Η πορεία των μαζών προς τη δημοκρατία συνδέθηκε άρρηκτα με τη διεύρυνση του δικαιώματος ψήφου, την κατάκτηση της πολιτικής και συνδικαλιστικής οργάνωσης, την αναγνώριση των πολιτικών και αστικών δικαιωμάτων για όλους, την κατάκτηση νέων κοινωνικών δικαιωμάτων,…

Στη σημερινή ομιλία μου θα επιχειρήσω να ιχνηλατήσω την πολιτική και τη δημοκρατία, με αντικειμενικό σκοπό να τονίσω το ρόλο σας για ενεργό συμμετοχή στην αξιόπιστη λειτουργία και τη βελτίωση των δημοκρατικών θεσμών.

Παρατήρηση: **Η Δημοκρατία είναι κοσμικό καθεστώς, όχι άθεο. Αρνείται να συγκεκριμενοποιήσει τη φύση του ιδεώδους κάθε ατόμου ξεχωριστά και αρκείται στο να εξασφαλίσει την ειρήνη ανάμεσα σε διαφορετικά ιδεώδη, υπό τον όρο ότι αυτά δεν αντιβαίνουν στις βαθύτερες αρχές της δικαιοσύνης**.

Ο. Καθ. Χρήστος Β. Μασσαλάς-π. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ι Χ Ν Η Λ Α Τ Ω Ν Τ Α Σ

ΤΗΝ

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η ΚΑΙ ΤΗ **Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α…**

1. Εισαγωγή

Η λέξη «πολιτική» έλκει την καταγωγή της από τη λέξη «πολίτης» και αυτή από τη λέξη «πόλις». Η πόλις στην αρχαία Ελλάδα σήμαινε αυτό που σήμερα ονομάζουμε κράτος ή πολιτεία. Για τους αρχαίους Έλληνες η πόλις δεν ήταν γεωγραφικός προσδιορισμός (*Άνδρες γαρ η πόλις)*. Η εδαφική αντίληψη της πολιτικής κοινότητας είναι σύγχρονη αντίληψη.

Ο ρόλος της πολιτικής αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος συγκρότησε ομάδα στο εσωτερικό της οποίας χρειάστηκε να βρει τρόπους να συνυπάρξει με τον Άλλο. Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος θέλησε να γεφυρώσει τα ατομικά του δικαιώματα με εκείνα της ομάδας. Έτσι, βρέθηκε ανάμεσα στις συμπληγάδες που συγκροτούν τα συμφέροντα των ατόμων από τη μια πλευρά, με εκείνα των κοινοτήτων στις οποίες αυτά ανήκουν από την άλλη. Η γεφύρωση δεν αποδείχτηκε εύκολη, γιατί τα άτομα εξ ορισμού επιζητούν την ελευθερία των επιλογών τους. Η κοινωνία τους επιβάλλει την τάξη, τα άτομα διεκδικούν το δικαίωμα, η κοινωνία για να επιζήσει απαιτεί την υποχρέωση. Άλλωστε, δεν υπάρχει ηθική χωρίς υποχρεώσεις, νόμος χωρίς τιμωρία, ειρήνη χωρίς σύνορα.

Από δω αρχίζει το πρόβλημα και μαζί μ’ αυτό και η πολιτική.

Πολιτική είναι η τέχνη του «άρχειν» και του «άρχεσθαι». Στους αρχαίους χρόνους θεωρία της πολιτικής τέχνης έχουμε μόνο στην Ελλάδα. Αυτά που επινόησαν οι αρχαίοι Έλληνες είναι: η πολιτική συνείδηση και το κράτος δικαίου. Η *σεισάχθεια* του Σόλωνα και οι μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη αποτελούν την απόδειξη.

Ο Σόλων με τη σεισάχθεια παραγράφει τα χρέη και νομοθετεί απαγορεύοντας το δανεισμό με ενεχυριασμό του ίδιου του σώματος. Ο Κλεισθένης καθιέρωσε τις δομικές αρχές βάσει των οποίων λειτουργεί ακόμη η δημοκρατία: την ιδιότητα του πολίτη, τους θεσμούς για τους πολίτες, τις δομές εξουσίας, τη λογοδοσία, τους ελέγχους. Ακόμη και σήμερα το μοντέλο αυτό εξακολουθεί να αποτελεί ιδέα και ιδανικό που έχει δύναμη να εμπνέει!

Από τον Πλάτωνα μαθαίνουμε τις κύριες μορφές πολιτεύματος: *μοναρχία, ολιγαρχία, δημοκρατία.* Κατά τον Πλάτωνα τα τρία αυτά πολιτεύματα έχουν την υγεία και τις νόσους τους. Άλλοτε είναι υγιή και λειτουργούν καλά και άλλοτε αρρωσταίνουν, φθείρονται και εκφυλίζονται. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι όποια μορφή από τις τρεις και αν διαλέξουμε, πρέπει να προσπαθούμε να είναι υγιές και όχι αρρωστημένο το πολίτευμά μας. Και ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε είναι οι νόμοι που δεσμεύουν όλα, ανεξαιρέτως, τα μέλη της κοινότητας.

Πρέπει να τονιστεί ότι για τους αρχαίους η αρχή και η ιδέα της δημοκρατίας δεν είναι καθόλου αυτό που νομίζουμε εμείς σήμερα, δηλαδή οι εκλογές. Από τον Ηρόδοτο μέχρι και τον Αριστοτέλη θεωρούσαν ότι οι εκλογές είναι θεσμός αριστοκρατικός. Οι σύγχρονες δημοκρατίες είναι στην πραγματικότητα αριστοκρατικές, αν θεωρήσουμε ότι κυβερνώνται από την elite των ικανότερων πολιτών, ή ολιγαρχίες αν κρίνουμε ότι κυβερνώνται από τη μειοψηφία των πιο εύπορων ή των «αποφασιζόντων», που προέρχονται από τον επιχειρηματικό κόσμο. Οι σύγχρονες δημοκρατίες θα μπορούσαν να οριστούν ως «τεχνο-δημοκρατίες», στενά ελεγχόμενες από μια οικονομική ολιγαρχία [P. Canivez, 2000. J. Ranciere, 2009]. Κατά τον Popper οι «δημοκρατίες» μας δεν διαφέρουν πολύ από πλειοψηφικές δικτατορίες.

Οι ιδέες του αρχαίου κόσμου, μετά από περιπέτειες, εμπότισαν κυρίως το δυτικό κόσμο στον οποίο ξεπήδησαν πολιτεύματα, στα οποία οι δυσαρεστημένοι από μια διακυβέρνηση, αντί να πάρουν τα όπλα, μπορούσαν να περιμένουν και να προετοιμάσουν ειρηνικά μια εναλλακτική λύση, χωρίς να είναι εκτεθειμένοι στην αναρχία.

Ο δυτικός πολιτισμός μπορεί να οριστεί, σε πρώτη προσέγγιση, με βάση το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, τις πνευματικές ελευθερίες, τον κριτικό ορθολογισμό, την επιστήμη και την ελεύθερη οικονομία που στηρίζεται στην ατομική ιδιοκτησία. Αυτές οι αξίες και οι θεσμοί είναι ο καρπός μιας μακρόχρονης ιστορικής οικοδόμησης. Η μορφογένεση της Δύσης οφείλεται κυρίως [F.Nemo, 2008]: α) στην επινόηση της πόλης, της έννομης ελευθερίας, της επιστήμης και του σχολείου από τους Έλληνες, β) στην επινόηση του δικαίου, της ατομικής ιδιοκτησίας, της έννοιας του προσώπου και του ουμανισμού από τη Ρώμη και γ) στην ηθική και εσχατολογική επανάσταση της Βίβλου, (την αγάπη, η οποία υπερβαίνει τη δικαιοσύνη)...

Οι κυριότερες διαφορές της αρχαίας Αθηναϊκής δημοκρατίας από τις σύγχρονες δυτικές δημοκρατίες είναι: α) εκείνη άμεση, οι σημερινές συμμετοχικές (αντιπροσωπευτικές), β) ο δήμος τότε ήλεγχε την εξουσία, ο λαός σήμερα όχι, γ) τότε δεν υπήρχε διάκριση των εξουσιών, σήμερα υπάρχει, δ) η ιδιότητα του πολίτη τότε ερμηνευόταν ως ενεργός συμμετοχή στα κοινά, σήμερα ο πολίτης είναι, μάλλον, «ιδιώτης», ε) τότε υπήρχαν αστικά δικαιώματα, τώρα υπάρχουν και ανθρώπινα δικαιώματα και στ) τότε δεν υπήρχε κοινωνικό κράτος, τώρα σιγά-σιγά χάνεται…[P. Cartledge, 2011].

Σχόλιο: Η «υπό παρατήρηση δημοκρατία» συνιστά ένα καθεστώς συνεχούς ελέγχου της δημοκρατίας και των πεπραγμένων της. Δεν είναι ανταγωνιστική της αντιπροσωπευτικής και εμφανίζεται στη σκηνή όταν οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί δυσλειτουργούν με σκοπό την αναστήλωση του κύρους τους [J. Keane, 2012].

2. Πολιτική-Πολιτικοί-Πολίτης

Το κύριο ερώτημα που εγείρεται είναι: Ποια είναι η δίκαιη πολιτεία; Αν την ανακαλύψουμε θα έχουμε βρει και ποιος είναι ο δίκαιος άνθρωπος. Το ένα είναι προϋπόθεση και συνάρτηση του άλλου.

Η δίκαιη πολιτεία έργο δίκαιων ανθρώπων, και ο δίκαιος άνθρωπος γέννημα της δίκαιης πολιτείας. Για τους αρχαίους, ο πολίτης και η πόλις προκόβουν στην «ευδαιμονία» και στην «αρετή». Κατά τον Πλάτωνα, ο ένας δια του άλλου θα γίνει τέλειος, δίκαιος.

Στους νέους χρόνους το σκηνικό αλλάζει. Ο Machiavelli εγκωμιάζει τη δύναμη, τη δύναμη για τη δύναμη. Για τον «Ηγεμόνα», που ενσαρκώνει τον ιδεώδη πολιτικό, το κίνητρο, το πρόγραμμα και ο σκοπός είναι η δύναμη (κάνουμε πολιτική για να αποκτήσουμε δύναμη). Σε αντίθεση με το Θουκυδίδη που με το στόμα των μεγάλων ηγετών υποστηρίζει ότι: όχι η δύναμη ως δύναμη, αλλά η λάμψη της πολιτείας, «*το γόητρο στους σύγχρονους και η φήμη στους μεταγενέστερους»,* είναι ο σκοπός και το έπαθλο των σκληρών αγώνων. Το Machiavelli θα τον συμπληρώσει 100 χρόνια αργότερα ο Bacon. Σήμερα, η πολιτική της δύναμης εφαρμόζεται απροσχημάτιστα όχι μόνο από εκείνους που τη διακηρύττουν χωρίς συστολή, αλλά και από όσους διακηρύττουν ότι την αποδοκιμάζουν, με τη δικαιολογία ότι έχουν ευγενή κίνητρα! Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Στην πολιτική, πρέπει τα μέσα να αγιάζουν το σκοπό (Camus). Η δίψα για δύναμη ή για πλούτη, ακόμη και για γόητρο και δόξα, δεν κάνει τον πολιτικό... Ο γνήσιος πολιτικός είναι σεμνός και βρίσκει στην πολιτική δραστηριότητα όχι την ικανοποίηση της ματαιοδοξίας, αλλά το νόημα και την πλήρωση της ύπαρξής του.

Όμως, όποιος ασκεί πολιτική εξουσία πρέπει να μπορεί να επιβληθεί. Η δύναμη είναι αναφαίρετη από την εξουσία ως μέσον όχι ως σκοπός. Ωστόσο, την εξουσία τη χρειαζόμαστε για να προλαβαίνει ορισμένα δεινά... Επίσης τη χρειαζόμαστε για να εξασφαλίσει σε κάθε μέλος της κοινότητας την ελάχιστη παιδεία, η οποία θα του εγγυάται τη δυνατότητα να γνωρίζει το θησαυρό σοφίας και ικανότητας που για αιώνες δημιούργησαν οι προγονοί μας [F.Savater, 2010].

Αν και η πολιτική είναι μέρος της ηθικής ενέργειας του ανθρώπου, στις μέρες μας ασκείται μέσα σ’ έναν ίλιγγο πλεονεξίας και σ’ ένα πυρετό ματαιοδοξίας. Η πολιτική σε όλες σχεδόν τις χώρες, από το ένα μέρος καπηλεύεται τις ιδέες και από το άλλο πρακτορεύει τα συμφέροντα.

Έχει ξεχαστεί ότι η πολιτική είναι πρόθεση και πράξη παιδευτική. Ο πολιτικός πρέπει να «παιδεύει» τους ανθρώπους, την κοινότητα, το λαό του, να τους καθοδηγεί στο σωστό δρόμο της συλλογικής ζωής, με βάση την αλήθεια και προσφέροντας τον εαυτό του ως παράδειγμα ταύτισης…

Είναι αλήθεια ότι η πολιτική δράση συνοδεύεται από πικρίες, δοκιμασίες, θυσίες, αλλά το έπαθλο του πολιτικού πρέπει να είναι ο έπαινος του δήμου, δηλαδή χαρά και υπερηφάνεια από την αναγνώριση της προσφοράς, και όχι η δύναμη και ο πλούτος. Τον καημό των αγωνιστών του δημόσιου βίου για αναγνώριση τον περιγράφει ο Καβάφης στο ποίημά του «Η σατραπεία»:

«τον έπαινο του δήμου και των Σοφιστών

τα δύσκολα και τα’ ανεκτίμητα Εύγε

την Αγορά, το Θέατρο και τους Στεφάνους».

Η J. de Romilly (2009) αναρωτιέται για το τι είναι αυτό που ενυπάρχει στον άνθρωπο και το οποίο αντιτίθεται στην εξαιρετική ακτινοβολία της ευφυΐας και της λογικής; Την απάντηση τη βρίσκει στο Θουκυδίδη και είναι η «ανθρώπινη φύση», είναι ό,τι δίνεται στον άνθρωπο από τη γέννησή του, με τις πάσης φύσεως ανωμαλίες, με τα πάθη του, την οκνηρία και τον εγωισμό. Οι πολιτικοί που συνασπίζονται για το καλό, ιδιαίτερα σε δύσκολες στιγμές της πολιτείας, δικαιούνται το σεβασμό και την αναγνώρισή μας!

Μια από τις κύριες αρετές του ανθρώπου οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν το ενδιαφέρον του για το δημόσιο βίο. Η πολιτική συμπεριφορά σημαίνει να ενδιαφερόμαστε για ό, τι δεν είναι προφανές πως μας ενδιαφέρει, μέχρι που έρχεται μια μέρα και ανακαλύπτουμε πως μας ενδιαφέρει γιατί μας αφορά. Η συμμετοχή του πολίτη στα κοινά δεν είναι δικαίωμα, είναι υποχρέωση χωρίς την οποία η δημοκρατία ακυρώνεται. Και θα πρέπει να συμμετέχει ισότιμα, τόσο ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων του, όσο και ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Είναι πάντα επίκαιρος ο λόγος του Θουκυδίδη: *εκείνον που δεν συμμετέχει στα κοινά τον θεωρούμε όχι φιλήσυχο, αλλά άχρηστο πολίτη,* (ουκ απράγμονα, αλλ’ αχρείον).

Οι αρχαίοι Έλληνες δεν μπορούσαν να κατανοήσουν την αδιαφορία του πολίτη για την τύχη της «πόλεως», αφού, όπως τονίζει ο Σόλων, όπου και όσο να κρυφτεί ή να ασφαλιστεί κανείς, το «δημόσιο κακό» θα πηδήσει τον τοίχο, θα σπάσει την πόρτα του και θα τον βρει…

Η συμμετοχή του πολίτη στο δημόσιο βίο απαιτεί συνθήκες διαμόρφωσης ελεύθερης γνώμης, γιατί μόνο μέσω αυτής μπορεί να προσεγγίσει την αλήθεια. Αλλά, η ελεύθερη σκέψη απαιτεί κριτικό διάλογο και συνεπώς πολιτική ελευθερία (κατά τον Popper είμαστε πολιτικά ελεύθεροι, όταν μπορούμε να απαλλαγούμε από τους κυβερνώντες μας, χωρίς αιματοχυσία). Η πολιτική ελευθερία από μόνης της δεν διαμορφώνει τον ενεργό πολίτη. Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, (ορθολογισμός), και η αυτό-απελευθέρωση μέσω της γνώσης είναι το αναγκαίο συμπληρωματικό υπόβαθρο του πολίτη, γεγονός που καθιστά το ρόλο των διανοουμένων κυρίαρχο (Ίσως είναι σκόπιμο να σχολιαστεί ότι πνευματικός άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτός που γράφει και δημοσιεύει, είναι ο κάθε πολίτης που ωρίμασε πνευματικά, ώστε να αποκτήσει ένα αίσθημα ευθύνης απέναντι στην υπόθεση του ανθρώπου, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Άλλωστε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου κράτιστοι του πνεύματος ήταν χείριστοι των ανθρώπων.).

Οι διανοούμενοι έχουν καθήκον να βοηθούν τους άλλους να απελευθερωθούν πνευματικά και να κατανοούν την κριτική στάση. Ο διανοούμενος οφείλει να λειτουργεί σε τρία επίπεδα: αναλυτής που αναζητά την αλήθεια, ηθικό πρόσωπο που αναζητά το καλό και το ωραίο, και πολιτικό πρόσωπο που ενώνει το αληθινό με το καλό και το ωραίο. Η υπόθεση της αλήθειας είναι το μείζον. Πρέπει ο πνευματικός άνθρωπος να έχει, κατά το Μπρεχτ, τη δύναμη να τη γράφει, την εξυπνάδα να την αναγνωρίζει, την τέχνη να τη χρησιμοποιεί, την κρίση να διαλέγει τους φορείς της και τη διπλωματικότητα να τη διαδίδει.

3. Η Δημοκρατία και οι περιπέτειές της

Η δημοκρατία γεννήθηκε στο περιθώριο της ιστορίας. Η σύγχρονη δημοκρατία είναι προϊόν μιας αβέβαιης ιστορίας, που περιλαμβάνει πορεία προς τα εμπρός και οπισθοδρόμηση. Μέσα σ’ αυτήν την πορεία εμφανίστηκαν, επικυρώθηκαν και εξελίχθηκαν οι αρχές της. Η δημοκρατία που απαιτεί ταυτόχρονα τη συμφωνία αλλά και τη διαμάχη, δεν είναι απλώς και μόνο η άσκηση της κυριαρχίας του λαού. Είναι ένα περίπλοκο σύστημα πολιτικής οργάνωσης και πολιτισμού που τρέφει, αλλά και τρέφεται από, την αυτονομία του πνεύματος των ατόμων, την ελευθερία σκέψης και έκφρασης, και το τριαδικό ιδανικό: Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη.. Η δημιουργία και η σταθερότητά του είναι αποτέλεσμα περίπλοκων προϋποθέσεων, γι’ αυτό είναι και εύθραυστο.

Οι κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού απαιτούν παιδεία και συνείδηση του πολίτη. Η όξυνση του οικονομικού εξασθενεί το ζωτικό για τη δημοκρατία ρόλο της διαμάχης των ιδεών. Η συμπίεση των ιδεών μέσα στον καθημερινό πραγματισμό, η εξασθένιση της διαμάχης των ιδεών προς όφελος της διαμάχης των συμφερόντων συντηρούν τη σκλήρυνση των κομμάτων και υποβαθμίζουν τη συμμετοχή του πολίτη, την πηγή της νομιμότητας.

Η δημοκρατία που βασίζεται στον πολίτη οικοδομείται με βάση τη συμμετοχή. Η δημοκρατία είναι μια εξελικτική διαδικασία, πάντα εν κινήσει. Δεν είναι ποτέ μια ολοκληρωμένη υπόθεση, αλλά μια σειρά από συνεχείς δοκιμασίες, από πειραματισμούς. Ποτέ δεν εφησυχάζει, ποτέ το έργο της δεν θεωρείται τελειωμένο. Η δημοκρατία πρέπει συνεχώς, καθημερινά, να αποδεικνύει ότι είναι δημοκρατία. Είναι πάντα ενεργή, εν δράσει, και όχι κάτι που θεωρείται δεδομένο και ολοκληρωμένο.

Σήμερα το πραγματικό περιεχόμενο της δημοκρατίας αδειάζει όλο και περισσότερο, καθώς διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα στο πραγματικό και το ιδεώδες και λυγίζει προοδευτικά από το βάρος των ανεκπλήρωτων υποσχέσεών της. Η δημοκρατία απαιτεί να υπάρχει λειτουργικός θεσμικός κανόνας, ώστε να μεταφράζονται οι απόψεις της πλειοψηφίας σε απόψεις της πλειοψηφίας των νομοθετικών και εκτελεστικών σωμάτων. Για να είμαστε ειλικρινείς, είναι αμφίβολο αν κάποιο από τα υπαρκτά κράτη είναι με την έννοια αυτή δημοκρατία!

Όπως η κάθε λέξη έτσι και η δημοκρατία έχει το περιεχόμενο που τις δίνουμε. Ένας διαδεδομένος ορισμός της δημοκρατίας σήμερα είναι η ελευθερία από την αυθαίρετη πολιτική εξουσία (Wallerstein, 2010).

Τα προβλήματα που απασχολούν σήμερα τους ανθρώπους στις δυτικές κοινωνίες αλλοιώνουν τις πολιτικές τους προτεραιότητες και μαζί το νόημα της δημοκρατίας. Τα προβλήματα αυτά είναι: η διαφθορά, οι ανισότητες και το περιεχόμενο της ιδιότητας του πολίτη.

Η εξαγορά των υπηρεσιών και των αποφάσεων δημόσιων προσώπων κυριαρχεί. Οι κυρίαρχοι της αγοράς απαιτούν να μην επεμβαίνουν οι κυβερνήσεις στη λειτουργία της και οι πολιτικοί θέλουν την αναρρίχηση ή παραμονή στην εξουσία, και εκείνοι φυσικά το έχουν υπόψη τους. Η διαφθορά έχει εξελιχθεί σε μείζον φαινόμενο, δεν είναι απλώς παράνομη, αλλά παραβαίνει και τους κατά τακτά διαστήματα διακηρυσσόμενους κανόνες για έντιμη διακυβέρνηση και ουδέτερη γραφειοκρατία. Και όταν ένας μείζον κανόνας παραβιάζεται καθημερινά, το μόνο δυνατό αποτέλεσμα είναι ο διαδεδομένος κυνισμός. Ο περιορισμός της διαφθοράς, σε διεθνές επίπεδο, είναι δύσκολη υπόθεση και το γεγονός αυτό οδηγεί όλο και περισσότερους ικανούς ανθρώπους στην παραίτηση, αφήνοντας τους διεφθαρμένους να βασιλεύουν ανενόχλητοι.

Οι ανισότητες κυριαρχούν, και οι άνθρωποι διαμαρτύρονται για την μείωση του κράτους πρόνοιας. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να παρατείνουν τη ζωή και την καλή υγεία, να φροντίσουν τη μόρφωση και να βελτιώσουν τις ευκαιρίες στη ζωή τους. Όλοι περίπου ανησυχούν για τις αποκλίσεις του πραγματικού εισοδήματος κατά τη διάρκεια της ζωής τους και όχι μόνο θέλουν να αυξήσουν το τρέχον εισόδημά τους, αλλά και να ελαχιστοποιήσουν τις απότομες διακυμάνσεις του.

Τέλος, όλοι θέλουν να εξαλείψουν τις διακρίσεις, εξαλείφοντάς τες από τις κρατικές πρακτικές και απαγορεύοντάς τες στις ιδιωτικές πρακτικές. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ανισομερής πραγματοποίηση της ιδιότητας του πολίτη (κάποιοι είναι πιο ίσοι από τους άλλους) γεννά τον κυνισμό, και ο κυνισμός είναι η ψυχολογική άμυνα της αδυναμίας μπροστά στην εξουσία. Όλες οι παραπάνω επιδιώξεις είναι λογικές σε μια δημοκρατική διακυβέρνηση. Άλλωστε, η έννοια της δημοκρατίας έγινε σύμβολο και απόδειξη πολιτισμού.

Τα αιτήματα για περαιτέρω εκδημοκρατισμό δεν έχουν εξαντληθεί. Βρισκόμαστε στην εποχή μετάβασης και το μήνυμα είναι πως έχουμε υπερβεί τα όρια, το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε κρίση και αναπόφευκτα θα αλλάξει. Τον αν θα αλλάξει προς το καλύτερο δεν είναι σίγουρο, γιατί δεν υπάρχει κανένα αδιαμφισβήτητο δεδομένο ώστε να θεωρούμε ότι η πρόοδος είναι αναπόφευκτη. Η πρόοδος -η πρόοδος που εννοούμε όλοι, είναι η ηθική πρόοδος [Κ. Popper, 2011]- δεν είναι φυσικός νόμος. Ό, τι έχει επιτευχθεί από μια γενιά, μπορεί να χαθεί από την επόμενη. Το μόνο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι η πίστη στη θεωρία της *εφικτής* προόδου. Στην πορεία μετάβασης, εκείνο για το οποίο μπορούμε να είμαστε βέβαιοι είναι ότι, όσοι έχουν προνόμια προτίθενται να τα διατηρήσουν με κάθε δυνατό τρόπο και ότι θα αγωνιστούν με όλη τους την αγριότητα, αλλά και με όλη τους την ευφυΐα, για να επιτύχουν το στόχο τους. Οι εποχές της μετάβασης από ένα κοινωνικό σύστημα σε άλλο είναι αυτές ακριβώς οι στιγμές ιστορικής επιλογής.

Η δημοκρατία στο σημερινό περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης δεν είναι απλώς απραγματοποίητη είναι και μη πραγματοποιήσιμη. Πρέπει να ανακαλύψουμε μια δημοκρατία κατάλληλη για την εποχή μας. Ο λαός ενδιαφέρεται όλο και λιγότερο για την πολιτική και τα ποσοστά της αποχής από τις εκλογικές διαδικασίες συνεχώς μεγαλώνουν. Η κινητοποίηση απαιτεί πολιτικοποίηση, αλλά η πολιτικοποίηση απαιτεί την παραγωγή μίας συγκρουσιακής αναπαράστασης του κόσμου. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η πολιτική κινητοποίηση των παθών μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατικής διαδικασίας. Η ψήφος των ατόμων δεν καθορίζεται μόνο από την υπεράσπιση των συμφερόντων τους, αλλά και από συναισθηματική διάσταση. Για να δράσουν πολιτικά οι άνθρωποι πρέπει να ταυτιστούν με μια συλλογική ταυτότητα η οποία προβάλλει μια εικόνα για τον εαυτό τους και τους επιτρέπει να την επενδύσουν αξιακά. Έτσι, ο πολιτικός λόγος δεν θα πρέπει να διαμορφώνει μόνο πολιτικές αλλά και ταυτότητες, οι οποίες βοηθούν τα άτομα να κατανοήσουν ό, τι βιώνουν και τους δίνουν ελπίδα για το μέλλον.

Πρέπει να τονιστεί ότι η δημοκρατική πολιτική είναι εκ φύσεως και κατ’ ανάγκην συγκρουσιακή. Η δημοκρατία μισεί την ομοφωνία! Η αναζωογόνηση της διαμάχης μεταξύ αριστεράς και δεξιάς αποτελεί αναγκαιότητα. Η αντίθεση αριστεράς/δεξιάς δεν αφορά ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο, αλλά την αναγνώριση της κοινωνικής διαίρεσης και τη νομιμοποίηση της σύγκρουσης. Το νόημα της αριστεράς και δεξιάς θα μεταβάλλεται, αλλά η διαχωριστική γραμμή θα πρέπει να διατηρηθεί, γιατί η εξαφάνισή της θα σήμαινε ότι απωθείται η κοινωνική διαίρεση και ότι ένα πλήθος φωνών έχουν καταδικαστεί στη σιωπή.

Η δημοκρατία απαιτεί μια συγκρουσιακή συναίνεση. Συναίνεση γύρω από τις ηθικο-πολιτικές αξίες της ελευθερίας και της ισότητας για όλους, διαφωνία για την ερμηνεία τους. Πρέπει να γίνει σαφές ότι, η χάραξη ενός ορίου ανάμεσα στο νόμιμο και μη νόμιμο αποτελεί μια πολιτική απόφαση, και συνεπώς θα παραμένει πάντα ανοικτή στην αμφισβήτηση.

Μια δημοκρατική κοινωνία απαιτεί την προσήλωση των πολιτών της σε ένα σύνολο κοινών αρχών που διατυπώνονται συνήθως σε ένα σύνταγμα και ενσαρκώνονται σε ένα νομικό πλαίσιο, και δεν μπορεί να επιτρέψει τη συνύπαρξη αντιμαχόμενων αρχών νομιμότητας στο εσωτερικό της. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι, η συναίνεση που αναστέλλει τη συγκρουσιακή διάσταση σε μια δημοκρατία οδηγεί σε εκφυλιστικά φαινόμενα. Ο ανταγωνισμός είναι ανεκρίζωτος [S. Mouffe, 2010].

4. Οι κραδασμοί και το μέλλον…

Η ταραγμένη εποχή μας χαρακτηρίζεται από την οικονομική και ηθική κρίση. Βέβαια, πάντοτε υπήρξαν και πάντοτε θα υπάρξουν παρόμοιες εποχές. Άλλωστε, η φυσική εξέλιξη για το κάθε τι είναι η ακμή και η παρακμή.

Η σημερινή κατάσταση στη χώρα μας είχε μια μακρά περίοδο κυοφορίας για την οποία όλοι είχαμε ρόλο με κυρίαρχο εκείνον των πολιτικών μας. Οι πολιτικοί μας είχαν μικρό ορίζοντα σχεδιασμών και άφησαν στην τύχη τη μελλοντική προοπτική της χώρας. Το αποτέλεσμα της μη ενσωμάτωσης στους όποιους πολιτικούς σχεδιασμούς της μελλοντικής προοπτικής το βιώνουμε και θα το βιώνουμε για αρκετά χρόνια και μάλιστα με οδυνηρό τρόπο. Οι πολιτικοί μας ξέχασαν ότι το ανθρώπινο μεγαλείο τους αναδεικνύεται με την εξύψωση πάνω από τη «φύση» τους. Ο πολιτικός ηγέτης ανταποκρίνεται στο καθήκον του, όχι μόνο χάρη στη διορατικότητα της σκέψης του και τη δύναμη του λόγου του, αλλά και από τη δύναμη να εμπνέει το λαό, κάνοντάς τον κοινωνό της αλήθειας και δείχνοντας με το παράδειγμά του το δρόμο για το κοινό καλό. Οι ηθικές αξίες ενισχύουν την πολιτική σκέψη, ενώ η παραπλάνηση (ψέμα, αποσιώπηση, διαστρέβλωση, μπλόφα) δημιουργεί μια τοξική κουλτούρα ανεντιμότητας που ενθαρρύνει την ανειλικρίνεια στην καθημερινή ζωή [J. Mearsheimer, 2012].

Εδώ και πολλά χρόνια οι πολιτικοί μας, έχοντας στραμμένη την προσοχή τους στην εξουσία, κολακεύουν το λαό και τον απομακρύνουν από την πραγματικότητα και τις υποχρεώσεις του. Το να κολακεύεις το λαό είναι επικίνδυνο, γιατί η κολακεία είναι πράξη που αποκλίνει από το δίκαιο και την ευθυκρισία, αλλά και γιατί ο λαός δεν είναι από τη φύση του ικανός να κρίνει σωστά [J. de Romilly, 2010]. Η έλλειψη αντικειμενικής ενημέρωσης, η συναισθηματική ένταξη σε κομματικές παρατάξεις, η ελλειμματική αφομοίωση της ιδιότητας του πολίτη και η μειωμένη αίσθηση του κοινού καλού δεν οδηγούν σε ορθή κρίση. Η δημόσια γνώμη αντί να κατευθύνει, κατευθύνεται [X.Μασσαλάς, 2012]. Κατά τον Κ. Καστοριάδη (2007*): « η δημοκρατία είναι το καθεστώς που θεμελιώνεται ρητά στη δόξα, στη γνώμη, στην αντιπαράθεση των γνωμών, στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης».* Η αναίρεση από κάποιους της γνώμης τους είναι κάτι παραπάνω από επιτρεπτή και νόμιμη, είναι η ίδια η ανάσα της δημόσιας ζωής.

Για την οικοδόμηση μιας δημοκρατικής πολιτείας με συνοχή, η ηθική είναι αναγκαία και από την πλευρά των πολιτικών και από την πλευρά του λαού. Τα πολιτικά σφάλματα προέρχονται κυρίως από τον εγωισμό και την αδιαφορία με βάση την οποία ο καθένας μας ενεργεί χωρίς να έχει εμπεδώσει την αξία του «δημόσιου καλού».

Οι πολιτικοί ηγέτες που βρέθηκαν στο τιμόνι της εξουσίας τα προηγούμενα χρόνια λοιδορούνται. Η εύκολη κριτική είναι στην κουλτούρα μας, αλλά και οι ηγέτες πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πουν στο λαό όλη την αλήθεια. Η προσφορά τους θα είναι μεγάλη και θα αποτελέσει παρακαταθήκη για τους πολιτικούς του παρόντος και του μέλλοντος. Είναι καιρός οι πολιτικοί μας να διδαχθούν από τα μηνύματα άλλων εποχών… και να κάνουν καθημερινό ανάγνωσμά τους τον Επιτάφιο του Περικλή! Ο πολιτικός πέρα από την εφήμερη διάσταση της δόξας πρέπει να βλέπει την προβολή της στο απώτερο μέλλον. Η ευθύνη του δεν σταματάει με το θάνατό ή την αποχώρηση του από την ενεργό πολιτική [K.Popper, 2011].

Αν και βιώνουμε μια περίοδο εντάσεων, αμφιβολιών και απογοητεύσεων δεν πρέπει να λυγίσουμε ως λαός. Πρέπει να εξοστρακίσουμε την ακηδία.

Οι πολιτικές ηγεσίες των κομμάτων πρέπει να αναλογιστούν το λόγο ύπαρξής τους και να δημιουργήσουν, με τις στάσεις τους, περιβάλλον αισιοδοξίας για ένα μέλλον προσδοκιών, βασισμένο στις δικές μας δυνάμεις.

Ζούμε σε μια πλανητική εποχή όπου το έθνος κράτος έχει περιορισμένες δυνατότητες στη διαχείριση του παρόντος και στο σχεδιασμό του μέλλοντός του. Η μορφή Ηγεμονίας που δεσπόζει στον πλανήτη μας βρίσκεται πάνω από τα έθνη κράτη, ως υπέρτατη εξουσία, και εκδηλώνεται ως μια νέα μορφή κυριαρχίας.

Τα αποτελέσματα της νέας πλανητικής εποχής τα βιώνουν πολλές κοινωνίες, μαζί και η δική μας, με τον πιο έντονο τρόπο. Η εποχή αυτή δημιούργησε τον άνθρωπο της κατανάλωσης, της έλλειψης του μέτρου, της ύβρεως, του πολιτικού αμοραλισμού και της εύκολης λείας. Η εντροπία του κοινωνικού «γίγνεσθαι» αυξάνεται. Το που θα οδηγήσει δεν είναι γνωστό. Το μόνο που είναι προφανές είναι η αύξηση της αβεβαιότητας και οι συνεχείς κοινωνικές συγκρούσεις και εξεγέρσεις των απελπισμένων. Η ιστορία αρχίζει να κινείται πάλι από την αρχή και ο τόπος της είναι ο πλανήτης ολόκληρος.

Σήμερα το παιχνίδι για την πορεία της κοινωνίας είναι ανοιχτό ανάμεσα σε δύο μεγάλες τάσεις της εποχής: α) την τάση που εμπνέεται από μια νεοδαρβινική αντίληψη και που εμπιστεύεται την ανάπτυξη στην πρωτοκαθεδρία των ισχυρότερων οικονομικών συμφερόντων και την υποταγή της πολιτικής σ’ αυτά και β) την τάση, που, αν και αρκετά εξασθενημένη, αποκρούει αυτή τη μορφή ανάπτυξης και διερευνά τις οδούς προς μια πρόοδο θεμελιωμένη σε ένα συνδυασμό ηθικού εκπολιτισμού, δημοκρατικής διακυβέρνησης, μη ληστρικής χρήσης των υλικών πόρων και κατανομής του πλούτου, που θα φέρει τη σφραγίδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και θα στοχεύει στην απελευθέρωση από τους εξωτερικούς καταναγκασμούς, οι οποίοι εξευτελίζουν και καταπιέζουν την προσωπικότητα τεράστιου αριθμού ατόμων [M. Salvadori, 2011].

Και για να έρθουμε στα καθ’ ημάς:

Τα πολιτικά μας κόμματα πρέπει να βρουν τον κοινό τους τόπο και να επικεντρώσουν την προβληματική τους στην αναζήτηση τρόπων επιβίωσης της χώρας μας. Μέσα από τις αντιθέσεις τους πρέπει να οδηγηθούν σε θέσεις που θα αναγεννήσουν την ελπίδα για ένα μέλλον προσδοκιών. Πρέπει να δώσουν στο λαό τη δυνατότητα να ονειρεύεται και να προσπαθεί να καταστήσει τον τόπο μας «ευ-τοπία». Η εξουσία των παγκόσμιων οικονομικών θεσμών είναι ανελέητη και θα ενταθεί με το πέρασμα του χρόνου. Πρέπει να καταστεί κοινή συνείδηση ότι χωρίς θεμελίωση κοινής πορείας της πολιτικής ηγεσίας και των πολιτών, το μέλλον θα καλείται αβεβαιότητα.

Ο λαός μας έχει υποστεί πολλές δοκιμασίες και επέζησε. Οι συνθήκες όμως που διαμορφώνονται στις μέρες μας είναι πιο δύσκολες, τόσο ως προς την κατανόηση, όσο και ως προς την αντιμετώπισή τους. Η κοινωνία μας είναι μια ανοικτή κοινωνία, όχι γιατί επιχειρεί να ενσωματώσει νέα στοιχεία στην κουλτούρα της, αλλά γιατί υπόκειται τις απρόβλεπτες παράπλευρες συνέπειες της «αρνητικής παγκοσμιοποίησης». Ο πλανήτης ολόκληρος έγινε ένας απέραντος χώρος παιχνιδιού, στον οποίο κυριαρχούν η μίμηση, η κοινή λογική, το συναίσθημα, τα μαθηματικά και μεγάλα αποθέματα ευφυΐας. Ένας χώρος επικίνδυνος για τη χώρα μας…

Από την ιστορία είναι γνωστό ότι μια ανίσχυρη χώρα δίνει περιθώρια να εγερθούν προβλήματα που βρίσκονται εν υπνώσει. Άλλωστε οι κρίσεις δημιουργούν τις προϋποθέσεις για διεκδικήσεις και ταπεινώσεις. Στη σημερινή πραγματικότητα έχουμε απόλυτη ανάγκη: την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας για ριζοσπαστικό εκδημοκρατισμό, «φωτισμένες» ηγεσίες και ενεργούς πολίτες με κριτική παιδεία. Είναι καιρός να αναλογιστούμε όλοι την κρισιμότητα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα και να ενώσουμε τις προσπάθειές μας για τη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων: για την αξιόπιστη λειτουργία της δημοκρατίας, την τόνωση του ενδιαφέροντος των πολιτών για την πολιτική και την αξιοποίηση του εθνικού ταλέντου.

Πώς θα αποφευχθεί η παρακμή της δημοκρατίας;

Όπως είναι γνωστό, ακόμα και ένα άρτια σχεδιασμένο σύνταγμα δεν είναι ικανό από μόνο του για να εγγυηθεί το απαραβίαστο των δημοκρατικών θεσμών και ελευθεριών. Η ενίσχυση της δημοκρατίας απαιτεί την τήρηση ενός σώματος άγραφων, εθιμικών κανόνων με βασικότερους: την αμοιβαία ανοχή, δηλαδή να αποδεχόμαστε τους αντιπάλους ως νόμιμους διεκδικητές της εξουσίας, και την θεσμική αυτοσυγκράτηση, δηλαδή να αποφεύγονται πράξεις και ενέργειες που, αν και δεν παραβιάζουν το γράμμα, αντιστρατεύονται το πνεύμα του νόμου.

Σε μια αξιόπιστη δημοκρατία οι πραγματικά υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να θέτουν σε πρώτη προτεραιότητα την προστασία και τη σωτηρία της δημοκρατίας. Για το σκοπό αυτό: α) δεν πρέπει τα κόμματα που πιστεύουν στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών να φιλοξενούν στους κόλπους τους (ή και να συνεργάζονται με) στελέχη που απεργάζονται τη λειτουργία της δημοκρατίας, β) να απομονώνουν τους εξτρεμιστές και γ) σε κρίσιμες περιπτώσεις να συγκροτούν μέτωπο με τις πολιτικές δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου.

Στο παρελθόν, πρόσφατο και απώτερο, οι πολιτικοί θεσμοί δοκιμάστηκαν στη χώρα μας. Το παρελθόν δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, μπορούμε όμως να διδαχτούμε απ’ αυτό και ν’ αλλάξουμε…

Γερνώντας, εξακολουθώ με πάθος να υπερασπίζομαι τη δημοκρατία, ακόμα και αν έχει έκδηλα σημάδια παρακμής. Η δημοκρατία επιτρέπει στον εαυτό της να σφάλλει, γιατί οι ίδιες οι δημοκρατικές διαδικασίες επιτρέπουν τη διόρθωση των λαθών. Καθώς η πραγματικότητα έχει πολλά πρόσωπα, είναι δύσκολο να τα δει κανείς όλα. Από το γεγονός αυτό γεννιέται η απαίτηση για την κριτική επιφύλαξη, και την , παρόλο τους πιθανούς ελέγχους, πιθανότητα του λάθους. Από την πιθανότητα του λάθους απορρέουν δύο σεβαστά καθήκοντα: της μη επιμονής στο λάθος και της ανοχής στα λάθη των άλλων.

Και κάτι ακόμη...

Χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα αναγνωρισμένα και προστατευμένα δεν υπάρχει δημοκρατία

Χωρίς δημοκρατία δεν υπάρχουν οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την ειρηνική λύση των κοινωνικών συγκρούσεων

Με άλλα λόγια, η δημοκρατία είναι η κοινωνία των πολιτών...

Οι υπήκοοι γίνονται πολίτες όταν τους αναγνωρίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα

Θα υπάρξει σταθερή ειρήνη, μια ειρήνη που δεν θα έχει ως εναλλακτική λύση τον πόλεμο, όταν οι πολίτες δεν θα είναι μόνον πολίτες αυτού ή εκείνου του κράτους, αλλά ενός κόσμου οργανωμένου σε ένα δημοκρατικό σύστημα δικαίου.

Β I B Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

[1]. Arendt H., *Ελευθερία, αλήθεια και πολιτική* (Στάσει Εκπίπτοντες, 2012)

[2]. Bauman Z., *Και πάλι μόνοι: Η ηθική μετά τη βεβαιότητα* (Έρασμος, οι Ιδέες 25, 1998)

[3]. Βauman Z., *Παράπλευρες απώλειες* (Εκδόσεις του εικοστού πρώτου, 2012)

[4]. Beck U., *Από τον Μακιαβέλλι στη Μερκιαβέλλι* (Πατάκης, 2013)

[5]. Bobbio N: *Ισότητα και Ελευθερία* (Πόλις, 1998)

[6]. Γιαννής, Ν: *Τι είναι η Κοινωνία Πολιτών*; (Αθήνα-2002)

[7]. Canivez P., *Ποια αγωγή για τον πολίτη*; (Sciptra, 2000)

[8].Cartledge P., *Η αρχαία ελληνική πολιτική σκέψη στην πράξη* (Λιβάνης, 2011)

[9]. Geuss R., *Φιλοσοφία και πραγματική πολιτική* (Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2013)

[10]. Gracian B., *Η τέχνη της παγκόσμιας σοφίας* (Φυτράκης, 2010)

[11]. Δήμου Ν., *Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας* (Πατάκης, 2009)

[12]. Hobbes T., *Περί της φύσης του ανθρώπου,* Printa (Στις πηγές της γνώσης, 2013)

[13]. Kaplan R., *Η επερχόμενη αναρχία* (Ροές, 2001)

[14]. Καστοριάδης Κ., *Η αρχαία ελληνική δημοκρατία και η σημασία για μας σήμερα* (Ύψιλον, 1999)

[15]. Καστοριάδης Κ*., Παράθυρο στο χάος* (Ύψιλον, 2007)

[16]. Keane J., *Γιατί Δημοκρατία*; (Νεφέλη, 2012)

[17]. Μachiavelli N., *Ο Ηγεμόνας* (Εκδόσεις Κάκτος)

[18]. Μασσαλάς Χ., *Ίσως είναι και έτσι* (Gutenberg, 2008)

[19]. Μασσαλάς Χ., *20ος αιώνας και η συνέχεια* (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 2010)

[20]. Μασσαλάς Χ., *Αναφορά στο σημερινό άνθρωπο και τα προβλήματά του* (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 2010)

[21]. Μασσαλάς Χ., *Ίσως είναι κι αλλιώς* (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2012)

[22]. Μασσαλάς Χ., *Ερωτήσεις κρίσεως* (Gutenberg, 2012)

[23]. Μασσαλάς Χ.-Διάφα-Καμπουρίδη Β., (Πολιτική και Δημοκρατία*,* Foreign Affairs, Μάρτιος 2013, 93-108)

[24]. Μασσαλάς Χ.- Διάφα-Καμπουρίδη Β., (Το «κλειδί» της κοινωνίας των πολιτών, Foreign Affairs, Μάιος 2013, 28-37)

[25]. Mearsheimer J., *Γιατί οι πολιτικοί λένε ψέματα* (Πατάκης, 2012)

[26]. Morin E. & Nair S., *Μια πολιτική πολιτισμού* (Νέα Σύνορα - Α. Λιβάνης, 1998α)

[27]. Morin E., *Από την κρίση στην πίστη* (Ροές, 1998β)

.[28]. Mouffe S., *Επί του πολιτικού* (Εκκρεμές, 2010)

[29. Mouffe S., «*Για μια αγωνιστική δημόσια σφαίρα*» (Απραγματοποίητη δημοκρατία, Futura, 2010)

[30]. Μουζέλης Ν., *Τι είναι κοινωνία των πολιτών* (Το Βήμα, 14-12-1997)

[31]. Negri A.,-Hardt M., *«Παγκοσμιοποίηση και Δημοκρατία»* (Απραγματοποίητη δημοκρατία, Futura, 2010

[32]. Nemo F., *Τι είναι Δύση*; (Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 2008)

[33]. Παπανούτσος Ε., *Πρακτική Φιλοσοφία*: *μερικές τομές σε μεγάλα ζητήματα* (Νόηση, 2008)

[34]. Παπανούτσος Ε., *Το δίκαιο της πυγμής* (Νόηση, 2008)

[35]. Popper K., *Η ζωή είναι επίλυση προβλημάτων* (Μελάνι, 2011)

[36]. Ranciere J., *Το μίσος για τη δημοκρατία* (Πεδίο, 2009)

[37]. Romilly J., *Πόσο επίκαιρη είναι η αθηναϊκή δημοκρατία σήμερα* (Ερμής, 2009)

[38]. Romilly J., *Το ανθρώπινο μεγαλείο στον αιώνα του Περικλή* (Ωκεανίδα, 2010)

[39]. Salvadori M., *Η ιδέα της προόδου. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτήν;* (Σαββάλας, 2011)

[40]. Savater F., *Μιλώντας στο γιό μου για την ηθική και την ελευθερία* (Πατάκης,

2009)

[41]. Savater F., *Μιλώντας στον γιό μου για την πολιτική και τη δημοκρατία* (Πατάκης, 2010)

[42]. Σημίτη Κ., *Δύο όψεις της ΚτΠ - Η πάλη για την ηγεμονία* (Στα μονοπάτια του Αντόνιο Γκράμσι, Θεμέλιο, 2010)

[43]. Steiner G., *Δέκα (πιθανοί) λόγοι για τη μελαγχολία της σκέψης* (Scripta, 2007)

[44]. Teach Yourself (Hodder Headline): *Ethics* (London, 2006)

[45]. Thomass B., *Ο Σπινόζα και η τέχνη της ζωής* (Μελάνι, 2013)

[46]. Todorov T., *Μνήμη του κακού Πειρασμός του καλού* (Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 2003)

[47]. Wallerstein I,. *Για να καταλάβουμε τον κόσμο μας* (Θύραθεν, 2009)

[48]. Wallerstein I., *Ο Ευρωπαϊκός Οικουμενισμός*. *Η ρητορική της δύναμης* (Θύραθεν, 2010)

[49]. Wallerstein I., *Σύγκρουση Πολιτισμών. Η μεγάλη εικόνα και το μελλοντικό σύστημα* (Θύραθεν, 2011)

[50]. Zizek S., *Βία-έξι λοξοί στοχασμοί* (Scripta, 2010)