Τέχνη και Πολιτική

Νικήτας Χιωτίνης

Η Τέχνη, δηλαδή αυτό που αποκαλούμε σήμερα Τέχνη, αλλά και αυτό που ήταν η Τέχνη μέχρι τη νεωτερική περίοδο –δηλαδή στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του ανθρώπου, σε βαθμό που μας επιτρέπει να θεωρούμε το σημερινό της νόημα αποτέλεσμα ιστορικώς αυθαίρετης νοηματοδότησης του όρου- είχε στόχο την ικανοποίηση συλλογικών στόχων. Ακριβολογώντας, θα λέγαμε πως είχε ως στόχο την ικανοποίηση των συλλογικών φαντασιακών θεσμίσεων των κοινωνιών – όπως θα έλεγε ο Καστοριάδης- την ικανοποίηση των φιλοσοφικών θεσμίσεων των κοινωνιών θα συμπληρώναμε εμείς. Αυτός ο ρόλος της Τέχνης υπήρξε κεντρικός στις προτεραιότητες των ανθρώπων - μέχρι την νεωτερική τουλάχιστον εποχή- γιατί προτεραιότητα του ανθρώπου ήταν και νομίζουμε πως εξακολουθεί να είναι, η νοηματοδότηση της ζωής του, τουλάχιστον από αυτήν την ενσυνείδητη ή ασυνείδητη νοηματοδότηση προκύπτουν οι προτεραιότητες του καθημερινού του βιου- αποτύπωνε την ζωτική γι’ αυτόν προσπάθεια αντιεντροπικής του παρουσίας στο χώρο και στον χρόνο, εντός των οποίων βρέθηκε να ζεί.

Τους ίδιους ακριβώς στόχους είχε και η Πολιτική, η Πολιτική ως θεωρία και ως πρακτική. Ο Περικλής στον «Επιτάφιο» συνόψισε αυτούς τους στόχους για την εποχή του, τα έργα και ο τρόπος ύπαρξης των παλαιοτέρων κοινωνιών μας το βεβαιώνουν : τουλάχιστον μέχρι την νεωτερική περίοδο, στόχος υπήρξε η συνδιαλλαγή του ανθρώπου, του ατόμου ως αναπόσπαστο μέλος της κοινωνίας του, με αυτό που κάθε φορά θεωρείτο ως κοσμική και ιστορική πραγματικότητα ή Αλήθεια. Στόχος υπήρξε ο «κατ’ Αλήθειαν βίος», όπως θεωρείτο κάθε φορά αυτή η Αλήθεια, στόχος υπήρξε η ολοκλήρωση του ανθρώπου εντασσόμενος σε αυτήν, αυτήν την ένταξη που οι χριστιανοί, π.χ., ονόμασαν σωτηρία.

Η αρχιτεκτονική, η γλυπτική, η ζωγραφική, η μουσική και ότι άλλο αποκαλούμε σήμερα Τέχνη, προέκυπτε και εξακολουθεί να προκύπτει από τους παραπάνω στόχους και συμμετείχε, αλλά και εξακολουθεί να συμμετέχει στην εκπλήρωσή τους: οι μορφές που δια-Κοσμούν -με τον όρο δια-Κόσμηση στην Πυθαγόρεια σημασία του, ως αναφερόμενο στην ευταξία του Κόσμου- το περιβάλλον του βίου μας, μας συν-κινούν, συν-κινούν το πνεύμα μας και τη ψυχή μας, μας διαμορφώνουν, αποτελούν αρθρώσεις μεταξύ ημών και του νοήματος που φέρουν. Η ψυχολογία και η ψυχοπαθολογία μας εξηγούν τους μηχανισμούς της εξάρτησής μας από τις μορφές αυτές.

Μια ιστορική διαδρομή μας βεβαιώνει για τα παραπάνω, που ισχύουν βέβαια και για τη σημερινή εποχή με την διαφορετική νοηματοδότηση του Κόσμου και της ζωής. Είναι χαρακτηριστικό, πως οι πολιτικές ομάδες που θέλησαν να επιβάλλουν την εξουσία τους με τρόπο απόλυτα εξουσιαστικό, στηρίχτηκαν σε μεγάλο βαθμό στις μορφές της Τέχνης που επέβαλαν στις κοινωνίες τους. Αναφερόμαστε στον Ναπολέοντα, που ονόμαζε εαυτόν πολεοδόμο, στον Μουσολίνι, στον Χίτλερ, στον Στάλιν. Οι μορφές της Τέχνης που επέβαλαν συμβάδιζε με τον τρόπο που ήθελαν να αλλάξουν τις φιλοσοφικές θεμελιώσεις των κοινωνιών τους. Ο Μουσολίνι επέβαλε μια αρχιτεκτονική που εκφράζει μια εξουσία, θα λέγαμε αισθητικοποιούσε την υπερδύναμη μιας υπερφυσικής εξουσίας, που βέβαια εκφραζόταν από το ισχυρό κεντρικό κράτος. Ο Χίτλερ στηρίχτηκε σε αισθητικοποίηση του ολοκληρωτισμού, χρησιμοποίησε προς τούτο και πρόθυμους φιλοσόφους, με τελική κατάληξη την αιματοκύλιση της Ευρώπης, δίδοντας την αίσθηση μιας ευρύτερης εμβέλειας της ύπαρξής τους τόσο στο λαό του όσο και στους χιλιάδες στρατιώτες του, που σκότωναν αλλά και πέθαιναν γι΄αυτό. Ο Στάλιν μέσω της Τέχνης προσπάθησε να προωθήσει τον σοσιαλισμό, έναν νέο δηλαδή συλλογικό τρόπο ύπαρξης των κοινωνιών, με συλλογικά οράματα και αλληλεγγύη των ανθρώπων μεταξύ τους. Τρόπος ύπαρξης και θεώρησης της ζωής και της κοινωνίας επιστημονικά θεμελιωμένος, κατά τα φιλοσοφικά προτάγματα της νεωτερικότητας, από τον Μαρξ και οργανωμένος από τον Λένιν.

Η Τέχνη όπως την εννοούμε σήμερα, αλλά και η κάθε τέχνη, όπως αυτή πάντα εννοείτο, προέρχονται από τις φιλοσοφικές θεσμίσεις των κοινωνιών και στην ικανοποίηση αυτών αποσκοπούν. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν αυτό οι δημιουργοί τους, τα έργα, τα κάθε είδους έργα, προς τέτοιας εμβέλειας αποτελέσματα οδηγούν. Άλλα λιγότερο, άλλα περισσότερο αποτελεσματικά. Αν ανατρέξουμε στα μανιφέστα των κινημάτων της Τέχνης του 20ου αιώνα, των «καλών τεχνών» δηλαδή - με την όποια αυθαιρεσία φέρει ο όρος «καλή» τέχνη, αλλά δεν είναι του παρόντος αυτή η εξέταση- θα δούμε κατ’ ουσίαν πως ήταν φιλοσοφικά μανιφέστα. Όπως φιλοσοφικά συνθήματα είναι και αυτά που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί. Το σύνθημα π.χ. «εδώ και τώρα», προέρχεται από τον αποκλεισμό κάθε ευρύτερης της λεγόμενης φυσικής ζωής εμβέλειάς του ανθρώπου, από την νεωτερική πρόταση, άρα «εδώ και τώρα», αυτός είναι πλέον ο συλλογικός στόχος. Η Τέχνη – το ξαναλέω: αυτό που εμείς σήμερα αποκαλούμε Τέχνη- προέρχεται από το σύνθημα αυτό, προερχόμενο με τη σειρά του από τη φιλοσοφική θεμελίωση της νεωτερικότητας, αλλά και αυτό προωθεί συμμετέχοντας στην αναβίβασή του σε σχεδόν οντολογικό επίπεδο. Η διάρκεια ζωής των έργων Τέχνης ολοένα και περισσότερο πλησιάζει στην απ’ ευθείας απόρριψή τους από τον δημιουργό στα σκουπίδια. Τα κινήματα Τέχνης διαδέχονταν το ένα το άλλο σε απόσταση πενταετίας, μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, σήμερα δεν υπάρχουν καν κινήματα και ο καθένας κάνει ότι θέλει, το συχνότερο χωρίς να θέλει κάτι, πηγαίνουμε στο θέατρο και την άλλη μέρα έχουμε ξεχάσει τι έχουμε δεί, γλυπτά στον πάγο, περφόρμανς μια ώρας, που τείνει στο λεπτό. Χωρίς να λείπουν και κάποιες περισσότερο φιλόδοξες προτάσεις –των αποδομιστών π.χ. ή και των ακόμα αναζητούντων το πνεύμα των τόπων, το genius loci- αλλά και εδώ περί φιλοσοφικών, άρα και πολιτικών, προτάσεων πρόκειται.