6. Διάλυση του υποκειμένου

Α. Την τελευταία φορά είδαμε ότι Αντόρνο αποδίδει στη διασκέδαση στο πλαίσιο της πολιτιστικής βιομηχανίας μαζοχιστικό χαρακτήρα. Προσφέρει μόνο προηδονή και ζητά από τους θιασώτες της να μείνουν ευχαριστημένου με την άρνηση της ικανοποίησης. Σε αυτή την παρατήρηση ο Αντόρνο έρχεται να προσθέσει (**σελ. 240**) τη διαπίστωση ότι η διασκέδαση είχε ανέκαθεν μια σχέση με το εμπόριο. Ο επίδοξος πωλητής, ο κράχτης στην εμποροπανήγυρη, διασκεδάζει την πελατεία του, προκειμένου να την εξαπατήσει, να της πλασάρει το προϊόν που ειδάλλως δεν θα αγοραζόταν. Η τεχνική συνίσταται στη χορήγηση προηδονής, η οποία εκπροσωπεί την ηδονή που υπόσχεται το προϊόν (και κατά κανόνα δεν προσφέρει). Τι πουλάει όμως η πολιτιστική βιομηχανία και δελεάζει με τη διασκέδαση;

Η απάντηση του Αντόρνο είναι απρόσμενη. Η συμφωνία στην οποία παρασύρεται ο πελάτης της είναι αυτή με το υπάρχον. Όποιος διασκεδάζει δηλώνει τη συμφωνία του. Μια τέτοια άποψη μπορεί προφανώς να γίνει αντικείμενο παρερμηνείας, καθώς ο Αντόρνο μοιάζει να καταδικάζει τη διασκέδαση εν γένει. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται στο κείμενο, η διασκέδαση απορρίπτεται υπό τον όρο ότι συμβαίνει όπως γίνεται στο πλαίσιο της πολιτιστικής βιομηχανίας, δηλαδή ως μια αποκομμένη δραστηριότητα, που δεν άπτεται άμεσα της υπόλοιπης ζωής, αλλά οργανώνεται ως ξεχωριστός θεσμός. Ήδη με αυτό τον τρόπο η διασκέδαση εντάσσεται στο σύστημα του οργανωτικού καταμερισμού, από το οποίο υποτίθεται ότι υπόσχεται την έξοδο. Η διασκέδαση γίνεται μέρος του ωρολόγιου προγράμματος, προστίθεται ως μια υποχρέωση δίπλα στις άλλες. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται χρονικά, αλλά και αλλοιώνει το χαρακτήρα της. Σκοπός δεν είναι πλέον η συγκεκριμένη απόλαυση που προσφέρει, αλλά η προσφορά απόλαυσης. Χαίρεται κανείς όχι με αυτό που απολαμβάνει αλλά με το γεγονός της απόλαυσης. Τα οργανωμένα είδη διασκέδασης αποκτούν έτσι συμβολικό χαρακτήρα. Θέλει να πάει κανείς διακοπές, όχι για να χαρεί με κάτι σε αυτές, αλλά για να χαρεί με τις διακοπές. Με τον αναδιπλασιασμό της, ως διασκέδαση με τη διασκέδαση, η διασκέδαση αποσυνδέεται αφενός από τις συγκεκριμένες απολαύσεις και αφετέρου από την απόλαυση στη ζωή. Θέλοντας τη στεγανή διασκέδαση, θέλει κανείς την άρνηση της απόλαυσης στην υπόλοιπη ζωή.

Για το λόγο αυτό το ζήτημα δεν είναι μόνο ότι η διασκέδαση αφήνει άθικτη την υπόλοιπη ζωή. Το πρόβλημα είναι ότι την καταφάσκει όπως είναι, ότι χαίρεται που την αφήνει άθικτη. Επειδή η ηδονή της συνίσταται στην υπόσχεση της ηδονής, αρνείται την εκπλήρωση. Έτσι, η διασκέδαση έχει πάντοτε τη γεύση της απελπισίας. Διασκεδάζω, γιατί είμαι κατεστραμμένος, και με τον τρόπο αυτό συναινώ στην καταστροφή ως αναπόδραστη. Η χαρά που προσφέρεται είναι κυνική. Όχι μόνο προϋποθέτει την αποδοχή του υπάρχοντος ως αναπόφευκτου, αλλά το επευφημεί κι από πάνω. Όπως κάθε κυνισμός, χαίρεται με τη ματαιότητα κάθε προσπάθειας μεταβολής του και πανηγυρίζει τη διαιώνισή του.

Τούτο ισχύει και από την άποψη των έργων. Καθώς αυτά προσφέρονται χάριν διασκέδασης, δεν υπάρχει τίποτε με το οποίο κανείς να διασκεδάζει. Η διασκέδαση εκβιάζεται υστερικά και κανείς χαίρεται με τη διαφυγή, όχι καθώς διαφεύγει. Όμως ο τύπος της διαφυγής είναι ό,τι χρειάζεται για να μη διαφεύγει κανείς. Το περιεχόμενο των έργων καθίσταται έτσι εντελώς αδιάφορο. Ακόμη και ο ανθρώπινος πόνος μπορεί να παρουσιάζεται και να μην συγκινεί κανένα. Οι εικόνες εξαθλιωμένων ανθρώπων γίνεται αντικείμενο κατανάλωσης με σκοπό τη διασκέδαση. Κάτι τέτοιο συμβαίνει στην περίπτωση που η αθλιότητα βαφτίζεται γραφική, συμβαίνει όμως ακόμη και όταν οι προθέσεις ή το περιεχόμενο του έργου έχουν χαρακτήρα κοινωνικής και πολιτικής διαμαρτυρίας. Ο Αντόρνο καταφέρθηκε επανειλημμένως στη ζωή του εναντίον της σύνδεσης πολιτικής διαμαρτυρίας και διασκέδασης. Στο youtube (Adorno on popular music) μπορεί να βρει κανείς το σχόλιό του ότι τα δημοφιλή τραγούδια που διακηρύσσουν ότι ο πόλεμος στον Βιετνάμ δεν μπορεί να γίνει ανεκτός είναι μη ανεκτά τα ίδια, γιατί αποδίδουν στη θηριωδία καταναλωτική αξία. Μήπως όμως αυτό δεν συμβαίνει κάθε φορά που η πολιτική διαμαρτυρία προσλαμβάνει το χαρακτήρα γιορτής;

Για να το δούμε αυτό καλύτερα, θα πρέπει να σκεφτούμε τι ακριβώς συντελείται με το είδος της διασκέδασης που ο Αντόρνο καταδικάζει τόσο απερίφραστα. Η θέση του είναι ότι το δυσάρεστο μετατρέπεται σε αφορμή ευχαρίστησης, καθώς απαγορεύεται η σκέψη. Τι νόημα έχει η αναφορά στη σκέψη σε αυτό το πλαίσιο; Σύμφωνα με τον Αντόρνο, η σκέψη δεν είναι παρά η μεσολάβηση του αντικειμένου από το υποκείμενο. Όταν σκέφτομαι κάτι, σκέφτομαι μεν το αντικείμενο, αλλά το κάνω αντικείμενο της δικής μου σκέψης και αίρω τον αυτονόητο χαρακτήρα του. Πράγματι, αν δεν υπήρχε κανένα ζήτημα με τα πράγματα όπως είναι, δεν θα χρειαζόταν να σκεφτούμε. Όταν απλώς απολαμβάνω, η σκέψη περιττεύει. Επειδή η αφορμή της είναι αρνητική, η σκέψη είναι αρνητική και η ίδια (αυτές είναι δύο διαφορετικές έννοιες του αρνητικού, αλλά συνδέονται μεταξύ τους). Καθώς κάνω αντικείμενο της σκέψης, το υποτάσσω στην έννοια, και καθώς η έννοια είναι γενική, αρνούμαι το συγκεκριμένο χαρακτήρα του πράγματος, την απλή του ύπαρξη έτσι όπως είναι. Μέσω της έννοιας το προετοιμάζω για την κρίση, δηλαδή το φέρνω αντιμέτωπο με το Λόγο και το θέτω υπό κριτήρια. Η διαδικασία αυτή δεν έχει κατ’ αρχήν ηθικοπρακτικό χαρακτήρα, καθώς κάτι τέτοιο συμβαίνει απλώς με τη θεωρητική γνώση. Επειδή όμως η θεωρητική γνώση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς κριτήρια, δηλαδή δικαιολόγηση, έχει η ίδια πρακτικό χαρακτήρα. Ό,τι σκέφτομαι μπορώ και να το αλλάξω.

Αυτή ακριβώς η διαδικασία εμποδίζεται μέσω της καταφατικότητας της διασκέδασης. Στην περίπτωση της διαμαρτυρίας, το αντικείμενο δεν είναι ευχάριστο, είναι θα λέγαμε αρνητικό. Όμως μέσω της διασκέδασης δεν παρουσιάζεται στην αρνητικότητά του. Χαίρεται κανείς μόνο επειδή διαχωρίζεται από το κακό υπάρχουν, αλλά ο ίδιος ο διαχωρισμός μετατρέπει, όπως είδαμε, τη χαρά σε ένα αυτοαναφορικό ύστημα, στη διασκέδαση με τη διασκέδαση. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι τραγουδούν εναντίον του συστήματος, αλλά στην πραγματικότητα τραγουδούν υπέρ του απρόσβλητου του συστήματος από τη διαμαρτυρία τους, εξυμνούν την ίδια τους την αδυναμία, και έτσι γίνονται μέρος του συστήματος. Η διαμαρτυρία μετατρέπεται σε πανηγύρι, σε ό,τι δηλαδή είναι ούτως ή άλλως το σύστημα της πολιτιστικής βιομηχανίας, της διασκέδασης σε συνεργασία με το εμπόριο. Η προηδονή της επανάστασης δελεάζει για τη συμφωνία με την πραγματική οδύνη. Όπως όλα τα πανηγύρια, έτσι και το πολιτικό υμνεί την ύπαρξη της κοινότητας εντός ενός φυσικού κύκλου από τον οποίο δεν ξεφεύγει τίποτα. Εν τέλει πρόκειται για θρησκευτικές εκδηλώσεις.

Β. (**241**): Μια πολύ συνηθισμένη κριτική στην πολιτιστική βιομηχανία είναι ότι παράγει πρότυπα, και μάλιστα πρότυπα αμφίβολης ποιότητας που γίνονται άκριτα αποδεκτά μέσω μιας διαδικασίας ψυχολογικής ταύτισης. Όχι τυχαία, τέτοιου είδους λόγια, διαβάζουμε ξανά και ξανά στα περιοδικά και στις ιστοσελίδες, από υποτίθεται κριτικά σκεπτόμενους δημοσιογράφους και αναλυτές, ακόμη και επιστήμονες. Οι έρευνες τα επιβεβαιώνουν και οι μαθητές υποχρεώνονται να τα γράψουν στις εκθέσεις του Λυκείου. Η λέξη «αλλοτρίωση» είναι το νόμισμα με το οποίο αγοράζει κανείς τον τίτλο του διανοούμενου στο πανηγύρι της πολιτιστικής βιομηχανίας.

Ουδεμία σχέση έχουν όμως όλα αυτά με την κριτική του Αντόρνο στην πολιτιστική βιομηχανία. Όπως βλέπουμε στο κείμενο, ο Αντόρνο δεν θεωρεί ότι η πολιτιστική βιομηχανία πείθει τους ανθρώπους μέσω προτύπων. Όλοι είναι ενήμεροι, και αν ξεγελιούνται είναι γιατί οι ίδιοι το θέλουν.

Σύμφωνα με τον Αντόρνο, η πολιτιστική βιομηχανία διόλου δεν παρουσιάζει κάποια ανώτερα πρότυπα στα οποία μας παρασύρει να μοιάσουμε. Και ο απλός λόγος είναι ότι τα λεγόμενα πρότυπά της είναι ίδια με εμάς. Οι ήρωες των μυθοπλασιών της δεν διαφέρουν σε τίποτε από τον γείτονα, ενώ ακόμη και όταν είναι πολυεκατομμυριούχοι, αρχαίοι πολεμιστές ή φανταστικά όντα, ο χαρακτήρας τους είναι οικείος. Χαρακτηριστική της πολιτιστικής βιομηχανίας δεν είναι η δημιουργία μια ψεύτικης πραγματικότητας, αλλά η επανάληψη της πραγματικότητας όπως ακριβώς είναι. Η αντίθετη άποψη ανήκει προ πολλού στα προσφιλή προπαγανδιστικά μέσα της πολιτιστικής βιομηχανίας της ίδιας, η οποία διαλαλεί το εξαιρετικό των χαρακτήρων της και με αυτό τον τρόπο ανάγει σε κάτι εξαιρετικό την οικεία πραγματικότητα.

Στην πραγματικότητα δεν διαφέρουμε σε τίποτε ούτε από τους ήρωες ούτε από τους αστέρες και το γεγονός ότι αυτοί είναι αστέρες οφείλεται απλώς στην τύχη. Αλλά η κυριαρχία της τύχης οργανώνεται από το σύστημα, το οποίο κάνει τους πάντες δείγματα του τύπου τους και άρα ίδιους μεταξύ τους. Η διαφορά των σταρς έναντι των κοινών θνητών είναι αδικαιολόγητη. Έγκειται μόνο στο ότι είναι σταρς και εμείς όχι. Διαφέρουν κατά το ότι διαφέρουν. Ελλείψει περιεχομένου και ενδιαφέροντος (καθώς το ενδιαφέρον προϋποθέτει διαφορά) η πολιτιστική βιομηχανία ασχολείται κατά κόρον με τον εαυτό της. Επειδή τίποτε άλλο δεν διακρίνει τους διακεκριμένους από το ότι τους διέκρινε η ίδια, δείχνει τον τρόπο που τους διακρίνει. Εν τέλει διάσημοι είναι αυτοί που γίνονται διάσημοι και είναι διάσημοι για το γεγονός ότι έγιναν διάσημοι.

Υπάρχει για αυτό μια έκφραση του συρμού, που έγινε πολύ δημοφιλής τα τελευταία ιδίως χρόνια. Στα αγγλικά είναι: «I am blessed», τη συναντά όμως κανείς και στα ελληνικά («είμαι ευλογημένος/η»), αν και ακούγεται πολύ αστεία. Προφανώς, τα είδωλα της πολιτιστικής βιομηχανίας δεν απολαμβάνουν κάποια ιδιαίτερη ουράνια εύνοια. Ωστόσο, η φράση αυτή λέει την αλήθεια για το φαινόμενο της διάκρισής τους, δηλαδή ότι η είναι τόσο αυθαίρετη όσο μια θεϊκή ενέργεια. Δεν είναι ευλογημένοι παρά επειδή είναι ευλογημένοι. Η μεταφορική και μόνο αναφορά στο Θεό δεν αίρει το θρησκευτικό χαρακτήρα του φαινομένου.

Η πολιτιστική βιομηχανία είναι λοιπόν δημοκρατική, δεν κάνει ουσιώδεις διακρίσεις, όμως ακριβώς για αυτό το λόγο η ιεραρχία μεταξύ ειδώλων και θαυμαστών, επιτυχημένων και αποτυχημένων απολυτοποιείται, καθώς δεν υπόκειται σε κανέναν όρο. Με ειρωνικό τρόπο, η πολιτιστική βιομηχανία πραγματώνει το ιδεώδες του ανθρώπου ως ον του είδους (Gattungswesen). Ο ολικός άνθρωπος που κατασκευάζει δεν συμμετέχει στο όλο από τη σκοπιά της ιδιαιτερότητάς του, αλλά είναι καθολικός ως άνθρωπος χωρίς ιδιότητες. Ενώ δεν αξίζει κανείς λιγότερο από τους άλλους, δεν πειράζει καθόλου αν τυχόν καταστραφεί. Αυτό που είναι κανείς μπορεί να αντικατασταθεί από οποιονδήποτε άλλο, όπως εξάλλου κανείς ο ίδιος μπορεί ως «ολικός άνθρωπος» να αντικαταστήσει τον οποιονδήποτε.