«Αρχιτεκτονική και Φως»

Νικήτας Χιωτίνης

Ο άνθρωπος υπάρχει χάρις στο φώς, ζεί και επικοινωνεί, σκέφτεται και οργανώνεται μέσω αυτού. Το φώς αποτελεί συστατικό της ζωής του και προϋπόθεσή της. Αποτελεί έτσι κεντρικό στοιχείο στην αέναη προσπάθεια ερμηνείας του Κόσμου μέσα στον οποίον βρίσκεται και στην αέναη προσπάθεια εγκαθίδρυσης υπαρξιακής θέσης και ρόλου μέσα σε αυτόν.

Η Αρχιτεκτονική ήταν και είναι, εκ φύσεως, μέσο συνδιαλλαγής του ανθρώπου με αυτό που κάθε φορά θεωρεί ως τον προϋπάρχοντα Κόσμο, χωρική, κοσμική και χρονική πραγματικότητα ή Αλήθεια, μέσα στην οποίαν αναζητούσε και εξακολουθεί να αναζητά υπαρξιακή θέση και ρόλο, υπήρξε και εξακολουθεί να είναι κατ’ αρχήν και κατ’ εξοχήν άρθρωσή του με αυτήν. Ο άνθρωπος έρχεται να ζήσει μέσα σε έναν προϋπάρχοντα χώρο, μέσα σε έναν προϋπάρχοντα χώρο-φυσικό πλαίσιο. Έρχεται να ζήσει εξ’ αιτίας αυτού και μέσω αυτού. Ο χώρος αυτός δεν είναι για τον άνθρωπο, όπως μας έλεγε ο Heidegger, μήτε ένα αντικείμενο εξωτερικό μήτε μια εμπειρία εσωτερική. Ο άνθρωπος βρίσκεται αναπόσπαστα δεμένος μαζί του σε ένα ευρύτερο σύστημα. Διαμορφώνει έτσι το χώρο κατοικίας του –με την αρχιτεκτονική πράξη - προσπαθώντας να ερμηνεύσει ή να επινοήσει το σύστημα αυτό, με τρόπο να γίνει στοιχείο του. Στοχεύει μ’ άλλα λόγια, στην εγκαθίδρυση μια επικερδούς γι’ αυτόν συνδιαλλαγής με τον εξωτερικό αυτό χώρο-φυσικό πλαίσιο, επεκτείνοντας τον περιορισμό της λεγόμενης φυσικής του ζωής, προσδίδοντας στη ζωή του ευρύτερο νόημα και υπαρξιακή διάσταση. Αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος, ερμηνεύει και συνδιαλέγεται με τον Κόσμο αυτόν μέσω του φωτός και χάρις σε αυτό. Το φώς έτσι ως εκ φύσεως και ως εκ θέσεως αποτελεί άρθρωσή του με το περιβάλλον του και αποκτά κοσμικές και θεμελιώδεις για την ανθρώπινη ύπαρξη διαστάσεις. Εμφανίζεται το φως στα μάτια του ανθρώπου ως κατ’ εξοχήν συστατικό του Κόσμου, ως κατ’ εξοχήν συστατικό της χωρικής και χρονικής πραγματικότητας ή Αλήθειας.

Από την απαρχή της Ιστορίας του ανθρώπου η ερμηνεία του Κόσμου έπαιρνε το σχήμα μύθων. Οι μύθοι, όπως ερμηνεύουν όλοι οι μελετητές, υπήρξαν διδασκαλίες μιας πραγματικότητας πέραν της «πραγματικότητας» των ίδιων των μύθων, ήταν οι συμβολικές αναπαραστάσεις ενός ανώτερου επιπέδου Κόσμων, αναπαραστάσεις του τρόπου θεώρησης της Ύπαρξης. Μέσω αυτών των συμβολικών αναπαραστάσεων, ο άνθρωπος ερχόταν σε επαφή, συνδιαλλαγή, μεταφορά του ή ταύτιση, με τους Κόσμους αυτούς. Το φώς σε όλες τις μυθολογίες αποτελούσε πηγή ζωής, γνώσης, ανάτασης και έρωτα, διαλύοντας το σκότος, που συνταυτιζόταν με το προϋπάρχον χάος και τον θάνατο.

 Οι περασμένες αρχιτεκτονικές πρακτικές αυτόν το μύθο λοιπόν χρησιμοποιούσαν- μιμούντο και αναπαριστούσαν- για να λειτουργήσουν ως αρθρώσεις μεταξύ των ανθρώπων και του εκάστοτε θεωρούμενου ως Κόσμου, με το φώς πάντοτε ως βασικό αντικείμενο του λεξιλογίου τους και της συμβολικής τους. Από το κατά όλους τους ερευνητές της προϊστορίας, αστρονομικό παρατηρητήριο του Stonehenge, στην Αίγυπτο, όπου η αστρολογία οργάνωνε την καθημερινή ζωή και όριζε τις γήινες καταστάσεις. Ο Ήλιος έπαιρνε ποικίλες θεϊκές μορφές, ο θεός ήλιος Ρα θεωρείτο πατέρας των φαραώ (της 4ης δυναστείας - 2500 π.Χ.) και ενυπήρχε σε όλες τις κοσμολογίες, που η αρχιτεκτονική βεβαίως αποτύπωνε δίδοντας στους ανθρώπους υπαρξιακή ταυτότητα και σιγουριά. Στην Ελλάδα κατά τον Ησίοδο «από το χάος πρόβαλε το έρεβος και η μαύρη νύκτα που σα σμίξαν γέννησαν τον Αιθέρα και την Ημέρα και η Γη γέννησε τον έναστρο ουρανό να τη σκεπάζει πέρα ως πέρα και για να ΄ναι στους μακάριους θεούς βάση για πάντα ασφαλής» ενώ στους Ορφικούς η θεά Νυξ γέννησε ένα αυγό μέσα στο οποίο κρυβόταν ο φτερωτός Φάνης (εκ του φωτός/φαίνομαι), ο οποίος αποκαλείται Ηριπεκαίος – το πρώτο παιδί της αυγής- Έρως, Μήτις (γνώστης-πάντοτε για τη σοφία χρησιμοποιείτο ο όρος φως και φωτισμένος), Φαέθων –δηλ. με μεγάλη φωτεινότητα[[1]](#endnote-1). Αυτός έφτιαξε τον ουρανό και τη Γη, καθώς και τη Σελήνη, τοποθετώντας ως φρουρό του Κόσμου τον Ήλιο[[2]](#endnote-2). Στη χώρα του φωτός λοιπόν, ταιριάζει απόλυτα η ρήση του Le Corbusier πως η αρχιτεκτονική είναι ένα καταπληκτικό παιχνίδι με το φώς, όχι όμως μόνο του ορατού αλλά και του συμβολικού και ιεροποιημένου. Εν μέσω των αλόγων του Ηλίου που αναδύεται από τα κύματα και των αλόγων της Σελήνης, που οδεύουν να κλείσουν την ημέρα με τη βύθισή τους στον ωκεανό, εντάσσεται στο ανατολικό αέτωμα του Παρθενώνα το θαύμα της γένεσης της Αθηνάς από το κεφάλι του Δία, εν μέσω θεοτήτων. Όμως διαπιστώνουμε και μια πρώτη «ηλιακή αρχιτεκτονική», με τα σπίτια και τις πόλεις προσανατολισμένες με στόχο τον καλλίτερο ηλιασμό τους. Στους ναούς της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας - ή Ελληνορωμαϊκής Οικουμένης – αναζητάται επίσης η συνδιαλλαγή με το φώς, σε όλες τις εκδοχές της χριστιανικού τρόπου θεώρησης της ζωής και του Κόσμου. Του φωτός που διαλύει το προϋπάρχον σκότος και το προϋπάρχον χάος, του φωτός του ορατού, αλλά και του φωτός του αοράτου, του εσωτερικού φωτός. Αναφερόμαστε στο άκτιστον φώς, ως ενέργεια του ενεργούντος Θεού επί του ανθρώπου, του ανθρώπου που δέχεται το φωτισμό της ψυχής του. Στη γλώσσα – αυτήν που αποτελεί τον κόσμο μας, όπως μας βεβαίωνε ο Wittgenstein - χρησιμοποιείται και εδώ ο όρος «φως» και «φωτισμός», στην προσπάθεια να προσεγγίσουμε υπέρλογα τον Θεό ή την υπέρλογη πραγματικότητα του παντός. Αναφερόμαστε σε ένα φως που αποτελεί την ίδια την ουσία του Θεού, «ο Θεός όντας φώς στον οποίο σκοτία ουκ έστιν ουδεμία, εμφανίζεται πάντοτε στο φως και ως φως»[[3]](#endnote-3), με τον οποίον Θεό ο άνθρωπος επικαλείται συνδιαλλαγή του ή και ταύτισή του, υπό τη μορφή της ανατολικής Θέωσης.

Από τον 16ο αιώνα σταδιακώς στη Δύση παραμερίζονται οι παλαιότερες οντολογικές βεβαιότητες - δηλαδή αυτές που αδόκιμα ονομάζουμε σήμερα θρησκείες . Αυτή η οπισθοχώρηση των παλαιότερων οντολογιών, οφείλεται στην εξέλιξη –ή αναπροσανατολισμό- της φυσικής επιστήμης, δηλαδή της προσπάθειας κατανόησης του περιβάλλοντος του ανθρώπου χώρου/φυσικού πλαισίου της ζωής του αλλά και της ευρύτερης χωρικής και χρονικής πραγματικότητας. Αυτή η εξέλιξη της δυτικής διανόησης συνεπάγεται και αναπροσανατολισμό των τρόπων με τον οποίον ο άνθρωπος νοηματοδοτεί τη ζωή του και συνακολούθως ιεραρχεί τις ανάγκες του. Η αρχέγονη και εκ φύσεως προσπάθειά του να υπάρξει αντιεντροπικά, αναπροσανατολίζεται έτσι προς την υλική του υπόσταση. Ο σημερινός στόχος του είναι λοιπόν η προσπάθεια απαλοιφής των επιβλαβών ιδιοτήτων του φυσικού του περιβάλλοντος και χρήση των δυνατοτήτων που το περιβάλλον αυτό του παρέχει, πάλι με βάση τις νέες αυτές ανάγκες. Ανάγκες οι οποίες βέβαια πάντοτε υπήρχαν, ιεραρχημένες όμως ως υποδεέστερες της προσπάθειας αναζήτησης ευρύτερου υπαρξιακού νοήματος, υπαρξιακού ρόλου και στόχων ζωής. Έτσι, αφού πρώτα περάσαμε από την ηλιοκεντρική θεωρία του Κοπέρνικου, με συνακόλουθες τις αρχιτεκτονικές αναζητήσεις της εποχής εκείνης, το φώς αναλύεται σήμερα ως προς την «υλική» του υπόσταση και αναλόγως συμμετέχει στο σχεδιασμό της καθημερινής ζωής μας.

Το φώς σήμερα, το φυσικό με πρωταρχική πηγή του τον ήλιο και το τεχνητό που έρχεται να το υποκαταστήσει όταν αυτό απουσιάζει, δεν είναι παρά τμήμα μιας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και αποτελείται από παλλόμενα quanta ενέργειας συμπεριφερόμενο ως δέσμη σωματιδίων ταυτόχρονα και ως κύμα που διαδίδεται στο χώρο. Το φυσικό φώς μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε αλλά και μεταφέρει ενέργεια στη γη. Μπορούμε στην αρχιτεκτονική να εκμεταλλευτούμε και τα δύο αυτά δώρα του, αυτό έκανε πάντοτε η αρχιτεκτονική, τώρα όμως αυτό έχει καταστεί απολύτως αναγκαίο, δεδομένης της ανάγκης εξοικονόμησης ενέργειας και της ανάγκης θεώρησης κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας.

Έχει υπολογιστεί πως αν τα κτήρια της Αθήνας είχαν όλα καταλληλότερο προσανατολισμό – και μόνο αυτό δηλαδή- η κατανάλωση ενέργειας σε αυτά θα μειωνόταν μέχρι και κατά 20%. Προφανώς δεν θα μπορούσαν όλα να έχουν τον προσφορότερο προσανατολισμό, όμως αν αυτό συνδυαστεί με τις ολοένα και περισσότερο εξελισσόμενες τεχνικές προφύλαξης των κτηρίων από υπερθέρμανση λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας και τεχνικές συλλογής και χρήσης της ενέργειάς της, τότε τα ενεργειακά κέρδη θα είναι πολύ σημαντικά.

Έχει επί πλέον γίνει κατανοητό – ήδη από τον 16ο αιώνα, ανακάλυψη Νεύτωνα- πως το φως είναι χρωματιστό, αποτελείται από οκτώ χρώματα, με βασικά το κόκκινο, το πράσινο και το μπλέ. Επίσης, ότι το φως καθ’ εαυτό δεν είναι ορατό, ότι συλλαμβάνει το μάτι μας δεν είναι παρά αντανακλάσεις του σε αντικείμενα. Έτσι βλέπουμε ως χρωματιστά τα αντικείμενα που αντανακλούν μόνο το χρώμα του που δεν απορροφούν. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν αυτές τις ιδιότητες του φωτός, με κατάλληλες επεμβάσεις στο χώρο με φυσικό ή τεχνητό φωτισμό, μπορούμε να δημιουργήσουμε τις εντυπώσεις που θέλουμε. Οι τεχνικές χρήσης του φυσικού και του τεχνητού φωτισμού που διαθέτουμε, μας δίνουν τεράστιες δυνατότητες διακόσμησης, με την διακόσμηση ως πρακτική νοηματοδότησης των χώρων – αν όχι με την πυθαγόρεια έννοια του όρου, που αναφερόταν στην αρμονική διάταξη του Κόσμου[[4]](#endnote-4), και από εκεί στη διαμόρφωση του χώρου, πρακτική που σε αυτό αρχικώς απέβλεπε, όπως έχουμε ήδη εκθέσει παραπάνω. Πολλά τα σύγχρονα αρχιτεκτονικά έργα τέτοιας εμβέλειας.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την ψυχολογική επίδραση του φωτός και των χρωμάτων στον άνθρωπο. Των χρωμάτων που διαμορφώνουν εντυπώσεις και αισθήματα, που πλάθουν το χώρο ή και δημιουργούν δικούς τους. Πολλές είναι οι σχετικές μελέτες, που δίνουν στον αρχιτέκτονα εργαλεία να δημιουργήσει χώρους που όχι μόνο θα νοηματοδοτήσουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, αλλά θα επιδράσουν στη ψυχική τους διάθεση και στον ευρύτερο ψυχισμό τους, ακόμα και στην υγεία τους.

Θα πρέπει τέλος να επισημάνουμε και την πολιτισμική διάσταση της βιωσιμότητας. Η απαίτησή της περί διαγενεακής αλληλεγγύης προϋποθέτει την θεώρηση της ζωής μας εντός ενός χωρικού και χρονικού Όλου που υπερβαίνει τα στενά όρια της λεγόμενης φυσικής μας ζωής και που διαφοροποιεί τις προτεραιότητές μας, προερχόμενες από τη νεωτερική φιλοσοφική θεμελίωση της ανθρωπότητας- που άλλωστε έχει δείξει ήδη τα όριά της και την εμφανή μη αποδοχή της, μη εξ ολοκλήρου τουλάχιστον αποδοχή της, από το συλλογικό ασυνείδητο των λαών, όπως θα έλεγε ο Jung . Αλλά αυτό αποτελεί αντικείμενο άλλης συζήτησης.

1. *«Χά­ος ἦν καί Νύξ Ἔ­ρε­βός τε μέ­λαν πρῶ­τον καί Τάρ­τα­ρος εὐ­ρύς, γῆ δ’ οὐ­δ’ ἀ­ήρ οὐ­δ’ οὐ­ρα­νός ἦν·Ἐ­ρέ­βους δ’ ἐν ἀ­πεί­ρο­σι κόλ­ποις τί­κτει πρώ­τι­στον ὑ­πη­νέ­μιον Νύξ ἡ με­λα­νό­πτε­ρος ᾠ­όν, ἕξ οὗ πε­ρι­τελ­λο­μέ­ναις ὥ­ραις ἔ­βλα­στεν Ἔ­ρως ὁ πο­θει­νός, στίλ­βων νῶ­τον πτε­ρύ­γοιν χρυ­σαῖν, εἰ­κώς ἀ­νε­μώ­κε­σι δί­ναις. Οὗ­τος δέ Χά­ει πτέ­ρό­εν­τι μι­γείς νυ­χί­ῳ κα­τά Τάρ­τα­ρον εὐ­ρύν ἐ­νε­ότ­τευ­σεν γέ­νος ἡ­μέ­τε­ρον, καί πρῶ­τον ἀ­νή­γα­γεν εἰς φῶς.* [↑](#endnote-ref-1)
2. *Διονύσιος Πλατανιάς, «Οι μυθολογίες του κόσμου» , Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2004* [↑](#endnote-ref-2)
3. *Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος, «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», Αθήνα 1988, σελ.195* [↑](#endnote-ref-3)
4. *Αναφερθήκαμε στην πυθαγόρεια έννοια του όρου δια-κόσμηση, με στόχο να την επαναφέρουμε εμφανώς στο προσκήνιο : οι αρχιτέκτονες και οι λοιποί καλλιτέχνες ουδέποτε αρνήθηκαν τους αρχέγονους στόχους της τέχνης τους, ακολουθώντας κάθε φορά τον Κόσμο όπως επέβαλε η «επίσημη» διανόηση : αυτές ήταν οι προτάσεις των καλλιτεχνικών κινημάτων των τελευταίων αιώνων, αδύναμες* παρ’ όλα αυτά να εκφράσουν συλλογικούς στόχους, «το κοινό και το κύριο των λαών», όπως θα έλεγε ο Σολωμός. [↑](#endnote-ref-4)