Αισθητική και ηθική: αποσαφήνιση όρων, εννοιών και στόχων

Νικήτας Χιωτίνης

Οι όροι αισθητική και ηθική είναι στις μέρες μας καταδήλως πολύσημοι, αν όχι απολύτως ασαφείς. Θα προσπαθήσουμε έτσι μια αποσαφήνισής τους, περιγράφοντας την προέλευσή τους και το ιστορικά μεταβαλλόμενο περιεχόμενό τους, αναλαμβάνοντας βεβαίως, κατ’επέκταση και τους κινδύνους των «συγκεφαλαιωτικών» παρουσιάσεων εννοιών για τις οποίες έχουν γραφτεί εκατοντάδες τόμοι.

Ας αρχίσουμε από τον όρο «ηθική». Ετυμολογικά προέρχεται από την ομηρική λέξη «ήθος» που σημαίνει «συνήθης διαμονή, ενδιαίτημα», αλλά και συνήθεια, «έθιμο»[[1]](#footnote-2). Από αυτό προκύπτει ότι ο όρος «ηθική» έχει να κάνει με το «ήθος», στην ανωτέρω σημασία του, δηλαδή με αυτό που είναι, δηλαδή θεωρούμε πως είναι, ενδιαίτημά μας. Ως προς τον τρόπο δε που χρησιμοποιήθηκε για να χαρακτηρίσει ανθρώπινη συμπεριφορά, π.χ. στον Σοφοκλή με την προσφώνηση «ω μιαρόν ήθος»[[2]](#footnote-3), καταφανώς αναφερόταν στη συμπεριφορά του ανθρώπου σε σχέση με τους θεϊκούς νόμους, δηλαδή με αυτό που θεωρούσε ως υπαρξιακό του χώρο, ως «ήθος» του, ως «σπίτι» του δηλαδή, υποχρεωμένος να ενταχθεί σε αυτόν.

Η «ηθική» λοιπόν, μελετούσε – αλλά και εξακολουθεί να μελετά, όπως θα δούμε - αυτήν την «κατοικία» του ανθρώπου, ενώ όταν χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά του, αναφέρεται στον τρόπο στάσης του απέναντι σε αυτήν, με τρόπο συνάδοντα, με άλλο λόγια, προς αυτήν.

Συγκεφαλαιώνοντας τις αρχαιοελληνικές σκέψεις, «ηθική» ήταν η γενική ερμηνεία του Αγαθού και υπεδείκνυε τον τρόπο προσέγγισης του ανθρώπου προς αυτό, τον τρόπο δηλαδή υπαρξιακής του ολοκλήρωσης. Το ηθικό ερώτημα ήταν «τι είναι εκείνο που καθιστά τον άνθρωπο ευδαίμονα»[[3]](#footnote-4) όπου ευδαιμονία αυτή η υπαρξιακή ολοκλήρωσή του. Στον Αριστοτέλη – που κυρίως χρησιμοποίησε τον όρο ηθική, στο «Ηθικά Νικομάχεια» - ο σκοπός του ανθρώπινου βίου είναι η επιδίωξη του «αγαθού», αυτός είναι ο υπαρξιακός προορισμός του. Φτάνει δε στο «αγαθό» με την ύψιστη των αρετών που είναι η Φρόνηση, η οποία οδηγεί στη γνώση της Αλήθειας. Ο πραγματικός σοφός είναι κατά την κρίση του Αριστοτέλη ο αφοσιωμένος ψυχή τε και σώματι στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Πολιτείας, αλλά και συγχρόνως και ικανός να απολαμβάνει τα αγαθά της ζωής λογικώς και μετρημένα, όλα αυτά όμως χωρίς να εκτρέπεται των επιταγών της Νόησης, οι οποίες επιταγές τον εξομοιώνουν προς την Θεότητα (το Αγαθόν) και κατευθύνουν τη βούλησή του. Ο Αριστοτέλης θεωρεί τον άνθρωπο ως απεικόνιση του Κόσμου, δίνοντας σε αυτόν μια ψυχική δύναμη, που είναι το αθάνατο και αιώνιο στοιχείο της ουσίας του, «που έχει σχέσιν ομοίαν με την του Θεού προς τον Κόσμον[[4]](#footnote-5)», σκοπός δε όλων των ανθρωπίνων πράξεων είναι το Αγαθόν, το οποίον προσεγγίζουμε μόνο με την καθαρή Νόηση και το οποίο αποτελεί αυταξία. «Περί του ζητήματος τούτου οι Πυθαγόρειοι ομιλούν με μεγαλύτερη πειθώ, κατατάσσοντας εις την τάξιν των αγαθών το Έν. Τούτοις δε φαίνεται, ότι ακολουθεί και ο Σπεύσιππος[[5]](#footnote-6)», μας βεβαιώνει ο Αριστοτέλης.

Παρόλες τις διαφορετικές έννοιες που έπαιρνε στην Ελλάδα η λέξη «ευδαιμονία», όλες πήγαζαν από τον τρόπο θεώρησης του Κόσμου και τη νοηματοδότηση της ύπαρξής του ανθρώπου, με συνακόλουθη την επιδίωξη υπαρξιακής του ολοκλήρωσης[[6]](#footnote-7). Το ίδιο ίσχυε και σε όλες τις μέχρι την νεωτερική εποχή κοινωνίες, κοινωνίες που υπήρξαν θεμελιωμένες σε υπαρξιακές νοηματοδοτήσεις και βεβαιότητες – στην πλανώμενη και περιπλανώμενη Σκέψη, όπως θα μας έλεγε ο Αξελός- βεβαιότητες που έδιναν στον άνθρωπο δυνατότητα εμβέλειας πέραν της λεγόμενης φυσικής ζωής, πέραν της ορατής και απτής πραγματικότητας. Το αυτό όμως ισχύει και σήμερα, δηλαδή και στη νεωτερικότητα η «ευδαιμονία» πηγάζει από τον τρόπο θεώρησης του Κόσμου και τη νοηματοδότηση της ύπαρξής του ανθρώπου. Με την ουσιώδη όμως διαφορά πως οι περί αυτών βεβαιότητες περιορίζονται στο απτό και ορατό, στη λεγόμενη φυσική ζωή, στο εδώ και στο τώρα. Αυτός είναι ο νέος Κόσμος μας, από αυτόν αναζητούμε νόημα ζωής, και τις έννοιες της εγγενώς ποθούμενης ευδαιμονίας και της εγγενώς ποθούμενης υπαρξιακής ολοκλήρωσης μας. Σε αυτόν τον Κόσμο λοιπόν αναφέρεται η ηθική.

Η Σκέψη έτσι, από την απαρχή της νεωτερικής περιόδου και εξής, από την παλαιότερη αναζήτηση του Όντος σταδιακώς εστράφη, ή περιορίστηκε, στην ερμηνεία της «εδώ» ζωής, μέσα σε αυτήν αναζητά το νόημα της ύπαρξης. Στις μέρες μας αυτή η στροφή της Σκέψης δείχνει να έχει ολοκληρωθεί. Η σκέψη έτσι περί της «ηθικής», εστράφη προς την καλύτερη οργάνωση των κοινωνιών και στην διατύπωση των κανόνων καθημερινής ζωής, στην αναζήτηση ευδαιμονίας και νοήματος στο ορατό και απτό. Ούτε ο χριστιανισμός, η οντολογική δηλαδή θεμελίωση της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, διεσώθη αυτής της στροφής στη σκέψη και της ριζικής αλλαγής στόχων και νοημάτων, μάλιστα παραπλανητικώς παρέμεινε ως όνομα στην δυτική θρησκειοποίησή του. Κάθε λοιπόν ερμηνεία περί καλού και κακού, αρετής και μη αρετής, εκπηγάζει από τα διαφορετικά κάθε φορά κοινωνικοπολιτικά ιδεολογήματα, αλλά και από την «υποκειμενική» σκέψη του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά. Η νεωτερικότητα συμφωνεί με τον Hamlet ότι «τίποτα δεν είναι καλό ή κακό, η σκέψη είναι που το κάνει τέτοιο»[[7]](#footnote-8) (όπως μας το επισημαίνει ο Wittgenstein[[8]](#footnote-9), στην περίφημη διάλεξή του περί Ηθικής, στη «Λέσχη των αιρετικών» το Νοέμβριο του 1929).

Ο Καντ, που εγκαταλείπει την οντολογία χάριν της επιστημολογίας - ιδού η επίσημη έναρξη της νεωτερικότητας - θεωρεί την ηθική πράξη έλλογη συμπεριφορά που είναι πέρα και πάνω από τις έμφυτες ενστικτώδεις συμπεριφορές ή πράξεις που εμπεριέχονται στην ανθρώπινη φύση. Απορρίπτει την ηδονοθηρική θεώρηση χάρις σε μια «δεοντοκρατική προσέγγιση» και θεωρεί την ηθικότητα ως εδραζόμενη «στην επιδίωξη του δέοντος ως αυτοσκοπού». Το ηθικά σωστό ως απόρροια της λογικής συνείδησης υπερβαίνει την ατομική ή συλλογική χρησιμοθηρία που προτάσσει ο ωφελιμισμός. Με αυτήν την έννοια, ο ηθικός άνθρωπος πράττει το σωστό, ανεξάρτητα από το αν θα βγει ωφελημένος –από υλική και φυσική σκοπιά- από την τέλεση της ηθικής πράξης.

Για τον Χέγκελ η επιδίωξη της ηθικής συνιστά κεντρικό άξονα της ιστορικής εξέλιξης. Κατ’ αυτόν από την εμφάνιση της οργανωμένης ζωής, πρωτεύων στόχος τίθεται η ορθή κατανόηση της έννοιας της ελευθερίας και η μετουσίωσή της σε λειτουργικούς θεσμούς. Η αντικειμενική ηθικότητα αποτελεί «σύστημα ηθών, παραδόσεων, έλλογων έξεων και συμπεριφορών» με πεδίο όχι τα μεμονωμένα υποκείμενα, αλλά με θεσμούς ένταξης των υποκειμένων σε «οργανικές ολότητες». Αυτό προκύπτει από τα γραπτά του για την πολιτική και για την κοινωνική ηθική, όπως επίσης και για την κατάδηλη εναντίωσή του στις θρησκείες.

Τα πράγματα δείχνουν να παίρνουν άλλη τροπή, με αρχή τον Wittgenstein. Συνεχίζοντας την προηγούμενη αναφορά του στον Hamlet, στην περί Ηθικής διάλεξή του, μας λέει πως «αυτό που λέει ο Hamlet μοιάζει να υπαινίσσεται ότι το καλό και το κακό, μολονότι δεν είναι ιδιότητες του κόσμου που μας περιβάλλει, ωστόσο είναι κατηγορίες των καταστάσεων του νού μας. Αυτό όμως που εννοώ εγώ είναι ότι μια νοητική κατάσταση, στο μέτρο που μ’ αυτήν την έκφραση εννοούμε ένα περιγράψιμο γεγονός, δεν είναι υφ’οιανδήποτε ηθική έννοια, καλή ή κακή. Αν για παράδειγμα, διαβάσουμε την περιγραφή ενός φόνου με όλες του τις λεπτομέρειες, φυσικές και ψυχολογικές, η σκέτη περιγραφή αυτών των γεγονότων δεν θα περιέχει τίποτα που θα μπορούσε να ονομαστεί ηθική πρόταση………..Ασφαλώς η ανάγνωση αυτής της περιγραφής μπορεί να μας προκαλέσει πόνο ή οργή ή οποιοδήποτε άλλο συναίσθημα, ή μπορεί να διαβάσουμε για τον πόνο ή την οργή που αυτός ο φόνος προκάλεσε σε άλλους ανθρώπους, αλλά όλα αυτά θα είναι γεγονότα, γεγονότα και τίποτε άλλο από γεγονότα, όχι Ηθική…..η Ηθική, αν είναι κάτι, είναι υπερφυσική….». Αλλά και ο Νίτσε, στην «Γενεαλογία της Ηθικής» και στο «Πέρα από το καλό και το κακό» [[9]](#footnote-10) επισημαίνει πως δεν υπάρχουν ηθικά γεγονότα, δεν υπάρχει Ηθική, αλλά μόνο ηθικές ερμηνείες των γεγονότων, προϊόν ενδεχόμενων συνθηκών και άρα υποκείμενα σε συνεχή αλλαγή και αμφισβήτηση.

Στο τέλος του 19ου αιώνα, και αρχή 20ου, ο H. Bergson – πρόδρομος της «φιλοσοφίας της ζωής», αμφισβητεί την δυνατότητα της νόησης να καθορίσει τις αξίες και τις ηθικές προτάξεις. Εκφράζει αντίσταση κατά της «λογικής», εισαγάγοντας μια αντιορθολογική θεώρηση της πραγματικότητας, του Κόσμου και της Ζωής, με μεγάλη απήχηση σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου και της Τέχνης και επικαλείται μια «ηθική προσδοκιών», αναγνωρίζοντας στο ένστικτο ή στο βάθος της ψυχής την προδιάθεση του ανθρώπου προς αναζήτηση και κατάκτηση υπερβατικών πραγματικοτήτων.

Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση η Ηθική προέρχεται από τον τρόπο νοηματοδότησης του Κόσμου ως πεδίου αναφοράς μας και του νοήματος που δίνουμε στη ζωή. Τούτο, είτε αυτό το πεδίο αναφοράς της ύπαρξής μας είναι παλαιότερες ιεροποιημένες βεβαιότητες του παρελθόντος είτε οι νεώτερες νοηματοδοτήσεις του παρόντος, με τις συνακόλουθες προτάξεις των στόχων και των προτεραιοτήτων της ζωής, είτε αυτές είναι συλλογικές αλλά είτε και ατομικές (αυτή η αντικοινωνική κατάρα της υποκειμενικότητας). Σε αυτά όμως αναφέρεται και η Αισθητική επιστήμη. Από αυτά προέρχονται και οι εκάστοτε μορφές της Τέχνης, που ήταν και είναι η άρθρωση του ανθρώπου με αυτό που θεωρεί κάθε φορά ως Κόσμο-του, τον οποίον ερμηνεύει και μιμείται για να επεκτείνει προς αυτόν την εμβέλειά του και να αναζητήσει την ολοκλήρωσή του.

Ο όρος Αισθητική επινοήθηκε και χρησιμοποιήθηκε από το θεολόγο και φιλόσοφο Al. G. Baumgarden το 1750: ονόμασε Aestetica μία σειρά μαθημάτων του στο πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης όπου δίδασκε, για την «ενοποίηση σε συστηματική επιστήμη των κανόνων του κάλλους» όπως έλεγε ο ίδιος, με κυριότερη την υποστήριξη της άποψης πως το «κάλλος» έχει γνωστική διάσταση ή αλλιώς πως το «κάλλος» είναι η αισθητή μορφή της Αλήθειας. Στο έργο του Baumgarden η ποιητική, η φιλοσοφία του κάλλους και η θεωρία των αισθήσεων ενοποιούνται σε ένα συγκροτημένο σύστημα σκέψης το οποίο θεμελιώνεται στην ιδιομορφία και στην αυτονομία της αισθητηριακής γνώσης.

Η Αισθητική έκτοτε, έχει ως αντικείμενο την Τέχνη, τη θεωρία του κάλλους και τη θεωρία των αισθήσεων, όλα αυτά ως στοχεύοντα αλλά και ταυτόχρονα προερχόμενα από τη συνδιαλλαγή τους με τη Γνώση ή την Αλήθεια. Πρόκειται για επιστήμη[[10]](#footnote-11) που στοχεύει στην διερεύνηση των τρόπων της μέσω των αισθήσεων αντίληψη και διαμόρφωση του περιβάλλοντός μας, με τους διαχρονικούς και εγγενείς στον άνθρωπο στόχους αναζήτησης νοήματος ζωής, υπαρξιακής ταυτότητας και υπαρξιακού ρόλου, ευδαιμονίας και ηδονής (της ηδονής ως προνομιούχο συνειδησιακή κατάσταση[[11]](#footnote-12) – να μη μας τρομάζουν οι λέξεις αυτές, παρά τις αποκλίνουσες σημασίες που τους δίνουμε σήμερα).

Με άλλα λόγια προσπάθησα να εξηγήσω το απόφθεγμα του Wittgenstein πως Ηθική και Αισθητική είναι ένα[[12]](#footnote-13).

1. LIDDELL & SCOTT, Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, εκδ. Πελεκάνος [↑](#footnote-ref-2)
2. παραθέτω τους στίχους : ΚΡΕΟΝΤΑΣ : Δεν έχω δίκιο, όταν υπερασπίζω το αξίωμά μου; ΑΙΜΟΝΑΣ : Δεν το υπερασπίζεις, όταν καταπατάς των θεών τους νόμους. ΚΡΕΟΝΤΑΣ : Αχρείο πλάσμα, μιας γυναίκας δούλε!(Ὦ μιαρὸν ἦθος καὶ γυναικὸς ὕστερον). ΑΙΜΟΝΑΣ :Δε θα με δής τουλάχιστο ποτέ μου να γίνομαι σε κακές πράξεις δούλος. ΚΡΕΟΝΤΑΣ : Μα όλα σου αυτά τα λόγια είναι για κείνη. ΑΙΜΟΝΑΣ :Μα και για σένα επίσης και για μένα και για τους θεούς του Κάτω κόσμου. [↑](#footnote-ref-3)
3. Εδώ θα πρέπει βέβαια να επισημάνουμε, πρώτα απ’ όλα, πως δεν πρόκειται περί «ατομιστικής ηθικής», το κύριο αντικείμενο των «ηθικών στόχων» αφορά στην Πολιτεία και όχι στο άτομο. Το άτομο υπήρχε για την Πολιτεία και όχι η Πολιτεία για το άτομο. [↑](#footnote-ref-4)
4. Ανδρέας Δαλέζιος, Ηθικά Νικομάχεια, εκδ. ΠΑΠΥΡΟΣ. [↑](#footnote-ref-5)
5. Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια 1096 b. Ο Σπεύσιππος ήταν πλατωνικός φιλόσοφος. [↑](#footnote-ref-6)
6. Κατά τον Πλάτωνα ευδαιμονία κατακτιόταν με τη γνώση του κόσμου των προτύπων ιδεών. Στους Κυνικούς με την απλή και φυσική ζωή (ιεροποίηση της φυσικής ζωής). Στους Στωΐκούς η αρετή συνίσταται σε μια ζωή σύμφωνα με τη φύση, σύμφωνα δηλαδή με τη λογική και τον Λόγο με τον οποίον είναι προικισμένος κάθε άνθρωπος, ο οποίος άνθρωπος τελειοποιείται με την αυτογνωσία. Στους νεοπλατωνικούς ο δρόμος προς την ευδαιμονία είναι η ανάταση της ψυχής και η εξομοίωσή της με τον Θεό. Στον Σωκράτη, παρά την μη τελική διατύπωση υπό μορφή θεωρίας, των στοιχείων της αρετής, οφείλουμε να κρατήσουμε στην ιεροποίηση των νόμων της Πόλεως – γι’ αυτό και δεν δέχτηκε να δραπετεύσει, δεχόμενος να πιεί αδίκως το κώνειο, καθώς και την άποψη πως οι απόλυτες ηθικές έννοιες βρίσκονται εγγενώς στον άνθρωπο, που μπορεί να τις γνωρίσει με αυτογνωσία. Για τον Σωκράτη «ουδείς εκών κακός», η κακία οφείλεται σε άγνοια. [↑](#footnote-ref-7)
7. όπως το μνημονεύει ο Wittgenstein στην περίφημη διάλεξή του περί ηθικής. [↑](#footnote-ref-8)
8. Wittgenstein, «Περί Ηθικής», εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Κ.Κωβαίου, εκδ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ [↑](#footnote-ref-9)
9. Νίτσε Φρ., «Γενεαλογία της Ηθικής» και «Πέρα από το καλό και το κακό», εκδ. ΠΑΝΟΠΤΙΚΟΝ [↑](#footnote-ref-10)
10. -«ποιητική φιλοσοφία» την ονόμαζε συχνά ο Baumgarden, εμείς θεωρούμε πως δεν μπορούμε παρά να την εντάξουμε στις επιστήμες [↑](#footnote-ref-11)
11. Ε. Μουτσόπουλου, «Αι ηδοναί», φαινομενολογική έρευνα προνομιούχων συνειδησιακών καταστάσεων, εκδ. Γρηγόρη [↑](#footnote-ref-12)
12. L. Wittgenstein, *Tractatus Logico-Philosophicus, εκδ. ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 1978* [↑](#footnote-ref-13)