

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑ

ΥΠΟ
ΕΤΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Στὴ διαμόρφωσι τῶν φιλοσοφικῶν συστημάτων παίζουν σημαντικὸ ρόλο ή ὑποκειμενικότης, ή προσωπικότης, δὲ χαρακτήρι καὶ ή ζωὴ τοῦ φιλοσόφου. Κατὰ τὸν Fichte, «ἡ φιλοσοφία ἔξαρτᾶται ἀπ’ τὴν ποιότητα τοῦ χαρακτῆρος καὶ ή ἴστορία τῶν φιλοσοφικῶν συστημάτων εἶναι ή ἴστορία τῆς καρδιᾶς». Κατὰ τὸν Spranger, ή κοσμοθεωρία μας ἔξαρτᾶται ἀπ’ τὶς ἀξίες, στὶς ὃποιες πιστεύομε. «Ωστε ή φιλοσοφία δὲν εἶναι μόνον ἐπιστήμη, ἀλλὰ καὶ ἔκφρασις τοῦ ἐσωτερικοῦ πλούτου τῆς προσωπικότητος καὶ τοῦ προσωπικοῦ βίου τοῦ φιλοσόφου. »Ετοι ἔξηγεῖται γιατὶ δλεις οἱ κοσμοθεωρίες εἶναι ἀειθαλεῖς. Πάντοτε ὑπάρχουν ψυχὲς συγγενεῖς, ποὺ σκέπτονται δόμοιό μορφα. «Ἐτοι ἵσχύουν οἱ λόγοι τοῦ Goethe: «Μοιάζεις πρὸς τὸ πνεῦμα, τὸ ὅποιο καταλαβαίνεις», η καὶ ἀντίστροφα: «ἐννοεῖς τὸ πνεῦμα, πρὸς τὸ ὅποιο μοιάζεις»¹.

‘Αλλ’ ή αὐτενέργεια τοῦ ὑποκειμένου δὲν ἐκδηλώνεται μόνο στὴ διαμόρφωσι τῶν φιλοσοφικῶν συστημάτων· ἐπὶ πλέον κάνει αἰσθητὴ τὴν παρουσία τῆς καὶ σ’ αὐτὰ τὰ ἀντικείμενα, τὰ ὅποια ἐρευνῶνται ἀπ’ τὸν φιλοσοφικὸ στοχασμό. Τὰ ἀντικείμενα αὐτὰ ὑφίστανται τὴ μεταμορφωτικὴ ἐνέργεια δχι μόνο τοῦ φιλοσόφου, ἀλλὰ κάθε ἀνθρώπου, δὲ ὅποιος ἔρχεται σ’ ἐπαφὴ μαζὶ τους. Τὴν ἀλήθεια αὐτὴ προβάλλει ή παροῦσα εὑσύνοπτη μελέτη, χρησιμοποιώντας ὡς ἀποδεικτικὸ ὑλικὸ τόσον τὰ σχετικὰ δεδομένα τῆς Φιλοσοφικῆς Γνωσιολογίας η Θεωρίας τῆς γνώσεως γιὰ τὴ γνωστικὴ λειτουργία, δσον καὶ τὶς ἐπικρατοῦσες ἀντιλήψεις τῆς Αἰσθητικῆς η Φιλοσοφίας τοῦ ‘Ωραίου καὶ τῆς Τέχνης γιὰ τὸ αἰσθητικὸ βίωμα.

*

Στὴ γνωστικὴ λειτουργία εἶναι ἀπαραίτητα τὸ «γινώσκον ὑποκείμενον» καὶ τὸ «γιγνωσκόμενον ἀντικείμενον»². Αὐτὰ ἀποτελοῦν δύο σχετικὲς

1. Εὐαγγέλου Δ. Θεοδώρου, *Ἐγχειρίδιον Φιλοσοφίας, Τεῦχος Α'* (*Ἑλσαγωγικά-Γνωσιολογία - Γενικὴ Αξιολογία*), ἐν Θεσσαλονίκῃ 1967, σ. 23. Πρβλ. J. G. Fichte, *Erste Einleitung in die Wissenschaftslehre*-Fichtes Werke, III, Leipzig, σ. 18. G. Simmel, *Hauptprobleme der Philosophie*, Leipzig 1911, σ. 27 ἔξ.

2. Ε. Π. Παπανούτσον, *Περὶ ἐπιστήμης*, Ἀθῆναι 1937, σ. 9.

έννοιες, γιατί ή μια ἔξαρταται ἀπ' τὴν ἄλλη. "Ἐνα ὑποκείμενο δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι «γιγνῶσκον», ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ «γιγνωσκόμενον ἀντικείμενον»· οὕτε ἔνα ἀντικείμενο μπορεῖ νὰ εἶναι «γιγνωσκόμενον», ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ «γιγνῶσκον ὑποκείμενον». Ἀπ' τὸ «γινῶσκον» ὑποκείμενο ἀπαιτεῖται ή ἵκανότης πρὸς γνωστικὴν ἐνέργεια καὶ σχηματισμὸ ἀντιλήψεως, ἀπὸ δὲ τὸ ἀντικείμενο ἀπαιτεῖται τὸ νὰ μπορῇ νὰ γίνῃ ἀντιληπτὸ καὶ γνωστό.

Τὰ ἀντικείμενα τῆς γνώσεως εἶναι εἴτε πραγματικά, εἴτε ἰδεατά. Ἡ ὑπαρξίς ἰδεατῶν ἀντικειμένων δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ἀμφισβητηθῇ σοβαρῶς. "Οποιος τὴν ἀμφισβητεῖ περιπίπτει σὲ αὐτοαντίφασι. 'Ἡ πρότασις «δὲν ὑπάρχουν ἰδεατὰ ἀντικείμενα» εἶναι ἔνα λογικὸ κατασκεύασμα, ἔνα ἰδεατὸ ἀντικείμενο. "Οταν παρουσιάζω τὴν πρότασι αὐτῆ, ἴσχυρίζομαι συγχρόνως τὴν ὑπαρξίη ἰδεατῶν ἀντικειμένων. "Οταν ἀρνοῦμαι τὴν ὑπαρξίη τους, συγχρόνως τὴν καταφάσκω.

Κατὰ τὴν γνωστικὴν ἐνέργεια δὲν πρέπει νὰ ἀλλοιώνωμε καὶ νὰ νοθεύωμε τὸ γνωσκόμενο ἀντικείμενο, ὅπως ἐνδίθευσε λ.χ. ὁ Haescke τὶς ἐμβρυολογικές εἰκόνες³, ἀλλὰ πρέπει νὰ συλλαμβάνωμε αὐτὸ πιστῶς καὶ ἀντικειμενικῶς, δοσον εἶναι δυνατό.

Τὸ ἀντικείμενο τῆς γνώσεως ὑπάρχει καθ' ἔαυτό, ἀνεξάρτητα ἀπ' τὴ γινώσκουσα ἀνθρωπίνη συνείδησι. "Οταν ὅμως τοῦτο γίνεται γνωστό, τότε ὑπάρχει ἐν σχέσει πρὸς ἡμᾶς. Τὰ ἀντικείμενα καθ' ἔαυτὰ ἔχουν τὸ γνωστὸν ἢ τὸ γνωριστὸν μέρος καὶ τὸ μὴ εἰσέτι γνωστὸν ἢ τὸ μὴ γνωριστὸν μέρος⁴.

Καὶ στὸ αἰσθητικὸ βίωμα ἔχομε ἐπαφὴ τοῦ ὑποκειμένου μὲ κάποιο αἰσθητικὸ ἀντικείμενο (ζωντανὸ ἢ νεκρό, πνευματικὸ ἢ ὑλικό, πραγματικὸ ἢ ἰδεατό). 'Ἡ αἰσθητικὴ ἀξία ἐπαναπαύεται ἐκ φύσεως στὴν ἔξωτερη ὅψι κι ἐμφάνισι. Οἱ αἰσθητικὲς ἀξίες εἶναι δεδομένες ἐποπτικῶς. "Οταν χαρακτηρίζωμε κάτι ὡς ὥραϊο, ὑπέροχο, χαριτωμένο, ποτὲ δὲν ἐννοοῦμε κάτι ἐννοιολογικῶς, ἀλλὰ πάντοτε κάτι, τὸ δόποιο βιώνεται ἐποπτικὰ κι εἶναι ἀμέσως δεδομένο σ' ἡμᾶς. Βέβαια, ἐδῶ δὲν πρόκειται μόνο γιὰ ὀπτικὴ ἐποπτεία, ἀλλ' ἐπίσης γιὰ ἐποπτεία τῆς ἀκοῆς, τῆς φαντασίας κ.λπ. 'Ἐπίσης, ἡ ἐποπτεία αὐτὴ δὲν εἶναι μόνον ἡ τελείως γενικὴ ἐποπτεία, μὲ τὴν δόποια συλλαμβάνομε κάθε ἀξία, ἀλλ' εἶναι ἐκεῖνο τὸ εἰδος τῆς ἐποπτείας, ποὺ ἐπιτρέπει στὸ ἀντικείμενό της νὰ ἐμφανίζεται δύωσδήποτε ὡς αἰσθητό. Χαρακτηρίζομε τὴν ἐποπτεία αὐτὴ ὡς «αἰσθητικὴ θέα».

*

Καὶ τώρα γεννιέται τὸ ἐρώτημα: Ποιά εἶναι ἡ σχέσις τόσον τοῦ ἀντι-

3. Εύαγγέλου Δ. Θεοδώρου, *Χριστιανικὴ Κοσμοθεωρία*, ἐν 'Αθήναις 1949, σ. 119.

4. Εύαγγέλου Δ. Θεοδώρου, *Ἐγχειρίδιον Φιλοσοφίας*, Τεῦχος Α', σ. 39-40.

"Εποι, κατά τὸν Kant, δὲν μποροῦμε νὰ συλλάβωμε γνωστικὰ τὸ ὑπερβατικὸ καὶ τὴν θεία πραγματικότητα, ποὺ εἶναι ἐπέκεινα τῶν δρίων τῆς ἐμπειρίας, ἀλλὰ μόνο τὸ ἐνδοκοσμικὸ καὶ προσιτὸ στὶς αἰσθήσεις καὶ στὴ διάνοιᾳ μας. Ἀλλὰ καὶ αὐτὸ δὲν τὸ συλλαμβάνομε ὅπως εἶναι αὐτὸ καθ' ἔαυτὸ ἀνεξάρτητο ἀπὸ ἐμᾶς, ἀλλὰ μόνον ὡς φαινόμενο, δηλαδὴ ὅπως φαίνεται τοῦτο σ' ἐμᾶς μετὰ τὴν ἐπέξεργασία, τὴν δόποια ὑφίσταται μὲ τὰ —περιορισμένης δυναμικότητος— αἰσθητήριά μας ὅργανα καὶ μὲ τὰ ἔμφυτα καλούπια τῆς διανοίας. "Ωστε ἡ γνῶσις μας περιορίζεται μόνο σὲ δ', τι εἶναι δχι «ἐπέκεινα», ἀλλ' «ἐντεῦθεν» τῶν δρίων τῆς κατ' αἰσθησιν ἐμπειρίας καὶ ἀντιλήψεως καὶ ὑπάρχει μέσα στὴν γινώσκουσα συνείδησι.

Βέβαια, ἡ θεωρία τοῦ Kant δὲν κρίνεται ὡς ἀπολύτως ἵκανον ποιητική, γιατὶ ἀφ' ἐνδὸς περιορίζεται στὰ πλαίσια τῆς φυσικῆς πραγματικότητος καὶ ἀφ' ἑτέρου παραγνωρίζει τὸ δότι οἱ ἐποπτειακὲς μορφὲς τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου καὶ οἱ κατηγορίες τοῦ νοῦ εἶναι μὲν εἰδολογικὲς ἐκφάνσεις τῆς διανοίας, ἀλλὰ πάντοτε μὲ συστοιχία καὶ cum fundamento in re, μὲ θεμελίωσι στὸ ἕδιο τὸ πρᾶγμα, στὴν ἕδια τὴν ἀντικειμενικὴ πραγματικότητα⁶.

'Ἐκεῖνο, δμως, ποὺ παραμένει ἔως σήμερα ὡς θετικὴ συμβολὴ τῆς κριτικῆς θεωρίας τοῦ Kant, εἶναι δότι ἐπέβαλε τὴν ἀντίληψι, δότι στὴν γνωστικὴ διαδικασία τὸ «γινῶσκον ὑποκείμενον» δὲν εἶναι ἀδρανές, περιοριζόμενο σὲ παθητικὴ φωτογράφησι τοῦ «γινωσκομένου·ἀντικειμένου», ἀλλ' αὐτενεργεῖ, δχι ἀπλῶς ρετουσάροντας, ἀλλὰ καὶ μεταμορφώνοντας τὸ ἀντικείμενο τῆς γνῶσεως, τὸ δόποιο, ἀν δχι ἔξ ὀλοκλήρου, τουλάχιστον κατὰ μέγα μέρος εἶναι φαινόμενο, δηλαδὴ σύνθεσις ἀντικειμενικῶν καὶ ὑποκειμενικῶν στοιχείων.

'Ἡ κριτικὴ τῆς φαινομενολογίας τοῦ Kant προκάλεσε τεράστιες ζυμώσεις καὶ εἶχεν ἀλυσιδωτὲς ἐπιδράσεις μέσα στὴν περιοχὴ τοῦ γνωσιολογικοῦ στοχασμοῦ. 'Ἡ κριτικὴ αὐτή, σὲ συνδυασμὸ στὸν αἰῶνα μας ἀφ' ἐνδὸς μὲ τὰ δεδομένα τῆς Ψυχολογίας καὶ τὶς ἐπαναστατικὲς ἔξελιξεις τῆς Φυσικῆς καὶ ἀφ' ἑτέρου μὲ τὴν ἀνάπτυξι τῆς Ἀναλυτικῆς Φιλοσοφίας, τῆς Φιλοσοφίας τῆς γλώσσας, τῆς Σημαντικῆς, τῆς Σημειολογίας καὶ τοῦ Στρουκτουραλισμοῦ, συνετέλεσαν ὥστε ἡ θεωρία τοῦ Kant οὕτε νὰ ἀπολυτοποιῆται, οὕτε γὰ ἔξοστρακίζεται, ἀλλὰ νὰ εἶναι ὁ ἔνας ἀπ' τοὺς δύο πόλους, ἀνάμεσα στοὺς δόποιους

91 ἔξ. X. Θεοδωρίδη, *Εἰσαγωγὴ στὴ Φιλοσοφία*, Αθήνα 1933, σ. 176 ἔξ. Νικόλαος Λούβαρη, *Ιστορία τῆς φιλοσοφίας*, τόμ. 2, ἐν Αθήναις 1933, σ. 113-128. E. P. Παπανούτσον, *Γνωσιολογία*, Αθήναις 1954, σ. 20-28. Immagine K. Kant, *Kritik der reinen Vernunft*, ἔκδ. K. Kehrbach, Leipzig (χωρὶς ἔτος).

6. Εύαγγέλου Δ. Θεοδωρίου, *Κριτικὴ Εἰσαγωγὴ* εἰς τὸ ξήτημα τῶν σχέσεων Θρησκείας καὶ Γνῶσεως, Αθῆναι 1955, σ. 98-99. Johannes Hessen, *Lehrbuch der Philosophie, Erster Band: Wissenschaftslehre*², München-Basel 1950, σ. 211-215. Πρβλ. Joseph de Vries, *Denken und Sein. Ein Aufbau der Erkenntnistheorie*, Freiburg im Br. 1937, σ. 110-111.

κινεῖται παλινδρομικὰ ἢ φιλοσοφικὴ θεώρησις τοῦ ἀντικειμένου τῆς γνώσεως. ‘Ο ἄλλος πόλος εἶναι ἡ θεωρία τοῦ κριτικοῦ ρεαλισμοῦ, ἡ ὅποια ἐξ ἵσου τονίζει τὸν ἐνεργὸν ρόλο τοῦ γινώσκοντος ὑποκειμένου στὴν γνωστικὴ διαδικασία. Τὸ δὲ τι ἡ φιλοσοφικὴ γνωσιολογία κινεῖται ἀνάμεσα στοὺς δύο αὐτοὺς πόλους γίνεται αἰσθητὸ στὸ δὲ τι ἄλλοτε ἡ πλάστιγγα κλίνει πρὸς τὸ μέρος τοῦ κριτικοῦ ρεαλισμοῦ καὶ ἄλλοτε, —ὅπως συμβαίνει συχνὰ σήμερα μὲ τὴν ἐπίδρασι τῆς θεωρίας τῆς σχετικότητος—, πρὸς τὸ μέρος τῆς καντιανῆς κριτικῆς θεωρίας.

Κατὰ τὸν κριτικὸ ρεαλισμό, γνωρίζομε ὅπως εἶναι ἀντικειμενικά, αὐτὲς καθ’ ἔαυτές, μόνο τὶς κύριες ἢ οὐσιώδεις ἢ πρωτογενεῖς ἰδιότητες τῶν ἀντικειμένων (λ.χ. ἔκτασι, πυκνότητα, σχῆμα, μέγεθος, βάρος, πλῆθος, κίνησι, ἀπόστασι ἀπὸ ἐμάς). Ἀντίθετα, οἱ λεγόμενες δευτερεύουσες ἢ ἐπουσιώδεις ἢ δευτερογενεῖς ἰδιότητες τῶν πραγμάτων (χρώματα, ἥχοι, γλυκό, πικρό, ξινό, δσμές, ἀρώματα, θερμότης, ψῦχος κ.τ.τ.) δὲν ὑπάρχουν αὐτὲς καθ’ ἔαυτές ἔξω ἀπ’ τὸν ἀνθρώπο, ἀλλὰ δημιουργοῦνται τῇ στιγμῇ, κατὰ τὴν ὅποια τὰ ἀντικείμενα ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ πρὸς τὰ αἰσθητήρια μας ὅργανα. Βέβαια, οἱ ἰδιότητες αὐτὲς δὲν ὀφείλονται σὲ ὑποκειμενικὴ αὐθαιρεσία, μὰ ἔχουν fundamentum in re, θεμελιώνονται στὴν πραγματικότητα, ὀφείλονται σὲ κάτι ποὺ ὑπάρχει ἀντικειμενικά. ‘Αλλ’ αὐτὸ τὸ κάτι εἶναι διαφορετικὸ ἀπ’ τὶς ἔδιες τὶς ἰδιότητες. Αὐτό, ποὺ ὑπάρχει ἀντικειμενικά, εἶναι χημικές οὐσίες καὶ ἐνέργειες, ποσοτικές διαφορές, κινήσεις, δονήσεις, κραδασμοί, ἡλεκτρομαγνητικές κυμάνσεις, μηχανικές πιέσεις κ.τ.τ., ποὺ μόνον ὅταν ἔλθουν σ’ ἐπαφὴ μὲ τὰ αἰσθητήρια ὅργανα, γίνονται δσμές, γεύσεις, ἥχοι, χρώματα κ.λπ. Ἀντικειμενικὰ δὲν ὑπάρχουν δσμές (ἀρώματα, δυσοσμίες), ἀλλ’ αὐτὲς ζεπροβάλλουν κατὰ τὴ στιγμή, κατὰ τὴν δόποια οἱ πτητικὲς οὐσίες, ποὺ ἔξαερώνονται, φθάνουν στὴ μύτη μας κι ἐρεθίζουν τὸν βλεννογόνο ὑμένα της. ‘Η γλυκύτης, τὸ πικρό, τὸ ξινό κ.τ.τ. δὲν ὑπάρχουν ἀντικειμενικά, ἀλλὰ δημιουργοῦνται τῇ στιγμή, κατὰ τὴν δόποια οἱ χημικές οὐσίες διαλύονται μὲ τὸ σάλιο πάνω στὴ γλῶσσα μας. Κατὰ τὴν Ἀκουστικὴ καὶ τὴν Ψυχολογία οἱ ἥχοι δὲν ὑπάρχουν ἀντικειμενικά. Ἀντικειμενικὰ ὑπάρχουν μόνο ταλαντώσεις ἢ κυμάνσεις τοῦ ἀέρα καὶ ἀνάλογα πρὸς τὸ μῆκος τους ἢ τὴ συχνότητά τους, δηλαδὴ ἀνάλογα πρὸς τὸ πόσες ἀπ’ αὐτὲς φθάνουν στὸ αὐτὶ μας σ’ ἔνα δευτερόλεπτο, ἔχομε τὴν ποικιλία τῶν ἥχων. ‘Αλλὰ ἡ ἴκανότης τῆς ἀκοής εἶναι περιορισμένη, γιατὶ τὸ αὐτὶ δὲν μπορεῖ ἡ συλλαβή πέραν δρισμένου ἀριθμοῦ κυμάνσεων ἀέρος (20 ἔως 20.000 κυμάνσεις σ’ ἔνα δευτερόλεπτο). Κάτι παρόμοιο ἴσχυει γιὰ τὰ χρώματα. ‘Η Ὁπτικὴ καὶ ἡ Ψυχολογία παρέχουν ἐπιχειρήματα στοὺς διαδούς τοῦ κριτικοῦ ρεαλισμοῦ, ποὺ ἀρνοῦνται τὴν ἀντικειμενικὴ ὑπαρξία τῶν χρωμάτων. Ἀντικειμενικὰ ὑπάρχουν μόνο τὰ ἡλεκτρομαγνητικὰ κύματα, ποὺ ἐκπέμπονται ἀπ’ τὰ αὐτόφωτα ἢ ἀνακλῶνται ἀπ’ τὰ ἐτερόφωτα σώματα. ‘Αναλόγως δὲ πρὸς τὸ μῆκος τῶν κυμάτων ἢ τὴ συχνότητά τους, ἀνάλογα πρὸς τὸν ἀριθμὸ τῶν ἡλεκτρομαγνητικῶν κυμάτων, ποὺ κατὰ ἔνα δευτερόλεπτο φθάνουν στὸ μάτι, ἀντιλαμβα-

νόμαστε τὴν ποικιλία τῶν χρωμάτων. Τὸ ἐρυθρὸ χρῶμα λ.χ. ἀντιστοιχεῖ περίπου σὲ μῆκος κύματος 7 δεκάτων τοῦ ἑκατομμυριοστοῦ τοῦ μέτρου καὶ σὲ συχνότητα 430 χιλιάδων γιγακύκλων, δηλαδὴ 430 τρισεκατομμυρίων κύκλων ἀνὰ δευτερόλεπτο. Τὸ ἰῶδες χρῶμα ἀντιστοιχεῖ σὲ μῆκος κύματος 4 δεκάτων τοῦ ἑκατομμυριοστοῦ τοῦ μέτρου καὶ σὲ συχνότητα 750 χιλιάδων γιγακύκλων, δηλαδὴ 750 τρισεκατομμυρίων κύκλων ἀνὰ δευτερόλεπτο. Ἐνδιάμεσα βρίσκονται τὰ ἄλλα χρωματα. "Ωστε ἡ δύναμις τῶν ματιῶν εἶναι περιορισμένη. Τὸ μάτι μας δὲν μπορεῖ νὰ συλλάβῃ μικρότερη ἢ μεγαλύτερη ποσότητα ἥλεκτρομαγνητικῶν κυμάτων, δηλαδὴ τὶς ὑπέρυθρες ἢ ὑπερέρυθρες ἀκτίνες καὶ τὶς ὑπεριώδεις".

"Ωστε καὶ κατὰ τὸν κριτικὸ ρεαλισμὸ στὴ γνωστικὴ διαδικασίᾳ ἔξαρται ὁ ἐνεργὸς ρόλος τοῦ γινώσκοντος ὑποκειμένου. Τὰ ἐμπειρικὰ δεδομένα ὑφίστανται κατὰ κάποιον τρόπο διάθλασι μέσα στὸ ὑποκειμενο. Οἱ δευτερογενεῖς ἴδιότητες ἔχουν δπωσδήποτε τὴν ὑποκειμενικὴ σφραγίδα. Κι' ἀν μιλήσαμε πρὸ δὲλίγου γία παλινδρομικὴ κίνησι ἀνάμεσα στὸν κριτικὸ ρεαλισμὸ καὶ στὴν καντιανὴ φαινομενοκρατία, τὸ ἐκάμαμψε ἔξ αἰτίας τῶν ἐπαναστατικῶν δεδομένων τῆς συγχρόνου Μικροφυσικῆς⁷, σύμφωνα πρὸς τὰ δποῖα δὲν γνωρίζομε τὴν ἐνδότερη δντικὴ οὐσία τῆς ὅλης ἢ τὴν γενεσιουργό της αἰτία. Τὴν ὅλη γνωρίζομε μόνο, δπως αὐτὴ φαίνεται στὴν πειραματικὴ συνάφεια, δηλαδὴ τὴν γνωρίζομε ὡς κύμαντι, ὡς δόνησι, ὡς κραδασμό, ὡς ὀθησι, ὡς ἐνέργεια. "Ωστε, ἀν ὅχι στὴ Φυσικὴ τῶν σταθερῶν, τουλάχιστον μέσα στὴ σφαίρα τοῦ μικροκόσμου, εἶναι ἀμφισβήτησιμη καὶ αὐτὴ ἢ ὑπαρξίες πρωτογενῶν ἴδιοτήτων, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει κατὰ μέγα μέρος ἐπιστροφὴ στὴν καντιανὴ ἀντίληψι, κατὰ τὴν ὁποία τὰ ἀντικείμενα τῆς γνώσεως εἶναι ἔξ δλοκλήρου φαινόμενα.

Πάντως, δποια κι' ἀπ' τὶς δυὸ ἀπόψεις κι' ἀν προτιμήσωμε, διαπιστώνομε δπωσδήποτε τὸ μεγαλεῖο τῆς ἀνθρωπίνης γνώσεως. Κάθε στιγμὴ ποὺ ἀκούμε θεσπέσιες μελωδίες ἢ ἀντικρύζομε τὰ ὠραῖα χρώματα τῶν λουλουδιῶν καὶ τὴν ὁμορφιὰ τῆς δημητοργίας, ἐκείνη τὴ στιγμὴ γινόμαστε συνδημιουργοὶ τῆς ὁμορφιᾶς αὐτῆς. Ἐὰν δὲν ὑπῆρχαν αἰσθανόμενα δντα, τὸ σύμπαν θὰ ἦταν βουβὸ καὶ σκοτεινό.

Εἶναι λοιπὸν προφανῆς ὁ δυναμικὸς χαρακτὴρ τῆς γνώσεως, ἡ ὁποία κάθε στιγμὴ διαμορφώνει τὰ ἀντικείμενα αὐτῆς.

*

7. Εύαγγέλου Δ. Θεοδώρου, *Tὰ δρατα τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσεως* (Πρυτανίδες Λόργος), Αθήνα, 1981, σ. 16-18.

8. Πρβλ. W. Heisenberg, *Das Naturbild der heutigen Physik*³, Hamburg 1966. P. Lorenzen, *Die Entstehung der exakten Wissenschaften*, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1960. Carl Friedrich von Weizsäcker, *Die Einheit der Natur*⁵, München 1979. Εύαγγέλου Δ. Θεοδώρου, *Ἐνθύμωτα*, σ. 18.

‘Ανάλογη καὶ ἀκόμη δυναμικώτερη εἶναι ἡ διαμόρφωσις ἢ μᾶλλον ἡ μεταμόρφωσις, τὴν δύοις ὑφίστανται καὶ τὰ ἀντικείμενα τῆς αἰσθητικῆς βιώσεως. Θὰ μπορούσαμε, νὰ ποῦμε, πῶς τὸ μεγαλεῖο τῆς αὐτενεργείας τοῦ γινώσκοντος ὑποκειμένου, ποὺ ἔμφυτα καὶ ἀσυνείδητα συλλαμβάνει κατὰ αἰσθητικὸν τρόπο τὴν ἔξωτερικὴν πραγματικότητα, ἔχει ἀντίστοιχη —τὶς περισσότερες φορὲς συνειδητὴν— κορύφωσι στὴν καλλιτεχνικὴν ἐμπειρίαν καὶ δημιουργίαν. Μέσα στὴν Τέχνην ἡ αὐτενεργεία αὐτὴ τοῦ ὑποκειμένου γνωρίζει διεύρυνσι, ποιοτικὸ μετασχηματισμὸν καὶ ἀληθινὸν ἔξευγενισμό.

‘Η μεταμόρφωτικὴ ἐπενέργεια τοῦ ὑποκειμένου πάνω στὴν πραγματικότητα, τὴν δύοις παρουσιάζει ὁ καλλιτέχνης, εἶναι δυνατή, γιατὶ στὸ ἔργο τῆς Τέχνης ὑπάρχει ὅχι μόνο μιὰ ἔξωτερικὴ καὶ ἐποπτική, μὰ καὶ μιὰ ἐσωτερικὴ καὶ μὴ ἐποπτικὴ πλευρά. Τὸ καλλιτεχνικὸ ἀντικείμενο παρουσιάζει δύο διαστάσεις, πρᾶγμα ποὺ ἔχει ὡς συνέπεια τὸ δῆτα ἡ αἰσθητικὴ του ἀξία στηρίζεται σὲ τελευταίαν ἀνάλυσι στὴ σχέσι καὶ σύνδεσι μεταξὺ ἔξωτερικῆς μορφῆς καὶ ἐσωτερικοῦ νοήματος ἢ παριεχομένου. “Οπως παρατηρεῖ ὁ Nikolai Hartmann στὶς βαθυστόχαστες αἰσθητικὲς παρατηρήσεις του, σὲ κάθε ἔργο Τέχνης ὑπάρχει κάποιο φόντο, ποὺ ἔχει δρισμένο νόημα ἢ περιεχόμενο. Αὐτὸν τὸ φόντο, ποὺ δὲν εἶναι πραγματικό, αἰσθητοποιεῖται στὴν πραγματικὴν πρόσοψι τοῦ καλλιτεχνικοῦ ἀντικειμένου. Γιὰ χάριν αὐτοῦ τοῦ φόντου καὶ βαθυτέρου νοήματος ὑπάρχει ἀκριβῶς στὸ ἔργο τῆς Τέχνης ἡ πραγματικὴ πρόσοψί του. Μέσα ἀπ’ τὴν διαφανῆ αὐτὴν πρόσοψι, ποὺ εἶναι ἡ ἔξωτερικὴ ἐποπτικὴ μορφή, διαφαίνεται τὸ φόντο τοῦ βαθυτέρου νοήματος. Πάνω στὸν καμβά λ.χ. τοῦ ζωγράφου «ἔμφανίζεται» κάτι ἄλλο, διαφορετικὸ ἀπ’ αὐτό, ποὺ πραγματικὰ ὑπάρχει πάνω σ’ αὐτόν. ‘Ἐμφανίζεται λ.χ. ἔνα τοπεῖο μὲ τὸ βάθος του, ἔνα ἥλιοβασίλεμα, μιὰ σκηνὴ ἀπ’ τὴν καθημερινὴν ζωή, ἔνα κεφάλι μὲ τὰ χαρακτηριστικά του. “Ολα αὐτὰ εἶναι πλασματικά· ἔμφανίζονται, ἐνῷ δὲν ὑπάρχουν πραγματικὰ πάνω στὸν καμβά. Τὸ μόνο, ποὺ πραγματικὸ ὑπάρχει σ’ αὐτόν, εἶναι ἡ κατανομὴ τῶν χρωμάτων. Σὲ δισδιάστατες μορφὲς τῆς Τέχνης διαφαίνονται ἀντικείμενα τοῦ τρισδιαστάτου χώρου. Σὲ σχέσεις χρωμάτων ἡ φωτὸς καὶ σκιᾶς ἔμφανίζονται οἱ πλαστικὲς σχέσεις τῶν ὅγκων. Σὲ λέξεις, μελωδίες καὶ ρυθμούς διαφαίνονται μὲ τὴν μορφὴν πλασματικῶν μοτίβων ἀόρατες ἴδεες. Σ’ αὐτὴν τὴν ἔμφανισι τοῦ φόντου τοῦ περιεχομένου βρίσκεται ἡ οὔσια τῶν καλλιτεχνικῶν ἀξιῶν. Οἱ ἀξίες αὐτές μὲ κανένα τρόπο δὲν ἀγκυροβολοῦν μόνο στὸ νοηματικὸ βάθος τῶν ὥραίων ἀντικειμένων. Δὲν εἶναι ἀξίες ἀνύλου περιεχομένου καὶ καθαρῆς ἴδεας. «‘Ωραῖο» στὴν αὐστηρὴν ἔννοιά του δὲν εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἴδεα, μὰ —σύμφωνα πρὸς τὴν διατύπωσι τοῦ Ἐγέλου— «ἡ αἰσθητὴ ἔμφανισις τῆς ἴδεας». ‘Ο μοναδικὸς φορεὺς τῆς αἰσθητικῆς ἀξίας δὲν εἶναι οὕτε μόνο ἡ πρόσοψις τῆς μορφῆς, οὕτε μόνο τὸ φόντο τοῦ μοτίβου καὶ τοῦ περιεχομένου, μὰ καὶ τὰ δυὸ μαζὶ συνταιριασμένα ὡς ἀντικείμενο αἰσθητικῆς θέας. Οἱ καλλιτεχνικὲς ἀξίες δὲν εἶναι οὕτε ἀξίες τοῦ πραγματικοῦ, οὕτε ἀξίες τοῦ

ίδεατού, μαζί είναι άξιες της ίδιας ιδιότυπης σχέσεως μεταξύ ίδεας καὶ πραγματικοῦ, δηλαδὴ τῆς ἐμφανίσεως τοῦ ίδεατοῦ φόντου διὰ μέσου τοῦ διαφανοῦς πραγματικοῦ δημιουργήματος τῆς προσόψεως τῆς καλλιτεχνικῆς μορφῆς. Ἐπομένως ἡ αἰσθητικὴ πραγματικότης στὸ ἔργο τῆς Τέχνης είναι ίδεατὴ καὶ πλασματικὴ πραγματικότης⁹.

Οἱ δυναμικὸς χαρακτήρ τῆς αἰσθητικῆς πραγματικότητος ἐπιτείνεται ἀπὸ τὸν δυναμικὸν χαρακτήρα καὶ αὐτῆς τῆς ἐξωτερικῆς ἀντικειμενικῆς πραγματικότητος, ἡ δοπία είναι εἰναι στὴν ἑτυμολογικὴν κυριολεξίᾳ τῆς πραγματικότητος. Ἔχει σχέσι μὲ τὶς λέξεις πρᾶγμα, πράττειν. Εἰναι κάτι, ποὺ πράττει, ποὺ ἔνεργει, ποὺ συνεχῶς πραγματώνεται, ποὺ βρίσκεται σὲ διαρκῆ καὶ ἀέναη κίνησι: κίνησι ὅχι μόνο πυρηνική, ἡλεκτρονική, μηχανική, χημική καὶ βιολογική, ἀλλὰ καὶ κίνησι ψυχολογική, πνευματική, κοινωνική, ἴστορική· κίνησι ποὺ δύδηγει καὶ σὲ ποιοτικοὺς ἀκόμη μετασχηματισμούς καὶ σὲ ἀληθινὸς στρόβιλο μεταλλαγῶν καὶ ἀπροβλέπτων νέων πραγματικοτήτων. Ἔτσι γιὰ κάθε φιλοσοφημένον καὶ αἰσθαντικὸν καλλιτέχνη δημιουργεῖται ἡ δυνατότης νὰ ἀντικρύζῃ συνεχῶς καὶ ἀδιαλείπτως νέα καλλιτεχνικὰ ἀντικείμενα ἢ νὰ ἀναπλάθῃ τὰ παλαιότερα ὑπὸ νέαν ὀπτικὴ γωνία καὶ νὰ τὰ ἐντάσσῃ σὲ καινούριες πλασματικὲς συναρτήσεις ἢ σὲ νέα συμβολικὰ πλαίσια. Ἡ βουνοκορφή λ.χ. μπορεῖ νὰ συμβολίζῃ τὴν νοσταλγία μας γιὰ πνευματικὴν ἀνάτασι. Ἔτσι ἡ Τέχνη, συντελώντας στὸ νὰ ὑπερακοντίζῃ ἡ Αἰσθητικὴ τὰ ὄρια τῆς Γνωσιολογίας, ἀποκαλύπτει τὶς ἀόρατες διασυνδέσεις τῆς ἐξωτερικῆς πραγματικότητος μὲ τὸ ὑποκειμενικὸν ἐσωτερικὸν μας σύμπαν, τὸ δόποῖο, —ὅπως θὰ ἔλεγεν ὁ Γκαϊτε—, είναι εὑρύτερο καὶ ὥραιότερο ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸν σύμπαν.

Αὐτὰ ἔξηγοῦν γιατὶ ἡ νεώτερη ἀντινατουραλιστικὴ Αἰσθητικὴ συνετέλεσεν, ὥστε σήμερα ὅλος ὁ πολιτισμένος κόσμος ν' ἀντικρύζῃ μὲ θαυμασμὸ τὴν

9. "Οπως εἶχε παρατηρήσει ὁ Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος, «ἡ τέχνη μεταχειρίζεται τὸ αἰσθητὸ φόρεμα γιὰ νὰ ἐκφράσῃ τὸ βαθύτερο καὶ ἀνώτερο νόημα τῆς ζωῆς. Μεταχειρίζεται τὸ αἰσθητὸ ὡς ὄργανο γιὰ νὰ κατεβάσῃ τὸ νοητό, τὸ πνευματικὸ στὴν ἀμεση αἰσθησή μας»: 'Ιωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος, 'Εἰσαγωγὴ στὴ Φιλοσοφία, τόμ. Γ': Γνωσιολογία-Ηθική Φιλοσοφία-Αἰσθητική, 'Αθῆναι 1975, σ. 569. Περισσότερα βλ. στὰ ἔξης: Ε. Π. Παπανούτσος, Αἰσθητική, 'Αθῆναι, 1948, σ. 84. Εὐαγγέλιος Δ. Θεοδώρου, 'Ο Χριστιανισμὸς καὶ τὸ 'Ωραῖο, 'Αθῆναι, 1972, σ. 8-10. Nikolai Hartmann, Ästhetik², Berlin 1966, σ. 164 ἔξ. Τοῦ Ιδίου, *Selbstdarstellung*, στὸ ἔργο: H. Schwarze, Deutsche systematische Philosophie nach ihren Gestaltern, τόμ. 1, Berlin 1931, σ. 382. Johannes Hessen, Lehrbuch der Philosophie, Zweiter Band: Weltlehre, München 1948, σ. 70, 221 ἔξ., 232-233. Πρόβλ. γενικώτερα τὰ ἔξης ἔργα: A. Malraux, *La psychologie de l'art*, 3 μέρη, Paris 1947-1950. M. Heidegger, *Der Ursprung des Kunstwerkes*: Holzwege, Frankfurt a. M. 1950, 1963. J. P. Weber, *La psychologie de l'art*, Paris 1958. H. Kahn, *Wesen und Wirken des Kunstwerkes*, München 1960. C. Greenberg, *Art and Culture*, Boston 1961.

δρθέδοξῃ βυζαντινή τέχνη, πού, πραγματοποιώντας τὴν ὑπερπήδησι τῆς πραγματικότητος τῶν ὁρατῶν, χωρητῶν, ἀριθμητῶν, μετρητῶν καὶ σταθμητῶν πραγμάτων, εἰσδύει στὴ σφαίρα τοῦ ὄντως ὄντος καὶ ἀπεικονίζει τὶς δύλες καὶ μυστικές του διαστάσεις καὶ συναρτήσεις μέσα στὸν λειτουργικὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, χωρὶς νὰ ἐνδιαφέρεται πολὺ γιὰ τὴν ἀκρίβεια τῶν ἀνατομικῶν χαρακτηριστικῶν ή ἀναλογιῶν καὶ τῶν ἐνδοκοσμικῶν προοπτικῶν. Σήμερα ἡ ἐμπρεσσιονιστικὴ ή ἐξπρεσσιονιστικὴ ή ἡ μοντέρνα μὲ ὑπερβολὲς ἀντίδρασις στὸν ἄκρατο αἰσθητικὸ νατουραλισμὸ καὶ ἀφελῆ ρεαλισμὸ κατέστησε συνειδητό, πώς ή αἰσθητικὴ ἐμπειρία ή καλλιτεχνικὴ δημιουργία δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ δηγῇ στὸν ἔξιθελισμὸ τοῦ ὑποκειμένου ή νὰ ἐκφυλίζεται σὲ μιὰ παθητικὴ φωτογραφικὴ ἀπεικόνιση πτυχῶν τῆς φυσικῆς ή πολιτιστικῆς πραγματικότητος. Ἡ γνησία καλλιτεχνικὴ ἐμπειρία, συλλαμβάνοντας τὶς ἀληθινὲς διαστάσεις τοῦ ὄντως ὄντος, δημιουργεῖ ἀναρίθμητες δυνατότητες ἀνυψώσεως, μεταστοιχειώσεως καὶ ἐξιδανικεύσεως τῆς καθημερινῆς πεζῆς ζωῆς κι ἀποφεύγει ἐπιμελῶς στὴ θέσι τῆς ὄλοτητος τῆς ὑλικοπνευματικῆς πραγματικότητος νὰ προβάλῃ ἀκρωτηριασμένα, ἀσύνδετα ή καὶ ἐκφυλισμένα τμήματα καὶ ἀποσπάσματα αὐτῆς.

Ἐξ ἀλλού, σήμερα γίνεται ὅλο καὶ περισσότερο κατανοητό, δτι ἡ ἐλεύθερία τῆς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας δὲν πρέπει νὰ δηγῇ στὴν αὐτοεκμηδένισι τοῦ ὑποκειμένου μὲ τὴν ὑποδούλωσι σ' ἓνα ἄκρατο αἰσθητικὸ ἰδεαλισμὸ καὶ ὑποκειμενισμό, πού στὸ τέλος εἶναι ἀρνησίς κι αὐτοῦ τοῦ ὑποκειμένου, ἐφ' ὅσον ή ἀντιπραγματικὴ μορφὴ στὶς περιπτώσεις ὑπερβολικῶν ἐκτροχιασμῶν τῆς μοντέρνας τέχνης εἶναι τόσον γριφώδης, ὥστε χάνει τελείως τὴ διαφάνεια, διὰ μέσου τῆς δόπιας θὰ μπορούσαμε νὰ κατοπτεύσωμε τὸ φόντο τῆς ψυχῆς τοῦ καλλιτέχνη καὶ τὸ νόημα τοῦ ἔργου του, καὶ γι' αὐτὸ γιὰ τὴν ἐξιχνίασι τοῦ νοήματος αὐτοῦ παρίσταται ἀνάγκη τῆς χρήσεως τοῦ «τυφλοσούρτη» τῆς λεζάντας ή τῆς ἐπεξηγηματικῆς φυλλάδας ἐνὸς φίλου κριτικοῦ¹⁰.

Ἡ αὐτονόητη αὐτενέργεια τοῦ ὑποκειμένου πρὸς ἀνύψωσι καὶ μεταμόρφωσι τῆς πραγματικότητος καὶ πρὸς ἔνταξι αὐτῆς σὲ εὐρύτερες καὶ ὑπερκείμενες πνευματικές ή συμβολικές συναρτήσεις ποτὲ δὲν πρέπει νὰ δηγῇ σὲ παραμόρφωσι καὶ ψευδεῖς ή ἀναληθεῖς εἰκόνες τῆς πραγματικότητος. Καὶ τὰ αἰσθητικὰ ἀντικείμενα, ὥπως ἀκριβῶς τὰ γνωστικά, πρέπει νὰ ἔχουν fundamentum in re, νὰ θεμελιώνωνται στὴν ἀντικειμενικὴ καὶ πραγματικὰ ρεαλιστικὴ ἐκτίμησι τῶν πραγμάτων καὶ γεγονότων. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἀπαιτεῖται ἀνώτερο ἥθος, πού ἀποφεύγει κάθε καλλιτεχνικὴ ἀσύδοσία.

Συμφωνοῦμε, πώς ή Τέχνη πρέπει νὰ στηρίζεται ρεαλιστικὰ στὴν ἀληθινὴ πραγματικότητα καὶ νὰ ἔχῃ ὡς ἀντικείμενο τοῦ ἐνδιαφέροντός της κι

10. Ε ὁ γ γέλοι Δ. Θεοδώρου, ‘Ἐλευθερία καὶ Τέχνη (Αἰσθητικὸ δοκίμιο), ’Αθήνα, 1976, σ. 21-22.

αύτὸν τὸ κακὸν καὶ τὴν ἀθλιότητα τῆς ζωῆς. Μὰ γὰρ νὰ ἔχῃ ἡ Τέχνη ἀληθινὸν ρεαλισμὸν καὶ γιὰ ν' ἀληθεύῃ, πῶς «ἡ ὁμορφιὰ εἶναι ἡ λάμψις τῆς ἀλήθειας» (pulchritudo ist splendor veritatis), δὲν πρέπει κομμάτια τῆς πραγματικότητος νὰ παρουσιάζωνται ἀποσπασματικὰ καὶ ὅσχετα πρὸς τὴν δργανικὴ ὑλικοπνευματικὴ ὀλότητα, στὴν ὅποιαν ἀνήκουν, οὔτε πρέπει νὰ προβάλλεται τὸ ψεῦδος ὡς ἀλήθεια, τὸ κρείττον ὡς χεῖρον καὶ τὸ χεῖρον ὡς κρείττον. Ἡ παρουσίας τῆς πραγματικότητος τοῦ κακοῦ μὲ τὴν Τέχνην πρέπει νὰ γίνεται ρεαλιστικὰ καὶ ὅχι μὲ παραμορφωτικὰ κάτοπτρα. Τὸ κακὸν δηλαδὴ πρέπει νὰ παρουσιάζεται ὡς κακό· ὅχι χρυσωμένο κι ἔξωραΐσμένο μὲ μύρια σαγηνευτικὰ καὶ γοητευτικὰ χρώματα, μὰ ὡς μία φρικτὴ καὶ συνταρακτικὴ πραγματικότης, ποὺ συνδέεται μὲ τὴν πνευματικὴν σκλαβιά, τὴν ἐνοχή, τὴν ἀγωνία, τὴν πλῆξι, τὴν ναυτία, τὸν βαρύ ἐσωτερικὸν τραυματισμό. Ὁ ἀληθινὸς καλλιτέχνης, θεμελιώνοντας τὴν ἀνυψωτικὴν καὶ μεταμορφωτικὴν τοῦ αὐτενέργεια πάνω στὴν ἀληθινὴν καὶ ὅχι παραμορφωμένη πραγματικότητα, πρέπει στὴν πύρινη ἐστία τοῦ φακοῦ του νὰ συγκεντρώνῃ ὅλες τὶς ἀκτῖνες τῆς ἀλήθειας καὶ νὰ συλλαμβάνῃ καὶ προβάλλῃ κατὰ τρόπον ἀντικειμενικό, ὅπως ἔκανε λ.χ. ὁ Ντοστογιέφσκυ, ὅλες ἀνεξαιρέτως τὶς μυστικές, ἀόρατες καὶ συχνὰ πολύπλοκες ψυχολογικές, ἥθικες καὶ κοινωνικές φίλες, προεκτάσεις, συναρτήσεις, ἐπιπτώσεις καὶ συνέπειες τοῦ κακοῦ.

Ο ἀληθινὸς καλλιτέχνης, χωρὶς νὰ προδίδῃ τὴν αὐτοτέλεια καὶ ἀνεξαρτησία τῆς καλλιτεχνικῆς σφαίρας, μπορεῖ νὰ ἐναρμονίζῃ αἰσθητικὰ καὶ ἥθικὰ βιώματα καὶ νὰ εἶναι ὁ κατ' ἔξοχὴν πνευματικὸς ἀνθρωπὸς μὲ αἰσθημα κοινωνικῆς εὐθύνης. "Ἐχει ὑπ' ὄψι του, πῶς ἡ Τέχνη μὲ τὴν προκαλούμενη ἀπ' αὐτὴν πνευματικὴ ἀλληλοδιείσδυσι καὶ αἰσθητικὴ συμπάθεια, ποὺ ὑποβοηθεῖ τὴν συνήχησι τῶν ψυχῶν καὶ τὴν βιωματικὴν μετάστασι στὴν ἀτμόσφαιρα τοῦ καλλιτεχνικοῦ ἔργου, ὅταν ἔξωραΐζῃ τὸ κακὸν κι ἀπευθύνεται σὲ πλατείες λαϊκὲς μάζες καὶ στὴ νεολαία, μπορεῖ νὰ μεταβληθῇ σ' ἔνα εἶδος φονικοῦ παραισθησιογόνου ναρκωτικοῦ, σ' ἔνα εἶδος πνευματικῆς κανθαριδίνης.

Βέβαια, θὰ μπορούσαμε νὰ δεχθούμε τὸ σύνθημα «ἡ Τέχνη γιὰ τὴν Τέχνη», ὑπὸ τὴν ἔννοια, ὅτι ἡ καλλιτεχνικὴ δημιουργία πρέπει νὰ εἶναι χειραφετημένη ἀπὸ κάθε ἔξωκαλλιτεχνικὴ ἢ ἀντι-αισθητικὴ σύνδεση. Ἀλλὰ ὅπως ἐν ὄνόματι τῆς ἐλευθερίας ἢ τυχὸν τοῦ δόγματος «ἡ Χημεία γιὰ τὴ Χημεία» δὲν μποροῦμε ν' ἀμνηστεύσωμε τὸ ὅτι οἱ ναζιστὲς ἐπετέλεσαν τὸ χημικὸν κατόρθωμα νὰ μεταβάλλουν ἀνθρώπους σὲ σαπούνι, κατὰ παρόμοιον τρόπο δὲν μποροῦμε νὰ δικαιολογήσωμε τὴ φθοροποιὸν ἀσύδοσία τῆς Τέχνης, ἐν ὄνόματι τοῦ δόγματος «ἡ Τέχνη γιὰ τὴν Τέχνη». Τὸ σύνθημά μας πρέπει νὰ εἶναι «ἡ Τέχνη γιὰ τὸν ἀνθρώπο», ὅπως ἐπίσης «ἡ Ἐπιστήμη, ἡ Χημεία γιὰ τὸν ἀνθρώπο» κ.ο.κ.¹¹.

11. Ἐνθ' ἀνωτ., σ. 29 ἔξ.

*

’Απ’ τὰ λεχθέντα ὁδηγούμεθα στὸ συμπέρασμα γιὰ τὴν ὑπαρξὶ σημείων ἐπαφῆς μεταξὺ Γνωσιολογίας καὶ Αἰσθητικῆς. Τὰ σημεῖα αὐτὰ τῆς ἐπαφῆς δημιουργοῦνται ἀπ’ τὸ ὅτι στὴν μὲν γνῶσι, ποὺ ἀποβλέπει στὴν κατάκτησι τῆς ἀληθείας, ὑπάρχει αἰσθητικὴ αὐτενέργεια τοῦ ὑποκειμένου, στὸ δὲ αἰσθητικὸ βίωμα ὑπάρχει γνωστικὸς τόνος, ἐφ’ ὅσον τὸ γνήσια ὥραϊο οἰκοδομεῖται πάνω στὴ λάμψι τῆς ἀληθείας¹².

---

12. Εὐαγγέλιον Δ. Θεοδώρου, *Τὸ γνωστικὸ καὶ τὸ αἰσθητικὸ ἀντικείμενο (Προσέγγιση Γνωσιολογίας καὶ Αἰσθητικῆς)*, περ. «Νέα Έστια», έτος νοστ', τόμ. 412, τεῦχος 1320 (1 Ιουλίου 1982), σ. 836-841. Τὸ ἄρθρο τοῦτο διευρυνθὲν ἐνσωματώθηκε στὴν παροῦσσα μελέτη.