Το «απαγορεύεται να απαγορεύεται» ως άλλοθι οντολογικού κενού

Όταν κρίνουμε ή προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τις επιθυμίες μας και τις συμπεριφορές μας, κατά κανόνα επικαλούμαστε λόγους ψυχολογικούς, ηθικές εν πολλοίς νεφελώδεις και διάφορους άλλους παράγοντες, παραβλέποντας όμως τον ουσιωδέστερο: Οι επιθυμίες μας, οι συμπεριφορές μας, οι σχέσεις μας με την κοινωνία, η σχέση μας με τον Άλλο και οι προτεραιότητες της ζωής μας, εξαρτώνται πρωτίστως από το νόημα που δίνουμε στον Κόσμο μέσα στον οποίον βρεθήκαμε να ζούμε και από το νόημα και από το ρόλο που δίνουμε στην ύπαρξή μας.

Μία αναδρομή στην ιστορία του ανθρώπου, δείχνει πως εγγενές και ίσως το βασικότερο μέλημα του, ήταν και είναι η νοηματοδότηση της ύπαρξής του. Μόνον έτσι μπορεί να θεμελιωθεί υπαρξιακά, πάνω σε αυτήν στηρίζει τις κοινωνίες του, με θεμελίωση αυτήν δημιουργεί τους πολιτισμούς του. Η αναζήτηση νοήματος είναι μια αέναη προσπάθεια, προσπάθεια σισύφεια μεν, απαραίτητη δε. Χωρίς τέτοια φιλοσοφική θεμελίωση, ούτε ο άνθρωπος μπορεί να υπάρξει και να πορευτεί στο χρόνο, μήτε η κοινωνία να συγκροτηθεί. Η ανθρωπότητα δηλαδή υπάρχει και πορεύεται στην Ιστορία, στηριγμένη στα εκάστοτε «κοινά και κύρια των λαών», όπως θα έλεγε ο Σολωμός, ή στις εκάστοτε «φαντασιακές θεσμίσεις των κοινωνιών», όπως θα έλεγε ο Καστοριάδης. Εμείς προτιμούμε τον όρο «φιλοσοφικές θεσμίσεις», ως ακριβέστερο.

Αυτή τη διαδρομή λοιπόν του ανθρώπου στο χρόνο, τη διακρίνουμε σε δύο μεγάλες περιόδους Σκέψης: Στην προνεωτερική και στη νεωτερική περίοδο. Κατά την προ-νεωτερική περίοδο ο άνθρωπος θεωρούσε την ύπαρξή του εντός μιας ευρύτερης πραγματικότητας ή Αλήθειας, πέραν του ορατού και απτού, με την οποίαν επιθυμούσε να έρθει σε συνδιαλλαγή επεκτείνοντας την εμβέλεια του προς αυτήν, μέχρι σημείου οργανικής του σχέσης με αυτήν. Η κορύφωση αυτής της πορείας υπήρξε η εξέλιξη της ελληνικής πρότασης στη φιλοσοφική θεμελίωση της Ανατολικής Ρωμαϊκής (ακριβέστερα Ελληνορωμαϊκής) Αυτοκρατορίας όπου ο άνθρωπος επεδίωξε τη σχεδόν ταύτισή του με αυτήν την Αλήθεια, με τη Θέωσή του.

Η έννοια της «ελευθερίας» λοιπόν σε αυτήν την προνεωτερική περίοδο, συνταυτιζόταν με τη δυνατότητα επέκτασης της εμβέλειας του ανθρώπου πέραν της αποκαλούμενης σήμερα φυσικής του ζωής, προς απόκτηση υπαρξιακής θέσης και ρόλου σε αυτό που θεωρούσε κάθε φορά ως Κοσμική πραγματικότητα ή Αλήθεια. Οι προτεραιότητες της ζωής του στόχευαν σε αυτήν την ελευθερία, από αυτήν οι επιθυμίες, τα έργα, οι συμπεριφορές, οι τρόποι συγκρότησης των κοινωνιών.

Έτσι λοιπόν οι προϊστορικοί, π.χ., έδιναν μεγαλύτερη σημασία στην τοποθέτηση τεράστιων όρθιων λίθων –μέχρι 19 μέτρα ύψος και 300 τόνους βάρος- σε τεράστιες λιθοσειρές ή λιθοστεφάνες, από την κατασκευή κατοικιών γι’ αυτούς. Δηλαδή αφιέρωναν τεράστιο κόπο για κατασκευές που δεν στόχευαν στη «βελτίωση» της καθημερινής τους ζωής, με το νόημα που δίνουμε εμείς σήμερα στη λέξη «βελτίωση». Στη συνέχεια οι Αιγύπτιοι ενδιαφέρονταν πρωτίστως για την κατασκευή τάφων, παρά για τις κατοικίες τους, πέραν βεβαίως των γιγαντιαίων Πυραμίδων και αγαλμάτων, που απαιτούσαν χρόνο και κόπο, έργα που καταφανώς αποτελούσαν συλλογική επιθυμία, προς επίτευξη συλλογικών στόχων (καταφανώς αποτελούσαν συλλογική επιθυμία γιατί επί χιλιετίες έκαναν περίπου τα ίδια πράγματα).

Στην Αθήνα ο Περικλής ενδιαφερόταν πρωτίστως για τη στέρεη κατασκευή της Ακρόπολης, παρά για το δικό του σπίτι, όπως και όλοι οι άλλοι Αθηναίοι. Ο Σωκράτης προτίμησε να πιεί το κώνειο, παρά να μην υπακούσει τους νόμους της Πόλεως, καίτοι κατανοούσε την αδικία εις βάρος του. Προείχε η Πόλις, ως εμπεριέχουσα συλλογικούς στόχους, άρα και τους προσωπικούς του και με την οποίαν ταυτίζονταν οι Αθηναίοι. Η Πόλις ήταν αυτή που εξέφραζε αυτό που προηγουμένως χαρακτηρίσαμε ως φιλοσοφική θέσμιση των κοινωνιών και που γι’ αυτό υπήρξε το πεδίο ύπαρξης και αναφοράς των μελών της.

Ομοίως ο Ιουστινιανός ενδιαφέρθηκε πρωτίστως για την κατασκευή της Αγίας Σοφίας, όπου οι τότε ρωμαίοι πολίτες πέρναγαν μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους, στα πλαίσια της σχέσης του με την τότε θεωρούμενη ως προϋπάρχουσα αρχή του Παντός, αναζητώντας την υπαρξιακή τους τελείωση (ή «σωτηρία»). Μία από τις σοβαρότερες ποινές προς τους τότε πολίτες, ήταν η απαγόρευση να μπούν στην εκκλησία, όπως σήμερα είναι η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.

Από τον 15ο όμως αιώνα και εξής τα πράγματα άλλαξαν ριζικά. Η πτώση της Κωνσταντινούπολης αποτελεί τυπικό ορόσημο αυτής της αλλαγής, αν και η διαδικασία ξεκίνησε ήδη από τον 11ο αιώνα, με ορόσημο το σχίσμα των εκκλησιών, ίσως και παλαιότερα από την εποχή του Καρλομάγνου. Από εδώ αρχίζει η εποχή της νεωτερικότητας, ως νέου προσανατολισμού της Σκέψης και της Πράξης του ανθρώπου, ως απαρχή νέων τρόπων νοηματοδότησής της ύπαρξής του (αναφερόμαστε αποκλειστικά στη Δύση γιατί στην Ανατολή ακολουθήθηκε άλλη πορεία).

Από την εποχή λοιπόν αυτή και εξής, ο άνθρωπος αδιαφορεί για την όποιαν πέραν του ορατού και απτού πραγματικότητα. Όπως είπαμε σταδιακά: Αρχικά με τον Θωμά τον Ακινάτη παγιώνεται στη Δύση ο υποκειμενισμός (subjectivisme), η άποψη δηλαδή πως μοναδικό μέσο για την πρόσβαση στη γνώση είναι οι νοητικές ικανότητες του ανθρώπου ως υποκειμένου ή οι ικανότητες της αίσθησης ή διαίσθησής του. Ο δρόμος προς τα καρτεσιανό cogito έχει ανοιχτεί, όπου πλέον προτάσσεται η δύναμη της διάνοιάς του προς διερεύνηση και γνώση της πραγματικότητας. Με στόχο όχι μόνο την κατανόησή της, αλλά την εξυπηρέτηση της ορατής ύπαρξής του, της «εδώ και τώρα» ύπαρξής του. Δεν υπάρχει άλλου είδους ύπαρξη ή δεν ενδιαφέρει άλλου είδους ύπαρξη. Η Φυσική, με το έργο του Νεύτωνα «Philosophiae Naturalis Principia Mathematica», επιχειρηματολογεί με επιτυχία πως ο Κόσμος δεν είναι παρά μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Μάλιστα δεν μας πολυενδιαφέρει και ο κατασκευαστής της, γιατί ξέρουμε ήδη πως cogito ergo sum. Ο Δαρδίνος αργότερα μας έπεισε πως δεν είμαστε παρά φυσικά συμβάντα, ανεξάρτητα κάποιου άλλου παράγοντα και έτσι ολοκληρώνεται η νέα φιλοσοφική θέσμισή μας. Δεν υπάρχουμε παρά εντός των πλαισίων της εννοούμενης σήμερα φυσικής ζωής και μόνο εντός αυτών των πλαισίων μπορούμε να αναζητήσουμε νόημα ύπαρξης. Η εντός των πλαισίων της έτσι θεωρούμε την ευδαιμονία και ο καταναλωτισμός γήινων αγαθών ανάγεται σε νόημα ζωής. Η «ελευθερία» συνίσταται πλέον στην δυνατότητα κατανάλωσης κατά το δοκούν του καθενός, στην οποίαν κατανάλωση εμπεριέχεται η αναζήτηση ηδονών, με τον τρόπο που τις αντιλαμβάνεται και τις επιθυμεί κάθε άτομο ξεχωριστά. Ο υποκειμενισμός που εισήχθη από τον Θωμά, έχει ολοκληρωθεί.

Η έκτοτε διαδρομή του ανθρώπου, αποδεικνύει κατά τον καλλίτερο τρόπο τις δύο «απογοητεύσεις του», όπως τις περιγράφει ο Καστοριάδης. Η πρώτη απογοήτευση, όπως μας εξηγεί, προήλθε από την οπισθοχώρηση των θρησκειών, καθόσον ο άνθρωπος έχασε κάθε ελπίδα επέκτασης της εμβέλειάς του (με τον όρο θρησκείες εδώ, πρέπει να εννοήσουμε τις προνεωτερικές οντολογικές σχηματοποιήσεις, που δεν έχουν καμία σχέση με τον όρο «θρησκεία», όπως αυτή εισήχθη από τη δυτική ερμηνεία του χριστιανισμού, από την «θρησκειοποίησή» του, όπως μας εξηγεί ο Γιανναράς). Η δεύτερη απογοήτευση προήλθε όταν τα πολιτικά ιδεολογήματα του 19ου και 20ου αιώνα, που ήρθαν να πάρουν τη θέση των θρησκειών, έδειξαν και αυτά τα όριά τους, μάλιστα ενίοτε με τρόπο τραγικό.

Στον νεωτερικό κόσμο η παλαιότερη φιλοσοφία, ως οντολογική σκέψη, έπαψε να υπάρχει, καθόσον η επιστήμη της Φυσικής, από εποχής Νεύτωνα, την αντικατέστησε σε αυτόν τον τομέα. Στη διανόηση προέχει πλέον η μέριμνα για «κοινωνιολογία», δηλαδή για τη μελέτη και βελτίωση της κοινωνίας που έχει μετατραπεί σε societé, δηλαδή χρησιμοποιούμε την ίδια λέξη με αυτή που ονομάζονται τις εταιρίες. Γιατί οι νεωτερικές κοινωνίες δεν είναι παρά «συμβόλαια» μεταξύ εταίρων, προς αύξηση των καταναλωτικών δυνατοτήτων τους και προώθηση της «ελευθερίας» τους υπό το νέο νόημά της. Όσοι επέμειναν στην παραδοσιακή φιλοσοφία, δεν έκαναν άλλο παρά να αναλύουν και να ερμηνεύουν τη γενικώς αποδεκτή πλέον περιορισμένη εμβέλεια του ανθρώπινου είναι. Όλα βεβαίως τα κοινωνιολογικά και πολιτικά ιδεολογήματα έχουν κοινό πεδίο αναφοράς, ως έχοντα κοινή φιλοσοφική θεμελίωση. Η έννοια της ευτυχίας του ανθρώπου ήταν η ίδια και στον Μαρξ και στον Άνταμ Σμιθ. Από τη δεκαετία του -60 μάλιστα, επιταχύνεται δραματικά η «οντολογία της κατανάλωσης» και η προώθηση της νέας ελευθερίας. «Απαγορεύεται να απαγορεύεται», διακηρύττουν στο Μάη του 68 στη Γαλλία. Ολοένα και περισσότερο πλέον όχι μόνο επιτρέπονται αδιακρίτως και χωρίς πολύ σκέψη τα πάντα, αλλά θεωρούμε υποχρέωσή μας να είναι όλο και περισσότερα αυτά «τα πάντα». Το τέλος της Σκέψης και το τέλος της Πολιτικής. Της Πολιτικής όπως μας τη δίδαξαν οι Αθηναίοι, που «θεωρούσαν ως αχρήστους τους μη ασχολούμενους με τα κοινά» -όπως έλεγε ο Περικλής στον Επιτάφιο του Θουκυδίδη. Με ταυτόχρονη αύξηση των αυτοκτονιών, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα –αποδεδειγμένα μάλιστα μη σχετιζόμενες με τα χαμηλά εισοδήματα- πέραν των υπολοίπων ατομικών και κοινωνικών αδιεξόδων, καταδήλως απόρροια της έλλειψης βαθύτερου νοήματος ζωής.

Αυτή τη δεύτερη απογοήτευση ο Καστοριάδης θεωρούσε οριστική. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια επανήλθε στη συζήτηση και το τέλος της Ιστορίας από τον Φουκουγιάμα, που πήρε τη σκυτάλη από τα «τέλη» των Χέγκελ και Μαρξ και που όμως -ακόμα χειρότερα- την υποβάθμισε ταυτίζοντάς την με την αναζήτηση πολιτικών συστημάτων. Ακόμα όμως και έτσι αν δούμε την Ιστορία, τα γεγονότα δείχνουν πως ουδόλως αυτή έχει τελειώσει. Τα υφιστάμενα οικονομικο-πολιτικά συστήματα έχουν ήδη δείξει τα όριά τους, παρά τις περί αντιθέτου βεβαιότητες του Φουκουγιάμα. Ως προς τη φιλοσοφική τώρα θεμελίωση που τα δημιούργησε και με την Ιστορία ως ταυτιζόμενη με την αέναη αναζήτηση της Αλήθειας, επίσης θεωρούμε πως δεν τελείωσε.

Θεωρούμε πως το σημερινό οντολογικό κενό δεν είναι παρά πρόσκαιρο. Τούτο γιατί οι αντιδράσεις των κοινωνιών υπήρξαν έντονες και πολλαπλές. Η πρώτη οργανωμένη αντίδραση προς τη νεωτερικότητα εμφανίστηκε με το κίνημα του Ρομαντισμού του 19ου αιώνα –στο οποίο άλλωστε οφείλεται εν πολλοίς και η δημιουργία του νεοελληνικού κράτους. Το κίνημα αυτό υπήρξε ιδιαίτερα δημοφιλές στην Ευρώπη στους «αιώνες των φώτων» της, καίτοι αμφισβητούσε ευθέως και εμπράκτως τον εργαλειακό ορθολογισμό που τους δημιούργησε.

Η αναζήτηση από τον σημερινό άνθρωπο ευρύτερης εμβέλειας της ζωής του, είναι εμφανής σε πάμπολλες εκφράσεις του. Καταδήλως δηλαδή δείχνει πως επιζεί ως συλλογικό ασυνείδητο αυτή η αρχέγονη αναζήτηση, που αργά ή γρήγορα θα επανεκκινήσει την Ιστορία. Άλλωστε αυτό μέχρι τώρα την κινούσε, με τους δικούς του νόμους εξέλιξης και τη δική του μυστική διαμόρφωση της όποιας «επίσημης» διανόησης (ας θυμηθούμε τον Νίτσε που μας βεβαίωνε πως οι φιλόσοφοι δεν είναι παρά φερέφωνα των λαών τους).

Πέραν έτσι της εμμονής των λαών προς την αναζήτηση ή την πίστη σε μία μεγαλύτερη εμβέλεια της ζωής τους, υπάρχουν και ομάδες διανοούμενων που παρέμειναν πιστές σ’ αυτήν την εμμονή. Πρώτα απ’ όλα οι εργάτες της Τέχνης. Της Τέχνης που εξ’ ορισμού βλέπει την πραγματικότητα πέραν των δεσμών της εμπειρικής της ερμηνείας, της Τέχνης που εξ’ ορισμού στοχεύει στην αφύπνισή μας προς μία αντίληψη της πραγματικότητας ευρύτερης από αυτήν που εγκαθίδρυσε ο νεωτερικός τρόπος θεώρησής της. Της Τέχνης που ο Αξελός χαρακτηρίζει συνιστώσα του Κόσμου και βασικό συμμετέχοντα στο μεγάλο Παιχνίδι του Κόσμου. Η μουσική και η ποίηση, η ζωγραφική, η γλυπτική και η αρχιτεκτονική, ποτέ δεν απομακρύνθηκαν από την αρχέγονη αποστολή τους, που τις τοποθετεί στην πρωτοπορία της Σκέψης, που τις καθιστά αποφασιστικές συνιστώσες της εξέλιξης της Ιστορίας.

Επίσης και η μέχρι σημείου επαναπροσδιορισμού τους ραγδαία εξέλιξη των επιστημών, ξαναβάζει σήμερα στο παιχνίδι, τα μεγάλα οντολογικά ζητήματα. Είναι η σύγχρονη Φυσική που βρίσκεται επικεφαλής αυτής της αναγέννησης της Σκέψης, καθ’ όσον είναι αυτή που έχει στρέψει τις έρευνές μας προς μία ολωσδιόλου νέα θεώρηση της πραγματικότητος, της Αλήθειας, του Κόσμου και της Ύπαρξης. Το δε εντυπωσιακό εδώ, είναι ότι αυτή η σύγχρονη Φυσική συχνά καταλήγει σε οντολογικά συμπεράσματα όμοια με αυτά παλαιότερων Παραδόσεων.

Τόσο εξ’ αιτίας αυτών, αλλά όσο και του ολοένα και περισσότερο συνειδητοποιημένου Ιστορικού αδιεξόδου στο οποίο έχει περιπέσει η ανθρωπότητα και που είναι η αιτία των καταδήλων οικονομικών και κοινωνικών αδιεξόδων που απαιτούν άμεση θεραπεία, είναι που είμαστε σήμερα μάρτυρες μιας επαναξιολόγησης από τη Δύση των τοπικών παραδόσεων των περιφερειών της, παραδόσεων που μέχρι τώρα είτε αγνοούσε είτε υποτιμούσε. Οι αγγλοσάξονες εθνολόγοι εισήγαγαν τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, τον επιστημονικό όρο «acculturation» που έχει την εξής έννοια: Όταν μία χώρα, που έχει δική της Παράδοση, τείνει να συμμετάσχει ή να προσκολληθεί στον Δυτικό Πολιτισμό, της προτείνεται να ανασύρει πρώτα απ’ όλα τις αξίες της δικής της Παράδοσης. Της προτείνεται εν συνεχεία να προβάλλει αυτές τις αξίες προς πάσα κατεύθυνση, με το αίσθημα πως είναι ισότιμες ή και ότι ακόμα υπερτερούν των επικρατουσών αξιών της δυτικής κουλτούρας. Η οικουμενική διάσταση αυτών των Παραδόσεων θα επιτρέψει στους γηγενείς χαρακτήρες της «περιορισμένης» αυτής κοινωνίας να εισχωρήσουν και να εγκατασταθούν στην παγκόσμια πραγματικότητα, παρά την δεδομένη ανισότητα και χωρίς αυτό να σημαίνει πως ο κυρίαρχος πολιτισμός, δηλ. ο Δυτικός, δεν επωφελείται. Τα οφέλη θα είναι αμοιβαία. Αυτή η «επίσημη» παρότρυνση της Δύσης προς τις Παραδόσεις με οικουμενική αξία των περιφερειών της, συνδυαζόμενη μάλιστα με την παρότρυνση (και χρηματοδότηση) συντήρησης, ανάδειξης και ερμηνείας της λεγόμενης πολιτισμικής κληρονομιάς τους, της υλικής και της άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς τους, καταδήλως υποκρύπτει την αναζήτηση «φιλοσοφικών διεξόδων» της. Άλλωστε τέτοιες φιλοσοφικές διεξόδους δεν έπαψε να αναζητά τουλάχιστον από τον 19ο αιώνα και εξής.

Ίσως λοιπόν τόσο δια μέσου αυτού, όσο και δια μέσου των νέων οριζόντων που άνοιξε για την Σκέψη η νέα Φυσική, επιτευχθεί αυτό που δεν μπόρεσε να επιτύχει το Μπαρόκ: Ένα νέο, ίσως παγκόσμιο αυτή τη φορά πολιτισμό και μία νέα Ιστορία. Ας μη μας τρομάζουν τα πρόσκαιρα σκοτεινά της σημεία, δεν θα παίξουν κανένα ρόλο και θα τα αγνοήσουν οι μελλοντικοί μελετητές της.