναγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου στὴν ἐλευθερία ἐπιτελεῖται μόνο μὲ τὴ συμβολὴ τῆς κοινωνίας, δπως καὶ ἡ συντήρηση τῆς ζωῆς του. Χειραγωγεῖται πρὸς τὴν ἐλευθερία δ ἀνθρωπος, ἐννοημένη καὶ ὡς πηγὴ δημιουργικότητας καὶ ἥθικότητας, μὲ τὶς ἐπιδράσεις ἀπὸ τὴ συμπεριφορὰ τῶν γύρω του ἀνθρώπων καὶ ἀπὸ τὰ γύρω του διάφορα στοιχεῖα πολιτισμοῦ, διαμορφωτικὰ ἐξ ἀλλον καὶ συνεκτικὰ τῆς κοινωνίας ἐπί-

σης, ἀλλὰ καὶ ἀπότοκα τῆς ἐλευθερίας προηγουμένων ἀνθρώπων γενεῶν ἀναρίθμητων.

‘*Η κοινωνία ἐπιτελεῖ τὸ σωστικό, ἀλλὰ καὶ διαπλαστικό, τοῦ ἀνθρώπου ἔργο της, μὲ βασική της λειτουργία, τὴν κατανομὴ τῶν ἔργασιῶν, καὶ μὲ θεσπισμένους κανόνες συμπεριφορᾶς τῶν ἀνθρώπων. Μὲ τὴν κατανομὴ τῶν ἔργασιῶν ἐξασφαλίζει καὶ τὴ σχολή, δηλαδὴ τὸν ἐλεύθερο χρόνο τοῦ ἀνθρώπου, ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ὑποβολή του σὲ καλλιέργεια μὲ τὴν παιδεία πρὸς ἀνάπτυξη τῆς αἰσθαντικότητας καὶ τῆς νοημοσύνης του, καθὼς καὶ γιὰ τὴ δυνατότητα πρὸς τὸ «εὖ ζῆν», μὲ τὴν ἐπίτευξη αὐταξίων πληρώσεων τῆς ζωῆς, δπως ἡ βίωση τῶν ἀγαθῶν τῆς καλλιτεχνίας καὶ τῆς ἐπιστήμης π.χ., ἀνέφικτη ὅσο ἀναλίσκει δ ἀνθρωπος ἐξαντλητικὰ στὸν βιοσυντηρητικὸ μόχθο τὶς δυνάμεις του καὶ τὸν χρόνο του.*

‘*Εξ ἄλλου, ἀς μὴ λησμονοῦμε, δτι ἡ κοινωνία δὲν εἶναι μόνο κιβωτὸς θαλπωρῆς καὶ προμήθειας γιὰ τὸν ἀνθρωπο, ἀλλὰ εἶναι συχνὰ καὶ πηγὴ κακοδαιμονίας καὶ ἀντροκανονογίας, καθὼς ἐκτρέφει πολέμους, δουλεῖες, ἐγκλήματα, διωγμούς, ἐκμεταλλεύσεις, ταπεινώσεις, ἐξαχρειώσεις τοῦ ἀνθρώπου. Προέχει δμως ἡ θετικὴ συμβολὴ τῆς κοινωνίας στὴ διάπλαση καὶ στὴν ὑπαρξη τοῦ ἀνθρώπου, πολυτιμότατη καὶ ἀναντικατάστατη. Ο Ἀριστοτέλης εἶχε ἥδη ἐπισημάνει τὴν ἀναγκαία σχέση μεταξὺ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς κοινωνίας, μὲ τὴν περίφημη φήση του: «ὅ δὲ μὴ δυνάμενος κοινωνεῖν ἢ μηδὲν δεόμενος δ’ αὐτάρκειαν, οὐθὲν μέρος πόλεως, ὁστε ἢ θηρίον ἢ θεόδ» (Πολιτικὰ 1253α 27-29).*

‘*Η κοινωνία λοιπὸν εἶναι ὅχι ἀπλῶς πλαστονοργὸς τῆς ἀνθρώπων προσωπικότητας, ἀλλὰ καὶ ὑπαρξιακὸς χῶρος καὶ χρόνος τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ ἐξ ἄλλου εἶναι καὶ τὸ κύριο πλάσμα τῶν ἀνθρώπων, ὡς ὑποκειμένων ἐλευθερίας, δηλαδὴ καὶ ἵκανότητας αὐτοκαθορισμοῦ, ἀλλὰ καὶ δημιουργικότητας καὶ ἥθικότητας· καθὼς ἡ συστατικὴ τῆς κοινωνίας λειτουργικὴ συνύπαρξη ἀνθρώπων ἐνέχει καὶ συμπεριφορά τους σύμφωνα μὲ θεσμοὺς θεσπισμένους ἀπὸ τοὺς ἴδιους καὶ συμμετοχὴ τους σὲ ἀγαθὰ πολιτισμοῦ, δηλαδὴ ἐνσωματώσεις ἀξιῶν, συντελεσμένες ἀπὸ*

τοὺς ἴδιους, ὅπως γλώσσα, τεχνική, θρησκεία, ἐπιστήμη, καλλιτεχνία.
Καὶ συμβαίνει, ὥστε ἡ συμβολὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου στὴ διάπλαση τῆς
κοινωνίας δὲν εἶναι ἰσοβάθμια πρὸς τὴν συμβολὴν κάθε ἄλλου ἀνθρώπου.
· Ἡ ἀπόφαση π.χ. ἐνὸς ἀνθρώπου ἡ ὀλίγων ἀνθρώπων γιὰ τὴν ἔκσπαση
ἐνὸς πολέμου εἴτε ἡ σπουδαία ἐφεύρεση ἐνὸς ἀνθρώπου ἔχουν τεράστιες
συνέπειες στὴν κοινωνία, καὶ ὅχι μόνο στὴ σύγχρονή τους. · Απὸ
τὴν ἀποψην αὐτὴν καὶ ξεχωρίζουν μεταξὺ τοῦ πλήθους τῶν ἀνθρώπων οἱ
κοσμοϊστορικοὶ προφῆτες, οἱ μεγάλοι ἐφευρότες, οἱ μεγαλονοργοὶ ποιη-
τὲς εἴτε φιλόσοφοι ἡ καὶ οἱ ρηξικέλενθοι πολιτικοὶ ἥγέτες, ὁ καθένας
τους μὲ κοινωνιοπλαστικὴ ἐνέργεια εὑρύτατη καὶ βαθύτατη, δυσεξιχνίαστη
μάλιστα.

* * *

Καὶ εἶναι ὡρα ἥδη τὰ διευκρινισθεῖ: η ἐλευθερία στὶς διάφορες ἀπό-
ψεις τῆς μὲ ποιὸ τρόπο ἐννπάρχει στὴν κοινωνία; Στὴ συνάρτηση αὐτὴ
ἐνδιαφέρει προπάντων ή ἐλευθερία ώς πηγὴ αὐτοκαθορισμοῦ, ἀλλὰ μὲ
τὴν προϋπόθεση ότι κάπως ἐνέχει καὶ δύναμη ὀρθοπραξίας. Αὐτὸ ἀκρι-
βῶς σημαίνει δ περιλάλητος θεσμὸς δικαίου, ή προσωπικὴ ἐλευ-
θερία, δικαίωμα βασικὸ τοῦ ἀνθρώπου. Γύρω ἀπὸ τὸ περιεχόμενο καὶ
τὴν ἔκταση τοῦ βασικοῦ αὐτοῦ δικαιώματος περιστρέφονται ὅλες οἱ κοι-
νωνικοπολιτικὲς ἀμφισβητήσεις καὶ διεκδικήσεις καὶ διενέξεις. Στὸν κα-
θορισμὸ τοῦ περιεχομένου τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας ἀπολίγουν ὅλες
οἱ προτεινόμενες λύσεις τοῦ λεγόμενου κοινωνικοῦ προβλήματος, ἀλλὰ
καὶ δλο τὸ πλέγμα τῶν κανόνων καὶ πράξεων δικαίου, εἴτε θεσπιστικῶν
ἰδιοκτησίας εἴτε ἄσχετων μὲ αὐτήν.

Πρέπει δμως νὰ τονισθεῖ κάτι ἀγνοημένο, εἴτε λησμονημένο συχνά: δικαίωμα προσωπικῆς ἐλευθερίας δὲν ἔχουν τὰ μικρὰ παιδιά οὕτε ὅσοι τυχὸν εἶναι ἀνίκανοι γιὰ ἔλλογη συμπεριφορά. Καὶ πρέπει νὰ τονισθεῖ ἐπίσης, δτι ἡ θέσπιση γενικὰ τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας καὶ δ ἀπότοκός της αὐτοκαθορισμὸς δὲν ἐπαρκοῦν γιὰ τὴν εὑρυθμητή λειτουργία τῆς κοινωνίας, καὶ χρειάζεται νὰ συμπληρωθοῦν μὲ ἄλλον θεσμό, συγκεκριμένα μὲ τὸν θεσπισμένο ἑτεροκαθορισμό, εἴτε αὐτὸς προέρχεται ἀπὸ τὸν νο-

μοθέτη εἴτε ἀπὸ τὴν διοίκηση ἢ καὶ ἀπὸ σύμβαση, παραγωγικὴ ἐτεροκαθορισμοῦ ἀπὸ σύμπτωση ἐκδηλώσεων αὐτοκαθορισμοῦ.

‘*Ἡ κοινωνία λοιπὸν ἐνέχει καὶ τὸν θεσμὸν τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας, ἃρα τοῦ δικαιώματος πρὸς αὐτοκαθορισμόν, καὶ τὸν θεσμὸν τοῦ ἐτεροκαθορισμοῦ, νομοθετικοῦ εἴτε διοικητικοῦ προπάντων. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξει κοινωνία δίχως καὶ τοὺς δύο αὐτοὺς θεσμούς. Καὶ μόνο, τὸ πρόβλημα εἶναι, πόσο πρέπει νὰ ἐκτείνεται ὁ θεσπισμένος ἐτεροκαθορισμὸς καὶ πόσο τὸ δικαίωμα πρὸς αὐτοκαθορισμόν, ἡ προσωπικὴ δηλαδὴ ἐλευθερία.*

‘*Ἡ προσωπικὴ ἐλευθερία εἶναι ἡ κοινωνικὰ συγκροτημένη εὐχέρεια τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ ἰκανοῦ γιὰ ἔλλογη συμπεριφορά, νὰ καθορίζει ὁ ἴδιος κάθε στιγμὴ τὴν συμπεριφορά του γιὰ δποιο θέμα τῆς ζωῆς του ὡς ἴδιωτη. Θεωρῶ κοινωνικὰ συγκροτημένο τὸ βασικὸ αὐτὸ δικαίωμα, καθὼς ἡ σύστασή του ὡς δικαιώματος δρισμένου ἀνθρώπου συνεπάγεται ἀντίστοιχους περιορισμοὺς στὴ σύστασή του ὡς δικαιώματος κάθε ἄλλου ἀπὸ τοὺς γύρω ἀνθρώπους καὶ ἵστιμα δικαιούχονς του, δηλαδὴ καθὼς ἡ ἀσκησή του κάθε φορὰ συνεπάγεται γιὰ καθέναν ἀπὸ αὐτοὺς ἀπαγόρευση τῆς συμπεριφορᾶς, τῆς ἀσυμβίβαστης πρὸς τὴν ἀσκησην αὐτῆν.*

Καὶ ἴδον ἡ πρώτη ἀνάγκη γιὰ τὴν θέσπιση ἐτεροκαθορισμοῦ, διοικητικοῦ ἢ νομοθετικοῦ εἴτε συμβασιακοῦ: ὁ συντονισμὸς τῶν δικαιωμάτων προσωπικῆς ἐλευθερίας ὡς πρὸς τὴν ἀσκησή τους, μὲ τὴ διαχάραξη δρίων στὸ πεδίο της, δσο εἶναι αὐτὴ ἐφικτή. Εἰδικὸς θεσμός, καίρια βοηθητικὸς γιὰ τὴ διαχάραξη τέτοιων δρίων εἶναι τὸ δικαίωμα ἴδιοκτησίας, θεσμὸς ἃρα βοηθητικὸς τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας, καὶ ὅχι τυχὸν ἵστιμός της, ὅπως ἐπιπόλαια ἐμφανίζεται ἀπὸ τὴν περίφημη «Διακήρυξη τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη», ἢ μάλιστα καὶ ὅχι ὑπέρτερος της, ὅπως συμβαίνει μὲ τὸν θεσμὸν τῆς δουλείας, ὅπου τὸ δικαίωμα ἴδιοκτησίας τοῦ κυρίου ἐκμηδενίζει σχεδὸν τὸ δικαίωμα προσωπικῆς ἐλευθερίας τοῦ δούλου, ἀν καὶ ἀνθρώπου ἐπίσης.

Τὸ δικαίωμα τῆς ἴδιοκτησίας συμβάλλει ἃρα καὶ στὴν εጀρηθμη λειτουργία τῆς κοινωνίας, καθὼς δημιουργεῖ ἐξασφαλισμένη εὐχέρεια γιὰ

τὴν ἀσκηση τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας ἀπὸ κάθε ὑποκείμενό της, χωρὶς προσκρούσεις τυχὸν πρὸς τὴν ἀσκησή της ἀπὸ ἄλλο ὑποκείμενό της, ἀλλὰ προπάντων ὑπῆρχετεῖ ἀμεσα κάθε ὑποκείμενο προσωπικῆς ἐλευθερίας, καθὼς πλοντίζει τὸ περιεχόμενό της μὲ τὴν παροχὴ σ' αὐτὸ δυνατότητας γιὰ χρήση ἀποκλειστικὴ δρισμένων οἰκονομικῶν ἀγαθῶν. Καὶ μόνο ὑπάρχουν ἐπίσης ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις τοῦ θεσμοῦ τῆς ἰδιοκτησίας, ὅσο γεννάει τὴν ἀπληστία γιὰ τὴν διόγκωσή της, κατὶ διαβρωτικὸ ἥθικὰ τοῦ ὑποκειμένου της, καὶ ὅσο προπάντων, ὅποτε εἶναι ἵσχυρότατη σὲ δρισμένα ὑποκείμενα προσωπικῆς ἐλευθερίας, συνεπάγεται ἀποφίλωση τοῦ βασικοῦ αὐτοῦ δικαιώματος ἀπὸ δυνατότητες γιὰ χρήση ἀγαθῶν οἰκονομικῶν καὶ ἀριστερέστερη συρρίκνωση τοῦ περιεχομένου του σὲ μέγα βαθμό. Εἶναι τὸ κοινωνικὸ φαινόμενο, τὸ ἀποκαλούμενο «ἐξαθλίωση», δηλαδὴ ἀπίσχνανση τοῦ περιεχομένου τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας δρισμένων ἀνθρώπων ἀπὸ ἔλλειψη σ' αὐτοὺς ἀρκετῆς ἰδιοκτησίας.

Ἐξ ἄλλου, ἡ ἀνάγκη αὐτὴ γιὰ συντονισμὸ τῶν ἀσκήσεων τοῦ δικαιώματος προσωπικῆς ἐλευθερίας ἀπὸ τὰ πολλὰ ἵστοιμα ὑποκείμενά του αὐξάνει ὅσο ἡ κοινωνία γίνεται πυκνότερη πληθυσμιακὰ εἴτε λειτουργικά, ὅσο λοιπὸν ὁξύνεται ἀντίστοιχα ἡ στενότης χώρου καὶ χρόνου καὶ ἡ σπάνις ἀγαθῶν. Καὶ ἀνάλογα ἐντείνεται ἡ ἀνάγκη τοῦ θεσπισμένου ἐτεροκαθορισμοῦ. Ἡ σηματοδοσία π.χ. γιὰ τὴν διέλευση τῶν αὐτοκινήτων εἶναι τόσο πιὸ ἀναγκαία, ὅσο τὸ πλῆθος τους εἶναι μεγαλύτερο.

Καὶ πέραν ὅμως ἀπὸ τὴν λειτουργία συντονισμοῦ τῶν ἀσκήσεων τοῦ δικαιώματος προσωπικῆς ἐλευθερίας, ὁ θεσπισμένος ἐτεροκαθορισμός, καὶ εἰδικότερα ἡ νομοθεσία καὶ ἡ διοίκηση, εἶναι κάτι ἀπαραίτητο σὲ ἀναπτυγμένη κοινωνία, ὅπου μὲ τὴν ἐφαρμογὴ μεγαλοδύναμης ἡ πολύπλοκης τεχνικῆς προκύπτοντος κίνδυνοι, δυσδιάγνωστοι συχνὰ καὶ προπάντων δυσπολέμητοι ἀπὸ τοὺς ἰδιῶτες, ἡ ἐμφανίζονται λειτουργικὰ προβλήματα ζωτικὰ γιὰ τὴν κοινωνία καὶ τοὺς ἰδιῶτες, ἀνεπίλυτα ὅμως ἀπὸ τὴν πρωτοβουλία τῶν ἰδιωτῶν, ἀνίκανων καὶ νὰ συλλάβονται καὶ προπάντων νὰ ἐπιβάλονται τὶς πρόσφορες λύσεις.

Καὶ ἀκόμη αὐτία γιὰ τὴν ἀνεπάρκεια τοῦ θεσμοῦ τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας εἶναι ὅτι παραμένει ἀνενεργὸς τουλάχιστον γιὰ δλονς τοὺς ἀνθρώπους στὴν παιδική τους ἡλικία, ὅπότε καὶ γιὰ τὴ συντήρησή τους μόνο, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀνατροφή τους, χρειάζεται δὲ ἑτεροκαθορισμὸς ἥ καὶ ἡ ἑτεροπραξία, πρὸς ἀναπλήρωση τῆς ἀνύπαρκτης ἀκόμη προσωπικῆς ἐλευθερίας.

Ἐξ ἄλλου, γιὰ τὴ σχέση ἑτεροκαθορισμοῦ καὶ αὐτοκαθορισμοῦ στὴν ποινωνία, δηλαδὴ τῆς νομοθεσίας εἴτε τῆς διοικήσεως πρὸς τὴν προσωπικὴ ἐλευθερία, πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ, ὅτι δὲν ὑπέχει μόνο περιορισμὸς ἥ προσωπικὴ ἐλευθερία, ἔκγονους τοῦ ἑτεροκαθορισμοῦ, ἀλλὰ καὶ δέχεται ἀνυπολόγιστες καὶ ἀνεκτίμητες ἐπανξήσεις τοῦ περιεχομένου της. Ὡς ἀποτέλεσμα π.χ. πολλαπλοῦ ἑτεροκαθορισμοῦ, νομοθετικοῦ, διοικητικοῦ, συμβασιακοῦ, ἔχει δὲ σημειωνός ἀνθρωπος στὸ περιεχόμενο τῆς προσωπικῆς του ἐλευθερίας τὴ δυνατότητα νὰ διασχίσει μὲ τὸ ἀεροπλάνο σὲ ὁλίγες ὕδρες τεράστιες ἀποστάσεις εἴτε νὰ ἐπικοινωνήσει τηλεγραφικὰ ἥ τηλεφωνικὰ σὲ χρόνο ἐλάχιστο μὲ ἀνθρώπους ενρισκόμενους στοὺς ἀντίποδες.

Ἡ αδεξητικὴ τοῦ περιεχομένου τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας συνέπεια τοῦ θεσπισμένου ἑτεροκαθορισμοῦ ἀγνοεῖται συνήθως. Κινοῦν τὴν προσοχὴν καὶ τὴ φροντίδα οἱ ἀπότοκοί του περιορισμοὶ τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας. Καὶ εἰχε καταβληθεῖ προσπάθεια, στοὺς Νεώτερους Χρόνους προπάντων, νὰ κατοχυρωθεῖ ἥ προσωπικὴ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ ὑπέρμετρες μειώσεις τοῦ περιεχομένου της. Ἀγραφοὶ εἴτε γραπτοὶ κανόνες δικαίου, μὲ συνταγματικὸ συχνὰ κύρος, περιέχονν ἀπαριθμηση περιοχῶν τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας, παραφυλακτέων ἀπὸ κάθε περιορισμό, ἀπότοκο θεσπισμένου ἑτεροκαθορισμοῦ, προπάντων διοικητικοῦ, μάλιστα μὲ προέλευση ἀπὸ τὴν ἀστυνομία, δργανο τῆς κυρωτικῆς λειτουργίας τοῦ δικαίου. Καὶ ὀνομάσθηκαν «ἀ το μικές ἐλευθερίας, ὁσεὶ ἄδυτα, μὴ δεκτικὰ εἰσβολῆς τοῦ θεσπισμένου ἑτεροκαθορισμοῦ. Συμπεριλήφθηκαν μάλιστα ὑπὸ τὸν ἴδιο χαρακτηρισμὸ οἱ ὀνομαστέες,

μᾶλλον, πιστεύομε, «κοινωνικὴς ἐλευθερίας», δπως τὸ δικαίωμα τοῦ συνέρχεσθαι, τοῦ συννεταιρίζεσθαι, τοῦ ἐκφράζεσθαι δημόσια. Καὶ ὑπῆρξαν οἱ λεγόμενες αὐτὲς «ἀτομικὲς ἐλευθερίες» παλλάδια τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος. Καὶ ἡ διακήρυξη τους καὶ ἡ τήρησή τους, ἔστω μὴ ἀκέραιη, ὑπηρέτησε θετικὰ τὴν εὑρθμη λειτουργία τῆς κοινωνίας ἐπὶ αἰώνες ἔως σήμερα.

* * *

Καὶ ἥδη ἐρωτᾶται: ποιὰ εἶναι ἡ θέση τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας, καὶ ἴδιαίτερα τῶν «κοινωνικῶν ἐλευθεριῶν» ἢ κάπως καὶ τῶν «ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν», δχι γενικὰ στὴν κοινωνία δποιας ἐποχῆς, ἀλλὰ στὴ σύγχρονή μας κοινωνία;

Γιὰ νὰ ἔχομε δρθὴ ἀπάντηση, πρέπει νὰ δρίσουμε πρὸν τὰ σημαντικὰ ὅς πρὸς τὸ σπουδαῖο αὐτὸ ἐρώτημα χαρακτηριστικὰ στοιχεῖα τῆς σύγχρονής μας κοινωνίας.

‘Η σύγχρονή μας κοινωνία, λοιπόν, χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἀντινομίες δξύτατες καὶ ἀπὸ καταθλιπτικὰ προβλήματα μὲ σύνδρομον πρωτόφαρτους κινδύνους ἔωσφορικῆς σχεδὸν μορφῆς.

Παραμένει ἡ σύγχρονή μας κοινωνία ὡσεὶ διαχωρισμένη σὲ πολλὲς κοινωνίες περιχαρακωμένες ἀπὸ τὰ σύνορα τῶν διάφορων κρατῶν, ἐνῶ εἶναι ἥδη σὲ κάποιο βαθμὸ οἰκουμενική, ἀλλὰ καὶ πρέπει νὰ εἶναι σὲ ἵκανο βαθμὸ οἰκουμενική. Πρέπει νὰ ἔχει οἰκουμενικότητα, καθὼς πολλὰ καίρια σύγχρονα προβλήματα δὲν ἐπιλύονται παρὰ σὲ οἰκουμενικὴ μόνο κλίμακα. Εἶναι ἥδη κάπως οἰκουμενική, ἀφοῦ ἡ μεγαλοδόναμη τεχνικὴ ἐπικοινωνίας καὶ συγκοινωνίας ἔχει τὴν ἀνήκονστη ἄλλοτε συνέπεια: δτι σπουδαῖο συμβαίνει δπον τῆς ‘Υδρογείου νὰ μαθαίνεται μετὰ δλίγες ὅρες ἔως τὴν ἄλλη ἄκρη της καὶ νὰ προκαλεῖ ἀντίστοιχα συναισθήματα σχεδὸν παντοῦ, ἐνῶ καὶ ποικίλα ἐμπορεύματα κυκλοφοροῦν καθημερινὰ μεταξὺ καὶ τῶν πιὸ ἀπομακρυσμένων χωρῶν, καὶ ἀκόμη, ἀφοῦ ἡ εὐρύτατα διαδομένη διακήρυξη τῶν «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων» συνεπάγεται ἀφάνταστες ἄλλοτε δυνατότητες καὶ διαθέσεις ἀλληλογνωμίας καὶ ἀλ-

ληλεγγύης σὲ πανανθρώπινη κλίμακα, ἀλλὰ καὶ παρακινήσεις πρὸς μετανάστευση ἀπὸ χώρα σὲ χώρα. Ταυτόχρονα δμως ὑπάρχουν ἀκόμη τὰ χωριστὰ κράτη, μὲ τὴν ἀντίστοιχη τὸ καθένα τους χωριστὴ προπάντων κοινωνία, καὶ εἶναι προσηλωμένα στὴν μέριμνα γιὰ τὴν χωριστὴ αὐτὴ κοινωνία τὸ καθένα, καὶ μόλις ἐπικονυμικὰ δρισμένα μόνο ἀπὸ αὐτὰ νοιάζονται καὶ συναποφασίζονται γιὰ τὴν μοίρα τῶν ἀνθρώπων τῶν ἄλλων κρατῶν καὶ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν οἰκουμενικῶν προβλημάτων.

Στὶς λεγόμενες «ἀναπτυγμένες» χῶρες ὑπάρχει ἡ ἀποκαλούμενη «κοινωνία τῆς ἀφθονίας», δηλαδὴ κοινωνία τῆς χλιδῆς, τρυφῆς καὶ σπατάλης, ἐνῶ ταυτόχρονα σὲ ἄλλες χῶρες, λεγόμενες ὑπανάπτυκτες, ὑπάρχει ἔλλειψη ἐπάρκειας ἀγαθῶν, μὲ συνέπεια τὴν ἔσχατη ἀνέχεια καὶ ἀθλιότητα μεγάλου μέρους τῶν πληθυσμῶν τους, καταδικασμένων σὲ ὑποσιτισμὸν καὶ φυτοζωΐα, συνέπειες τῆς ἐνδημικῆς ἔνδειας. Καὶ συμβαίνει στὴν «κοινωνία τῆς ἀφθονίας» νὰ ἔχει ἀναστραφεῖ ἡ φυσικὴ σχέση καταναλώσεως καὶ παραγωγῆς, δηλαδὴ νὰ ἔχει ἡ κατανάλωση ἐκφυλισθεῖ σὲ ὑποτακτικὸ τῆς παραγωγῆς, καθὼς τεχνητὰ διογκώνεται μὲ τὴν ἐπινόηση καὶ διάδοση ψεύτικων ἀναγκῶν, ὥστε νὰ προσπορίζει δλοένα καὶ περισσότερα κέρδη στὶς μεγάλες μονάδες τῆς παραγωγῆς, ἐνῶ καὶ ἀπολήγει κάποτε νὰ ἐπιφέρει «κρίση» τῆς οἰκονομίας, δημιουργικὴ δυστυχίας καὶ σὲ μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τῶν πλούσιων χωρῶν, δπου ἡ «κοινωνία τῆς ἀφθονίας».

Τὸ ἡθικὰ νοσηρὸ κλίμα τῆς κοινωνίας τῆς ὑπεραφθονίας ἐκδηλώνεται μὲ ἀναφορὰ καὶ πρὸς τὴν ἔνδεια τῶν ἄλλων χωρῶν τῆς Ὑδρογείου καὶ πρὸς τὶς μελλοντικὲς γενεὲς ὅλων τῶν χωρῶν, μὲ τὴν ἐγκληματικὴ σπατάλη τῶν πόρων ὅσους διαθέτει ἀκόμη ἡ Φύση γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος. Ὁ καὶ οἰκονομικὰ πλανερὸς χαρακτήρας τῆς οἰκονομίας τῆς ἀφθονίας γίνεται πρόδηλος ἀπὸ τὶς συνέπειές της γιὰ τὸ φυσικὸ περιβάλλον, τὶς βλαπτικὲς τελικὰ γιὰ τὸν ἀνθρωπό, ἀγνοημένες συχνὰ ὠσὰν ἡ ἀναπτυξὴ τῆς οἰκονομίας νὰ ἥταν αὐτοσκοπὸς καὶ ὅχι μέσον ἀπλῶς στὴν ὑπηρεσίᾳ τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ προπάντων ἀπὸ τὴν μακροδιάστατη συνέπεια τῆς νομιζόμενης ἐπιτυχίας τῆς ἀφθονίας, τὴν μεταφορὰ δηλαδὴ τῆς

«σπάνιος» στὰ θεωρούμενα ἄλλοτε «έλευθερα», δηλαδὴ ἀφθονα, ἀγαθά, ὅπως τὸ πόσιμο νερὸ καὶ ὁ ἀναπνεύσιμος ἀέρας. Τί ἄλλο σημαίνει ἡ ρύπανση τῶν ὑδάτων καὶ τῆς ἀτμοσφαίρας;

”Ἄλλο δυσοίων χαρακτηριστικὸ τῆς σύγχρονής μας οἰκουμενικῆς δυνάμει κοινωνίας, εἶναι ἡ ἀκατάσχετη αὐξηση τοῦ ἀνθρώπινου πληθυσμοῦ τῆς Ὑδρογείου, καὶ μάλιστα ἡ ἀσυμμετρία της ἀνὰ τὶς διάφορες χῶρες, ὅπως καὶ ἡ ἀσυμμετρία ἴδιαίτερα στὴν ἐφαρμογὴ τῆς ὑπεραναπτυγμένης τεχνικῆς, ἀλλὰ καὶ στὴ διάδοση τῆς ἐπιστήμης καὶ τῶν ἄλλων στοιχείων τοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ ἀνὰ τὶς διάφορες χῶρες.

Πιὸ δυσοίων ἀκόμη εἶναι ἡ ἀλόγιστη γιὰ σκοποὺς βιομηχανικοὺς χοήση τῆς πνημικῆς ἐνέργειας, ἵσβαθμα σχεδὸν ἐπικίνδυνη μὲ τὴν ἀπεριόριστη διάδοση τῆς ἀτομικῆς βόμβας, καθὼς ἡ ἀθώα θεωρημένη, εἰρηνικὴ αὐτὴ χοήση τῆς πνημικῆς ἐνέργειας, χωρὶς κὰν ἀκόμη νὰ ἔχει ἐξασφαλισθεῖ ἡ ἀκίνδυνη ἀπόθεση τῶν ραδιενεργῶν καταλοίπων, κινδυνεύει, καθὼς ἔγραφα πρὸν ἀπὸ σαράντα χρόνια ἥδη, νὰ μεταβάλει μεγάλες περιοχὲς τῆς Ὑδρογείου σὲ ἀπέραντο ναρκοπέδιο μὲ καθημερινὴ ἔκλιση δηλητηριαδῶν ἀναθυμιάσεων καὶ ὑποκείμενο καθημερινὰ στὸν κίνδυνο τῆς ἐκρήξεως.

Συγκριτικὰ πρὸς τὸν πρωτόφαντο αὐτὸν κίνδυνο τῆς ἀνθρωπότητας, ἄλλοι σύγχρονοι μας ἐπίσης κίνδυνοι, ὅπως ἀπὸ τὴ διάδοση τῶν ναρκωτικῶν ἡ ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση φανατισμῶν καὶ τὶς συνέπειές τους, εἶναι ἀποτιμητέοι ὡς μικρότερης βαρύτητας.

Καὶ ἀς μοῦ συγχωρηθεῖ νὰ προσθέσω καὶ τὸν μεγαλύτερο ἔως σήμερα κίνδυνο τοῦ ἀνθρώπινου γένους σύμφωνα μὲ τὴν προσωπικὴ μον ἐκτίμηση. Εἶναι ἡ ἐπιβίωση καὶ στὴν ἐποχὴ μας τῆς εἰδωλολατρείας τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς προόδου της, καὶ ἀρα τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας, μὲ συνέπεια νὰ διεξάγονται πειράματα ἐπιστημονικὰ σὲ ἀδιάγνωστα πεδία φυσικῶν τεράστιων δυνάμεων, ὅπου ὁ κίνδυνος ὑφέρεται νὰ ἐπέλθει ἀθέλητα καὶ ἀπρόβλεπτα καταστροφὴ ἀκαριαία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ ἀρα ἐξόντωση μεγάλης μερίδας ἡ καὶ ὀλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητας, ὡς ἀποτέλεσμα ἐπιστημονικῆς ἔρευνας.

Μέσα λοιπὸν σὲ τέτοια κοινωνία καὶ ἀντίκρου σὲ δὲ τι συνεπάγεται γιὰ τὸν ἄνθρωπο ή σύστασή της, ποιὰ εἶναι ή θέση τῆς «προσωπικῆς ἐλευθερίας» ως βασικοῦ δικαιώματος, καὶ ποιὰ ή ἀξία τῶν «ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν» καὶ τῶν «κοινωνικῶν ἐλευθεριῶν» ή ἀκόμη καὶ τῆς «ἐθνικῆς ἐλευθερίας», ὅταν αὐτὴ ἐνδέχεται νὰ συνεπιφέρει πόλεμο, ἀφάνταστα καταστροφικό, ή καὶ ποιὰ εἶναι ή δυνατὴ λειτουργία τῆς «πολιτικῆς ἐλευθερίας», ὅταν ὑπάρχουν ή τηλεόραση καὶ ή ραδιοφωνία;

Εἶναι συγκλονιστικὸς ὁ προβληματισμὸς τοῦ ἀνθρώπου στὴ σύγχρονή μας κοινωνία, κατάμεστη ἀπὸ ἀνήκονστα ἐνδεχόμενα καὶ ἀπὸ λειτουργικὲς δυνάμεις ἀδιανόητες ἄλλοτε, χωρὶς δῆμος νὰ εἶναι ἀπαλλαγμένη καὶ ἀπὸ τὰ παλαιὰ γνώριμα διαμέσον τῶν αἰώνων αἰτήματα καὶ προβλήματα, δπως τὰ σύμφυτα μὲ τὴ διανεμητικὴ προπάντων δικαιοσύνη.

Οἱ ταγὸι τῆς ἀνθρωπότητας, εἴτε ἀσκοῦν πολιτικὴ ἔξουσία εἴτε διδάσκοντα στὰ Πανεπιστήμια εἴτε συγγράφοντα βιβλία ή θεατρικὰ ἔργα, πρέπει νὰ ἐνωτισθοῦν τὸ συνταρακτικὸ μήνυμα τῆς ἐποχῆς καὶ, χωρὶς νὰ ἀπεμπολήσουν τὴν προσήλωση πρὸς τὴν ἀπόλυτη ἀξία τοῦ ἀνθρώπου, νὰ ἐπιδοθοῦν σὲ κριτικὴ ἀντιμετώπιση οιζικὴ θεσμῶν καὶ πεποιθήσεων, ἐκφραστικῶν τοῦ ἡθικοῦ ἔως τώρα πολιτισμοῦ τῆς ἀνθρωπότητας. Διαφορετικά, δὲν εἶναι δυνατὸν ν' ἀποφευχθεῖ ἀπέραντη δυστυχία τοῦ ἀνθρώπινου γένους ή καὶ ή δλική του καταστροφή.

Ἐχω ἄλλοτε ὅμιλήσει, καὶ ἀπὸ τὸ ἵδιο αὐτὸ βῆμα καὶ ἀπὸ ἄλλα βῆματα, Ἑλληνικὰ εἴτε διεθνῆ, γιὰ τὶς ὑπερεύτολμες λύσεις, τὶς ἀναγκαῖες ἀντίκρου στὴν ἔξαίσια καὶ ἀπαίσια δέσμη τῶν σύγχρονών μας προβλημάτων. Σήμερα, ὑπὸ τὸ βάρος καὶ τῆς κλεψύδρας, περιορίζομαι ν' ἀπενθύνω ἔκκληση γιὰ πνευματικὴ ἐγρήγορση καὶ ἡθικὴ γενναιότητα, σύμμετρες πρὸς τὸ ὄπατο ἀξίωμα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὶς δραματικὲς παραμέτρους τῆς μοίρας του. Ἀς μὴ λησμονοῦμε, ὅτι ὡς μέτοχος τῆς ἐλευθερίας δ ἄνθρωπος εἶναι καταπιστευμένος μὲ ἀπειροδύναμη ἀποστολή, δπως καὶ προικισμένος, δυνάμει τουλάχιστον, μὲ θεσπέσια χαρίσματα. Ὁ Σοφοκλῆς ἔγκαιρα εἶχε διαμηνύσει: «πολλὰ τὰ δεινὰ κονδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει».

Σήμερα, δ ἀνθρωπος εἶναι ὅσο ποτὲ ἄλλοτε ὑποχείριος τῆς μεγαλουργίας του, μάλιστα καὶ ὑπόλογος τραγικὰ γιὰ τὴν τερατογονία τῆς ἐλευθερίας του. Ἡ ἐπικείμενη στιγμὴ τοῦ χρόνου, φορτισμένη ἀπὸ τὶς ἔκγονες τῆς μεγαλουργίας αὐτῆς καὶ τερατογονίας δυνατότητες, νεύει θελητικὰ μὲ σειρηνικὲς ἐπαγγελίες εὐδαιμονίας, ἀλλὰ καὶ ἐπισείει εἰκόνες ἑωσφορικοῦ δλέθρου.

Σήμερα ἡ ἐλευθερία, ὡς πηγὴ πρόνοιας, πρέπει νὰ λειτουργεῖ καίρια καὶ ἀκέραια ὅσο ποτὲ ἄλλοτε, πρὸς συνετισμὸν τῆς ἀνθρωπότητας, ἀπαραίτητον γιὰ τὴν ἐπιβίωσή της.

*ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : K. Δεσποτόπουλος, *Études sur la liberté*, Paris, 1974, σ. 19-30, σ. 67-97, σ. 141-151, Μελετήματα Φιλοσοφίας, *Αθῆναι*, 1978, σ. 37-48, 172-182, Μελετήματα Πολιτικῆς Φιλοσοφίας, *Αθῆναι*, 1983⁴, σ. 29-32, σ. 73-88, σ. 89-103, Δοκίμια, *Αθῆναι* 1986, σ. 61-67, *Ἐπίμαχοι θεσμοὶ* καὶ ἄλλα θέματα, *Αθῆναι*, 1987, σ. 136-143.*