Η έννοια του Κόσμου στην καθημερινή ζωή ή περί της φιλοσοφικής θέσμισης των κοινωνιών

 Έχει γίνει πλέον από όλους κατανοητό πως οι κοινωνίες υπάρχουν, επιβιώνουν και εξελίσσονται, πάνω σε στοιχεία φαντασιακά, εξ’ αιτίας δηλαδή φαντασιακών σημασιών και όχι πάνω σε στοιχεία “πραγματικά με την σημερινή συρρικνωμένη έννοια του όρου, ή πάνω σε στοιχεία «οικονομικά», με την μαρξιστική έννοια του όρου. Κάνουμε αυτές τις διευκρινίσεις γιατί τελικώς και το κοινώς καλούμενο «φαντασιακό» περί πραγματικού πρόκειται. Ο ίδιος ο Marx διαβεβαίωνε πως ο Απόλλων των Δελφών ήταν στη ζωή των Ελλήνων μία δύναμη τόσο πραγματική όσο και οποιαδήποτε άλλη, η δε υποτιθέμενη «πραγματική» Οικονομία έχει καταδήλως φαντασιακά θεμέλια: η περίφημη Πολιτική Οικονομία δεν είναι παρά επιστήμη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και έχει πρωτίστως να κάνει με τις προτεραιότητες της ζωής των ανθρώπων, των αναγκών τους και των επιθυμιών τους, που διαμορφώνονται από σημασίες φαντασιακές, τουλάχιστον εξ’ ίσου με τις όποιες «πραγματικές» ανάγκες, επιθυμίες και προτεραιότητες και στο βαθμό που αυτές είναι ανεξάρτητες από τις «φαντασιακές». Οι κοινωνιολόγοι σήμερα αποδέχονται σχεδόν στο σύνολό τους την «φαντασιακή θέσμιση των κοινωνιών» (217) - όπως την διετύπωσε ο Κ. Καστοριάδης - και το ότι χωρίς φαντασιακή θεμελίωση δεν θα υπήρχε ούτε κοινωνία ούτε ιστορία. Οι φαντασιακές σημασίες είναι που κοινωνικοποιούν τα άτομα, τους δίνουν ταυτότητα, κριτήρια, κανόνες, αξίες και προτεραιότητες ζωής και συνέχουν την καταπληκτική ποικιλία, συνεργία και ισορροπία των θεσμών, μέσα σε μια κοινωνία.

Θα πρέπει όμως να συμπληρώσουμε κάτι πολύ βασικό πάνω στο θέμα αυτό, που είτε αγνοείται είτε δεν του δίδεται η πρέπουσα σημασία, με συνέπεια όχι μόνο την ελλιπή, αλλά την ολωσδιόλου λανθασμένη αντίληψη του Τρόπου με τον οποίον ο άνθρωπος υπάρχει, δρα, αναπτύσσεται, δημιουργεί Ιστορία: Η φαντασιακή αυτή θέσμιση των κοινωνιών οφείλεται στον Τρόπο με τον οποίον ο Άνθρωπος κάθε φορά αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει τον Κόσμο μέσα στον οποίον βρίσκεται, με τις όποιες χωρικές, χρονικές ή άλλου είδους διαστάσεις ή ποιότητές του, καθώς και την υπαρξιακή θέση και ρόλο του μέσα σ’ αυτόν, οφείλεται μάλλα λόγια στην φιλοσοφική του στάση. Οφείλεται, αυτή η φαντασιακή θεμελίωση των κοινωνιών, στην φιλοσοφική στάση των ανθρώπων ως άτομα -ο δε Άνθρωπος είναι κατ’ εξοχήν και από τη φύση του φιλοσοφικό όν - και ως κοινωνία, κοινωνία με φιλοσοφική θεμελίωση, φιλοσοφικό συλλογικό σχέδιο και στόχο. Είναι προφανές ότι εδώ πρέπει να αντικατασταθεί ο όρος «φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας» με τους καταδήλως ακριβέστερους «φιλοσοφική θέσμιση της κοινωνίας» ή «οντολογική θέσμιση της κοινωνίας»: H προσεκτική αναδρομή στην Ιστορία, επιβεβαιώνει πως πρωταρχικό μέλημα του Ανθρώπου - βασική, αν όχι η βασικότερη, προτεραιότητα της ίδιας του της ζωής - υπήρξε η συνδιαλλαγή του με τον κάθε φορά θεωρούμενο ως προϋπάρχοντα Κόσμο, η με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επέκταση της χωρικής και χρονικής του εμβέλειας προς αυτόν τον προϋπάρχοντα Κόσμο, προαιώνια αρχή ή τάξη, εκπορεύουσα αρχή ή ότι άλλο αυτός ο Κόσμος σήμαινε γι’ αυτόν, με στόχο την ικανοποίηση της ζωτικής γι’ αυτόν ανάγκης να αποκτήσει υπαρξιακή ταυτότητα και σιγουριά: Ήδη από την αυγή της Ιστορίας του Ανθρώπου, στην λεγόμενη προ-ιστορία, κεντρικό ρόλο στις κοινωνίες των ανθρώπων των σπηλαίων διαδραμάτιζε ο Σαμάν της φυλής - μάγος, αρχηγός ή ιερέας - ακριβώς γιατί είχε την ικανότητα να επικοινωνεί ή να ελέγχει το επέκεινα της «φυσικής» και ορατής πραγματικότητας. Στην αμέσως μετέπειτα μεγαλιθική περίοδο της προϊστορίας, αυτή την ανάγκη Κοσμικής επικοινωνίας ικανοποιούσαν τα Menhir. Πρόκειται περί τεραστίων όρθιων λίθων, έφταναν μέχρι τους 300 τόνους σε βάρος και τα 23 μέτρα σε ύψος, που τοποθετούντο ανά εκατοντάδες σε σειρές ή σε κύκλο, με προφανή συμπαντικό συμβολισμό και αισθητική δύναμη. Η προτεραιότητα που δινόταν στην διά μέσου αυτών Κοσμική επικοινωνία ή «κοσμική επέκταση» της καθημερινής «φυσικής ζωής» είναι προφανής: δεν έχουν σωθεί κατοικίες ή άλλου είδους κτίσματα που να ικανοποιούν τις λεγόμενες καθημερινές ανάγκες, που σημαίνει ότι αυτές δεν αποτελούσαν γι’ αυτούς την αποκλειστική προτεραιότητα της ζωής τους, κάθε άλλο μάλιστα: είναι σαφές πως η ανάγκη εξήγησης του Κόσμου, εύρεσης υπαρξιακού πεδίου αναφοράς της ανθρωπότητας, επέκτασης της εμβέλειας της καθημερινής «φυσικής» ζωής, υπήρξε αν όχι το πρωταρχικό, τουλάχιστον εκ των πρωταρχικών μελημάτων των ανθρώπων.

Στην Αίγυπτο, όλη η ζωή φαίνεται να ήταν μία τελετή ένταξης στην αιώνια Τάξη: αυτό προδίδει η αρχιτεκτονική τους - καταδήλως εκφράζουσα αυτήν την προτεραιότητα της ζωής των αιγυπτίων - με τις δια-κοσμητικές παραστάσεις της, καθώς και όλες οι υπόλοιπες μορφές Τέχνης. Στην Ελλάδα η ερμηνεία του Κόσμου και της υπαρξιακής θέσης και ρόλου του Ανθρώπου μέσα σ’ αυτόν, περιεβλήθη την μορφή του Μύθου. Οι Έλληνες κατέβασαν τους Θεούς χαμηλά στη γη, για ν’ ανέβουν στην συνέχεια ψηλά μαζί τους. Αυτή η ελληνική πολιτιστική πρόταση, απετέλεσε γι’ αυτούς σαφή προτεραιότητα βίου, που σαφώς εκφράζετο σε κάθε εκδήλωσή τους: στη Πολιτική, στο Θέατρο, στη συστηματική Σκέψη - αυτό που σήμερα ονομάζουμε φιλοσοφία - στην αρχιτεκτονική και στις υπόλοιπες μορφές της Τέχνης. Η πρώτη Ρωμαϊκή περίοδος - δηλ. αυτή κατά την οποία πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας ήταν η Ρώμη-δεν στάθηκε ικανή να ανακόψει την δυναμική της ελληνικής πολιτιστικής πρότασης, που οδήγησε σε μια νέα ακμή, στη λεγόμενη βυζαντινή εποχή: σαφής προτεραιότητα του βίου η «θέωση» του Ανθρώπου, η καλλιέργεια, μέσω της εκκλησιαστικής εμπειρίας, της σχέσης Θεού και Ανθρώπου. Μία από τις αυστηρότερες ποινές για τους χριστιανούς της εποχής εκείνης, υπήρξε ο αποκλεισμός τους από την θεία λειτουργία, από την καθημερινή δηλαδή προσπάθειας καλλιέργειας της Προσωπικής τους σχέσης με την εκπορεύουσα αρχή τους, την Αλήθεια, τον Θεό.

Αλλά και από την λεγόμενη Αναγέννηση και μετά, μέχρι τις μέρες μας, η φιλοσοφική θεμελίωση ή θέσμιση των κοινωνιών είναι που καθορίζει τον τρόπο ύπαρξης και εξέλιξής τους, είναι που καθορίζει τον τρόπο ζωής και σκέψης των ανθρώπων. Η σταδιακή απόρριψη των μέχρι τότε Οντολογιών - που κακώς ονομάζονται «θρησκείες», με την σημερινή επικρατούσα αντίληψη περί της εννοίας του όρου αυτού - δεν σημαίνει πως οι κοινωνίες έχουν πάψει να είναι φιλοσοφικώς θεμελιωμένες, παρά την φαινομενική οπισθοχώρηση της συστηματικής φιλοσοφικής σκέψης, που και αυτό δεν είναι αληθές: ναι μεν οι παραδοσιακώς αποκαλούμενοι φιλόσοφοι εγκατέλειψαν σταδιακώς κάθε προσπάθεια συστηματικής οντολογικής σκέψης, αυτή όμως δεν έπαψε να υπάρχει: οι Φυσικoί είναι αυτοί που, ίσως άθελά τους, δούλεψαν πάνω σε αυτήν , την διέπλασαν και την πέρασαν στις κοινωνίες τους, δημιουργώντας μία άλλη Κοσμοεικόνα, μια άλλη αντίληψη περί του Κόσμου, της έννοιας της Ύπαρξης και της πραγματικότητας, περί του Ανθρώπου και του ρόλου του μέσα σ’ αυτόν τον νέο Κόσμο. Από την λεγόμενη λοιπόν Αναγέννηση, ξεκινά μία σταδιακή εγκατάλειψη όλων των μέχρι τότε υπαρξιακών πεδίων αναφοράς της ανθρωπότητας, που καταλήγει σε μία άνευ ιστορικού προηγουμένου θεώρηση πως ο Κόσμος, το Σύμπαν, η Πραγματικότητα, δεν είναι τίποτα περισσότερο από μία μεγάλη μηχανή που υπακούει σε συγκεκριμένους «φυσικούς νόμους», δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα καλοκουρδισμένο ρολόϊ που ελάχιστα ενδιαφέρει ποιός το κατασκεύασε, αφού τώρα φαίνεται να λειτουργεί από μόνο του με αυστηρή «λογική» συνέπεια. Αν ο άνθρωπος αποκρυπτογραφήσει αυτούς τους «φυσικούς νόμους», τότε θα μπορεί να ελέγξει την Φύση, την ίδια την Πραγματικότητα, τον ίδιο τον Κόσμο, και να τους καταστήσει υπηρετικούς των δικών του «αναγκών» και επιδιώξεων, που έχουν επικεντρωθεί πλέον στο εκάστοτε παρόν, στην νέα έννοια περί «ανάπτυξης» και ευζωίας που γνωρίζουμε. Αυτό δε, γιατί η νέα αυτή μηχανιστική εικόνα για το Σύμπαν και την λειτουργία του, επεκτάθηκε μοιραίως και στην βιολογία με την σχεδόν αυτονόητη επικράτηση της ολιστικής δαρβίνειας αντίληψης περί των «ειδών», του ανθρώπου και της ίδιας τελικώς της Ιστορίας. Ο Άνθρωπος δεν αποτελεί παρά κρίκο στην αλυσίδα της εξέλιξης των ειδών, βρίσκεται στο ίδιο υπαρκτικό επίπεδο με τα υπόλοιπα έμβια όντα του πλανήτη αυτού - όπως άλλωστε και η λεγόμενη «βαθιά οικολογία» υποστηρίζει σήμερα - δεν αποτελεί παρά ένα τυχαίο «φυσικό» σύμπτωμα. Φυσικό επακόλουθο αυτού, η νοηματοδότηση της ανθρώπινης ύπαρξης να αφορά μόνο στο παρόν και να αντλείται από την άμεση και επαληθεύσιμη εμπειρία. Παραγωγή και κατανάλωση, «εδώ και τώρα», ιδού η νέα νοηματοδότηση της ζωής, που σαφώς οφείλεται στην νέα φιλοσοφική θέσμιση των σημερινών κοινωνιών, της σημερινής ανθρωπότητας.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα όποια προβλήματα, ή αδιέξοδα, αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα, πηγάζουν από αυτήν την φιλοσοφική της θεμελίωση ή θέσμιση. Από τη στιγμή που θεωρείται ότι ο Άνθρωπος δεν αποτελεί παρά ένα τυχαίο «φυσικό» συμβάν μέσα σε μια Κοσμική μηχανή που υπάρχει και λειτουργεί ανεξαρτήτως αυτού, πως η ίδια του η ύπαρξη δεν μπορεί να αντλήσει νόημα παρά μόνο στα στενά χρονικά όρια μεταξύ της «φυσικής» του γέννησης και του θανάτου του και οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια επέκτασης της χωρικής, χρονικής ή άλλου είδους εμβελείας του στερείται νοήματος, προς τί η μέριμνα ή ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπό του, πρός την ίδια την κοινωνία, προς τον ίδιο τον πλανήτη, αν αυτό δεν εξυπηρετεί στενώς ωφελιμιστικούς και ατομικούς σκοπούς του παρόντος χώρου και χρόνου; Οι «ηθικοί» κανόνες που κατά καιρούς και κατά διαφόρους τρόπους μπαίνουν στην καθημερινή ζωή του - π.χ. μέσω «θρησκειών» ή μέσω κοινωνικοπολιτικών ιδεολογιών - αν δεν συνάδουν απολύτως με την φιλοσοφική θεμελίωση της νεωτερικής εποχής, δεν αποτελούν παρά άλλοθί της, άλλοθι του νεωτερικού Τρόπου, που μάλιστα δεν είναι και καθόλου πειστικό. Όλη η Δύση αναπτύχθηκε και εξακολουθεί να αναπτύσσεται πάνω στις πλάτες του λεγομένου Τρίτου Κόσμου και τώρα προσπαθεί να αποφύγει την εξ’ αυτού απειλή με μέσα κάθε άλλο παρά «ηθικά». Το ίδιο ισχύει άλλωστε και για τις πρώην κατ’ ευφημισμό σοσιαλιστικές χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Ενδεικτική κορύφωση αυτού, ο πανθομολογούμενος τρόπος εύρεσης μοσχευμάτων από τα νοσοκομεία των πλούσιων κρατών, τελική κατάληξη ίσως να είναι η καταστροφή του ίδιου του πλανήτη που ζούμε. Η οποιαδήποτε λοιπόν επιδίωξη επίλυσης των πολλαπλών προβλημάτων, αν όχι αδιεξόδων, που αντιμετωπίζει η σημερινή ανθρωπότητα, έχει να κάνει με την φιλοσοφική θεμελίωση που τα δημιούργησε. Έχουμε την άποψη ότι αυτό έχει ήδη αρχίσει να γίνεται κατανοητό. Πιστεύουμε πως δια του παρόντος πονήματος συμβάλλουμε στο να γίνει φανερό και το μερίδιο ευθύνης της Αρχιτεκτονικής πρακτικής για την όποια «φιλοσοφική θέσμιση» των κοινωνιών, με ότι αυτό βεβαίως συνεπάγεται.