Ciril Klajnšček: K MOJEMU PREDAVANJU NA KONGRESU H.O., 17.okrobra 2017

Kar sem na kongresu v zgoščeni besedi povedal, so spoznanja iz mojega desetletje trajajočega vztrajnega multidisciplinarnega proučevanja globalnega družbenega dogajanja skozi mojo in našo lastno (humanitarno) soudeležbo v njem. Povedano je moj testament in **oda humanitarnosti,** kajti - prihodnost človeštva bo sočutna, solidarna in soodgovorna ali pa je ne bo. Kdor tega ne vidi, ta spi in sanja svojo ne-dolžnost. Ker gre zares, ga velja prebuditi.

Odrasla, prosvetljena, prebujena raba lastnega uma od nas humanitarcev (NHFOS)zahteva da moramo izhajati iz razumevanjabistva humanitarnosti, iz razumevanja tistega, po čemer humanitarnost je to kar je. To notranje (bitno) bistvo pa niso in ne morejo biti našemu delu zgolj dodana načela ali pripisane samoumevne vrednote, ampak so to: sočutje, solidarnost in soodgovornost, ki vedno izhajajo zgolj iz naučenega, privzgojenega, ponotranjenega sočutnega, solidarnega in soodgovornega načina so-bivanja. Gre za osebno ponotranjen čutno in umno izražen odnos ne-vse-enosti, ne-brez-brižnosti, oziroma za-skrb-ljenosti in s tem povezane so-odgovornosti in brezpogojne dolžnosti pomagati so-človeku v stiski.

Razumevanje (bitnega, notranjega) bistva **humanitarnosti** neposredno zadevarazumevanje **človečnosti in skupnosti** (družbenosti) ki pa nista nič naravnega, ne substancialnega, ampak nekaj kar vsakodnevno so-oblikujemo in so-vzdržujemo skozi naš način življenja in bivanja – odnosno, komunikacijsko, relacijsko. Človečnost pa ne velja relacijsko razumeti le v razmerju do živalskosti (instinktivnosti, reaktivnosti) živali, ampak v prvi vrsti v razmerju do civilizacijske, znanstveno-tehnične in dandanes še tržno-ekonomske u-stroj-enosti našega vsakodnevnega življenja. Živalim, ki zgolj živijo se pač z bivanjem in dobrim biti ni treba ukvarjati. Ljudje kot samozavedajoča se čutna, umna in duhovna bitja mimo tega ne moremo.

Bistvo globalno napredujočetržne ekonomijeje ravno to, da je **v službi kapitala**, kot brezosebne vladavine postvarelih razmerij oz. v interesu in posesti čedalje manjšega števila ljudi. 264 ljudi namreč poseduje toliko premoženja kot 3 milijarde ljudi skupaj!?

Pri tem pa je treba vzeti v zakup (zares), da je **u-stroj** paradigma, vzorec, način biti in delovanja, ki kot taka obstaja samo z našo so-udeležbo, z našim so-konstituiranjem. Obstaja le kolikor smo vanjo jezikovno, pomensko, govorno, čutno in mišljenjsko vključeni, kolikor se doživljamo in prepoznavamo skozi u-stroj-en vzorec mišljenja, videnja, doživljanja in samo-razumevanja in samo-umeščanja v »skupni« - tendenčno se razsipavajoči pomenski in življenjski svet so-bivanja, so-čutja in solidarnosti; v kolikor pristajamo na lastno iluzorno samo-identičnost in samo-zagrajenost, oziroma idiotizem.

Povedano drugače:danes se z našo samo po sebi umevno, avtomatično prilagojeno in prilagodljivo vlogo in funkcioniranjem dogajavsesplošni globalni razkroj, oziroma tendenčno razpadanje, **razsipavanje** skupnega pomenskega sveta, skupnosti, človečnosti, družbenosti, kulture.To se dogaja z našo ne-vprašljivo, ne-reflektirano so-udeležbo, oziroma nekritičnim prilagajanjem, družbenim, oziroma sistemskim samo-umeščanjem. S tem, ko pristajamo na takšno lastno funkcioniranje, postajamo del globalnega preurejanja sveta, novega (korporativnega) svetovnega reda, oziroma novega ekonomskega imperija.

Opravljanje humanitarnega poslanstva je v globalno u-stroj-enem svetu pač hočeš nočeš polno paradoksov in je daleč od kakršnekoli samoumevnosti in harmoniziranja (uglaševanja) z globalnim dogajanjem in njemu lastnim razsipavanjem skupnosti in človečnosti. V imenu, oziroma pod okriljem (beri v ob-lasti) grozljivo neumnega **»vračanja k naravi«.** Tako se nam npr. **trg,** njegova nevidna roka, ta brezosebni, naključni arbiter, razsodnik vsega kar je »res«, »dobro« in »prav«, kaže/vsiljuje kot povsem naravna danost, oziroma stvar.

Ker in kolikor pa vztrajamo pri našem omenjenem bitnem bistvu, pa povejmo naravnost, da **je humanitarnost po sebi kontrapunkt u-stroja**, oziroma u-stroj-enosti življenja, ki kot taka lahko ob-staja, oziroma eksistira (iz ex-sistere - iz-stajanje, postajanje) samo iz ne-ustroj-enega življenja, oziroma iz so-bivanja. Slednjega pa ni v tistem trenutku, ko se spremenimo (nas spremenijo, oziroma se pustimo spremeniti) v zgolj razpoložljivo in prilagodljivo ter poljubno gnetljivo (humanitarno) delovno silo, vlogo/funkcijo, element strukture.

Temeljno vsakodnevno vprašanje zategadelj mora biti, kako biti in delovati humanitarno (ne-ustrojeno, sočutno in solidarno) v pogojih globalne vse-za-obsegajoče u-stroj-enosti življenja in so- bivanja**?** In tukaj smo pri paradoksu same etike humanitarnosti, ki je etika so-čutja in solidarnosti. In, spet povejmo naravnost: Humanitarna etika je kontrapunkt, oziroma živa alternativa brezosebni imoralnosti in fundamentalni ne-etičnosti »naturaliziranega« tržno u-strojenega življenja!

Iz povedanega sledi, da **biti in delovati humanitarno**, brez nenehne samorefleksije, ki zahteva nenehno vnovično samo-umeščanje in notranje etično samo-opredeljevanje do aktualnega (lokalnega in globalnega) družbenega dogajanja, procesov in trendov, pomeni biti in delovati (pa če si to priznamo ali ne) kot del problema, ki naj bi ga reševali, oziroma biti v službi globalnega ekonomskega preurejanja sveta.

Temeljno vprašanje, ki iz tega sledi, se glasi: Ali je humanitarnost ki je del so-ustvarjanja problema (beri, ki je v službi globalnega kapitalskega razsipavanja skupnosti in človečnosti), katerega posledice po tem (post-festno) sama rešuje sploh še humanitarnost? Naš kategoričen odgovor se glasi »Ne, to je neo-humanitarnost!«

Reči ne sprevračanju humanitarnosti v svoje nasprotje, oziroma per-verzijo pa se seveda mora nadaljevati z dejanji, ki pomenijo udejanjanje resničnega poslanstva na ravni potreb današnjega časa in razmer, ki so bolj kot kdaj koli poprej (doslej) nagnjene k vsiljevanju u-stroj-enega funkcioniranja. Prav to pa zahteva **brezpogojno vztrajanje pri človečnosti*,*** ki v slovenskem jeziku vsebuje tudi **»**večnost**«** in pri resničnosti, ki v slovenskem jeziku vsebuje tudi **»**ničnost**«.** To je edini način, kako je moč izstopiti iz nihilizma in norosti u-stroj-enega sveta! Ker pa »vse teče«, mi nikdar nimamo pod nogami trdnih tal, ne smemo nikoli samovšečno ali iz želje po gotovosti obstati, ampak nenehno iz-stajati (ex-sistirati). Nenehno samo-osvetljevanje pa je način da ostajamo resnični, čutno-konkretni, na člo-večnost/skupnost naravnani posamezniki.

Ne slučajno pa sem v celokupno predavanje vpeljal religiozni diskurz.

Prvič zato ker je odnos med posameznikom in skupnostjo v temeljih religiozni fenomen. Pojem religije izhaja iz latinskega re-ligere, kako nekaj/ljudi (vnovič) povezati v celoto.

Drugič zato, ker so boštvenost (boga), človečnost (človeka) in skupnostnost (skupnosti) istorodni pojmi. Kdor je sam svoj bog je pač samo-zaplankani idiot in nič več.

Tretjič zato ker je Bog tradicionalni reprezentant skupnosti, sicer pa (kot veliki Drugi, označevalec brez označenca) pogoj/garant simbolnega reda, uma, kulture, skupnosti, in našega izstopanja iz naravne danosti, oziroma preseganja nature ter (duhovna) mera naše človečnosti. Šele v razmerju do Boga/Drugega/Zakona se namreč posameznik lahko znebi idiotizma (samo-za-grajenosti, za-plankanosti) Ega, Jaz d.d. in ječe za-sebstva ter začne sočutno, solidarno in soodgovorno sobivati kot »tkalec skupnosti«.

Četrtič, zato ker se ustrojeni svet (vzpostavljanje novega ekonomskega imperija ter njemu lastno razsipavanje uma, skupnosti in človečnosti) dogaja v dispozitivu (pod okriljem) res nične, docela nihilistične religije, ki sledi skrbi za dobro lastne riti čedalje manjšega sloja ljudi in usodnemu gonu smrti, stila »dokler gre - gre«. Proti temu zlu današnjega časa, ki ga utelešajo brezosebnost, in-diferentnost in imoralna (tehnična) praktičnost Ega (ki je »sam svoj Bog«, oziroma samo-identičen absolutni Subjekt), pa se lahko in se mora boriti vsak sam – tukaj in sedaj, vsak dan. Biti humanitaren je biti kot človek odprt za drugega kot so-človeka, biti odprt za človečnost in njej lastno večnost. Kot humanitarci smo zapisani nenehni krizi (iz grškega krizis – trenutek izbora, odločitve). Pri tem velja ***vztrajno goreti, a nikdar pregoreti***!