

“Εχοντας ένα δόλιοθι άναμφισθήτητο — τη σημερινή δρθελογιστική σκέψη — συνεχίζουν να έγκληματούν απαλλαγμένοι από κάθε τύφη, όφος ή κατοχύρωσή τους προέρχεται από τα ίδια τα θύματα τους: το σύνολο των άνθρωπων. Διότι σχεδόν δύοι αποδέχονται σήμερα και νιοίθετούν ένα τρόπο ζωής και σκέψης που αποδεικνύει το εδώλιο της καταπίεσης και της άνθρωπινης μιζέριας, την άναγκαιότητα της κυριαρχίας του άνθρωπου πάνω στον άνθρωπο και που καταστρέψει την κάθε έλευθερη άνθρωπινη δημιουργική δύναμη με τον καταναγκασμό. Ήξερουμενωμένη ή άνθρωπατητική, κοιτά μὲ δέος τὰ τρομακτικά χαρακτηριστικά της (την συνεχή απειλή μιᾶς απομικῆς καταστροφῆς, τὰ «Ιδανικά» ποὺ διδηγοῦν στὴν ἀλληλοσφαγή τῶν άνθρωπων, τοὺς άνθρωπους ποὺ δικράνων πεθαίνουν απὸ τὴν πενιά(1), τὸν αὐξανόμενο ἀριθμὸν τῶν ἀτόμων ποὺ μπαίνουν φυλακὴ κλπ.) άνημπορη νὰ ἀντιδράσει αφοῦ ή ίδεα μιᾶς άνατρεπτικῆς σκέψης έίναι άδύνατο νὰ σταθεῖ μέσα στὸ σύστημα Λογικῆς ποὺ μᾶς έχουν ἐπιβάλλει.

Τὸ γεγονός διτὶ οἱ περισσότεροι άνθρωποι έγκληματισμένοι σ' αὐτὸν τὸν τρόπο σκέψης, δέχονται αὐτὴ τὴν κοινωνία, δὲν τὴν κάνει περισσότερο λογική και λιγάτερο ἀξιοκατάκριτη. Ήρεπει νὰ γίνει σαφής ή διάκριση ἀνάμεσα στὴν πραγματική και στὴν ἀλλοτριωμένη συνείδηση. Πρέπει ἐπιτέλους κάθε άνθρωπος νὰ φάξει νὰ δρει τὸ πραγματικό του ένυπτο. Καὶ αὐτὸ μπορεῖ νὰ τὸ κάνει μόνο δταν δρει τὴ δύναμη νὰ ἀργηθεῖ, ν' ἀπορρίψει αὐτὸ ποὺ θεωροῦσε πρὶν λογικό, δταν νοιώσει ἐπιτακτική τὴν ἀνάγκην ν' ἀλλάξει τὸν τρόπο παστοί ζωῆς του. Ακριβώς αὐτὴν τὴν ἀνάγκη ή ἔξουσιαστική κοινωνία προσπαθεῖ νὰ τὴν καταπιέσει, κρατάντας τὸν άνθρωπο δέσμῳ τερατώδους παραγωγικοῦ μηχανισμοῦ και χρησιμοποιῶντας τὶς πνευματικὲς κατακτήσεις τοῦ άνθρωπου γιὰ νὰ κατατήσει τὸν ίδιο τὸν άνθρωπο.

Καὶ τὸ ίδιαίτερο χαρακτηριστικό αὐτῆς τῆς οποθέσεως είναι διτὶ σπάνια χρησιμοποιεῖται τρομοκρατία ἀπροκαλυπτη, ἀλλὰ ἀπλῶς ἐπιβάλλεται ένας αὐστηρὰ καθορισμένος τρόπος ζωῆς, τὸν δοτοῦ οποργεωνάματε νὰ ἀκολουθήσουμε. Δηλαδὴ ἔξαναγκαζόματε νὰ παίξουμε ένα κάποιο κοινωνικό ρόλο μὲ αὐστηρὰ καθορισμένες ίδιετητες χάνοντας απὸ τὸ σημεῖο αὐτὸ και πέρα τὸν πράγματικό μας έχωτο.

Καιρός είναι πιὰ νὰ ἀποκτήσουμε αὐτὸ ποὺ δικαιωματικὰ μιᾶς ἀνήκει: τὴν αἰτίθηση τῆς ζωῆς μας. Στερημένοι απὸ τὸ δικαίωμα νὰ ζόμε, νὰ αἰσθανόμαστε, νὰ σκεφτόμαστε ἔτσι οἵποις θέλουμε, οποργεωμένοι νὰ καταναλύσουμε τὴν ιυστή μέρα μας μέσα σ' ένα ηλιθιο σχολεῖο(2) και βλέποντας τὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς κατάστασης, νοῶμες ἐπιτακτική τὴν ἀνάγκην ν' ἀφήσουμε νὰ ξεφύγει ένα ἀτίθασσο οὐρλιαχτὸ ἀπειθαρχίας έναντια σ' αὐτὸ ποὺ ἐπὶ διόρνια εἶχε δαλθεῖ νὰ μᾶς ἀφανίσει. Τὸ ἀποτοπώματα ποὺ ἀφήσαμε μέσα στὸ χώρο ποὺ μᾶς χάνουν καθημερινά γιὰ νὰ μᾶς συντρίψουν, στὸ Βαρδάκειο, δὲν ἔκφράζουν τίποτα ἀλλο παρὰ τὴν δρηγή μας νὰ συμμετάχουμε σὲ μιὰ ἐμπορευματική συναλλαγὴ μεταξὺ ηλιθίων, τὴν ἀπόρριψη συμβιδούμοι μας μὲ τὸν κάθε εἰδους ἔξουσιαστικὸ μηχανισμὸ και τὴν προσπάθεια γιὰ μιὰ αποδέσμευση τοῦ είναι μέση.

Τὴ δργανωμένη καταπίεση (συνείδητη ή ἀσυνείδητη) ἀρχίζει απὸ τὰ πρώτα στάδια τῆς οικογενειακῆς ζωῆς. Σημερα, 50 χρόνια μετά τὸν Φρόντ, ξέρουμε πάλι οἱ πρωταρχικές ἐκδηλώσεις τοῦ μαρού σχετίζονται μὲ τὴ σεξουαλικότητά του. Άλλα σ' αὐτὸ ἀκριβώς τὸ σημεῖο ἀρχίζει νὰ ἔξασκεται, ή πιεση. Σπάνια τὸ πατὶλι ἀφήνεται νὰ ζήσει καθολικά τὴν φυσική του σεξουαλικότητα. Παράλληλα οἱ νόρμεις(3) ποὺ κληρονομεῖ μαζὶ μὲ τὴν ἀνάλογη (και ἀναπόφευκτη) συνοδεία μιᾶς ωρισμένης ἔξαναγκαστικῆς ἀγάπης πρὸς τοὺς γονεῖς (ποὺ διδηγεῖ στὴν ἀποδοχὴν απὸ τὸ πατὶλι τῆς μιζέρερης κατάστασής του σὰν κάτι φυσικό) δημιουργοῦν στὴν προσωπικότητά του τὴ φοίτα, τὴ διατακτικότητα, τὴν ἀνασφάλεια και συνακόλουθα τὴν οποτακτικότητα. Στὴν οικογένεια (τὸ πρῶτο κρεματόριο τοῦ άνθρωπου φυχισμοῦ) και στὰ πρώτα παιδικὰ χρόνια, τιθενται οἱ δάσεις τῆς μελλοντικῆς δηλητηρίασης τοῦ ἀτόμου. Τὸ πατὶλι ἀρχίζει οπόσυνείδητα ν' ἀπομακρύνεται απὸ τὸν ἔξωτερικὸ κόσμο, γίνεται οπάκουο, δειλό, χάνει μὲ ἄλλα λόγια τὴν ζωτικότητα του. Τὴ ἀνασφάλεια του τρέφεται και οποστηρίζεται απὸ τὸ σύστημα. Ο φέρδος χάπενται στὸ μέλλον και στὴν «ζγνωστὴ» πραγματικότητα καλλιεργεῖται έν-

τεχνα και έντονα ἀπὸ τὸ καρκίνωμα ποὺ λέγεται: οίκογένεια(4). Τὸ νὰ αἰσθάνεται τὸ πατὶλι ἀνασφαλές ἀπέναντι στὸν «κόσμο» και ἀσφαλές μέσα στὸ οικογενειακό του περιβάλλον είναι ένα ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα τῆς λειτουργίας τῆς έκτρωγιατικοῦ θετικοῦ τῆς οικογένειας. Τὸ πατὶλι τελικὰ μαθαίνει πώς ἀσφαλεία μπορεῖ νὰ αἰσθάνεται: μόνο κάτιο ςτὸ ένα «δυνατότερο», ίκανο δηλαδὴ νὰ τοῦ προμηθεύσῃ τὴν ἀσφαλεία ποὺ τοῦ «χρειάζεται». Προσαρμόζεται ἔτσι στὸ πνεῦμα τῆς ἔξουσιαστικῆς δομημένης κοινωνίας. Μαθαίνοντας νὰ οπακοῦ ή πακοῦ σὲ κάποια έξουσία. Η οπακοή στούς γονεῖς (στὴ πατρική φιγούρα συνήθως) ἀργότερα θὰ μεταβληθεῖ σὲ οπακοή στὸ μαντρόσκυλο — ἀρχηγὸ ποὺ θὰ προσβληθεῖ σὰν οπεύθυνος γιὰ τὴν προστασία τῆς «ἀδύναμης φύσης» του ή τῶν ἀναμφισθήτητων «δύκιων του».

Τὸ δλλοτρίωση και ή διαδικασία ένταξεως τοῦ νέου στὸ σύστημα κορυφώνεται μέσα στὸ σχολεῖο. Τὸ πάρχει: ένα τερατώδες, πολύπλοκο σύστημα ποὺ περνάει τὸν νέους μέσα απὸ φίλτρα, γιὰ νὰ «μορφωθοῦν». Γιὰ νὰ μάθουνε τὸν ἐπὶ μέρους χειρισμὸ τοῦ εἰδικοῦ μέρους τῆς μηχανῆς ποὺ θὰ τοὺς τύχῃ αἴριο. Τὰ παραμύθια περὶ ἐκπαίδευσης και ἐπιστήμης ποὺ καλύπτουν τὸ σχολεῖο δὲν ἀλλάζουν τὸν ρόλο του. Και η ίδια ή ἐκπαίδευση δὲν είναι τίποτα ἀλλο απὸ τὸ νὰ μάθης νὰ γίνης ἀλλοιώτικος. Και ἐπιστήμη είναι ή τεχνική τῆς πραγματικῆς και τῆς διαιώνισης τῆς μηχανῆς αὐτῆς. Άλλα και έν πάρουμε τὴν ἐπιστήμη μὲ τὴν έννοια τῆς τιμήσης τῆς ζωῆς, τότε τὸ σχολεῖο είναι ἀντι-ἐπιστημονικό, γιατὶ δὲν πετυχαίνει οὕτε αὐτὸ ποὺ λέει διτὶ: νὰ σου γνωρίσει τὴ ζωή. Σὲ διώχνει ἀπὸ αὐτὴ τελικά τὸ ἀλλάττωμα τοῦ σχολείου δὲν είναι διτὶ δειτουργεῖ καλά. Είναι τὸ διτὶ οπάρχει. Γιατὶ ἀπλούστατα είναι ἀνίκανο ἀπὸ τὴ φύση του νὰ λειτουργήσῃ καλλίτερα ἀπὸ τῷρα. Απλὸς έχει τὴ δυνατότητα νὰ προσαρμόζεται σύμφωνα μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τοῦ ένδος και τὸν ἀλλού χοιριμαλάκα οπούργον παιδείας. Και κάνουν δύλους νὰ πιστεύουν διτὶ είναι ἀπαραιτητὸ τὸ σχολεῖο, ἀπαραιτητὴ ή δέσμευση. Τὸ πάρχει μιὰ σειρὰ ἀλισθωτῶν, φεύγικων, δεσμευτικῶν ἀναγκῶν ποὺ ή μία δικαιολογεῖ τὴν οπαρήη τῆς ζλλης. Ολες οἱ φυσικές τάσεις κατατέλλονται μέσα στὸ σχολεῖο ή διοχετεύονται σὲ ἄλλες μορφές μέσα στὰ πλαίσια τοῦ συστήματος. Τὸ σχολεῖο είναι τὸ διντρο τοῦ αὐλανισμοῦ δὲν και ἀπαγορεύεται ἀπὸ αὐτὸ. Αὐτρο τοῦ καπνίσματος δὲν και ἀπαγορεύεται ἀπὸ αὐτὸ. Ο νέος στὸ σχολεῖο παύει νὰ είναι άνθρωπος. Γίνεται μανυτῆς, μὲ κάποιο χριθμὸ μαθητολογίου. Κοιμάζουν τὴ σκέψη, και τὴν τροφοδοτοῦν μὲ «ἐπιστημονικές γνώσεις ποὺ δίνουν οὕτε ἐπιστημονικές οὕτε γνώσεις είναι. Δίνουν ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωῆς ποὺ τὸν στολίζουν ἔτσι ποὺ νὰ καταναλώνεται κατηγορώδως. Η μισή μέρα(5) ξεδεύεται στὸ σχολεῖο και στὴν προετοιμασία γι' αὐτό. Άλλα ή ζλλη μισή, είναι δι πειρίθητος «κλεισθερος χρόνος», ή τονωτική ενσηγ γιὰ νὰ μπορέσῃ δι άνθρωπος νὰ συνεχίσῃ τὴν παραγωγική τοῦ ἐργασία στὸν τομέα τοῦ συστήματος ποὺ ἀνήκει. Ετοι γιὰ τὸ μαθητὴ οπάρχει τὸ μπιλλάρδο, τὸ σινεμά, ή κατάνα, ή διαζήλωση γιὰ κείνους ποὺ έχουν ἀπαιτήσεις ἐπὶ «έπαναστατικοῦ» ἐπιπέδου, ή έξοδος τοῦ Σαδικατόραδου γιὰ κείνους τοὺς έχει έπειτα ή μὲ ένα έπειτα ήμισου. Ετοι ή μπωση ποὺ γίνεται στὸ σχολεῖο συμπληρώνεται μὲ τὴν «έξωσχολική» πρωνωση. Ετοι έχει οικοδομηθεῖ ένας τρόπος παραγωγῆς ηλιθίων, ποὺ διαινούσει τὸ σύστημα, διαπιστεῖται: δι ίδιος και ή στατικότητα αὐτὴ ή πατατήση δηντρού μεταξύ της οικογένειας της ζωῆς. Ετοι γιὰ τὸ μαθητὴ οπάρχει τὸ μπιλλάρδο, τὸ σινεμά, ή κατάνα, ή διαζήλωση γιὰ κείνους ποὺ έχουν ἀπαιτήσεις ἐπὶ «έπαναστατικοῦ» ἐπιπέδου, ή έξοδος τοῦ Σαδικατόραδου γιὰ κείνους τοὺς έχει έπειτα ή μὲ ένα έπειτα ήμισου. Ετοι ή μπωση ποὺ γίνεται στὸ σχολεῖο μεριπηρώνεται μὲ τὴν «έξωσχολική» πρωνωση. Ετοι έχει οικοδομηθεῖ ένας τρόπος παραγωγῆς ηλιθίων, ποὺ διαινούσει τὸ σύστημα, διαπιστεῖται: δι ίδιος και ή στατικότητα αὐτὴ ή πατατήση δηντρού μεταξύ της οικογένειας της ζωῆς. Ετοι γιὰ τὸ μαθητὴ οπάρχει τὸ μπιλλάρδο, τὸ σινεμά, ή κατάνα, ή διαζήλωση γιὰ κείνους ποὺ έχουν ἀπαιτήσεις ἐπὶ «έπαναστατικοῦ» ἐπιπέδου, ή έξοδος τοῦ Σαδικατόραδου γιὰ κείνους τοὺς έχει έπειτα ή μὲ ένα έπειτα ήμισου. Ετοι ή μπωση ποὺ γίνεται στὸ σχολεῖο μεριπηρώνεται μὲ τὴν «έξωσχολική» πρωνωση.

Τὸ διντισεξουαλική, αὐταρχική, δλλοτριωτική, έξουθεντική διαπιστεγήση ποὺ συντελεῖται μέσα στὴν οικογένεια, τὸ σχολεῖο και τὸν οπάκουο, δειλό, χάνει μὲ ἄλλα λόγια τὴν ζωτικότητα του. Η άνασφάλεια της προσωπικότητά του τρέφεται και οποστηρίζεται απὸ τὸ σύστημα. Ο φέρδος χάπενται στὸ μέλλον και στὴν «ζγνωστὴ» πραγματικότητα καλλιεργεῖται έν-

κας) δχι μόνο νά άποδέχωνται την κατάστασή τους άλλα τελικά νά χάνουν και την αίσθηση της καταπίεσης. Η δλοκλήρωση αύτοι του ψυχολογικού προτεύοντος διδηγεί στη νομιμοποίηση στο μαλά των ζυθρώπων της διαίρεσης της κοινωνίας. Οι έκμεταλλευμένοι παύουν νά άντιλαμβάνονται την έκμετάλλευσή τους σάν κάτι επιβεβλημένο από τάξιδων. Εσωτερικούν την ίδια τους την καταπίεση. "Ετοι, φρικικατικά αποχανωμένοι οι μαθητές από μιά τέτοια συνεχή διαπαίδαγγη, γίνονται οι ίδιοι φορεῖς της «Ιδεολογίας» που τους έξουσιάζει και την άναπαράγουν στις διναμιεταξιδεύοντας σχέσεις. "Ανίκανοι γιά μιά διμεση επικοινωνία μέ τούς γύρω τους επικαλούνται πάντα τη μεσολάθηση της έξουσιας καταπίεσης νοστροπίας. Οι σχέσεις τους μέσα στη καθημερινή ζωή προσδιορίζονται από τη λογική της έξουσιας. "Αναγνωρίζονται μεταξύ τους σάν συνάνθρωποι μόνο μέσω της ένωσης τους στο ίδια ότι στο ίδιο έπι μέρους γρανάζι τον μηχανισμό άναπαραγωγής της έξουσιας (οικογένεια, σχολείο, δργάνωση, έπιχειρηση, έθνος...) μέσω της κοινής προσήλωσης στο ίδια ότι στο ίδιο κόμμα, στο ίδια ότι στο ίδιο λείψαν της κουλτούρας. Οι άνθρωποι αύτοι κατάντησαν άνικανοι νά «υνδεθούν» μεταξύ τους, προσπαθούν απελπισμένα από κάπου νά πιαστούν γιά νά μη χαθούν και ή τελευταία έλπιδα γιά ίδια καλλίτερο αήριο. Στερηγμένοι από την σεξουαλικότητά τους, μέσα από την δρόσια ζωής νά μπορούσαν νά δρούν τό δρόμο γιά μιά πραγματική έπικοινωνία μέ τὸν ίδιο, έξωθούνται σε άμβοτητες. "Η ώμιτητα έξυπηρετεί μέ τη σειρά της την υποτίμηση της σεξουαλικότητας γενικά και τη σταθεροποίηση της ζυθρικής απέναντι στη σεξουαλικότητα ηθικής. "Η παραμόρφωση της σεξουαλικής συμπεριφορᾶς από ωμάτητα φαίνεται και από την έπιδινη των άγοριδων γιά «κατάκτηση» και «κατοχή» τῶν κοριτσιών. "Από αύτο προέρχεται και ή ζηλοτυπία της κατοχής. Οι σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ των νέων σήμερα καταλήγουν σε έμπορευματικές σχέσεις, σε σχέσεις ιδιογνησίας. Σά νά άναφερόμαστε σε άντικειμενα...!;

Πάνω στην έξέγερση

"Αλλοτριούμενοι στην προσπάθεια της έπιθεσης έξιγμες ή άκομα σκόπιμα δεν θέλουμε νά σκεφτόμαστε πώς ούτερχει κάτι που λέγεται ζωή, κάτι που μπορούμε νά απολαύσουμε δλοκλήρωτικά άντι νά τὸ κόδωμα κομματάκια που ίστερα τὰ πετάμε ίδια - ίδια στα σκουπίδια μέχρι νά πεθάνουμε. Τίποτα διμωρ δε μπορεί νά πνιξει την άναγκη γιά έλευθερία. Συμμετέχοντας στο κοινωνικό θέατρο, διέποντας τους έμπορους μας νά παίζουν ίδια άκατανόρθιο ρόλο, και κυριώτερα νιώθοντας τη μιζέρια ένδος φυλακισμένου ή ίδιας ήδονοισθεφίας άρχιζουμε παράλληλα νά σχηματίζουμε την πεποίθηση πώς «κάτι λείπει από μέσα μας». "Ετοι από άναγκη νά απαλλαγούμε από την πίεση της μιζέριας μας και της έξουσίας, προσπαθώντας νά γεμίσουμε την τρύπα κυρή που καθημερινά την αίσθανόμαστε διλοένα περισσότερο έδισμας σε λειτουργία μηχανισμούς φυγῆς, άφηνομε μέ πραγματική και γνήσια έκανον ποίηση (ή ήδονή ήν θέλετε) την φαντασία μας νά διαλέξει: νά μας πάει σε μιά άλλη πραγματικότητα, σε μιά άλλη ζωή, σε ίδια ίδια κατάσταση που πιστεύουμε πώς είναι κανονιγιος φτιαγμένος περιστασιακά γιά νά έκανον ποίηση τις άναγκες της φαντασίας. "Οχι! Ουσιαστικά έπιστρέφουμε στον πραγματικό ίδια μας ξη: ουτόν πού χει άποδεχτεί μιά θέση — ίδια ρόλο — στο σύστημα άλλα στον ίδιο τὸ φυσικό μας ίδια πού απολιθώθηκε από την έξουσία γιά νά μπορέσει έτοι αύτη νά δρεθεί δισ πού μακριά γίνεται από τὸ θλιθερό δραμα μιάς ποικιλόμορφης, έλευθερης και αδιόνομης έκφρασης της ζωής. Κάθε ζυθρώπος ζει τη δικιά του πραγματικότητα. Μιά πραγματικότητα πού άκριδης έπειδή είναι απομική συγκρούεται μέ την «κοινή πραγματικότητα», πού έχει θεσπιστεί και δη-

μια ωργηθεί άπο τὸ σύστημα, και μιαράια καταπιέζεται. "Αλλα διεν γίνεται νά άφεθει αύτη ή ξένη παρουσία πού είσειται και έγκαταστάθηκε στὸ εἶναι μας, νά μας άπορροφήσει, και γίνεται νά δεχτούμε τίποτα ξένο χωρὶς νά νιώσουμε τὰ δεσμευτικὰ άποτελέσματά του. "Από τη στιγμή πού τὸ άτομο (ή ίδια έναντιον του άναγνωρίζοντας πάρα (συνειδητά ή ίδια έναντιον του) συμμερίζεται στὸ σύστημα, στην «κοινωνία τοῦ θεάματος», απ' αύτη τη στιγμή άρχιζει ή έξέγερση. Είναι ούσιαστηκή άναγκη νά ζήσει κακείς την άπομικότητά του σ' έλιο της τὸ θάθος. Είναι πιό ρεαλιστικό νά ζεις στη φαντασία σου παρά σε μιά πραγματικότητα πού είναι προϊόν της φαντασίας κάποιων άλλων. Και παράλληλα ή έσωτερη ή άμφισθήτηση παίρνει ίδια καθαρά πρακτικό χαρακτήρα γιατί σέρνεται τὸ ξτόμιο σε καθημερινή άνοικτή ρήγη μέ τὸ στρατόπεδο συγκέντρωσης, την έξουσιαστηκή κοινωνία. Θά κάνουν τὸ πάντα γιά νά θάψουν τὸν πραγματικό σου ίδια ίδια κατάστασην τη δικιά σου θέληση. Θά σιν προσφέρουν μιά «άμορφη πραγματικότητα» μέ γήπεδα ποδοσφαρού, τηλεοράσεις, σινεμά, κοδρσες άγρων, μπόξ, γραμματόσημα, ίνφλη και χαμηλή τέχνη, ντισκοτέκ, μπορδέλα, πολιτικοποίηση κλπ. κλπ., κι' άν δικα αύτα δέν φτάσουν γιά νά σέ κάνουν νά ξεχάσεις την άναγκη νά αποτεκφραστείς, νά πραγματώσεις τη δικιά σου φύση, νά ζήσεις τη δικιά σου θέληση κι' δχι τη θέληση τῶν άλλων μέσω τοῦ ίδια ίδια σου, σ' τότε, ίνπάρχουν και οι φυλακές, τὰ φυλατρεῖα, και οι νόμιμες δολοφονίες.

"Αλλά αύτα δέ μπορούν νά είναι πραγματικά έμποδια γιά τὸν έξέγερμένο. "Ο γνήσιος έπαναστάτης έπαναστατεί έ δι και τ ω ρ α και δέν περιμένει τὴ μέρα τῆς κρίσεως πού θά ξεσπάσει ή έπανάσταση (αύτο τὸ μιστικότελο ούμβολο) ή τὴ μέρα πού θά καταλάβεις τὸ προλεταριατρικό τὴν έξουσία και ίδια τέτοια νόστιμα κολοκύθια. "Η έπανασταση δέν είναι ταξική ή πόθεση. Είναι ίπόθεση δλων. "Αν της δώσουμε ταξικό χαρακτήρα τότε παίρνει τὴν έννοια τοῦ έμφύλιου πόλεμου άναμεσα σε μανιακούς και ήλιθους. "Έξεγερμένος είναι αύτος πού συνειδητά δέν έχει ταξική συνείδηση. "Η ίνπαρχη τὸ έξεγερμένου είναι έξι ίσου δινατή, και πραγματική στην Αμερική στη Ρωσία ή τὴν Κίνα.

"Ο έξεγερμένος είναι έξεγερμένος καθημερινά. Βρίσκεται ταυτόχρονα σε μιά συνεχή έγρηγορση προσπαθώντας νά σταματήσει τὴν άλλοτριώση του και σε μιά ούσιαστηκή ή άκεντηση ένδος γνήσιου τρόπου ζωῆς άπαλλαγμένου από κονφορμιστικά κατάλοιπα και άναπαραγωγή έξουσιαστικῶν δομών. Προσπαθεί ν' αλλάξει τὴ ζωή του ίδιας και δυνατικά κι' δχι καθαρίζοντας τὶς σόλες τοῦ άρχιτοιλιγγα κοιματικού προστάτευσης. Για τὸν έξεγερμένο ή έξέγερση είναι τρόπος ζωῆς. Μιά διαρκής κατάσταση ήμφισθήτησης, έγρηγορσης, καταστροφῆς. Και τὸ πάθος της καταστροφῆς είναι ίδια μιουργικό πάθος, — τὸ μόνο δημιουργικό πάθος.

Σημειώσεις:

- Τὴν ίδια στιγμή πού άλλοι κάνουν δίαιτα γιά ν' άδυνατίσουν, ή καταστρέφουν τεράστιες ποσότητες από ίδια διατροφῆς γιά νά διατηρηθεί σταθερή ή τιμή του.
- Δέν άναφερόμαστε μόνο στὸ δικό μας σχολείο, τὸ Βαρδάκειο, τὸ κάθε σχολείο είναι ήλιθιο.
- Κοινωνικά αποδεκτός τρόπος συμπεριφορᾶς.
- Βλέπε: «Τῶν φρονίμων τὰ παιδιά πρὶν πεινάσουν μαγειρέουν».
- Στην καλλίτερη περίπτωση.
- Αύτο είναι γραμμένο έκει πού πρέπει.