

Η Ελπίδα σε Κρίση

Κουλτούρα και Τέχνη στην εποχή της παγκοσμιοποίησης

Ο Ζωγράφος
και συγγραφέας
Γιώργος Μιχελακάκης
(φωτό: Γιάννης Δραμιτινός)

Κεφάλαιο δεύτερο

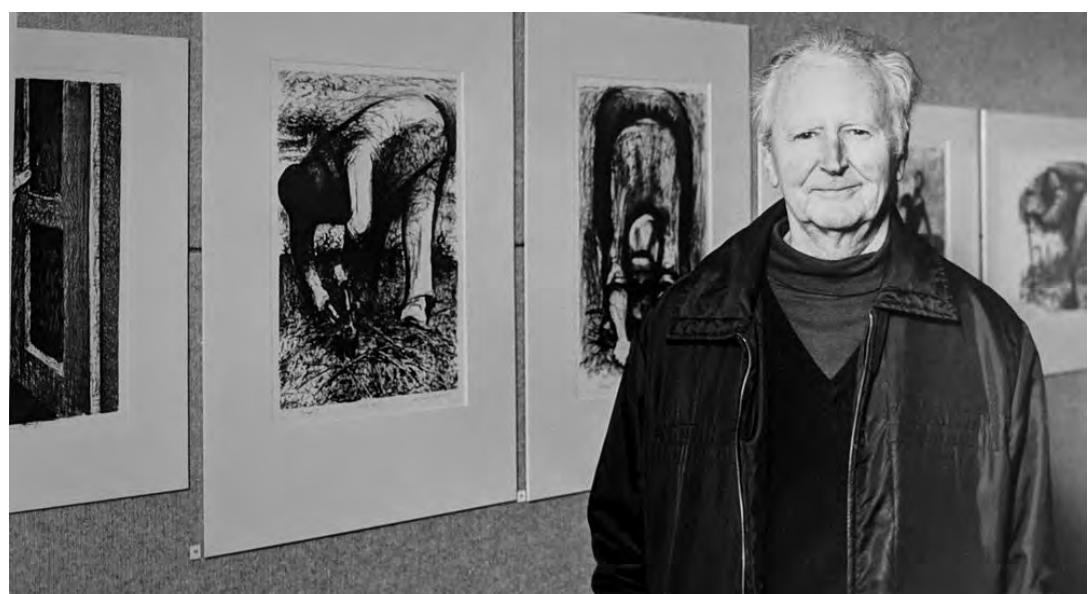
Η περίοδος της ελπίδας και η αναζήτηση της τάξης στην εποχή και το έργο του Αλέκου Δούκα

Ο Αλέκος Δούκας στην Αυστραλία

Το κοινωνικό κλίμα στην Αυστραλία από τα τέλη της δεκαετίας του 1930 μέχρι και τη δεκαετία του 1950

HFiona Capp στο Writers Defiled, περιγράφει το πώς, ο παρακολούθηση των συγγραφέων και οι παρενοχλήσεις από τις μυστικές υπηρεσίες, πήγαινε πίσω μέχρι και τη δεκαετία του 1920. Μέσα σε ένα τέτοιο κοινωνικό κλίμα, οι καλλιτέχνες και συγγραφείς προκειμένου να προστατευτούν, δημιουργούσαν τις δικές τους οργανώσεις, τα περιοδικά και τις εφημερίδες. Δημιουργήθηκαν οι ομάδες ρεαλιστών συγγραφέων στη Μελβούρνη το 1944, στη Βρισβάνη το 1950, στο Σίδνεϊ το 1952, στο Πέρθ το 1960, στο Νιούκασλ το 1963. Επίσης ίδρυσαν το 1952 τον εκδοτικό οίκο Australasian Society, εκδίδοντας από την αρχή έργα και μεταναστών συγγραφέων όπως το Crown Jewel του νεοαφιχθέντα από την Καραϊβική Ralph de Boissiere, αλλά και του Δούκα το μυθιστόρημα Στην Πάλι στα Νιάτα με εξώφυλλο σχεδιασμένο από τον ζωγράφο Noel Kounihan. Την περίοδο 1951-1953, οι Έλληνες αριστεροί της Μελβούρνης θα εκδώσουν το περιοδικό Ελληνό-Αυστραλιανή Επιθεώρηση, στο οποίο ο Δούκας συμμετέχει γράφοντας και μεταφράζοντας. Το περιοδικό αυτό, ήταν ανάγκη σε κάθε νέο τεύχος να αλλάζει τίτλο, καθότι το Κοινοπολιτειακό Ερευνητικό Τμήμα Commonwealth Investigation Branch (CIB), δεν ανανέωντε την άδειά του για να το αναγκάσει να σταματήσει.

Η αλληλεγγύη στα πλαίσια των νεωτερικών κοινωνιών, υπήρξε μια αξία χρήσιμη για την εργατική τάξη, προκειμένου να εξισορροπίσει τις ελλείψεις της μπροστά στην εποικοδύναμο κεφάλαιο. Η αντίληψή τους ήταν: πως γενικά τα περιοδικά και οι εφημερίδες δεν αντανακλούσαν τα ενδιαφέροντα του κόσμου της εργασίας. Γι' αυτό μέσω των δικών τους εντύπων, ήθελαν να ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να στέλνουν ανταποκρίσεις από τους τόπους δουλειάς, σε θέματα που

Ο ζωγράφος Noel Counihan το 1980

τους απασχολούσαν και συζητούσαν μεταξύ τους. Τα έντυπα αυτά, τα πρώτα δέκα – δεκαπέντε χρόνια της κυκλοφορίας τους απετέλεσαν συλλογικά δημιουργήματα, που εκφράζανε μια τάση της κοινωνίας να συμμετάσχει ενεργητικά στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Όμως αργότερα η συλλογικότητα, έπεισε θύμα των παραγόντων που περιπλέκουν τις προσπάθειες για συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι, και ιδιωτικοποίηθηκαν. Για να καταλάβουμε την ιδιωτικοποίηση της εφημερίδας Νέος Κόσμος και την μετατροπή της σε καθαρά οικονομική επιχείρηση, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όχι μόνο τις διασπάσεις μέσα στο αριστερό εργατικό κίνημα, αλλά, και την διαβάθμιση των συνειδήσεων, καθώς τμήματα των μεταναστών επηρεάζονταν πια από την ιδεολογία της μεσαίας και ανώτερης τάξης. Οι διασπάσεις και οι διαφωνίες που εμφανίστηκαν μέσα στον προοδευτικό κόσμο από τη δεκαετία του 1950, επεκτάθηκαν την επόμενη δεκαετία και εκφράστηκαν και στα στρώματα του κόσμου της τέχνης, με εξίσου δραματικό τρόπο. Το Contemporary Artist Society που ένωνε τα σύγχρονα καλλιτεχνικά κίνηματα της Αυστραλίας, διασπάστηκε, για να επεκταθεί η διάσπαση και μέσα στις τάξεις των σοσιαλιστών ρεαλιστών. Ήτσι που μέχρι τη δεκαετία του 1970 το όλο σκπνικό των αγώνων των καλλιτεχνών του κοινωνικού ρεαλισμού θα αλλάξει, και το όραμα για μια τέχνη της εργατικής τάξης θα καταρρεύσει.

Η δοκιμασία της αλληλεγγύης και η λογοτεχνία της εργατικής τάξης

Ένα μεγάλο πρόβλημα στην πολιτικοποίηση της τέχνης, ήταν και είναι ενδογενές.

Αυτό το πρόβλημα όπως θα δούμε παρακάτω, εκφράστηκε ως κρίση μεταξύ των διανοούμενων που ήταν απαιτητικοί στη μορφή και την ποιότητα των έργων τέχνης και στον εργατικό κόσμο και τους πολιτικούς ακτιβιστές, οι οποίοι επιδοκίμαζαν τον συναισθηματισμό και τον άμεσα καταγγελτικό λόγο, προβάλλοντας και απαιτώντας οι θεωρητικές απόψεις να γίνονται πατρόν για την καλλιτεχνική πράξη. Η αλληλεγγύη στα πλαίσια των νεωτερικών κοινωνιών, υπήρξε μια αξία χρήσιμη για την εργατική τάξη, προκειμένου να εξισορροπίσει τις ελλείψεις της μπροστά στην εποικοδύναμο κεφάλαιο. Άλλα παραλληλεγγύη προϋποθέτει, ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να θέσουν εαυτούς σε θέση ισοτιμίας με τους άλλους. Η παραμικρή παρέκκλιση από τη σχέση ισοτιμίας, όπου ο παραγωγή ευθύνης μετατίθεται σε όργανα, γεννά τη γραφειοκρατικοποίηση της αλληλεγγύης, π οποία γίνεται πρόγραμμα για εξειδικευμένα όργανα. Στη διαδικασία μετάθεσης της ευθύνης από τα άτομα στα όργανα, βαραίνει η θρησκευτική κουλτούρα αιώνων καταπίεσης, όπου ο άνθρωπος εναποθέτει τις ελπίδες του σε ιοχυρές δυνάμεις, σε patria potestas, στη θεοποίηση οργάνων, προσώπων, στον μετασχηματισμό τους σε φετίχ. Η πραγματική και συμβολική μετάθεση ευθυνών, παράγει απολιτικές μάζες (επιφανειακά πολιτικοποιημένες) και οδηγεί στην κατασκευή ενός «ζωτικού ψεύδους» λυτρωτικού μεν, αλλά στην ουσία ελάχιστα προστατευτικού διότι στηρίζεται στην έλλειψη αυτογνωσίας.

Η συνέχεια την άλλη Παρασκευή