Η Φυσική ως θεμελίωση της φιλοσοφικής θέσμισης των κοινωνιών

Νικήτας Χιωτίνης

Αναφερόμαστε στη «θέσμιση» από έναν θεσμό, εν πολλοίς ανομολόγητο, που διαμορφώνει το «φιλοσοφικό ασυνείδητο» που ρυθμίζει τη ζωή των ανθρώπων και που έχει με τη σειρά του διαμορφωθεί από την εκάστοτε Φυσική, τη Φυσική ως επιστήμη και ως διερώτηση.

Πρώτα λοιπόν απ’όλα ας δούμε αναλυτικότερα σε τι συνίσταται αυτό που θα αποκαλέσουμε «φιλοσοφική θέσμιση των κοινωνιών». Ήδη από τη δεκαετία του 1970, ο Καστοριάδης διαπίστωσε την «φαντασιακή θέσμιση των κοινωνιών», με την συγγραφή ομότιτλου βιβλίου. Ο όρος και η έννοια αυτή παγιώθηκαν έκτοτε στη σκέψη κάθε σχετικού διανοητή, αν και πρόκειται περί εννοίας ήδη εμμέσως προταθείσας. Ο Marx διαβεβαίωνε πως ο Απόλλων των Δελφών ήταν στη ζωή των Ελλήνων μία δύναμη τόσο πραγματική όσο και οποιαδήποτε άλλη, η δε 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. Αυτές οι ανάγκες και επιθυμίες δημιουργούνται και 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». Ο καθένας εύκολα διαπιστώνει άλλωστε τα παραπάνω, από τον τρόπο ζωής του και από το είδος των προτεραιοτήτων που θέτει.

Αυτές όμως οι ανάγκες, επιθυμίες και προτεραιότητες της ζωής μας προέρχονται από τις φιλοσοφικές μας βεβαιότητες. Η «φαντασιακή θέσμιση των κοινωνιών» δηλαδή, ισοδυναμεί κατ’ ουσίαν περί «φιλοφοφικής θέσμισης». Με τη «θέσμιση» ιεροποιημένη, δηλαδή αξιωματικώς αποδεκτή ως συστατικό της ύπαρξής μας. Τούτο γιατί προέρχεται από τη νοηματοδότηση της ζωής μας , δηλαδή την αντίληψη περί του λόγου και του ρόλου της ύπαρξής μας. Αντίληψη που προέρχεται από τον τρόπο που βλέπουμε και ερμηνεύουμε τον κόσμο μας, αλλά και τον Κόσμο, ως προαιώνια αρχή του. Η μέχρι τώρα διαδρομή του ανθρώπου στη Γη επιβεβαιώνει ότι αυτή η υπαρξιακή (αυτο)ερμηνεία του ανθρώπου, η ερμηνεία του Κόσμου και της Ιστορίας, είναι αυτές που όριζαν «θεσμικά» τις προτεραιότητες της ζωής, τις ανάγκες και τις επιθυμίες, ενίοτε μάλιστα αν όχι σε βάρος της επιβίωσης, τουλάχιστον θέτοντάς την επιβίωση ως δευτερεύουσα επιδίωξη. Αλλά και εξακολουθούν να το κάνουν, εκεί που επικρατούν διαφορετικές ερμηνείες της ύπαρξης, διαφορετικές από αυτήν της νεωτερικής πρόταξης του ατόμου ως αυθύπαρκτης οντότητας. Άλλωστε αυτή η νεωτερική πρόταξη δεν φαίνεται να έγινε ποτέ απολύτως αποδεκτή και ήδη τίθεται υπό σοβαρή αμφισβήτηση.

Ζωτικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι η επιδίωξη αντιεντροπικής του παρουσίας στον Κόσμο εντός του οποίου βρέθηκε να ζεί. Ουδέποτε αποδεχόμενος τον περιορισμό του στον ορατό του χώρο και χρόνο – τουλάχιστον μέχρι τον 15ο αιώνα, οπότε και συμβατικώς αρχίζει η νεωτερική περίοδος της Ιστορίας- επεδίωκε την επέκταση της εμβέλειάς του σε αυτό που κάθε φορά θεωρούσε Χώρο και Χρόνο, σε αυτό που κάθε φορά αντιλαμβανόταν ως Κόσμο ή προαιώνια αρχή, θεωρώντας την επέκτασή του προς αυτόν, ως ολοκλήρωσή του. Η ερμηνεία του Κόσμου, η διερεύνηση των νόμων που διέπουν την καθημερινή ορατή και απτή πραγματικότητα – ως υποκείμενη στους αιώνιους νόμους του Κόσμου – ξεκίνησε από την πρώτη εμφάνισή του ανθρώπου στη Γη και εξελίχθηκε στην Ιστορία μέχρι τις μέρες μας, πλανώμενη και περιπλανώμενη, όπως θα έλεγε ο Αξελός. Αυτή η πλάνη και περιπλάνησή του ήταν και είναι ζωτική γι’ αυτόν.Ο άνθρωπος προσπαθούσε και προσπαθεί να ερμηνεύσει και να αποκωδικοποιήσει τη «Φύση», με στόχο την προσαρμογή της στις κάθε φορά επιδιώξεις του: είτε να ενταχθεί σε αυτήν με στόχο την ολοκλήρωσή του είτε να την καθυποτάξει προς εξυπηρέτηση του περιορισμένου χρόνου του και της έμβιας ύπαρξής του.

Η ερμηνεία της «Φύσης», η Φυσική Επιστήμη όπως θα λέγαμε σήμερα, ξεκίνησε από την παρατήρηση και συνέχισε στην προσπάθεια διερεύνησής της δια της διανοίας του. Γιατί βεβαίως nihil in intellectu nisi prius in sensu, τίποτα δεν τίθεται στη διάνοια αν δεν περάσει από τις αισθήσεις –διαπίστωση από τον Παρμενίδη και του περιπατητικούς φιλοσόφους, αλλά και φανερό από την Ιστορία. Έτσι προήλθαν οι πρώτες ερμηνείες του Κόσμου –η πρώτη Φυσική επιστήμη- με επίκεντρο την έκπληξη από τη δύναμη του ήλιου, αλλά και του νερού, του αέρα, της φωτιάς και των λοιπών ζωτικών για τον άνθρωπο στοιχείων. Με στόχο πάντα την επέκταση της εμβέλειάς του, είτε με μαγεία, είτε με περισσότερο έλλογες «τέχνες», με την εξέλιξη της Ιστορίας (του). Δεν ανεχόταν ο άνθρωπος να θεωρήσει τον εαυτό του εκτός ή έρμαιο του Κόσμου, εκτός ή έρμαιο της φυσικής ορατής αλλά και αόρατης πραγματικότητάς του, έτσι την διερευνούσε, αλλά και την επινοούσε-στο βαθμό που δεν μπορούσε να την αποκωδικοποιήσει περισσότερο- για να την προσεγγίσει και να την κατακτήσει ή τουλάχιστον να έρθει μαζί της σε επωφελή γι’ αυτόν συνδιαλλαγή.

Αυτή ήταν η αποστολή των Σαμάνων της Προϊστορίας, στην πρωταρχική ερμηνεία του Κόσμου. Το ίδιο διαπιστώνουμε και σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς. Στην Αίγυπτό, η καθημερινή και αδυσώπητη κίνηση του Ήλιου από Ανατολή προς Δύση, η αδιάκοπη πορεία του Νείλου από Νότο προς Βορρά, οι τακτές υπερχειλίσεις του Νείλου, που άφηναν πίσω τους εύφορη γη, η θέση της βιώσιμης Αιγύπτου εν μέσω αφιλόξενης ερήμου, είναι που δημιούργησαν την εικόνα του Κόσμου. Τόσο την εικόνα την αντιληπτή, που κατάφερναν εν μέρει να ελέγχουν μέσω της παρατήρησης των αστρικών φαινομένων, που τους έκαναν ικανούς να προβλέπουν τα φυσικά φαινόμενα, αλλά και την εικόνα της μετά του ορατού πραγματικότητας- γιατί η διερεύνηση του ορατού δεν τους έδινε ικανοποιητικές επεξηγήσεις- με ελπίδα εύρεσης τρόπο επέκταση της εμβέλειας της περιορισμένης σε διάρκεια αισθητής ζωής τους. Γι’ αυτό και προτεραιότητα των Αιγυπτίων ήταν η κατασκευή των πυραμίδων και των τάφων της οικογένειάς τους, ενώ και οι προτεραιότητες της καθημερινής τους ζωής επικεντρώνονταν σε αυτούς τους στόχους.

Στην Ελλάδα ο άνθρωπος όρθωσε περισσότερο το ανάστημά του, κατανοώντας –ή αντιλαμβανόμενος- διαφορετικά, τον κόσμο του, αλλά και τον Κόσμο ως προαιώνια αρχή του παντός- συμπεριλαμβανομένου της ζωής του- και τους νόμους που τον διέπουν και τον κάνουν να υπάρχει και να λειτουργεί. Θεσμίστηκε το «ελληνικό κοσμοσύστημα» (όπως αναφέρεται για την Ελλάδα ο Γ. Κοντογιώργης), σε μια συνύπαρξη ορατού και αοράτου, ορατής και απτής πραγματικότητας και μυθικής της αρχής, σε υπαρξιακό συσχετισμό. Γι’ αυτό και η οντολογία της τότε εποχής σχηματοποιήθηκε με προσωποποιημένους Θεούς. Αυτό αφορά και στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη φάση της, με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη. Μίμηση του Κόσμου υπήρξε η Τέχνη, τόσο αυτό που ήταν πάντοτε η Τέχνη, όσο και αυτό που αποκαλούμε Τέχνη μετά τον 18ο αιώνα, όσο και κάθε λειτουργία της καθημερινής ζωής: από τον τρόπο οργάνωσης των κοινωνιών, τον τρόπο κατασκευής των Ναών αλλά και των κατοικιών, τον τρόπο συμπεριφοράς μέχρι την πολιτική σκέψη και πράξη. Με στόχο την εξασφάλιση υπαρξιακού λόγου και ρόλου στην ανθρώπινη παρουσία. Αυτή υπήρξε η προτεραιότητα του βίου. Με διαφορές βεβαίως ανά ιστορική φάση, αλλά η αντίληψη περί Κόσμου παρέμενε ιεροποιημένη και άπιαστη από την παρατήρηση και το πείραμα.

Συμβατικώς θεωρούμε πως από την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως και εξής συντελείται η μεγάλη στροφή της Σκέψης. H πρόοδος των επιστημών, από τα κέντρα των τεχνιτών και μαστόρων των μεσαιωνικών μοναστηριών της Δύσης, σε συνδυασμό με τις εμπειρίες των ρωμαίων της Ανατολής, οδηγούν σε σταδιακή αποϊεροποίηση του Κόσμου. Ο νέος Κόσμος περιορίζεται στην τρισδιάστατη ορατή πραγματικότητα και αυτό φαίνεται στον τρόπο αναπαράστασής του στη ζωγραφική και στην εννοιολογική σύλληψή του στην Αρχιτεκτονική.

Η στροφή αυτή της Σκέψης ολοκληρώνεται με την νευτώνεια φυσική και τη νευτώνεια κοσμοεικόνα. Ο νευτώνειος τρόπος θεώρησης της πραγματικότητας είναι που οδήγησε στη δαρβίνεια άποψη περί του τρόπου εξέλιξης των ειδών, με πλήρη επικράτηση των ανωτέρω τον 18ο αιώνα, μη ξεχνάμε άλλωστε πως μέχρι τότε η Φυσική – η επιστήμη δηλαδή εξέτασης του Κόσμου και της Φύσης στις εκάστοτε ερμηνείες της- ονομαζόταν «Φυσική Φιλοσοφία». Ο Κόσμος έτσι τώρα, 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 ορατό παρόν. Ο περιορισμός των επιδιώξεων στο παρόν και μόνο, οφείλεται στο ότι η νέα αυτή μηχανιστική εικόνα για το Σύμπαν και την λειτουργία του, επεκτάθηκε μοιραίως και στην βιολογία με την σχεδόν αυτονόητη επικράτηση της 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. Φυσικό επακόλουθο αυτού, η νοηματοδότηση της ανθρώπινης ύπαρξης να αφορά μόνο στο παρόν και να αντλείται από την άμεση και επαληθεύσιμη εμπειρία, προς την οποίαν πλέον ο άνθρωπος επιδιώκει επέκταση της εμβέλειάς του. Έτσι προκύπτει η νέα αντίληψη περί ευδαιμονίας, που ολοένα και περισσότερο ταυτίζεται με την «εδώ και τώρα» κατανάλωση αγαθών. Ιδού η νέα «θέσμιση» των κοινωνιών και του ανθρώπου. Η κατανάλωση αναβιβάζεται σε οντολογικό σχεδόν επίπεδο και ο άνθρωπος επιδιώκει την κατάκτηση του νέου Κόσμου, δηλαδή του ορατού χώρου, που είναι η νέα κοσμοεικόνα: ιδού που οφείλεται η δημοφιλία των λαϊκών μυθιστορημάτων του Ιουλίου Βερν, από το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα (είκοσι χιλιάδες λεύγες υπό τη θάλασσα, από τη γη στη σελήνη, ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες, ταξίδι στο κέντρο της γης, από τη γη στη σελήνη), ο Σούπερμαν, από το πρώτο ήμισυ του 20ου αιώνα, κ.λ.π. Με άλλα λόγια η επιδίωξη ηδονής και κατακτήσεων στο «εδώ και τώρα», προέρχεται από την «φιλοσοφική θέσμιση» που εδράστηκε στη νευτώνεια φυσική και κοσμοεικόνα, αλλά και στην συνεπή προς αυτήν δαρβίνεια θεώρηση του ανθρώπου και των υπολοίπων έμβιων ειδών του πλανήτη.

Η νευτώνεια «φυσική φιλοσοφία»- το πρώτο έργο του Νεύτωνα είχε τον τίτλο *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*, δεν έχει πάψει να αποτελεί τη θεμελίωση της φιλοσοφικής θεμελίωσης, δηλαδή της φιλοσοφικής θέσμισης, των δυτικών κοινωνιών. Τούτο παρά του ότι αμφισβητήθηκε, αλλά και αμφισβητείται ολοένα και περισσότερο, τόσο από οργανωμένες ομάδες διανοουμένων – και Φυσικών επιστημόνων- όσο και από τη λαϊκή συνείδηση, από το συλλογικό ασυνείδητο των λαών, όπως θα έλεγε ο Γιούνγκ. Ας δούμε αυτές τις αμφισβητήσεις:

Αρχικώς, στα μέσα του 19ου αιώνα το κίνημα του ρομαντισμού αρνήθηκε τη νεωτερικότητα και τις υπαρξιακές προτάσεις που προέτασσε και στράφηκε προς αναζήτηση της Αλήθειας σε παλαιότερες οντολογίες, σε παλιότερες δηλαδή «φυσικές φιλοσοφίες». Οι επιστήμονες Φυσικοί εισήχθησαν σε αυτήν την αμφισβήτηση από τα τέλη του 19ου αιώνα και εξής. Η ρήξη ήρθε με την θεωρία της σχετικότητας του Einstein (1905) και την θεωρία των κβάντα του Planck (1900). To 1905 o Einstein με την διατύπωση της θεωρίας της Σχετικότητας, κατάργησε τις έννοιες του απόλυτου Χώρου και Χρόνου. Σύμφωνα μ’ αυτήν, ο χώρος δεν διαθέτει τρεις διαστάσεις και ο χρόνος δεν νοείται ως ξεχωριστή οντότητα. Τόσο ο χώρος όσο και ο χρόνος αποτελούν συστατικά μιας τετρασδιάστατης έννοιας, αυτής του «χωροχρόνου». Μ’ άλλα λόγια, στα πλαίσια της θεωρίας της σχετικότητας, είναι αδύνατον να μιλήσουμε για τον χώρο χωρίς ν’ αναφερθούμε στον χρόνο και αντιστρόφως. Επιπλέον, ο χρόνος δεν νοείται ως μία κοσμική ροή, όπως στην θεωρία του Νεύτωνα. Διαφορετικοί παρατηρητές θα συλλάβουν την ροή του χρόνου με διαφορετικό τρόπο, αν κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες σε σχέση με τα παρατηρούμενα φαινόμενα. Μ’ άλλα λόγια, αν για έναν παρατηρητή δύο διαφορετικά γεγονότα συμβαίνουν ταυτοχρόνως, για έναν άλλο μπορεί να ολοκληρωθούν μέσα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Κατά συνέπεια, όλες οι μετρήσεις που αφορούν τον χώρο και τον χρόνο, χάνουν αυτομάτως τον απόλυτο χαρακτήρα τους. Δεν υπάρχει έτσι ούτε απόλυτος Χώρος ούτε απόλυτος Χρόνος, όπως συμβαίνει με την θεωρία του Νεύτωνα. Τόσο ο Χώρος όσο και ο Χρόνος, αποτελούν στοιχεία της έκφρασης του συγκεκριμένου και διαφορετικού κάθε φορά παρατηρητή, που τα χρησιμοποιεί για να περιγράψει κάθε φορά τα φαινόμενα που παρακολουθεί. Δηλαδή σε τελική ανάλυση, είναι ο παρατηρητής που ορίζει το μέτρο του χώρου και του χρόνου, σχετικό και συζητήσιμο για έναν δεύτερο παρατηρητή.

Η εξέλιξη της Φυσικής επιστήμης μεταβάλει σταδιακά το πλαίσιο της περιγραφής της Φύσης. Η σημαντικότερη συνέπεια αυτής της μεταβολής υπήρξε η συνειδητοποίηση πως η μάζα δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια μορφή ενέργειας. Η σχέση ανάμεσα στη μάζα και στην ενέργεια που δόθηκε από τον τύπο E = mc2, απέκτησε θεμελιώδη σημασία για την θεωρία της Σχετικότητας. Το 1915, πάλι ο Einstein, με την Γενική Θεωρία της Σχετικότητας, αμφισβητήθηκε και ο Ευκλείδειος χώρος. Κατ’ αυτήν τη θεωρία, το διάστημα πρέπει να είναι «κυρτό», όπου βεβαίως η Ευκλείδειος γεωμετρία χάνει την αξία της, ο δε Einstein βεβαιώνει πως η γεωμετρία δεν βρίσκεται ενσωματωμένη στην Φύση, αλλά στον τρόπο σκέψης μας. Επίσης ο Einstein θέτει σε αμφιβολία και την αξία των μαθηματικών νόμων για την ερμηνεία της Φύσης: «όταν οι μαθηματικοί νόμοι αναφέρονται στην πραγματικότητα δεν είναι σίγουροι, κι όταν είναι σίγουροι δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα».

Η ριζική όμως αναθεώρηση της αντίληψης για την ύλη, το Σύμπαν και της σχέσης του ανθρώπου μ’ αυτά, πυροδοτήθηκε από την κβαντομηχανική και ιδιαιτέρως από την «αρχή της αβεβαιότητας» του Heinsenberg. Κατ’ αυτήν, αυτό που παρατηρούμε δεν είναι η Φύση καθ’ εαυτή, αλλά η όψη της Φύσης που παρουσιάζεται προσαρμοσμένη στα ερωτήματά μας. «Στη Φυσική, η επιστημονική μας δουλειά είναι η διατύπωση ερωτήσεων για την Φύση, στη γλώσσα που κατέχουμε και η προσπάθεια να πάρουμε μιαν απάντηση, από το πείραμα και τα μέσα που έχουμε στην διάθεσή μας», μας εξηγεί και το αποδεικνύει στο υποατομικό επίπεδο. Η κβαντομηχανική στη συνέχεια, μεταβάλλει και την έννοια της πραγματικότητας. Στα πειράματα για τα ατομικά περιστατικά, διαπιστώνουμε ότι τα ίδια τα άτομα σχηματίζουν έναν κόσμο δυναμικοτήτων ή δυνατοτήτων μάλλον, παρά έναν κόσμο πραγμάτων ή γεγονότων. Διαφοροποιείται επίσης και η «αιτιότητα»: ο επιστήμονας σκέφτεται την αιτιότητα όχι σαν σχέση μεταξύ αντικειμένων, αλλά σαν σχέση ανάμεσα σε διαφορετικές καταστάσεις του ίδιου αντικειμένου ή του ίδιου συστήματος αντικειμένων σε διαφορετικούς χρόνους, μας εξηγεί ο Heinsenberg.

Η μέχρι τότε δυτική «επίσημη» Σκέψη, ύστερα απ’ όλα αυτά κατέρρευσε, τουλάχιστον σε επίπεδο «διανόησης». Η μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αλματώδης ανάπτυξη της ατομικής φυσικής, άνοιξε περισσότερο τους ορίζοντες. «Η σύγχρονη Φυσική», μας εξηγεί ο Heinsenberg το 1963, «χώρισε τον κόσμο όχι πλέον σε ξεχωριστές ομάδες αντικειμένων αλλά σε διαφορετικές ομάδες διασυνδέσεων … Έτσι, ο Κόσμος αποκτά την μορφή ενός πολύπλοκου πλέγματος συμβάντων, όπου οι κάθε λογής διασυνδέσεις μεταβάλλονται, υπερπηδούν ή συνδυάζονται και κατά συνέπεια προσδιορίζουν την υφή του πλέγματος του συνόλου». Όσο προχωρούμε αντιλαμβανόμαστε πως ο σύγχρονος φυσικός επιστήμονας, είναι υποχρεωμένος να δει τον Κόσμο σαν ένα ενιαίο σύστημα αδιαχώριστων, αλληλεπιδρώντων και αεικίνητων στοιχείων και τον Άνθρωπο σαν ένα αναπόσπαστο λειτουργικό τμήμα του ίδιου του συστήματος. Σ’ αυτήν την οργανική άποψη του Κόσμου ως ένα ενιαίο Όλον, έχει προφανώς καταρρεύσει ο παλαιός Καρτεσιανός διαχωρισμός ανάμεσα στο Εγώ και στον Κόσμο. «Η κβαντική θεωρία μας διδάσκει πως τίποτε δεν μπορεί να παρατηρηθεί ή να μετρηθεί, χωρίς να διαταραχθεί από αυτό το γεγονός. Άρα, ο ρόλος του παρατηρητή είναι αποφασιστικός στη προσπάθεια να κατανοηθεί οποιαδήποτε φυσική διαδικασία. Πραγματικά, είναι τόσο αποφασιστικός, ώστε μερικοί φτάνουν να πιστεύουν πως μοναδική πραγματικότητα είναι ο νους του παρατηρητή, και όλα τ’ άλλα είναι πλάνες», μας λέει ο A.Rae.

Στο ερώτημα αν αυτή η νέα λοιπόν Φυσική έχει διαφοροποιήσει αναλόγως τη φιλοσοφική θέσμιση της ανθρωπότητας και τις προτεραιότητες της ζωής, η απάντηση είναι «και ναι και όχι». Ο σημερινός άνθρωπος φαίνεται να βρίσκεται σε απόλυτη σύγχυση μεταξύ ιδεών παλαιών και νέων, χωρίς δηλαδή στέρεα φιλοσοφική, δηλαδή υπαρξιακή, θεμελίωση. Θεμελίωση απαραίτητη για την ίδια την ύπαρξη και την εξέλιξη των κοινωνιών, όπως μας έχει δείξει η Ιστορίας. Από τη μια η βεβαιότητα περί της μη δυνατότητας μεγαλύτερης εμβέλειας της ζωής μας, πέραν των στενών χρονικών οριζόντων μεταξύ γένεσης και θανάτου, άρα εδραιωμένη την πρόταξη του ατόμου κατά την εισήγηση της νεωτερικότητας, από την άλλη μια στροφή της διανόησης προς επαναφορά του υπερβατικού, ενθαρρύνοντας έναν «αναθεϊσμό». Αυτή η σύγχυση, αυτό το οντολογικό κενό, είναι που έχει οδηγήσει τη σημερινή ανθρωπότητα σε πολλαπλά κοινωνικά- δηλαδή πολιτικά, οικονομικά και πολιτικά- αδιέξοδα, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης και εξάπλωσης επικίνδυνων φονταμενταλισμών.

Είναι απόλυτη ανάγκη να επαναφέρουμε το ξεχασμένο ερώτημα για το «είναι», που θα εγκαθιδρύσει ένα νέο υπαρξιακό πεδίο αναφοράς της ανθρωπότητας, πεδίο απαραίτητο για την εξέλιξή της αλλά και για την ίδια την ύπαρξή της. Η εξελίξεις στην επιστήμη της Φυσικής έχουν βάλει τις βάσεις. To ότι η σημερινή Φυσική θεωρεί την ύλη περισσότερο ως γεγονός σε ένα αέναο γίγνεσθαι σχέσεων, ίσως οδηγήσει σε μια νέας μορφής σχεσιοκεντρική οντολογία, συμπεριλαμβανομένου της επαναφοράς του Προσώπου στη θέση του ατόμου, με το Πρόσωπο ως εμπεριέχον και ετυμολογικώς έννοια σχέσεως. Η σημερινή Φυσική στηρίζει μια τέτοια θεώρηση. Εναπόκειται στις νέες γενιές να στοχαστούν και να εργαστούν προς αυτήν την κατεύθυνση, εμβαθύνοντας στις επιστημονικές γνώσεις, με έμφαση σε αυτές της επιστήμης των επιστημών, που είναι η Φυσική, η οποία δοκίμως μέχρι τον 18ο αιώνα ονομαζόταν Φυσική Φιλοσοφία. Η ανθρωπότητα έχει ανάγκη φιλοσοφικής ανασύστασής της.