Η γνώση του Κόσμου ως εγγενής ανάγκη του ανθρώπου

Νικήτας Χιωτίνης[[1]](#footnote-2)

Η Ιστορία δείχνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο πως η ίσως κύρια διαφορά μεταξύ των ανθρώπων και των άλλων έμβιων όντων του πλανήτη μας, είναι ότι ο άνθρωπος ουδέποτε αποδέχτηκε τον περιορισμό του στο σαρκίο του. Πάντα προσπαθούσε να ερμηνεύσει τον Κόσμο μέσα στον οποίον βρέθηκε να ζεί, προς απόκτηση υπαρξιακής κοσμικής θέσης και ρόλου. Η γνώση του Κόσμου ήταν, αλλά και εξακολουθεί να είναι, ζωτική του ανάγκη, είναι δηλαδή εγγενής του ανάγκη.

 Με όπλο του τη Σκέψη, o άνθρωπος πάσχιζε και πασχίζει για την αντιεντροπική του παρουσία. Επιδιώκει όχι μόνο να ευκολύνει την καθημερινή του ζωή ελέγχοντας και κυριαρχώντας καταπάνω στα εχθρικά στοιχεία του περιβάλλοντός του, στα εχθρικά στοιχεία του Κόσμου μέσα στον οποίον βρέθηκε να υπάρχει , καλλίτερα του Κόσμου μέσα στον οποίον κάθε φορά θεωρεί ότι υπάρχει, αλλά και καταπάνω στα εχθρικά στοιχεία της ίδιας του της φαινόμενης πραγματικότητας. Προσπαθούσε και εξακολουθεί να προσπαθεί να υπερβεί και τον ίδιο το θάνατο, προσπαθούσε και προσπαθεί να υπερβεί την ορατή και αισθητή πραγματικότητα. Ο τρόπος γι΄ αυτό προϋπέθετε – και προϋποθέτει – την ερμηνεία αυτού του Κόσμου και την ερμηνεία των μυστηρίων της Ζωής , με στόχο την επέκταση της εμβέλειάς προς αυτόν τον Κόσμο, με στόχο, με άλλα λόγια, να τον φέρει στα μέτρα του, για να αποκτήσει νόημα και υπαρξιακό ρόλο μέσα σε αυτόν. Αυτό θεωρούσε ως υπαρξιακή ολοκλήρωσή του, έννοια που συχνά ονομαζόταν «σωτηρία».

Αυτή η προσπάθεια ερμηνείας του Κόσμου και της Ζωής, του Χώρου και του Χρόνου, εμφανίστηκαν ήδη από την αρχή του σκεπτόμενου ανθρώπου, στην εποχή της λεγόμενης προϊστορίας. Αυτήν την αποστολή είχαν οι Σαμάν των πρώτων ανθρωπίνων κοινωνιών, που θεωρούνταν ως έχοντες την ικανότητα να επικοινωνούν με την ακόμα άγνωστη πραγματικότητα και να την επικαλεστούν προς κατίσχυση επί της ορατής. Οι Σαμάν ήταν οι αρχηγοί, οι γιατροί ή οι μάγοι που προδίκαζαν το αίσιον πέρας του κυνηγιού, ή όλα αυτά μαζί. Στη συνέχεια η Σκέψη, προς την κατεύθυνση της ερμηνείας του Κόσμου, συστηματοποιείτο ολοένα και περισσότερο, δημιουργώντας αυτό που ονομάζουμε Φιλοσοφία, με κεντρικό αντικείμενο την Οντολογία, δηλαδή την ερμηνεία του Όντος. Αυτή η Οντολογία ερμηνευόταν μέσω συστημάτων «θεοτήτων», ολοένα και περισσότερο κοντά στα ανθρώπινα μέτρα – γιατί ο άνθρωπος ολοένα και περισσότερο αισθανόταν ισχυρότερος. Αυτές τις Οντολογίες[[2]](#footnote-3) λοιπόν είναι που σήμερα ονομάζουμε «θρησκείες» - απολύτως αδόκιμα, με την ερμηνεία που δίνουμε σήμερα στον όρο αυτόν.

Αυτές λοιπόν οι οντολογίες έδιναν κάθε φορά νόημα στον Κόσμο και τη Ζωή. Αυτές οι διαφορετικές κάθε φορά ερμηνείες ή γνώσεις περί του Κόσμου και της υπαρξιακής θέσης του ανθρώπου εντός αυτού, όριζαν και τους συλλογικούς στόχους των κοινωνιών, όριζαν τις προτεραιότητες της ζωής των μελών τους – και εξακολουθούν να το κάνουν. Οι ερμηνείες βέβαια αυτές άλλαζαν από εποχή σε εποχή, ο Κόσμος-δηλαδή η «γνώση» περί αυτού- άλλαζε διαρκώς. Γιατί η Σκέψη είναι πλανητική, όπως έλεγε ο Αξελός[[3]](#footnote-4), δηλαδή πλανάται και περιπλανάται. Είναι αναγκαία όμως για τον άνθρωπο αυτή η πλάνη και περιπλάνηση. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς αυτό το κοσμικό παιχνίδι της πλανώμενης και περιπλανώμενης γνώσης.

Ας κάνουμε μια γρήγορη διαδρομή : Στην λεγόμενη Προϊστορία, ο Άνθρωπος φαίνεται να υποτάσσεται στο περιβάλλον του, πασχίζοντας να επικοινωνήσει με ανερμήνευτες ακόμα υπερφυσικές δυνάμεις, για να μπορέσει να επιζήσει. Στην λεγόμενη μεγαλιθική περίοδό της, θέτει ως ζωτικό γι΄ αυτόν στόχο την ύψωση του αναστήματός του στον άγνωστο γι΄ αυτόν Κόσμο, με την τοποθέτηση τεράστιων όρθιων λίθων – τα Μενιρ – με σαφώς κοσμικό συμβολισμό. Δεν έχουν σωθεί άλλες κατασκευές, παρά αυτοί οι όρθια τοποθετημένοι τεράστιοι λίθοι που έφταναν τα 20 μέτρα ύψος και τους 300 τόνους βάρους. Είναι προφανής η σημασία που δινόταν σε αυτήν τους τη συμβολική και μόνο κατασκευή.

Η πρώτη πάντως γνωστή μας συστηματική οντολογία, εμφανίζεται στην Αίγυπτο, όπου ο Κόσμος ερμηνεύεται ως μία προαιώνια τάξη, πέραν κάθε ανθρώπινης επιρροής. Οι θεότητες αποτελούν τρόπο περιγραφής αυτού του Κόσμου, αυτής της αιώνιας Τάξης, ο δε Φαραώ είναι ο ενδιάμεσος μεταξύ θεών και ανθρώπων, αυτός που φροντίζει γι΄ αυτήν την συνδιαλλαγή. Ο Άνθρωπος έχει ως ζωτικό γι΄ αυτόν στόχο, την μετά θάνατον ένταξή του σε αυτήν την αιώνια Τάξη, εξασφαλίζοντας έτσι νίκη καταπάνω στον θάνατο και επέκταση της χρονικής εμβέλειάς του. Στην μετέπειτα Ελλάδα, οι άνθρωποι κατεβάζουν τους Θεούς τους – που έχουν ανθρώπινη μορφή, συνήθειες, πόθους και πάθη και που αποτελούν και εδώ βεβαίως τρόπο ερμηνείας του Κόσμου - χαμηλά στη γή, για να ανέβουν ψηλά μαζί τους. Οι μύθοι έχουν ως στόχο την ερμηνεία αυτού του Κόσμου και της Ιστορίας, ερμηνεύονται και ως εκφάνσεις του ανθρώπινου ψυχισμού : ζωτικός στόχος η ολοκλήρωση του Ανθρώπου δια της συμμετοχής του στον Κόσμο και στην Ιστορία. Το Αληθεύειν κατέστη – και εδώ - συλλογικός στόχος και αυτό εκφραζόταν σε κάθε δραστηριότητά του Ανθρώπου : στην Πολιτική, στην Τέχνη, στην καθημερινή ζωή[[4]](#footnote-5).

 Στην αρχαία Ρώμη ο Άνθρωπος δείχνει κατ΄ αρχήν να επιδιώκει χειραφέτησή του, δεν είναι τυχαίο που ο αυτοκράτωρ ονομαζόταν Κοσμοκράτωρ : ο Κόσμος μετατίθεται περισσότερο στη γη, προς αυτήν λοιπόν η χαρακτηριστική της ανθρώπινης φύσης επιδίωξη επέκτασης της χωρικής και χρονικής εμβέλειας του ανθρώπου. Να λοιπόν που οφείλεται η κατακτητική της γης επιδίωξη των Ρωμαίων και η ανάδειξη των γήινων απολαύσεων σε πρώτη προτεραιότητα της ζωής : στην άποψή τους περί Κόσμου. Αυτή η «οντολογική αλαζονεία» όμως οδήγησε σε έναν αντικοινωνικό ατομισμό και η ρωμαϊκή κοινωνία περιέπεσε σε δραματικά αδιέξοδα. Ο Χριστιανισμός ήρε τα αδιέξοδα αυτά, προτείνοντας ένα νέο τρόπο ερμηνείας του Κόσμου και του Ανθρώπου. Στη νέα αυτή νοηματοδότηση του Κόσμου, ο Άνθρωπος εξακολουθεί να βρίσκεται στο κέντρο της νέας κοσμοεικόνας, είναι «κατ’ εικόνα και ομοίωσιν» του Θεού και στοχεύει στην ολοκλήρωσή του εντασσόμενος σε αυτόν, απαλλαγμένος των δεσμών του γήινου χώρου και χρόνου και των δεσμών της φθαρτής φύσης του. Στο πρόσωπο του Ιησού ο Θεός ενανθρωπίζεται, ενώ με την σταύρωσή Του ο Άνθρωπος «δια του θανάτου νικά τον θάνατο»[[5]](#footnote-6). Προτεραιότητα της ζωής αποτελούσε η δια μέσου της εκκλησιαστικής εμπειρίας «θέωση» του Ανθρώπου. Μια από τις αυστηρότερες ποινές υπήρξε η απαγόρευση στους πιστούς συμμετοχής σ΄ αυτήν την Εκκλησία – κάτι ανάλογο με τη σημερινή στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Η εδρασμένη σε αυτήν την εμπειρική εκκλησιαστική συλλογικότητα χριστιανική Οντολογία και η προκύπτουσα ποιότητα συλλογικής και κατ΄ Αλήθειαν ζωής, ιστορικά πρωτόγνωρη ως προς την πρόταξη της επιδίωξης «ερωτικής σχέσεως»[[6]](#footnote-7) με το νέο αυτό Κόσμο, οδηγεί τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία σε μια νέα ακμή.

Η γνώση περί Κόσμου στις εποχές αυτές απετέλεσε τη συλλογική γνώση των κοινωνιών ή τη συλλογική πίστη ή τη φαντασιακή τους θέσμιση όπως θα έλεγε ο Καστοριάδης[[7]](#footnote-8). Που κατ’ ουσίαν όμως πρόκειται περί φιλοσοφικής θεμελίωσης των κοινωνιών ή φιλοσοφικής θέσμισής τους. Όλοι οι κοινωνιολόγοι αποδέχονται πλέον πως χωρίς αυτό το συλλογικό φαντασιακό, συλλογική φιλοσοφική θέσμιση και βεβαιότητα περί του Κόσμου και του εξ αυτού προκύπτοντος νοήματος ζωής, οι κοινωνίες δεν μπορούν όχι μόνο να εξελιχθούν, αλλά δεν μπορούν καν να υπάρξουν. Αυτό το πεδίο αναφοράς τους συνιστά το απαραίτητο συνδετικό κρίκο της οργάνωσης και τη θεμελίωση της εξέλιξής τους, δηλαδή της ανάπτυξης αυτού που ονομάζουμε πολιτισμό. Γιατί πολιτισμός είναι αρχικώς ο τρόπος με τον οποίον υπάρχουν και θεωρούν πως υπάρχουν οι κοινωνίες και με αυτή τη νοηματοδότηση της ζωής αναπτύσσουν τις τέχνες και τις τεχνικές[[8]](#footnote-9) και εξελίσσονται.

Αυτήν την αναγκαιότητα άλλωστε κατανόησε και ο Μέγας Κωνσταντίνος, όταν αποφάσισε να μεταφέρει την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του από τη Ρώμη στην περιοχή του Βυζαντίου και να δημιουργήσει εκεί την Κωνσταντινούπολη, ως τη νέα πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η παλιά ρωμαϊκή αυτοκρατορία θεμελιωμένη στον τότε τρόπο νοηματοδότησης του Κόσμου και κατά συνέπεια και της ζωής, οδηγήθηκε εξ αυτού σε πολλαπλά κοινωνικά αδιέξοδα, αδύνατον να διορθωθούν, παρά μόνο με την αλλαγή αυτής της φαντασιακής-φιλοσοφικής θέσμισής της . Έτσι ο Κωνσταντίνος απεδέχθη και έθεσε ως φαντασιακή-φιλοσοφική θέσμιση της αυτοκρατορίας του μια άλλη θεώρηση-γνώση του Κόσμου και του νοήματος της ζωής και έτσι διατήρησε τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία για άλλα περίπου 1000 χρόνια. Αλλά και όταν χρειάστηκε μετέπειτα να δημιουργηθούν κράτη που στερούνταν φιλοσοφικής θεμελίωσης, δηλαδή γνώση περί Κόσμου και νοηματοδότηση της ζωής, δανείστηκαν ομοίως άλλες τέτοιες γνωστικές θεμελιώσεις, π.χ. οι ΗΠΑ, που αρχικώς στηρίχτηκαν στην Ελληνική και χριστιανική παράδοση, αλλά και μικρότεροι νεοπαγείς κρατικοί σχηματισμοί.

Αυτά που φαίνονται λίγο-πολύ ως προφανή για τις μέχρι τον 15ο αιώνα εποχές, ισχύουν απολύτως και στη συνέχεια της Ιστορίας και προφανώς θα ισχύουν για όσο υπάρχει άνθρωπος. Έτσι, μετά την πτώση της Νέας Ρώμης-Κωνσταντινούπολης – απ΄όπου τυπικώς η ανθρωπότητα εισήλθε στη λεγόμενη νεωτερική εποχή της - ξεκίνησε μία διαδικασία σταδιακής αποϊεροποίησης του Κόσμου, της Ζωής και του Ανθρώπου. Αποϊεροποίηση του Κόσμου σημαίνει και εγκατάλειψη της ιδέας – ή της ελπίδας – ολοκλήρωσής του Ανθρώπου μέσω επέκτασης της εμβέλειάς του πέραν των δεσμών της φύσης του, του περιορισμένου χώρου του και του περιορισμένου χρόνου του.

Από την λεγόμενη[[9]](#footnote-10) Αναγέννηση και μετά, η σταδιακή απόρριψη των μέχρι τότε Οντολογιών, που οφείλεται εν πολλοίς στην εξέλιξη των επιστημών, οδήγησε στη εισαγωγή ενός άλλου τρόπου θεώρησης του Κόσμου και της Ζωής. Η Φυσική επιστήμη, που όπως όλες οι άλλες επιστήμες αυτονομήθηκε και πήρε το δικό της δρόμο, εισήγαγε μια άλλη Κοσμοεικόνα, μια άλλη αντίληψη περί του Κόσμου. Εισήγαγε μια άλλη ερμηνεία της πραγματικότητας και της ύπαρξης, μια άλλη θεώρηση της εμβέλειας του ανθρώπου μέσα σ’ αυτόν τον νέο Κόσμο. Από την εποχή λοιπόν αυτή, ξεκινά μια σταδιακή εγκατάλειψη όλων των μέχρι τότε υπαρξιακών πεδίων αναφοράς της ανθρωπότητας. Ο γεωκεντρικός και ανθρωποκεντρικός Κόσμος αντικαθίστανται σταδιακώς μ’ έναν Κόσμο αποκεντρωμένο και ατελείωτο, που θα γίνει χώρος γεωμετρικοποιημένος και άπειρος, και τελικώς «μηχανικός» με τον θρίαμβο του Νεύτωνα. Την διαδρομή αυτή της Σκέψης, σηματοδοτούν διαδοχικώς ο Nicolas de Cues - που πρώτος έθεσε το 1440 θέμα περί απειρίας του Κόσμου - ο Μπρούνο, ο Κέπλερ, ο Κοπέρνικος, ο Γαλιλαίος, ο Ντεκάρτ και τέλος ο Νεύτων. Έτσι :

 α. Ο Κόσμος ως ένα περατό Όλον, που υπακούει σε κάποια ανώτερη Τάξη και του οποίου η χωρική δομή συνεπάγεται μία ιεραρχία αξιών και μία τελειότητα και αρμονία, ο Κόσμος στον οποίον πάνω από μία Γη πλήρη, συμπαγή, έχουσα βάρος, και που είναι κέντρο αλλαγών και φθοράς, υψώνονται αστρικές σφαίρες και άστρα αβαρή, άφθαρτα και φωτεινά, αντικαθίσταται από ένα Σύμπαν άπειρο. Το άπειρο αυτό Σύμπαν δεν περιέχει πλέον καμία φυσική ιεραρχία, αλλά είναι μόνον ενωμένο χάρη στους κοινούς νόμους που διέπουν όλα τα μέρη του, είναι ένα Σύμπαν του οποίου όλα τα συστατικά, ακόμα και τα έσχατα τοποθετημένα , βρίσκονται όλα στο ίδιο οντολογικό επίπεδο.

 β. Ο πραγματικός χώρος του Σύμπαντος ταυτίζεται, ως προς την δομή του, με την δομή του χώρου της Ευκλείδειας Γεωμετρίας: η Αριστοτελική σύλληψη του χώρου ως σύνολο διαφοροποιημένων ενδοκοσμικών Τόπων, αντικαθίσταται από αυτήν του χώρου της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, που ορίζει έκταση ομογενή και αναγκαστικώς ατελείωτη[[10]](#footnote-11) .

 Όλα αυτά λοιπόν, συνεπάγονται την απόρριψη από την Σκέψη κάθε θεώρησης βασισμένης σε έννοιες αξίας, τελειότητας, αρμονίας, και καταλήγουν στην πλήρη απόρριψη των αξιών του Είναι και στο οριστικό διαζύγιο μεταξύ του Κόσμου των Αξιών και του Κόσμου των πραγματικών Γεγονότων. Οι συνέπειες για τον Άνθρωπο αυτής της επανάστασης στην Σκέψη, υπήρξαν πολύ σημαντικές: Ο Άνθρωπος χάνει την θέση του στον Κόσμο, ή καλλίτερα χάνει τον ίδιο τον Κόσμο που υπήρξε το πλαίσιο της ύπαρξής του και που ήταν το αντικείμενο της γνώσης του. Καταλήξαμε 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 ρολόι που ελάχιστα ενδιαφέρει ποιός το κατασκεύασε, αφού τώρα φαίνεται να λειτουργεί από μόνο του με αυστηρή λογική συνέπεια. Αυτή η νέα 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, δεν αποτελεί παρά ένα τυχαίο φυσικό σύμπτωμα. (η λεγόμενη «ανθρωπική αρχή» προσπάθησε – κυρίως στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες – να πείσει περί του αντιθέτου, δεν δείχνει όμως να αντέχει στην κριτική). Η όποια προσπάθεια νοηματοδότησης της ανθρώπινης ύπαρξης δεν αφορά έτσι παρά μόνο στο παρόν. Η επιζήσασα «θεολογία»[[11]](#footnote-12) - στο όσο θεωρείται επιζήσασα – είτε υπάρχει για λόγους ικανοποίησης ατομικών ψυχολογικών και ψυχοθεραπευτικών αναγκών είτε για να συντηρήσει έναν ηθικισμό μακράν της χριστιανικής παράδοσης που υποτίθεται πως υπηρετεί.

Η γνώση περί Κόσμου ορίζει την καθημερινή μας ζωή. Στο βαθμό που έχουμε πειστεί από την νεωτερική επιστήμη πως ο άνθρωπος δεν είναι παρά ένα τυχαίο φυσικό συμβάν και πως η παρουσία μας εξαντλείται στο χρονικό διάστημα μεταξύ ζωής και θανάτου, αναζητούμε νόημα ζωής στην φαινόμενη και μόνο πραγματικότητα. Έτσι αναβιβάζουμε την κατανάλωση σε οντολογικό επίπεδο. Γι’ αυτό και η έννοια της ευτυχίας είναι η ίδια στους τελευταίους αιώνες, σε όλες τις οικονομικοπολιτικές προτάσεις, είναι η ίδια και στον Μαρξ και στον Άνταμ Σμίθ, οι τρόποι κατάκτησής της διαφέρουν. Από το «σκέφτομαι άρα υπάρχω» του Καρτέσιου φτάσαμε στο «ψωνίζω άρα υπάρχω», ευφυής διαφήμιση μεγαλοκαταστήματος, αλλά και στο πολιτικό σύνθημα «εδώ και τώρα» που ανέδειξε κυβερνήσεις, αλλά και στο ιστορικό εκείνο «Τσοβόλα δώστα όλα», για να αναφερθούμε και στις δικές μας παθογένειες. Όλα αυτά στηριγμένα στη γνώση μας περί Κόσμου και στον εξ αυτού τρόπου νοηματοδότησης της ζωής μας.

Το δυστυχές με την εποχή μας είναι η απόλυτη πνευματική σύγχυση, απ’ όπου βεβαίως και προκύπτουν τα αδιέξοδά της, όπως τότε με τη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Παρ’ όλα αυτά όμως, οι επιστήμονες της Φυσικής, σε μεγάλο βαθμό χωρίς «νεωτερικό λόγο», χωρίς δηλαδή λόγο άμεσης τουλάχιστον ωφελιμότητας της καθημερινής ζωής, αλλά για τη γνώση του Κόσμου και μόνο, ή κυρίως, προσπαθούν να τον διερευνήσουν[[12]](#footnote-13). Ξαναστείλαμε και άλλο Voyager, που μεταφέρει δίσκο από χρυσάφι με ανθρώπινους χαιρετισμούς, για τυχόν νοήμονα όντα που θα συναντήσει, αν όχι σε χιλιάδες χρόνια, σίγουρα μετά τον θάνατο των δημιουργών του και των χρηματοδοτών του. Με άλλα λόγια, όλοι αυτοί υπερέβησαν τη νεωτερική πρόταση. Το ίδιο τώρα και με το Cern, που βεβαίως και θα φέρει παράπλευρα ωφελήματα, αλλά ο στόχος και το όνειρο παραμένει η γνώση του «σωματιδίου του Θεού» και ο τρόπος δημιουργίας του Κόσμου. Άλλωστε πάντα αυτό το όνειρο, αυτή η εγγενής ανάγκη για γνώση του Κόσμου, οδηγούσε σε παράπλευρα επιτεύγματα, πέραν της εγκαθίδρυσης της συλλογικής φιλοσοφικής θεμελίωσης ή θέσμισης, για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως και η οποία εξασφάλιζε την ίδια την ύπαρξη των κοινωνιών.

Η σημερινή πνευματική σύγχυση, έχει οδηγήσει στην έλλειψη πεδίων αναφοράς μας, στην έλλειψη φιλοσοφικών-γνωστικών θεμελιώσεών μας. Αυτό με τη σειρά του έχει οδηγήσει και σε πολλαπλά κοινωνικά και πολιτικο-οικονομικά αδιέξοδα, όλοι τα διαπιστώνουμε και όλοι τρέμουμε για την εξέλιξη και κατάληξή τους. Το αν η σημερινή περιέργεια της επιστήμης οδηγήσει σε μια νέα φιλοσοφική-γνωστική θεμελίωση της ανθρωπότητας μέλλει να το δούμε. Όλοι όμως θα πρέπει να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίον υπάρχουμε, τις εγγενείς μας ανάγκες και τα εγγενή ή ασυνείδητα όνειρά μας, δηλαδή αυτά που μας επιτρέπουν να υπάρχουμε.

 ----

1. Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας, nchiotin@teiath.gr [↑](#footnote-ref-2)
2. Οντολογία είναι η διερεύνηση προς ερμηνεία *του όντος* , αυτού δηλαδή που πραγματικά υπάρχει. Ερευνά την έννοια της ύπαρξης, της φύση και την ουσία των όντων, τη θεμελιώδη αρχή που υπάρχει πέρα από τα φαινόμενα [↑](#footnote-ref-3)
3. Αξελός Κώστας, «Η πλανητική Σκέψη» εκδ. Εστία 1996 και «Οι ορίζοντες του Κόσμου», εκδ. ΔΩΔΩΝΗ [↑](#footnote-ref-4)
4. Χιωτίνης Νικήτας, «Εισαγωγή στην ιστορική σημαντική της αρχιτεκτονικής πράξης», εκδ. ΙΩΝ 2011 [↑](#footnote-ref-5)
5. «……θανάτω θάνατον πατήσας…» [↑](#footnote-ref-6)
6. Γιανναράς Χρήστος, «Οντολογία της σχέσης», εκδ. ΙΚΑΡΟΣ 2008 και «Το πρόσωπο και ο Έρως», εκδ. ΔΟΜΟΣ 2006 [↑](#footnote-ref-7)
7. Καστοριάδης Κορνήλιος, «Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας», Εκδ. Πάππας 2008 [↑](#footnote-ref-8)
8. οι λέξεις «τέχνη» και «τεχνική» δεν αντιπροσώπευαν διαφορετικές έννοιες μέχρι τον 18ο αιώνα, τις διαχωρίζω χάριν επικοινωνίας μεταξύ μας. [↑](#footnote-ref-9)
9. Γιατί δεν «αναγεννήθηκε» κάτι, αλλά δημιουργήθηκε κάτι εντελώς νέο [↑](#footnote-ref-10)
10. Koyré Alexandre, ”Du monde clos à l’univers infini » ed. Gallimard [↑](#footnote-ref-11)
11. Γιανναράς Χρήστος, «Ενάντια στη θρησκεία», εκδ. εκδ. ΙΚΑΡΟΣ 2007 [↑](#footnote-ref-12)
12. Περιέργως μάλιστα καταλήγουν σε οντολογικά συμπεράσματα όμοια με αυτά παλαιότερων οντολογιών, αναφέρομαι και στην Ελληνική και στην Χριστιανική οντολογία, αλλά και στο ανατολικό Ταό. [↑](#footnote-ref-13)