Δημοκρατία χωρίς διάλογο – Πολίτες δίχως δύναμη

*Γράφει η Αναστασία Πρίφτη,
Κοινωνική Ανθρωπολόγος*

Η αξία του διαλόγου, από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα. Η διαλεκτική μέθοδος, η ετυμολογία των λέξεων, το αρχαίο ελληνικό θέατρο, ο δημοκρατικός διάλογος ανά τους αιώνες, οι σύγχρονες διαλογικές πρακτικές, σε ένα κείμενο όπου σταχυολογούνται τα κομβικότερα σημεία της πιο απαραίτητης διαδικασίας και προϋπόθεσης του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Η λέξη **διάλογος** αποπνέει δύναμη, κινητήριο δύναμη, λόγου και σκέψης. Είναι μία δύναμη που φαίνεται, γίνεται απτή μέσα από την ανάληψη ρόλων, ελεύθερων και ισότιμων συνομιλητών, ικανών να κινούνται ευέλικτα μεταξύ θέσης και αντίθεσης, σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού. Ετυμολογικά η λέξη «διάλογος» σημαίνει συζήτηση, συνομιλία. Ο στόχος της συνομιλίας εντοπίζεται στην προσπάθεια άσκησης πειθούς στο συνομιλητή, μέσω του λόγου και των λογικών επιχειρημάτων και όχι μέσω της επιβολής της μίας άποψης, μέσω διαταγών, απειλής ή εκβιασμού. Η ωφέλεια του υγιούς διαλόγου είναι αναμφισβήτητα μεγάλη. Ο Fr. Bhoer λέει χαρακτηριστικά ***«Γίνεται κανείς σοφότερος από το διάλογο μίας ώρας παρά από τη σκέψη μίας ημέρας».***

Δυστυχώς σήμερα είναι αρκετά τα παραδείγματα έλλειψης διαλόγου και επικράτησης πλήρους αδιαλλαξίας, απροθυμίας δηλαδή για συμβιβασμό απέναντι στην αντίθετη άποψη. Ο διάλογος στην εποχή μας έχει πολλές φορές επιθετική όψη, εμφανίζεται απρόθυμος να επενδύσει με διαφορετικές οπτικές ένα θέμα, τουναντίον προσπαθεί να «διαλύσει» τη διαφορετική θέση, ως εχθρική και ανεπιθύμητη.

Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να ξαναθυμηθούμε σε γενικές γραμμές τις αξίες της ανάπτυξης ενός υγιούς και γόνιμου διαλόγου, της άσκησης του θεμελιώδους αυτού δημοκρατικού δικαιώματος και να ανακαλύψουμε πόσες διαφορετικές δυνατότητες έχουμε σήμερα να διαλεγχθούμε ελεύθερα και δημιουργικά.

Ο διάλογος στην αρχαία Ελλάδα

Ο διάλογος ήταν πρακτική κεφαλαιώδους σημασίας για την αρχαία Ελλάδα. Ο ίδιος ο **Πλάτων**(427 π.Χ. – 347 π.Χ.), γνωστός και για τους πλατωνικούς διαλόγους του, χρησιμοποιεί το διάλογο ως μέθοδο διδασκαλίας, που βασίζεται στην ερώτηση και απόκριση. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα οποιοδήποτε πρόβλημα εξετάζεται μέσω του διαλόγου και μέσω της σύγκρουσης των απόψεων, με τρόπο ώστε να επιδιώκεται η αποκάλυψη της αλήθειας. Αυτή η σύγκρουση, η πυγμή, είναι που ενεργοποιεί τους συνομιλητές.

Ο πρώτος σκοπός της πλατωνικής ερώτησης είναι να δημιουργήσει την απορία, να καταδείξει την ελλειπτικότητα της γνώσης για το θέμα και να ωθήσει τον ερωτώμενο στην υπερνίκηση της άγνοιάς του. Ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος έχει συλλάβει το γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει στην κατοχή του μια προγενέστερη γνώση, η οποία βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση και είναι δυνατόν να αφυπνιστεί αν δοθεί στον άνθρωπο το κατάλληλο ερέθισμα, η κατάλληλη ενεργοποίηση. Η ενεργοποίηση αυτή του πνεύματος επιτυγχάνεται με την **διαλεκτική**, η οποία αποτελεί την κατεξοχήν μέθοδο που χρησιμοποιεί η φιλοσοφία ως μέσο διέγερσης της απορίας.

Η λέξη διαλεκτική προέρχεται από τη λέξη «**διαλέγομαι**», που σημαίνει διεξάγω συζήτηση. Στην αρχαιότητα με τη Διαλεκτική εννοούσαν την τέχνη να καταφέρνει κάποιος να φτάνει στην αλήθεια, μέσω τις σύγκρουσης αντιθέτων απόψεων και της λογικής αμφισβήτησης. Λέγεται ότι πρώτος που δημιούργησε και εξάσκησε τη τέχνη αυτή ήταν ο Ζήνων ο Ελεάτης και στη συνέχεια την ανέπτυξε ο Πλάτων.

Στους νεότερους χρόνους (τέλη του 18ου αιώνα) εκείνος που εφήρμοσε τη Διαλεκτική ήταν ο γερμανός φιλόσοφος **Kant** (Καντ) και αργότερα (19ος αιώνας) ο επίσης γερμανός φιλόσοφος **Hegel** (Χέγκελ). Κατά την Εγελιανή μάλιστα οπτική η Διαλεκτική διαδικασία είναι εκείνη που κατευθύνει τόσο την ατομική σκέψη όσο και την παγκόσμια ιστορία και ακολουθεί τη διαδρομή: «Θέση» – «Αντίθεση» – «Σύνθεση». Με βάση αυτή την ακολουθία ερεύνησε και επέκτεινε αργότερα ο **Marx** (Μαρξ) τον Διαλεκτικό Υλισμό του. Αυτή είναι και η διαδικασία την οποία ακολουθούν σήμερα όλες οι επιστήμες, για την πρόοδο της γνώσης.

Πέρα από τη Διαλεκτική που ανέπτυξαν Kant, Hegel και Marx είναι σημαντικό σήμερα να κατανοήσουμε πρωτίστως τις αξίες του διαλόγου ως δημοκρατικής διαδικασίας. Ο **δημοκρατικός διάλογος** εξασφαλίζει την ελευθερία της σκέψης και του λόγου και κατοχυρώνει την ίδια τη δημοκρατία. Για τη διεξαγωγή ενός δημοκρατικού διαλόγου αρκεί οι συνομιλητές να έχουν επιχειρήματα, εμπιστοσύνη μεταξύ τους, ταπείνωση, ευγένεια, ειλικρίνεια και αμοιβαίο ενδιαφέρον, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη αυτής της διαδικασίας. Όπως τόνισε σχετικά, (εν όψει της γιορτής της δημοκρατίας, 15 Σεπτεμβρίου 2012), ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Martin Schulz *«ο διάλογος και η άρνηση των αποκλεισμών είναι τα βασικά συστατικά κάθε πολιτικής κουλτούρας, που βασίζεται στην****ανοχή****και τον****αμοιβαίο σεβασμό****. Ο διάλογος μεταξύ πολιτικών δυνάμεων και μεταξύ πολιτικών και πολιτών είναι αναγκαίες συνθήκες για την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων».*

Ο διάλογος ως πρακτική ήταν αναγκαίος και για τον Αθηναίο πολίτη στο πλαίσιο της **αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας**. Ο πολίτης της Αθήνας έπρεπε να συμμετέχει, να είναι σε θέση να αγορεύει στο ευρύ κοινό και να το πείθει μέσω του λόγου στην «Εκκλησία του Δήμου». Ο κάθε πολίτης έπρεπε να έχει την ικανότητα της ομιλίας και μάλιστα ενώπιον εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, με τους οποίους μοιραζόταν το δημοκρατικό πολίτευμα και συγκροτούσε την Αθηναϊκή Πολιτεία. Ακόμα και στα δικαστήρια όλοι οι πολίτες μπορούσαν, αν ήθελαν, να επεμβαίνουν, να παρεμβαίνουν και να διαφωνούν με δικά τους επιχειρήματα. Ο κήρυκας εκεί ρωτούσε από το βήμα: *«τις αγορεύειν-βούλεται»;* Δηλαδή: «ποιός έχει γνώμη, που ωφελεί και θέλει να την εκφράσει»; Η φήμη της Αθήνας καθιερώθηκε στον τομέα του λόγου τόσο ώστε οι Ρωμαίοι που επιθυμούσαν να διδαχθούν ρητορική πήγαιναν στην Αθήνα για σπουδές.

ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μονόλογος, σύνθετη λέξη από το «μόνος» και το «λόγος».

Συνήθως αυτός που εκφωνεί ένα μονόλογο κατέχει την αυθεντία του θέματος για το οποίο μιλάει ή βρίσκεται σε μια θέση ισχύος για να το πράττει. Αυθεντία στην εποχή μας δεν υπάρχει πλέον, καθώς η επιστήμη κι η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει σαρώσει κάθε τι και καθέναν που θεωρεί εαυτό ως αυθεντία. Η μόνη που επιβιώνει είναι το αλάθητο του Πάπα κι αυτό τώρα τελευταία δεν στέκει καλά. Εξυπακούεται ότι ο μονόλογος δεν έχει θέση στην δημοκρατία. Η ουσία αυτής, η κοιτίδα της αν θέλετε είναι ο διάλογος. Δηλαδή η δια του λόγου κι της ανταλλαγής απόψεων εύρεση της βέλτιστης θέσης, άποψης ή λύσης ενός κοινωνικού, οικονομικού ή ηθικού προβλήματος. Ευαγγελιζόμαστε όλοι εμείς οι Έλληνες ότι η χώρα μας είναι γενέτειρα της δημοκρατίας και δη η αρχαία πόλη των Αθηνών. Εκεί όπου οι πολίτες συναθροίζονταν για να επιλύσουν τα θέματα της πόλης τους είτε διαφωνώντας είτε συμφωνώντας είτε μοιραζόμενοι σε πολλές ομάδες με διαφορετικές γνώμες κι αντιγνωμίες αλλά πάντοτε συζητούσαν, έπρατταν τον διάλογο. Επιλέξαμε όλοι εμείς ως βασικό μας πολίτευμα αυτή την δημοκρατία, επιλέξαμε τον διάλογο κι όχι τον μονόλογο.

Εξάλλου δημοκρατία του μονολόγου δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει όπου ευδοκιμεί ο μονόλογος έχει άλλα ονόματα όπως ολοκληρωτισμός, βασιλεία, φασισμός (διαλέξτε ό,τι σας αρέσει). Το άλλο στοιχείο της δημοκρατίας είναι οι αιρετοί πολιτικοί. Εκείνοι οι πολιτικοί που κρίνονται από τα έργα και τις πράξεις τους κι είτε παραμένουν στην θέση τους, με την ψήφο του λαού, είτε δεν εκλέγονται κι επιστρέφουν στην λαϊκή μάζα. Αυτοί οι πολιτικοί θα πρέπει πάνω απ’ όλα να είναι εραστές, λάτρεις του διαλόγου. Αν αυτό που επιθυμούν είναι ο μονόλογος που τους παρέχει η εξουσία που ασκούν θα πρέπει να έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι η εξουσία τους είναι πρόσκαιρη κι ότι μάλλον δεν είναι τόσο δημοκράτες όσο νομίζουν ότι είναι. Κάτι άλλο που θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν οι ασχολούμενοι με την πολιτική είναι ότι πάντοτε θα είναι αποδεκτές της κριτικής και της σάτιρας ειδικά όταν «άρχουν», δηλαδή όταν διαχειρίζονται την εξουσία. Η κριτική εκείνη που περνάει μέσα από το κανάλι της δημοκρατίας, όρα διάλογος, είναι ό,τι πιο σεβαστό μπορεί να υπάρξει στην πολιτική ζωή μιας περιοχής, μιας χώρας. Εξάλλου όπως προείπαμε κανείς δεν είναι αλάθητος, λάθη κάνουν όλοι οι άνθρωποι και γι’ αυτό είναι άνθρωποι κι όχι Θεοί. Εκείνοι λοιπόν οι πολιτικοί που αποφεύγουν την κριτική ή εκνευρίζονται με την σάτιρα (μια άλλη μορφή κριτικής σε πιο καλλιτεχνικό λόγο και τρόπο) σίγουρα είναι εραστές του μονόλογου και του αλάθητου της γνώμης τους, κάτι σαν τον Ναπολέων, τον Μουσολίνι κλπ. Σίγουρα δεν είναι δημοκράτες. Μένει λοιπόν να αποδείξουν σε όλους εμάς, που αποτελούμε τους εκφραστές της δημοκρατίας με την ψήφο μας, ότι κι αυτοί είναι ακόλουθοι της δημοκρατικής έκφρασης που τους τοποθέτησε στην εξουσία, ότι σέβονται τις συλλογικές αποφάσεις και την γνώμη των πολιτών κι ότι δεν είναι κακέκτυπα λαϊκίστικών ηγετών που διχάζουν λαούς, χώρες και την υφήλιο.

Πηγή : www.paratiritis-news.gr [<https://www.paratiritis-news.gr/gnomes/peri-dialogou-dimokratias/>]