

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ, Λευκωσία

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Η ΕΚΛΟΓΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ

1. Τὸ θέμα τῆς μελέτης.

Ἡ μελέτη αὐτὴ ἀποσκοπεῖ στὴν συνοπτικὴ περιγραφὴ μιᾶς μορφῆς τοῦ λόγου, μὲ τὴν δόπια αὐτὸς παρουσιάζεται σήμερα στὴν ἐπιστήμη, στὴν τεχνολογία καὶ στὴν οἰκονομία. Τὴν μορφὴν αὐτήν, ποὺ εἶναι ἡ ἐκλογίκευση, ἡ φιλοσοφία τείνει συνήθως νὰ τὴν ἀγνοῇ.

Οἱ ὑποθέσεις, ἀπὸ τὶς δόπιες ἀφορμᾶται καὶ περὶ τὶς δόπιες ἀναπτύσσεται ἡ μελέτη, εἶναι οἵ ἔξῆς :

α) Ἡ ἐπιστήμη, ἡ τεχνολογία καὶ ἡ οἰκονομία, ποὺ εἶναι οἱ ἴσχυρότερες μορφὲς παρουσίας τοῦ ἀνθρώπου στὸ σύγχρονο κόσμο, αἰσθητοποιοῦν ἐντονώτερα ἀπὸ κάθε ἄλλη περίπτωση τὴν παρουσία τοῦ λόγου στὴν σύγχρονη ἐποχῇ.

β) Ὁ λόγος στὶς περιπτώσεις αὐτὲς παρουσιάζεται ὡς ἐκλογίκευση.

γ) Ἡ ἐκλογίκευση στὶς προκείμενες τρεῖς δραστηριότητες ἀναφαίνεται καλύτερα μέσα στοὺς ἰδεατούς των τύπους.

δ) Ὁ ἰδεατὸς τύπος τῆς ἐπιστήμης εἶναι ἡ μαθηματικοίηση, τῆς τεχνολογίας τὸ αὐτόματο, τῆς οἰκονομίας ἡ ὑπερκάλυψη τῶν οἰκονομικῶν ἀναγκῶν διὰ τοῦ ψιλοῦ ἢ καθαροῦ καταναλωτικοῦ ἀγαθοῦ ἢ ἀντικειμένου.

Ἡ ἐπιστήμη, ἡ οἰκονομία καὶ προπάντων ἡ τεχνολογία πραγματοποιοῦν ἡ τείνουν νὰ πραγματοποιήσουν τὰ δράματα τῆς «ὑπερφυσικῆς τεχνικῆς», δηλ. τῆς μαγείας, καὶ τοὺς κυρίους ἀρχετύπους τῆς παντοδυναμίας, τῆς παντογνωσίας καὶ τῆς ὑπερεπαρκείας (ἢ αὐταρκείας), ποὺ συνθέτουν τὸν ὑψιστὸ ἀρχέτυπο τῆς θρησκείας, τὸν Θεό. Αὐτὴ ἡ πραγματοποίηση εἶναι μιὰ ἀπομυθολόγηση ὡς μετάβαση ἀπὸ τὸν μῦθο στὸν λόγο. Οἱ τρεῖς δραστηριότητες δργανώνουν τὴν πραγματικότητα λογικῶς καὶ ὑποκαθιστοῦν τὴν μυθικὴ καὶ φυσικὴ τάξη διὰ τῆς λογικῆς τάξεως. Αὐτὴ ἡ δργάνωση καὶ ὑποκατάσταση εἶναι ἐκλογίκευση. Κατὰ τὴν ἐκλογίκευση ἔχομε δχι μόνο θεωρητικὴ ἄλλα, προπάντων, καὶ πρακτικὴ ἐφαρμογὴ τοῦ λόγου· ἡ πραγματικότης δὲν δργανώνεται μόνον θεωρητικὰ ἄλλὰ καὶ πρακτικὰ ἀπὸ τὸν λόγο. Ἔτσι ὁ λόγος στὴν σύγχρονη μορφὴ τῆς ἐκλογίκευσεως πρακτικοποιεῖται. Τὰ Μαθηματικά, μιὰ κατ' ἔξοχὴν θεωρητικὴ ἐπι-

στήμη, πρακτικοποιοῦνται. Καὶ ἡ ἴδια ἡ λογικὴ πρακτικοποιεῖται καὶ μαζὶ μὲ τὰ Μαθηματικὰ ἐκβάλλει στὴν σύγχρονη τεχνολογία τῆς Κυβερνητικῆς ἢ τοῦ πλήρους αὐτοματισμοῦ.

Διὰ τῆς ἐκλογικεύσεως, τόσον ως θεωρητικῆς ὅσον καί, ἢ προπάντων, ως πρακτικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ λόγου εἰς τὴν πραγματικότητα, ὁ ἄνθρωπος ἀπελευθερώνεται σὲ πολὺ μεγάλη ἔκταση ἀπὸ τὴν φύση καὶ σὲ μεγάλο βαθμὸ δὲ ἀπὸ ώρισμένες πλευρὲς τοῦ ἀντικειμενικοῦ πνεύματος. Ἡ ἀπελευθέρωση ὅμως αὐτὴ διὰ τῆς ὑπερεκλογικεύσεως μεταπίπτει σὲ ἀποξένωση καὶ σὲ μιὰ νέα ἐξάρτηση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν νομοτέλεια τῆς ἐπιστήμης, τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς τεχνολογίας καὶ ἀπὸ τὰ ἐπιτεύγματά των. Γεννᾶται μιὰ νέα μυθολογία, ἡ ὁποία γεμίζει τὴν συνείδηση τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου. Θὰ μπορέσῃ ὁ λόγος νὰ ἀπομυθολογήσῃ τὴν νέα μυθολογία καὶ νὰ ἐλευθερώσῃ τὸν ἄνθρωπο; "Οσο ὁ λόγος ταυτίζεται μὲ τὴν ἐκλογίκευση, ἢ ὅσο ἡ ἐκλογίκευση διεκδικεῖ γιὰ τὸν ἑαυτὸν τῆς ὅλο τὸ εἶναι τοῦ λόγου, ἡ ἀπελευθέρωση δὲν εἶναι εὔκολη. Μόνο μὲ μιὰ ἀποκατάσταση τοῦ κριτικοῦ καὶ φιλοσοφικοῦ λόγου καὶ μὲ μιὰ φαινομενολογικὴ-συνθετικὴ ἀνθρωπολογία, στὴν ὁποία ἡ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου δὲν ταυτίζεται μὲ τὸν λόγο, μάλιστα μὲ τὸν λόγο ως ἐκλογίκευση, μποροῦν νὰ ἐξασφαλισθοῦν οἱ θεωρητικὲς προϋποθέσεις ἀπελευθερώσεως τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὑποβοηθήσεώς του νὰ κινηθῇ πρὸς τὴν αὐτοσυνείδηση καὶ τὴν ἐλευθερία ἢ αὐτοδιάθεση, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ σημαντικότερο μέρος τῆς οὐσίας του.

Ἡ μελέτη τιτλοφορεῖται «Διάγραμμα σύγχρονης μεταφυσικῆς τοῦ λόγου», διότι ὑποθέτει τὸν λόγο, σὲ μιὰ ὅμως συγκεκριμένη ἱστορική του μορφή, τὴν ἐκλογίκευση, ως ἀρχὴ ποὺ διαμορφώνει τὸν κόσμο καὶ προπάντων τὸν ἄνθρωπο, μάλιστα ως πρὸς τὴν οὐσία του. Καὶ ὅταν διμιλοῦμε περὶ οὐσίας, ἐν προκειμένῳ περὶ τῆς οὐσίας τοῦ ἀνθρώπου, κινούμεθα κατ' ἀνάγκην μέσα σὲ μεταφυσικὰ πλαίσια. Συγχρόνως ἡ μελέτη συνδέει τὸ θέμα μὲ «μοτίβα» σαφῶς μεταφυσικά, διότι τὰ δράματα τοῦ μύθου καὶ οἱ ἀρχέτυποι τῆς θρησκείας.

Γιὰ νὰ ἀποφευχθοῦν παρανοήσεις τῶν θέσεων τῆς μελέτης αὐτῆς ὁ ἀναγνώστης παρακαλεῖται νὰ ἔχῃ ὑπ' ὅψιν ὅτι :

1. Τὰ λεγόμενα ἔδω ἀναφέρονται στὸν ἄνθρωπο τῆς συγχρόνου βιομηχανικῆς κοινωνίας καὶ μάλιστα στὸν προβληματιζόμενο καὶ ὅχι στὸν καθεύδοντα ἄνθρωπο τῆς κοινωνίας αὐτῆς.

2. Δὲν ἐξαντλοῦνται οἱ περιπτώσεις ἐκλογικεύσεως, ἀπλῶς ἀναφέρονται συνοπτικῶς μερικὲς ἀπὸ τὶς θεωρούμενες σημαντικότερες παραμένουν ἐκτὸς θεωρήσεως σημαντικὲς περιπτώσεις, ως π. χ. ἡ «μηχανικὴ τῆς συμπεριφορᾶς καὶ τῆς μαθήσεως» τοῦ B. F. Skinner καὶ ἡ δλη ψυχοτεχνική.

3. "Οταν γίνεται λόγος περὶ ὑποκαταστάσεως τῆς μυθικῆς ἢ φυσικῆς τάξεως ἀπὸ τὴν λογική, δὲν νοεῖται πλήρης ὑποκατάσταση ἀλλὰ μόνον κατὰ τὰ κύρια ἢ κατὰ μερικὰ βασικὰ σημεῖα.

4. Τὸ θέμα ἀναπτύσσεται κυρίως καθ' ὅλην, ώς συγκεκριμένο περιεχόμενο καὶ δχι μόνον εἰδολογικά· παρουσιάζονται δηλ. κατὰ τὸ δυνατὸν συγκεκριμένες μορφὲς λόγου καὶ ἐκλογικεύσεως καὶ δχι μόνον τυπολογικὰ χαρακτηριστικά.

2. Οἱ ἴδεατοι τύποι.

1. Ὁ ἴδεατὸς τύπος τῆς ἐπιστήμης.

‘Ο ἴδεατὸς τύπος τῆς ἐπιστήμης ἐν γένει εἶναι ἡ μαθηματικοποίηση. Κάθε εἰδικὴ ἐπιστήμη τείνει πρὸς τὴν μαθηματικοποίηση. Ἡ μαθηματικοποίηση, ώς ἴδεατὸς τύπος τῆς ἐπιστήμης, δεσπόζει ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τῶν Ἑλλήνων. Στοὺς νεώτερους χρόνους ἡ μαθηματικοποίηση ὑπῆρξε σημεῖο ἔλξεως γιὰ ὅλες τὶς ἐπιστῆμες, ἀκόμη καὶ γιὰ ἐπιστῆμες ὅπως ἡ Ψυχολογία καὶ Κοινωνιολογία, ποὺ ἐρευνοῦν πρωτίστως ποιότητες καὶ «πράγματα» ποὺ δὲν μαθηματικοποιοῦνται. Ὡς ἴδεατὸς τύπος ἡ μαθηματικοποίηση προκύπτει ἀπὸ τὴν ὅλη ἔξελιξη τῆς ἀφαιρέσεως, ἡ δποία εἶναι βασικώτατη προϋπόθεση ὑπάρξεως ἐπιστήμης. Ἡ ἀφαιρεση ἔξελισσεται σὲ τυποποίηση, μὲ τὴν δποία ἀρχίζει ἡ μαθηματικοποίηση.

‘Η μαθηματικοποίηση ἀρχίζει μὲ τὴν τυποποίηση. Ἡ τυποποίηση εἶναι μιὰ προχωρημένη μορφὴ ἀφαιρέσεως καὶ συνίσταται στὴν ἀναγωγὴ τοῦ ποικίλου ὄλικοῦ τῶν φαινομένων σὲ λίγους τύπους, ἐνῶ ἀποβάλλεται ὅ,τι δὲν εἶναι λογικῶς οὖσιῶδες. Ἡ τυποποίηση αὐτή, ώς ἀναγωγή, σημαίνει συστηματοποίηση, ἐφ' ὅσον τὸ ὄλικὸ εἶναι σκορπισμένο «τῇδε κακεῖσε», ἡ ἀνασυστηματοποίηση, ἐφ' ὅσον τὸ ὄλικὸ εἶναι ἥδη συστηματοποιημένο. Ἡ συστηματοποίηση ἡ ἀνασυστηματοποίηση, ἐφ' ὅσον εἶναι ἀναγωγὴ σὲ λίγους τύπους, οἱ δποῖοι εἶναι ἀξιώματα, ἀπὸ τοὺς δποῖους παράγονται, βάσει καθωρισμένων κανόνων, ἄλλοι τύποι ἡ προτάσεις, ἀπὸ τὰ δποῖα, βάσει αὐστηρῶς καθωρισμένων κανόνων, παράγονται προτάσεις, λέγεται ἀξιωματοποίηση. ‘Οταν ἡ ἀναγωγὴ σὲ τύπους εἶναι ταξινόμηση, χωρὶς παραγωγὴ προτάσεων, ἡ ἄλλου τινος, εἶναι περιγραφὴ. Ἡ διάκριση ὅμως αὐτὴ τῆς τυποποιήσεως σὲ περιγραφὴ καὶ ἀξιωματοποίηση εἶναι ἐνίοτε δύσκολη, διότι εἶναι δυνατὸν περιγραφὴ καὶ ἀξιωματοποίηση νὰ συνυπάρχουν δυνάμει ἡ καὶ ἐνεργείᾳ. Ἡ ἀναγωγὴ π.χ. τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας στοὺς δέκα τύπους, ποὺ δονομάζονται μέρη τοῦ λόγου στὴ γραμματική, εἶναι περιγραφὴ. Μπορεῖ ὅμως νὰ προχωρήσῃ κανεὶς σὲ παραγωγὴ, καὶ ἄρα σὲ ἀξιωματοποίηση, ἀπὸ τὰ δέκα αὐτὰ μέρη προσθέτοντας ώρισμένους κανόνες¹.

1. Αὐτὸ ποὺ δονομάζομε τυποποίηση ἡταν γιὰ τοὺς ἀρχαίους, μέχρι τινός, ἡ γενίκευση ώς ἀναγωγὴ εἰς γένη, ἀντὶ τύπων δηλ. ἔχομε στοὺς ἀρχαίους γένη. Γιὰ τὴν τυποποίηση καὶ ἀξιωματοποίηση πρβλ. I. M. Copi - J. A. Gould, *Contemporary Readings in Logic*, N. York 1967, I. Adler, *The new Mathematics*, A Mentor book, 1960, σελ. 32

“Οσο προχωροῦμε στὴν τυποποίηση τόσο πιὸ πολὺ ἀπομακρυνόμαστε ἀπὸ συγκεκριμένα περιεχόμενα, ἐνῷ ἡ περιεκτικότης ἢ τὸ πλάτος τῶν τύπων ἢ συμβόλων μεγαλώνει· τὰ σύμβολά μας γίνονται ὀλοένα καὶ πιὸ γενικὲς μεταβλητές. Μποροῦμε νὰ συλλάβωμε τὴν ἰδεατὴ διεύρυνση τῶν συμβόλων, τὴν μεγαλύτερη δυνατὴ δηλ. διεύρυνση, ἡ ὅποια νὰ συμπίπτῃ μὲ τὸ (λογικὸ) πλάτος τῆς ἔννοιας ὅν. Μιὰ τέτοια διεύρυνση σημαίνει τέλεια ἀναίρεση τῆς ἐπισημαντικῆς ἢ νοηματικῆς διαστάσεως· σὲ μιὰ τέτοια περίπτωση τὰ σύμβολα θὰ γίνονταν σύμβολα μὲ συντακτικὴ μόνο διάσταση, δὲν θὰ ἐπεσήμαναν δηλ. τίποτε τὸ συγκεκριμένο, ἀλλὰ θὰ ἐπεσήμαναν δυνητικῶς τὰ πάντα, ὅπως ἡ ἔννοια (ἢ μεταβλητὴ) «ὅν». Μιὰ σύνταξη μὲ μόνα τέτοια καθαρὰ συντακτικὰ σύμβολα θὰ ἦταν ἡ ἰδεατὴ λογικὴ σύνταξη, ἡ ὅποια θὰ ἦταν κατὰ ταῦτα ὁ καθαρώτερος δυνατὸς τύπος (ἢ ἡ καθαρώτερη δυνατὴ ἰδέα ἢ «φόρμα») ἐνὸς συστήματος. Μιὰ τέτοια λογικὴ σύνταξη θὰ μποροῦσε νὰ ἐρμηνευθῇ μὲ ὅποιαδήποτε ἀντικείμενα, μὲ λέξεις, μὲ ἀριθμούς, μὲ πιόνια ἐνὸς παιγνιδιοῦ.

Μιὰ τέτοια ἰδεατὴ σύνταξη ἐπεχείρησε στὰ Μαθηματικὰ ὁ Hilbert, ὁ δοκίος: «ἀπεγύμνωσε τὰ Μαθηματικὰ ἀπὸ κάθε νόημα. . . Στὴν πλήρη τυποποίηση τῶν Μαθηματικῶν ἀπὸ τὸν Hilbert οἱ μαθηματικὲς ἐκφράσεις θεωροῦνται ἀπλῶς σὰν κενὰ σημεῖα. Τὰ αἰτήματα καὶ τὰ θεωρήματα ποὺ κατασκευάζονται ἀπὸ τὸ σύστημα ἵων σημείων (ὄνομαζόμενο λογισμὸς) εἶναι ἀπλῶς ἀκολουθίες ἀσήμων σημείων, ποὺ συνδυάζονται σύμφωνα μὲ σαφῶς διατυπωνόμενους κανόνες»².

Ἡ λογικὴ σύνταξη στὴ μαθηματική της μορφὴ λέγεται λογισμός· ὁ λογισμὸς τῶν Μαθηματικῶν δὲν εἶναι κάτι τὸ διαφορετικὸ ἀπὸ τὴ λογικὴ σύνταξη, ἀλλ’ εἶναι ἀπλῶς αὐστηρότερη μορφὴ της.

Ο λογισμὸς εἶναι ἕνα σύστημα συμβόλων ἢ σημείων, ἐντὸς τοῦ ὅποιου διεξάγονται συνδυασμοί, λεγόμενοι πράξεις, βάσει καθωρισμένων κανόνων. Τὰ σύμβολα ἢ τὰ σημεῖα συνδυάζονται (ἢ συντάσσονται) μεταξύ των βάσει ωρισμένων κανόνων, οἱ δοκίοι λέγονται συντακτικοὶ ἢ κανόνες σχηματισμοῦ. Οἱ συνδυασμοὶ ποὺ προκύπτουν λέγονται συντακτικὰ σχήματα. Τὰ σχήματα ἀποτελοῦνται ἀπὸ δύο εἰδῶν σύμβολα, τὶς μεταβλητές, καὶ τὶς σταθερὲς π. χ. στὸ σχῆμα $\alpha + \beta = \gamma$, ἔχομε τρεῖς μεταβλητές, τὶς « α , β , γ » καὶ δυὸ σταθερές, τὸ «+» καὶ τὸ «=». στὸ σχῆμα Y - K (ἀπὸ τὴ παραδοσιακὴ λογικὴ) ἔχομε

έπ., R. L. Wilder, *Introduction to the foundations of Mathematics*, N. York - London 1956, σελ. 66 ἐπ. καὶ B. Russel, *Introduction to Mathematical Philosophy*, London 1964.

2. I. M. Copi - J. A. Gould, δ.π., σελ. 51-71 : Goedels Proof τῶν E. Nagel καὶ J. R. Newman.

δυὸ μεταβλητές, τὶς Υ καὶ Κ, καὶ μιὰ σταθερά, τὴν - (ἐστί). Τὰ σχήματα συνδυάζονται μεταξύ των ὅστε νὰ ἐξάγωνται ἄλλα σχήματα. Οἱ κανόνες ποὺ διέπουν τὴν σύνθεση τῶν μεταβλητῶν καὶ τῶν σταθερῶν σὲ σχήματα λέγονται κανόνες σχηματισμοῦ, ἐνῷ οἱ κανόνες οἱ διέποντες τὴν σύνθεση σχημάτων σὲ ἄλλα σχήματα λέγονται κανόνες μετασχηματισμοῦ. Οἱ κανόνες σχηματισμοῦ καὶ μετασχηματισμοῦ ἀποτελοῦν τοὺς συντακτικοὺς κανόνες. Οἱ μεταβλητὲς μποροῦν νὰ ἀντικατασταθοῦν, νὰ προσλάβουν δηλ. ἔνα πλήρωμα, ἔνα περιεχόμενο, δόπτε τὸ δόλο σχῆμα θὰ ἐκφράζῃ μιὰ πραγματικότητα ἢ κάτι πλέον συγκεκριμένο ἐν συγκρίσει πρὸς τὸ σχῆμα· π.χ. τὸ σχῆμα $a + b = \gamma$ μπορεῖ νὰ γίνη: $2 + 3 = 5$. ἢ τὸ σχῆμα Υ - Κ μπορεῖ νὰ γίνη: ὁ Σωκράτης (εἶναι) ἄνθρωπος. Ἡ ἀντικατάσταση αὐτὴ λέγεται ἐρμηνεύονται· οἱ σταθερὲς δὲν ἐρμηνεύονται, διότι ἔχουν ἡδη καθωρισμένη, ἀμετάβλητη σημασία.

Στὸ λογισμὸ πρέπει τὰ στοιχεῖα, ἐπὶ τῶν ὅποιων διεξάγονται οἱ πράξεις, ἢ ἄλλως λεγόμενο τὰ στοιχεῖα τὰ ὅποια σχηματίζονται, καὶ οἱ κανόνες σχηματισμοῦ καὶ μετασχηματισμοῦ νὰ εἶναι σαφῶς καθωρισμένοι. "Οταν ὑπάρχῃ τέτοιος σαφής καθορισμός, τότε τὸ σύστημα λογισμοῦ καθίσταται ἀξιωματικὸ σύστημα. "Υπὸ ώρισμένες προϋποθέσεις λογισμός, τυποποίηση καὶ ἀξιωματικὸ σύστημα συμπίπτουν.

Παράδειγμα λογισμοῦ, δπου φαίνεται καθαρὰ ὁ δρισμὸς τῶν στοιχείων καὶ οἱ κανόνες σχηματισμοῦ καὶ μετασχηματισμοῦ, ἔχομε στὸ σύστημα τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν· τὰ στοιχεῖα μὲ τὰ ὅποια λογιζόμαστε στὴν Ἀριθμητική, ἢτοι οἱ φυσικοὶ ἀριθμοί, ώρισθησαν ἀπὸ τὸν Peano (1858 - 1932) ὡς ἡ τάξη τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν ὡς ἔξῆς:

1. Ἡ τάξη τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν περιλαμβάνει ἔνα στοιχεῖο δνομαζόμενο μονάς.
2. Διὰ κάθε στοιχεῖο ἢ μέλος αὐτῆς (τῆς τάξεως) ὑπάρχει ἔνα ἄλλο στοιχεῖο, ἔνα καὶ μόνο, τὸ ὅποιο λέγεται διάδοχος.
3. Δύο διάφορα στοιχεῖα ἢ μέλη τῆς τάξεως αὐτῆς (δηλ. ἀριθμοὶ) δὲν ἔχουν τὸν ΐδιο διάδοχο.
4. Δὲν ὑπάρχει στοιχεῖο στὴν τάξη αὐτῇ, ποὺ νὰ ἔχῃ τὴν μονάδα (τὸ ἔνα δηλ.) ὡς διάδοχο.
5. Ἐὰν μιὰ σειρὰ στοιχείων, ποὺ ἀνήκουν στὴν τάξη, περιλαμβάνη τὴν μονάδα καὶ ἔὰν διὰ κάθε στοιχεῖο, τὸ ὅποιον περιέχει, περιλαμβάνη ἐπίσης καὶ τὸν διάδοχο, τότε ἡ σειρὰ αὐτὴ περιέχει ὅλη τὴν τάξη.

Μὲ τὶς προτάσεις ἀπὸ τὸ 1 ἕως τὸ 5 περιγράψαμε καὶ ώρίσαμε τοὺς φυσικοὺς ἀριθμούς. Ὁποιοδήποτε στοιχεῖο μπορεῖ νὰ περιγραφῇ μὲ τὶς προτάσεις αὐτὲς εἶναι φυσικὸς ἀριθμός³.

3. Στὴν τάξη τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν ποὺ ώρίσαμε δὲν περιλαμβάνεται ὁ ἀριθμὸς μηδέν. Ὡς πρὸς τοὺς κανόνες σχηματισμοῦ καὶ τὰ ἀξιωματικὰ συστήματα πρβλ. R. Carnap, *The logical syntax of language*, London 1959 καὶ R. Wilder, δ.π., σελ. 3-49.

Τὰ στοιχεῖα αὐτά, δηλ. οἱ ἀριθμοὶ, μποροῦν νὰ συνδυασθοῦν ἢ νὰ συνταχθοῦν κατὰ στοὺς ἑξῆς κανόνες:

1. $\alpha + \beta = \gamma$	5. $\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha$
2. $\alpha \cdot \beta = \gamma$	6. $\alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) = (\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma$
3. $\alpha + \beta = \beta + \alpha$	7. $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$
4. $\alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma$	8. $\alpha \cdot 1 = \alpha$

"Άλλο παράδειγμα λογισμοῦ ἔχομε στὴ λογικὴ τῶν τάξεων. Στὴ λογικὴ, μάλιστα στὴ μαθηματικὴ λογικὴ, ἡ ἐννοια τῆς τάξεως εἶναι πολὺ συνηθισμένη: οἱ σχέσεις τῶν τάξεων μεταξύ των μαθηματικοποιοῦνται καὶ δίνουν ἔνα σύστημα λογισμοῦ, τὸ λογισμὸν τάξεων ἢ τὴν "Αλγεβρα τοῦ Boole.

1. $\alpha + \beta = \gamma$	6. $\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha$
2. $\alpha \cdot \beta = \gamma$	7. $\alpha + (\beta \cdot \gamma) = (\alpha + \beta) \cdot (\alpha + \gamma)$
3. $\alpha + 0 = \alpha$	8. $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = (\alpha \cdot \beta) + (\alpha \cdot \gamma)$
4. $\alpha \cdot 1 = \alpha$	9. $\alpha + -\alpha = 1, \alpha \cdot -\alpha = 0$
5. $\alpha + \beta = \beta + \alpha$	10. ὑπάρχουν δύο τουλάχιστον στοιχεῖα α, β · ώστε $\alpha \neq \beta$.

Βάσει τῶν παραπάνω κανόνων προκύπτουν διάφοροι συνδυασμοὶ (σχήματα), θεωρήματα καὶ πορίσματα⁴.

Μὲ τὴν "Αλγεβρα τοῦ Boole οἱ προτάσεις εὗκολα ἔγιναν μαθηματικὲς προτάσεις, μαθηματικὲς συναρτήσεις ἢ μαθηματικοὶ τύποι. Οἱ μαθηματικοποιημένες προτάσεις δὲν ἀπέχουν πολὺ ἀπὸ τὴ μηχανοποίηση. Πράγματι δὲ Turing κατεσκεύασε λογικὴ μηχανὴ τὸ 1936, μὲ τὴν δόπια μηχανοποίησε τὶς προτάσεις τῆς λογικῆς μὲ τὴ χρήση ἡλεκτρικῶν διακοπτῶν⁵.

"Οταν ἡ σκέψη προχώρησε στὴν τυποποίηση καὶ μηχανοποίηση, δὲν ἀπέμειναν πολλὰ βήματα ώς τὸν ἡλεκτρονικὸ ἐγκέφαλο, ὁ δόποιος, ἀπλὰ καὶ σχηματικά, μπορεῖ νὰ περιγραφῇ ώς μία παρακαταθήκη λογικομαθηματικῶν τύπων τῆς σκέψεως. Στοὺς τύπους αὐτοὺς ἀνάγονται καὶ ἀναλύονται τὰ δεδομένα καὶ προβλήματα ποὺ ἀναθέτομε στὸν ἡλεκτρονικὸ ἐγκέφαλο γιὰ λύση. Δηλ. στὸν ἡλεκτρονικὸ ἐκγέφαλο ἔχομε καταθέσει πληροφορίες ἢ τύπους.

Σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω τὰ Μαθηματικὰ ὑπόκεινται στοὺς ἡλεκτρονικοὺς ἐγκεφάλους, ἀφοῦ ὅπως δείξαμε βασικὴ προϋπόθεση εἶναι ἡ τυποποίηση καὶ ἡ μαθηματικοποίηση. Τὰ Μαθηματικὰ ὅμως ὅχι ἀπλῶς ὑπόκεινται ώς προϋπόθεση, ἀλλ' εἶναι μέσα στὸν ίδιο τὸν ἡλεκτρονικὸ ἐγκέφαλο ώς μαθηματικὲς «φόρμουλες». Οἱ ἡλεκτρονικὸς ἐγκέφαλος εἶναι, στὴν πραγματικότητα, μαθηματικά, μαθηματικὰ ὅχι ὅμως στὴν στατικὴ μορφὴ τῆς ἐπιστήμης αὐτῆς, στὴν καθαρὰ θεωρητικὴ της μορφή, ἀλλὰ δυναμικὰ μαθηματικὰ καὶ κατασκευαστικὰ μαθηματικά. "Οταν λέγωμε

4. Πρβλ. I. Γ. Κουτσάκος, *Γλῶσσα καὶ Λογική*, «Στασίνος» 3 (1966-67) 89-96.

5. I. Γ. Κουτσάκος, *Εἰσαγωγὴ στὴ Συμβολικὴ Λογική*, Λευκωσία 1969, σελ. 62-67.

δυναμικά και κατασκευαστικά μαθηματικά, έννοοῦμε τὴν προβολὴ ἀφηρημένου μαθηματικοῦ συστήματος — μὲ τὰ ἀφηρημένα του σύμβολα — στὴν πράξη διὰ τῆς μηχανῆς.

Ἡ μετάβαση ἀπὸ τὰ στατικὰ στὰ δυναμικὰ μαθηματικὰ ἀρχισε μὲ τὸν Turing καὶ τὸν Post, ὅταν ἀνέλαβαν νὰ διερευνήσουν τὴν κατασκευαστικὴν λογιστικότητα, ὅταν δηλ. ἔθεσαν τὸ ἐρώτημα «ποιές συναρτήσεις μποροῦν νὰ τύχουν λογιστικότητος καὶ ποιές προτάσεις μποροῦν νὰ ἀποδειχθοῦν». Ἐπερπε, γιὰ νὰ πραγματευθοῦν τὸ ἐρώτημα τοῦτο, νὰ τυποποιήσουν καὶ νὰ διατυπώσουν μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια τὶς ἔννοιες τῆς λογιστικότητος καὶ τῆς ἀποδεικτικότητος. Πρὸς τοῦτο κατεσκεύασαν «μοντέλλα», ώς πρότυπα γιὰ λογιστικὲς καὶ ἀποδεικτικὲς μηχανές, κι ἔτσι ἔγιναν οἱ λεγόμενες ἀφηρημένες ἢ λογικὲς μηχανές. Τὰ μαθηματικὰ ἔγιναν ἔτσι δυναμικὰ καὶ κατασκευαστικά.

2. Ὁ ἴδεατὸς τύπος τῆς τεχνολογίας.

Ἡ μαγεία εἶναι ὑπερφυσικὴ τεχνική. Στὴ σύγχρονη ἐποχὴ ἡ ὑπερφυσικὴ τεχνικὴ ἔγινε πραγματικότης διὰ τῆς ἀναπτύξεως τοῦ αὐτοματισμοῦ στὸ στάδιο τῆς κυβερνητικῆς. Στὸ στάδιο τοῦ αὐτοματισμοῦ, μάλιστα τῆς κυβερνητικῆς, πραγματοποιεῖται ὁ ἴδεατὸς τύπος τῆς τεχνολογίας, ὁ ὅποιος προηγουμένως ἦταν ἐνσωματωμένος στὴ μαγεία⁶.

Ἐδῶ μᾶς ἔνδιαφέρει τὸ στάδιο τοῦ αὐτοματισμοῦ, κατὰ τὸ ὅποιο ἡ μηχανὴ ὑποκαθιστᾶ τὴ διανοητικὴ ἐνέργεια. Παλαιότερα μὲ τὸν αὐτοματισμὸν ἔννοούσαμε περιπτώσεις μηχανικῶν διευθετήσεων — κυρίως διὰ μοχλῶν καὶ ἐλατηρίων — διὰ τῶν ὅποιων ἀπλῶν μηχανικῶν μέσα λειτουργοῦσαν ἢ ἐκινοῦντο κατὰ τέτοιο τρόπο, ὥστε νὰ δίνουν τὴν ἐντύπωσην ὅτι ἐκινοῦντο καὶ λειτουργοῦσαν ἀφ' ἑαυτῶν, σὰν π.χ. τὸ αὐτόματο ὄπλο, τὸ ρολόϊ καὶ τὸ ξυπνητήρι. Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς τοῦ αὐτοματισμοῦ οἱ κινήσεις ἐπροκαλοῦντο ἐμμέσως διὰ διαφόρων μοχλῶν, ὥστε νὰ παρέχεται ἡ ἐντύπωση τοῦ ἀφ' ἑαυτοῦ κινουμένου ἢ ρυθμίζοντος τὴν κίνησή του. Σημαντικὸ σημεῖο, τὸ ὅποιο πρέπει νὰ προσέξωμε ἐν προκειμένῳ, εἶναι ὅτι ὁ αὐτοματισμὸς περιοριζόταν στὴν μηχανικὴ κίνηση. Σήμερα δῆμος ὁ αὐτοματισμὸς προχωρεῖ πέρα ἀπὸ τὴ μηχανικὴ κίνηση στὴ διανοητικὴ κίνηση ἢ ἐνέργεια καὶ μπαίνει στὸ στάδιο τοῦ πλήρους αὐτοματισμοῦ ἢ τῆς κυβερνητικῆς. Στὸ τελευταῖο αὐτὸ στάδιο τοῦ αὐτοματισμοῦ ἡ τεχνικὴ ἀρχίζει νὰ εἰσέρχεται ἵσως στὴν τελευταία της φάση.

Ἄς δοῦμε τώρα αὐτὸ τὸ στάδιο τῆς τεχνολογίας, δηλ. τὸ στάδιο τοῦ

6. Οἱ δροὶ τεχνικὴ καὶ τεχνολογία χρησιμοποιοῦνται ως ταυτόσημοι.

πλήρους αὐτοματισμοῦ ἢ τῆς κυβερνητικῆς. Ὁ Norbert Wiener, ποὺ ὑπῆρξε πρωτοπόρος στὴν κυβερνητική, δρίζει τὴν κυβερνητική — τὸν πλήρη δῆλο. αὐτοματισμὸ — ώς τὸ σύστημα ἐκεῖνο τῶν συμβόλων καὶ τῆς τεχνικῆς διὰ τοῦ δποίου δίδομε πληροφορίες ἢ ὁδηγίες καὶ ἐλέγχομε καταστάσεις. Ἡ κυβερνητική εἶναι, μὲ ἄλλα λόγια, ἡ θεωρία τῶν πληροφοριῶν καὶ ὁδηγιῶν. Δὲν ἔχει σημασία ἂν οἱ πληροφορίες ἢ ὁδηγίες διαβιβάζονται σὲ ζωϊκούς, ἀνθρωπίνους ὅργανισμοὺς ἢ σὲ μηχανικὰ συστήματα. Δὲν ἔχει δῆλο. σημασία ἂν οἱ ὁδηγίες καὶ πληροφορίες δίδωνται σὲ ἀνθρώπο, σὲ ζῶο ἢ σὲ μηχανή. Ἡ λήψη καὶ ἡ μετάδοση πληροφοριῶν εἶναι ζωτικῆς σημασίας γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὸν ἀνθρώπο. Ἔνας ζωϊκὸς ὅργανισμὸς ἢ ὁ ἀνθρώπος βρίσκεται διαρκῶς μέσα σ' ἕνα δίκτυο πληροφοριῶν, παίρνει πληροφορίες ἢ ὁδηγίες ἀπὸ τὸν ἔξω κόσμο (ἢ ἀπὸ τὸ σῶμα του) καὶ διαβιβάζει πληροφορίες ἢ ὁδηγίες πρὸς τὸν ἔξω κόσμο. Χωρὶς αὐτὴ τὴ διαρκῆ δοσοληψία, ἢ κύκλο πληροφοριῶν, δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ ζωὴ. Τὶς πληροφορίες καὶ ὁδηγίες αὐτὲς ἔνας ζωϊκὸς ὅργανισμός, ἢ ὁ ἀνθρώπος, τὶς λαμβάνει, τὶς ἐπεξεργάζεται μέσι του καὶ τὶς δίνει πάλι πρὸς τὰ ἔξω. Ἡ λήψη καὶ ἡ μετάδοση πληροφοριῶν εἶναι ἡ οὐσία τῆς ζωῆς τοῦ ζώου καὶ τῆς ἐσωτερικῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, καταλήγει ὁ Wiener. Οἱ πληροφορίες καὶ ὁδηγίες στὸν ἀνθρώπο καὶ στοὺς ζωϊκοὺς ὅργανισμοὺς διαβιβάζονται σ' ἕνα κέντρο, τὸ νευρικὸ σύστημα (ἢ τὸν ἐγκέφαλο), ὅπου γίνεται ἐπεξεργασία τους καὶ ἀπ' ὅπου πάλιν διαβιβάζονται ὁδηγίες πρὸς τὰ ἔξω. Ἀν τώρα τὸ ζωϊκὸ νευρικὸ σύστημα ἢ τὸν ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο ὑποκαταστήσωμε μὲ μιὰ μηχανὴ ποὺ νὰ δρᾶ σὰν κέντρο λήψεως πληροφοριῶν καὶ ὁδηγιῶν καὶ ἐπεξεργασίας αὐτῶν, ὥστε νὰ τὶς ἐκδίδῃ ως νέες πληροφορίες καὶ ὁδηγίες, τότε ἔχομε τὴν κυβερνητική (ἢ τὸν πλήρη αὐτοματισμὸ) ἐπὶ μηχανικοῦ ἢ τεχνικοῦ ἐπιπέδου. Ἐχομε μὲ ἄλλα λόγια, τὸν ἡλεκτρονικὸ ἐγκέφαλο⁷.

Χαρακτηριστικὸ στὸ στάδιο τῆς κυβερνητικῆς εἶναι ὅτι ἡ μηχανὴ δὲν ἀναπληρώνει, δὲν μιμεῖται, δὲν προεκτείνει, ὅπως ἄλλοτε, ἕνα μέρος ἢ μέλος τοῦ ὅργανισμοῦ, ἀλλ' ἀναπληρώνει, μιμεῖται ἢ καὶ προεκτείνει τὸν ὅργανισμὸ στὴ βαθύτερή του οὐσία, στὴ δοσοληψία πληροφοριῶν. Τὸ αὐτόματο ὅπλο, τὸ αὐτόματο δρεπάνι, ως θεριστική, εἶναι ἀναπλήρωση, ἐνίσχυση καὶ ἐπέκταση τοῦ χεριοῦ. Ὁ ἡλεκτρονικὸς ὅμως ἐγκέφαλος ἀντικαθιστᾶ καὶ μιμεῖται ἢ τείνει νὰ ἀντικαταστήσῃ καὶ νὰ μιμηθῇ αὐτὸ ποὺ ἀποτελεῖ, κατὰ τὴ φρασεολογία τοῦ Wiener, τὴν ἐσωτερικὴ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου ἢ τοῦ ζωϊκοῦ ὅργανισμοῦ: τείνει νὰ μιμηθῇ καὶ νὰ ἀντικα-

7. N. Wiener, *The human use of human beings, Cybernetics and Society*, N. York 1954.

στήση τὸ κέντρο, στὸ ὅποιο καταλήγουν οἱ ὁδηγίες καὶ οἱ πληροφορίες, στὸ ὅποιο γίνεται ἡ ἐπεξεργασία καὶ ἀπὸ τὸ ὅποιο ἐκδίδονται ἄλλες ὁδηγίες ἢ πληροφορίες. Τὸ σημαντικὸ στὴν κυβερνητικὴ εἶναι ἡ ὑποκατάσταση τοῦ ἀνθρώπου ἢ τοῦ ζωϊκοῦ δργανισμοῦ στὸ βαθύτερό του πυρῆνα, σ' αὐτὸ ποὺ ἀποτελεῖ τὴν οὐσία του, στὴ δοσοληψίᾳ πληροφοριῶν καὶ ὁδηγιῶν. Ἐπομένως μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι μὲ τὴν κυβερνητικὴ ὑποκαθίσταται, μέχρις ἐνὸς σημείου, σ' ώρισμένες περιοχὲς δραστηριότητος, ὁ ἀνθρωπος ὅχι ως μέρος ἀλλ' ως ὅλον. Στὸ στάδιο τῆς κυβερνητικῆς ἡ μηχανὴ ὅχι μόνον ὑποκαθιστᾶ τὸν ἀνθρωπο, σὲ μερικὲς περιοχὲς ως ὅλο, ἀλλὰ καὶ ἡ ἴδια ἡ μηχανὴ παρουσιάζεται ως ἔνα ὅλο. Ἡ διάτης της αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ διάτης τῶν μερῶν, ἀλλ' ἐκείνη ποὺ ἔχει τὸν αὐτοέλεγχο καὶ τὴν αὐτορρυθμισία.

Ο ἡλεκτρονικὸς ἐγκέφαλος, ἐν συγκρίσει πρὸς τὶς μηχανὲς ἢ τὰ αὐτόματα τοῦ προκυβερνητικοῦ σταδίου τῆς τεχνικῆς, παρουσιάζει ἐλαστικότητα καὶ προσαρμοστικότητα, ἴδιότητες ἄγνωστες προηγουμένως σὲ μηχανές, ἀφοῦ μπορεῖ (ὁ ἡλεκτρον. ἐγκέφαλος) ὅχι μόνον νὰ ἐκτελέσῃ πολύπλοκες ἐργασίες καὶ νὰ «μεταμορφώσῃ» πληροφορίες καὶ δεδομένα, ἀλλὰ μπορεῖ κὰ νὰ συνθέσῃ νέα προγράμματα. Βεβαίως καὶ ἡ σύνθεση τῶν νέων προγραμμάτων ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὰ προγράμματα, τὰ ὅποια ἡδη ἐναπέθεσε σ' αὐτὸν ὁ προγραμματιστής. Μπορεῖ ὅμως καὶ νὰ προχωρήσῃ σὲ καταπληκτικὸ βαθμό. Ἡ ἐλαστικότης καὶ προσαρμοστικότης τοῦ ἡλεκτρονικοῦ ἐγκεφάλου καταφαίνεται σὲ περιπτώσεις κατὰ τὶς ὅποιες οἱ ἡλεκτρονικοὶ ἐγκέφαλοι «παίρνουν ἀποφάσεις». Μὲ τὸν συνδυασμὸ πολυπλόκων «δομῶν» ἀποφάσεως μπορεῖ νὰ προγραμματισθῇ μιὰ τέτοια «συμπεριφορά» τοῦ ἐγκεφάλου, ὥστε νὰ παίρνῃ τὶς ἐκάστοτε ἐνδεδειγμένες ἀναλόγως τῶν περιστάσεων ἀποφάσεις. Μπορεῖ π.χ. νὰ προγραμματισθῇ ὥστε νὰ παίξῃ σκάκι καλύτερα ἀπὸ τὸν καλύτερο παίκτη, κάνοντας τὴν ἐκάστοτε ἐνδεδειγμένη κίνηση. Παρουσιάζει ἔτσι ὁ ἡλεκτρονικὸς ἐγκέφαλος κάπως τὴν πλαστικότητα τῆς διανοίας καὶ ξεφεύγει κάπως ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο τοῦ ἐνστίκτου, τὸ ὅποιο εἶναι δύσκαμπτο ἢ ἄκαμπτο καὶ δυσπροσάρμοστο, ἀν προσαρμόζεται διόλου.

Ἡ πλαστικότης ὅμως τοῦ ἡλεκτρονικοῦ ἐγκεφάλου, παρὰ ταῦτα, εἶναι περιωρισμένη, ὅπως καταφαίνεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ φθάσῃ ἀκόμη καὶ στὴ πιὸ στοιχειώδη ἀναγνώριση «προτύπων σχημάτων» (pattern recognition, Bildmusterkennung), στὴν ὅποια φθάνουν τὰ ζῶα καὶ οἱ ἀνθρώποι, ὅπως π.χ. στὴν περίπτωση ἀναγνωρίσεως ἀπὸ ἔνα μωρὸ τῆς μητέρας του. Ο ἡλεκτρονικὸς ἐγκέφαλος δὲν μπορεῖ νὰ ἀναγνωρίσῃ ἔνα χειρόγραφο χ ἀπὸ ἔνα κ.

Στὸ στάδιο τῆς κυβερνητικῆς ἡ τεχνολογία προσεγγίζει, ὅπως εἴπαμε ἡδη, στὸν ἰδεατό της τύπο. Ο ἰδεατὸς τύπος, πρὸς τὸν ὅποιο κατατείνει ἢ

πατευθύνεται ἡ τεχνολογία, εἶναι ἡ μηχανή, ἡ πλήρως αὐτοελεγχομένη καὶ αὐτορρυθμιζομένη.

Ἡ δοσοληψία πληροφοριῶν καὶ ὀδηγιῶν, ἡ σύνθεση προγραμμάτων, δυνδυασμὸς «δομῶν», ἡ λήψη ἀποφάσεων, ὁ αὐτοέλεγχος καὶ ἡ αὐτορρυθμία κ.τ.τ., στὰ δποῖα ὁ ἡλεκτρονικὸς ἐγκέφαλος ἔχει φθάσει, εἶναι οὖσιώδεις πλευρὲς ἢ ὅψεις τοῦ λόγου. Ἐπομένως διὰ τοῦ ἡλεκτρονικοῦ ἐγκεφάλου προεκτείνεται καὶ ὑποκαθίσταται ὁ λόγος, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν οὖσία τοῦ νθρώπου ἢ, τουλάχιστον, σημαντικὸ μέρος τῆς οὖσίας του⁸.

3. Ὁ ἰδεατὸς τύπος τῆς οἰκονομίας.

Ἡ οἰκονομικὴ δραστηριότης διαρθροῦται σὲ ἐργασία, παραγωγή, κατανομὴ καὶ κατανάλωση. Ἀλλοτε, μὲ τὸν καθαγιασμὸν μάλιστα τῆς ἐργασίας ἀπὸ τὸν Προτεσταντισμό, κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ πρωίμου κεφαλαιοκρατισμοῦ καὶ τοῦ ὑπερκεφαλαιοκρατισμοῦ, δηλ. μέχρι τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος, οἱ σημαντικώτερες πλευρὲς καὶ ἀξίες στὴν οἰκονομία ἦταν ἡ ἐργασία καὶ ἡ παραγωγή. Ἡ ἐργασία καὶ ἡ παραγωγή, μὲ τὸ συνεπακόλουθο κέρδος καὶ τὸν πλοῦτο, ἦταν γιὰ τὴν προτεσταντικὴ ἥθικὴ ὕψιστες ἥθικὲς ἀξίες καὶ ἄμεσες ἢ ἔμμεσες ἐνδείξεις σωτηρίας· ὅσοι δηλ. εὐδοκιμοῦσαν οἰκονομικὰ ἀνῆκαν, κατὰ τεκμήριο, στοὺς σωζομένους χριστιανούς. Μαζὶ μὲ τὴν ἐργασία καὶ τὴν παραγωγὴ ἀναπτύχθηκε κι ἔνα ἴσχυρὸ πνεῦμα ἀποταμιεύσεως⁹.

Βεβαίως ἡ πλευρὰ καὶ ἀξία τῆς καταναλώσεως δὲν ἀπουσίαζε· περιοριζόταν ὅμως σ' ἐπίπεδο ἐπιβιώσεως· οἱ ἀνθρωπoi κατανάλισκαν τόσα ὅσα χρειάζονταν γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν, καὶ ἡ κατανάλωσή των δὲν προχωροῦσε πολὺ πέρα ἢ καθόλου πέρα ἀπὸ τὴν κάλυψη τῶν βασικῶν ἀναγκῶν. Μιὰ τάξη ἀνθρώπων, οἱ εὐγενεῖς ἢ πλούτοκράτες, εἶναι ἀλήθεια, κατανάλισκαν πέρα ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο ἐπιβιώσεως· ἡ κατανάλωσή των ἦταν ἐπιδεικτική¹⁰. Ἡ ἔξαίρεση ὅμως αὐτὴ δὲν ἀλλάζει τὴν κατάσταση, κατὰ τὴν δποία ἐπικρατοῦσε ἡ κατανάλωση ἐπιβιώσεως μὲ δεσπόζουσες πλευρὲς καὶ ἀξίες τῆς οἰκονομίας τὴν ἐργασία, τὴν παραγωγὴ καὶ τὴν ἀποταμίευση. Οἱ τρεῖς αὐτὲς ἀξίες δὲν ἦταν ἀπλῶς καὶ μόνο οἰκονομικὲς ἀξίες ἀλλὰ συγχρόνως, κι ἵσως ἐντο-

8. I. Γ. Κουτσάκος, *Τεχνική, αὐτοματισμὸς καὶ ἀνθρωπολογικὰ προβλήματα*, «Κυπριακὸς Λόγος», τεῦχ. 17 - 18 (Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 1971) 217-26.

9. Τὴ σχέση Κεφαλαιοκρατισμοῦ καὶ Προτεσταντισμοῦ κατέδειξε ὁ Max Weber. Ἰδὲ τὴ μελέτη του *Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*. Ἰδὲ ἐπίσης τοῦ ἴδιου *Asketischer Protestantismus und Kapitalistischer Geist* εἰς τὸ Max Weber, *Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen, Politik*, Stuttgart 1956. Μὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, ἀφορμώμενος ἀπὸ τὸν Max Weber, ἐρεύνησε τὴ σχέση κεφαλαιοκρατισμοῦ καὶ Προτεσταντισμοῦ καὶ ὁ R. H. Tawney, στὸ ἔργο του *Religion and the rise of Capitalism*.

10. Thorstein Veblen, *The Portable Veblen*, N. Y. 1961, σελ. 111 ἐπ.

νώτερα, ἡταν θρησκευτικὲς ἀξίες, ἐντεταγμένες μέσα σ' ἔνα θρησκευτικὸ καὶ ἡθικὸ σύστημα, τὸν Χριστιανισμὸ καὶ εἰδικότερα τὸν Προτεσταντισμό.

Καὶ ἡ ἴδια ἡ κατανάλωση ἡταν μιὰ ἀξία ἐντεταγμένη μέσα στὸ ἴδιο θρησκευτικὸ καὶ ἡθικὸ σύστημα. Ἡ κατανάλωση μέσα στὸ σύστημα αὐτὸ δὲν ἡταν ἀπλὴ ἡ ψιλὴ κατανάλωση καὶ γυμνὴ ἰκανοποίηση ἀναγκῶν πρὸς τέρψιν. Χωρὶς νὰ παύῃ νὰ εἶναι ἰκανοποίηση ἀναγκῶν καὶ τέρψη, ἡταν ἡ κατανάλωση αὐτὴ βασικὰ ἔνα μέσο ἐπιβιώσεως τοῦ ἀνθρώπου καὶ συγχρόνως βαθειὰ ἡθικὴ ἰκανοποίηση, γιατὶ ἡ «δόσις» προερχόταν ἀνωθεν, ἀπὸ τὸν Θεό. Ἡταν ἡ κατανάλωση αὐτὴ μιὰ βαθειὰ ἡθικὴ ἰκανοποίηση, γιατὶ ὡς μέσο ἐπιβιώσεως ἡταν μέσο συνεχίσεως τῆς ἐργασίας καὶ παραγωγῆς, οἱ ὅποιες (ἐργασία καὶ παραγωγὴ) ἡταν συνέχεια ἡ προέκταση τοῦ δημιουργικοῦ ἔργου τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ἡ κατανάλωση ἡταν, ὅπως ἡ ἐργασία καὶ ἡ παραγωγή, δχι ψιλὴ οἰκονομικὴ ἀξία, ἀλλὰ συγχρόνως, κι ἵσως ἐντονώτερα, ἡθικὴ καὶ θρησκευτικὴ.

Ἐφ' ὅσον ὅμως ἡ κατανάλωση περιοριζόταν σὲ κατανάλωση ἐπιβιώσεως ἡ παραγωγὴ ἡταν περιωρισμένη. Ἔτσι ἐνῷ ἡ εὐδοκίμηση στὴν Οἰκονομία, ὡς ἐργασία, παραγωγὴ καὶ ἀποταμίευση, ἡταν σημεῖο σωτηρίας κι ἔτσι θὰ ἀνέμενε κανεὶς ἰσχυρά ὕθηση πρὸς ἀνάπτυξη τῆς παραγωγῆς, ὅμως ἡ παραγωγὴ περιοριζόταν ἀπὸ τὶς ἀντίρροπες δυνάμεις τῆς ἀποταμιεύσεως καὶ τῆς περιωρισμένης καταναλώσεως. Ἀλλωστε γιὰ τὴν μεγάλη παραγωγὴ ἔλειπαν καὶ οἱ τεχνολογικὲς προϋποθέσεις. Γιὰ νὰ ἀναπτυχθῇ πλήρως ἡ παραγωγὴ, ἡ ὅποια ἀπὸ τὸν Προτεσταντισμὸ ἔλαβε ὁπωσδήποτε σημαντικὴ ὕθηση, ἔπρεπε νὰ συντρέξουν ἡ ἀνάπτυξη τῆς τεχνικῆς καὶ ἡ ἀπελευθέρωση τῆς καταναλώσεως καὶ τοῦ πνεύματος τῆς ἐπικερδείας. Ὡς γνωστόν, μέχρι τοῦ 18ου αἰῶνος (περὶ τὸ 1750 ἀρχίζει ἡ ἐποχὴ τοῦ ὑπερκεφαλαιοκρατισμοῦ στὴν Ἀγγλία) ὑπῆρχε σύγκρουση μεταξὺ τῆς φυσικῆς θεωρίας περὶ τιμῶν (ἡ ρύθμιση βάσει τῆς σχέσεως ζητήσεως - προσφορᾶς) καὶ τῆς θεωρίας τῆς δικαίας τιμῆς (ἡθικὴ θεωρία τοῦ Μεσαίωνος). Πρὸς τούτοις στὸν πρώιμο κεφαλαιοκρατισμὸ ἐπικρατεῖ τὸ πνεῦμα τῆς φειδοῦς. Μὲ τὸν ὑπερκεφαλαιοκρατισμὸ ἐπικρατεῖ ἡ φυσικὴ θεωρία περὶ τιμῶν κι ἀπελευθερώνται τὸ πνεῦμα τῆς ἐπικερδείας καὶ οἱ ἐπιχειρηματίες ἔανοιγονται σὲ μεγαλύτερες περιπέτειες κέρδους καὶ παραγωγῆς. Τὸ πνεῦμα ὅμως τῆς φειδοῦς μένει μέχρι τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος. Παρ' ὅλον ὅμως ὅτι ἐπικρατεῖ ἀκόμη τὸ πνεῦμα τοῦτο, παρατηρεῖται μιὰ αὔξηση τῆς καταναλώσεως μὲ τὸν ὑπερκεφαλαιοκρατισμό¹¹.

Σήμερα ἡ γενικὴ κατάσταση σχετικὰ μὲ τὴν οἰκονομία στὶς ἀνεπτυγμέ-

11. Γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ πνεύματος τῆς ἐπικερδείας κ.τ.λ. βλ. Γ. Χαριτάκις, *'Ιστορία τοῦ Κεφαλαιοκρατισμοῦ* (περίληψις ἔργου τοῦ Sombart), Ἀθῆναι (ἄ.ξ.), σελ. 34.

νες βιομηχανικές κοινωνίες τῆς ἀφθονίας, ίδιαιτέρως δὲ τῶν Η.Π.Α., παρουσιάζεται πολὺ διαφορετικά, ἀπ' ὅ,τι τὴν σκιαγραφήσαμε ἀμέσως παραπάνω¹². Ἡ ἐργασία καὶ ἡ παραγωγή, ὅσο κι' ἂν παρουσιάζωνται ώς «ὑπερεξημένες» δραστηριότητες ποὺ προσεγγίζουν τὰ δρια τῆς μονομανίας, δὲν εἶναι σήμερα πιὸ οἱ δεσπόζουσες ἀξίες τῆς οἰκονομίας, οὔτε καὶ εἶναι πλέον ἐντεταγμένες μέσα σὲ θρησκευτικὸ ἢ ηθικὸ σύστημα. Οἱ ἀξίες τῆς ἐργασίας καὶ παραγωγῆς ἐντάσσονται, στὶς ἀνεπτυγμένες βιομηχανικὲς χῶρες τῆς ἀφθονίας, μέσα σ' ἔνα κοινωνικὸ σύστημα ποὺ δεσπόζεται ἀπὸ τὴν κατανάλωση καὶ τὴν καταναλωτικὴ μανία, στὴν ὁποίᾳ καὶ ὑποτάσσονται. Ἡ ἐργασία καὶ ἡ παραγωγὴ προσλαμβάνουν τὴν ἀξία τῶν ἀπὸ τὴν κατανάλωση, ἀπὸ τὸ γεγονὸς δηλ. ὅτι ἔξυπηρετοῦν τὴν κατανάλωση. Ἡ ἐργασία δὲν εἶναι πιὰ «κλήση» ἢ «ἐπάγγελμα». Οὔτε καὶ ἡ ἀποταμίευση ἔχει τὴ θέση καὶ τὴν ἀξία ποὺ εἶχε ἄλλοτε. Ἀν σήμερα ἔχῃ κάποια ἀξία, ἔχει ὅσο ἔξυπηρετεῖ τὴν κατανάλωση. Ἡ ἀποταμίευση εἶναι ἀντίθετη πρὸς τὴν κατανάλωση, γι' αὐτὸ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἔχῃ μεγάλη θέση καὶ ἀξία μέσα σ' ἔνα καταναλωτικὸ-κεντρικὸ σύστημα.

Ἡ κατανάλωση, ποὺ δεσπόζει τῆς ἐργασίας καὶ παραγωγῆς, γίνεται ὅχι μόνον ἡ ἀποφασιστικὴ πλευρὰ καὶ ἀξία τῆς οἰκονομίας ἀλλὰ γίνεται καὶ ἀξία καθ' ἑαυτήν. Ἐνῶ προηγουμένως ἡ κατανάλωση ἦταν κατανάλωση σ' ἐπίπεδο ἐπιβιώσεως, κατανάλισκε δηλ. ὁ ἄνθρωπος τόσο ὅσο χρειαζόταν γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ, σήμερα ἡ κατανάλωση γιὰ ἐπιβιώση εἶναι ἔνα μικρὸ μέρος τῆς ὅλης καταναλώσεως. Ὁ ἄνθρωπος σήμερα καταναλίσκει γιὰ νὰ καταναλίσκῃ· ἔχομε δηλ. κατανάλωση γιὰ τὴν κατανάλωση καὶ ὑπερκατανάλωση. Στὴν κατανάλωση αὐτὴ τὸ καταναλωτικὸ ἀντικείμενο ἡ ἀγαθὸ ἔχει ἀποδεσμευθῆ ἢ ἀπελευθερωθῆ ἀπὸ τὰ διάφορα θρησκευτικὰ ἢ ηθικὰ στοιχεῖα, μέσα στὰ ὁποῖα ἦταν ἄλλοτε περιτυλιγμένο, κι ἔγινε καθαρό, ψιλὸ καταναλωτικὸ ἀντικείμενο.

Μὲ τὴν ἀνάπτυξη αὐτὴ τῆς ἀποψιλώσεως τοῦ καταναλωτικοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆς ὑπερκαταναλώσεως, θὰ ἔλεγε κανείς, φθάνομε ἡ πλησιάζομε τὴν ἰδεατὴ μορφὴ τῆς οἰκονομίας, ἀφοῦ, ἂν ἡ οἰκονομία εἶναι ἡ κάλυψη τῶν ἀναγκῶν, φθάσαμε στὴν ὑπερκαταναλωτικὴ τῶν ἀναγκῶν. Μὲ ἄλλα λόγια, ἂν ἡ οἰκονομία εἶναι (1) ἐργασία, (2) παραγωγὴ καὶ (3) κατανάλωση, τὸ (1) καὶ (2) εἶναι γιὰ τὸ (3), ἥτοι γιὰ τὴν κατανάλωση· ἐπομένως ὅταν ἡ οἰκονομία ἔξελιχθῇ σὲ ὑπερκατανάλωση, προσεγγίζει τὴν ἰδεατὴ

12. Ἐδῶ δὲν δρίζομε τὴν ἔννοια τῆς βιομηχανικῆς κοινωνίας οὔτε καὶ καθορίζομε τὸν τύπο της. Παίρνομε τὶς Η.Π.Α. ως συγκεκριμένη περίπτωση, διότι τὰ λεγόμενα ἐδῶ ἰσχύουν πρωτίστως γιὰ τὶς Η.Π.Α. Ὁ ἐνδιαφερόμενος γιὰ τὴν ἔννοια τῆς βιομηχανικῆς κοινωνίας καὶ τοὺς τύπους της μπορεῖ νὰ κοιτάξῃ στὸ R. Aron, *Die Industrielle Gesellschaft*, Frankfurt a.M. 1964, σελ. 60-110.

της μορφή, ἀφοῦ ὑπερκαλύπτει τὸν στόχο της, ὁ ὅποῖος εἶναι ἡ κάλυψη τῶν ἀναγκῶν¹³.

Ἐτσι στὴν ἀμερικανικὴ κοινωνία τῆς ἀφθονίας ἔχομε μιὰ πραγματοποίηση ἢ προσέγγιση τοῦ ἰδεώδους τῆς ὑπερκαλύψεως τῶν ἀναγκῶν. Στὶς Η.Π.Α. τὸ πρόβλημα πλέον δὲν εἶναι πῶς νὰ αὐξηθῇ ἡ παραγωγὴ γιὰ νὰ ἴκανοποιηθοῦν οἱ ἀνάγκες· τὸ πρόβλημα τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας δὲν εἶναι πλέον ἡ παραγωγὴ ἀλλ’ ἡ κατανάλωση, δηλ. τὸ πῶς νὰ καταναλώσουν περισσότερα ἢ νὰ αὐξήσουν τὴν ἥδη ἐπικρατοῦσα ὑπερκατανάλωση, αὐξάνοντας τὴν ἀγοραστικὴ δύναμη τῶν Ἀμερικανῶν.

Ἡ μαζικὴ παραγωγὴ, ποὺ εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν ὑπερκατανάλωση, ἔγινε δυνατὴ κυρίως διὰ τῆς ἀνεπτυγμένης τεχνολογίας μέσα στὰ πλαίσια τοῦ κεφαλαιοκρατικοῦ συστήματος καὶ πρωτίστως στὶς Η.Π.Α. Τὸ κίνητρο τῆς ἐπικερδείας ἦταν ἀποφασιστικῆς σημασίας, δεδομένου ὅτι ὁ κεφαλαιοκρατισμὸς ως οἰκονομικὸ σύστημα προωθεῖται στὴν ἀκατάσχετή του δραστηριότητα ἀπ’ αὐτὸ τὸ κίνητρο. Μεγαλύτερη σημασία εἶχε, ἐν προκειμένῳ, ἡ αὐστηρὴ ἐκλογίκευση τῆς οἰκονομίας, καὶ μάλιστα ως αὐστηρὰ ἐκλογικευμένη ὁργάνωση τῆς ἐργασίας γιὰ τὴ μεγίστη δυνατὴ ἐκμετάλλευση τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν καὶ τὸν μέγιστο δυνατὸ πολλαπλασιασμὸ τῶν ἀγαθῶν.

3. Ἡ ἔννοια τῆς ἐκλογικεύσεως καὶ συγκεκριμένες μορφές της.

1. Ἡ ἔννοια τῆς ἀπομυθολογήσεως καὶ τῆς ἐκλογικεύσεως.

Οἱ ρίζες τῶν ἰδεατῶν τύπων βυθίζονται ὅχι μόνο στὴν ὠφελιμοθηρία καὶ στὴ θέληση πρὸς δύναμη ως κυριαρχία ἐπὶ τῆς φύσεως, ἀλλὰ καὶ στὸ προλογικὸ ἔδαφος τῆς μαγικῆς-μυθικῆς ἀντιλήψεως. Ὁ Arnold Gehlen ἀνέπτυξε πειστικὰ αὐτὴ τὴν ἀποψη καὶ ὑπεστήριξε ἐμφαντικὰ ὅτι, πολὺ βαθύτερα ἀπὸ τὴν ὕθηση τῆς πρακτικῆς χρησιμότητος καὶ τῆς ἐπιθυμίας γιὰ κυριαρχία ἐπὶ τῆς φύσεως, κρύβεται καὶ δουλεύει, ως προλογικὴ ὕθηση, ἡ γοητεία τοῦ πλήρους αὐτοματισμοῦ, ὅπως αὐτὸς παρουσιάζεται στὶς μυθικὲς καὶ μαγικὲς συλλήψεις. Μὲ ἄλλα λόγια στὶς ρίζες τῆς συγχρόνου τεχνικῆς, μάλιστα ως κυβερνητικῆς, καὶ τῆς ἐπιστήμης βρίσκεται ως παρθοῦσα καὶ τρέφουσα δύναμη καὶ ἀρχέτυπος, ἡ ὑπερφυσικὴ τεχνική, δηλ. ἡ μαγεία¹⁴.

13. *The American Economic System, an Anthology of Writings compiled by M. Salvadori, N. York 1963, σελ. 578-579.*

14. Πρβλ. Arn. Gehlen, *Die Seele im technischen Zeitalter*, Hamburg 1957 (σὲ πολλὰ σημεῖα τοῦ βιβλίου).

‘Ο μάγος, ώς γνωσ ον, παρουσιάζεται ώς γνωρίζων τὰ πάντα καὶ ώς δυάμενος νὰ ἐνεργήσῃ καὶ νὰ διαπράξῃ τὰ πάντα καὶ νὰ ἔξασφαλίσῃ (νὰ προμηθευθῇ) διτιδήποτε. Στὴν θρησκεία ἡ παντοδυναμία, ἡ πανογνωσία καὶ ἡ ὑπερεπάρκεια (ώς αὐτάρκεια) ἀποτελοῦν τοὺς ἀρχέτυπους, στοὺς ὅποιους συμπυκνώνεται ἡ «οὐσία» τοῦ Θεοῦ. Αὐτοὺς τοὺς τρεῖς ἀρχέτυπους προσεγγίζει ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη, τεχνολογία καὶ οἰκονομία.

Σήμερα ἡ ἐπιστήμη ἄρχισε νὰ εἰσδύῃ στὰ ἄδυτα τῆς φύσεως καὶ τοῦ κόσμου, ὥστε νὰ γνωρίζῃ ἔνα οὐσιῶδες μέρος τῶν μυστικῶν τῆς δημιουργίας. Μὲ τοὺς ἡλεκτρονικοὺς ὑπολογιστὲς καὶ μὲ τὰ σύγχρονα συστήματα ἐπικοινωνίας γνωρίζει ὁ ἄνθρωπος τί γίνεται στὰ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου, ἐνῷ μπορεῖ νὰ προμαντεύσῃ ἔνα μέρος τῶν φυσικῶν γεγονότων. ’Ακόμη περισσότερο θεαματικὴ εἶναι ἡ αὕξηση τῆς δυνάμεώς του. Μὲ τὴν διάσπαση τοῦ ἀτόμου κέρδισε μιὰ τεράστια δύναμη, μπροστὰ στὴν ὅποια ἡ δύναμη τοῦ δυναμίτη εἶναι ἀσήμαντη γελοιογραφία, ἐνῷ μὲ τὰ συστήματα τηλεκατευθύνσεως ἐλέγχει καὶ κατευθύνει σώματα σὲ μακρυνότατες ἀποστάσεις, ὅπως στὸν Ἀρη. Οἱ πηγὲς ἐνεργείας φαίνονται τώρα ἀνεξάντλητες.

‘Η παντοδυναμία, ἡ παντογνωσία καὶ ἡ ὑπερεπάρκεια δὲν εἶναι ἀκόμη πραγματικότης στὴν κυριολεκτικὴ σημασία τῶν ὅρων αὐτῶν, εἶναι ὅμως σαφῶς βέβαιες δυνατότητες· ἀπειρες δυνατότητες τοῦ ἄνθρωπου. ’Εμφανίζεται ἔτσι ὁ ἄνθρωπος στὴν ἀρχὴ τῆς πραγματοποιήσεως τῶν τριῶν αὐτῶν ἀρχετύπων, οἱ ὅποιοι συνθέτουν τὸν ὕψιστον ἀρχέτυπο, τὸν Θεό, καὶ συμπίπτουν μὲ τοὺς ἰδεατοὺς τύπους τῆς ἐπιστήμης, τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς τεχνολογίας.

Στὸ φαινόμενο τοῦτο τῆς συμπτώσεως τῶν ἰδεατῶν τύπων τῆς ἐπιστήμης, οἰκονομίας καὶ τεχνολογίας μὲ τοὺς ἀρχέτυπους τῆς θρησκείας, τῆς μαγείας καὶ τοῦ μύθου, μετὰ τὴν ἀποβολὴ τῶν μυθικῶν στοιχείων ἀπὸ τοὺς μυθικοὺς ἀρχέτυπους, ἀναγνωρίζομε τὴν ἀπομνημονία τοῦ λόγου. ’Ως γνωστόν, ἡ ἀπομνημονία συνίσταται στὴν ἀποβολὴ τῶν μυθικῶν στοιχείων καὶ στὴν ἐπικράτηση τοῦ λόγου. Μὲ αὐτὴ τὴν γενικὴν ἔννοια ἡ ἀπομνημονία συμπίπτει μὲ τὴν γενικὴν ἔννοια τῆς ἀρχαϊκῆς ἐπικρατήσεως καὶ ἐφαρμογῆς τοῦ λόγου, ἡ ἀλλως λεγόμενο, ἀπομνημονία καὶ ἐκλογίκευση, ώς μετάβαση ἀπὸ τὸν μῦθο στὸ λόγο, συμπίπτουν.

Στὴν ἀρχὴ τῆς ἴστορίας βλέπομε τοὺς “Ελληνες ἐντεταγμένους μέσα στὸ σύμπλεγμα μύθου - συμβόλου - ἱεροτελεστίας, ποὺ ἀποτελεῖ τὸν πυρῆνα τῶν πολιτισμῶν. Αὐτὸ τὸ σύμπλεγμα, ώς ἀρραγὴς συνεχὴς ἐπιφάνεια —τὸ ὀνομάζομε ὀντογνωσία— ἀποτελεῖ τὸ δάπεδο ἢ τὴν κοίτη, μέσα στὴν ὅποιαν οἱ “Ελληνες ζοῦν, μέχρι τῆς ἀρχαϊκῆς ἐποχῆς, μὲ μιὰν αἴσθηση βεβαιότητος καὶ ἀσφαλείας. Κάποτε ὅμως ἡ ἐπιφάνεια αὐτὴ ραγίζει καὶ σιγὰ-σιγὰ ἀνοίγονται χάσματα. ’Εμφανίζεται ὁ λό-

γος καὶ ἀρχίζει ἡ ἀπομυθολόγηση· ὁ λόγος ἔρχεται νὰ ἀναιρέσῃ τὸν μῆθο καὶ νὰ διασπάσῃ τὴν ἐνότητα τοῦ μύθου. Τὴν ἐπιφάνεια τοῦ μύθου σπάζουν ἀποφασιστικὰ οἱ πρῶτοι Ἱωνες φιλόσοφοι καὶ ἀποφασιστικώτερα ἡ Σοφιστική.

’Απὸ τὸν Πλάτωνα ὁ λόγος χαρακτηρίζεται ως *τιθέναι χωρίς*. ὁ λόγος διακρίνει καὶ χωρίζει, ἀντιθέτως πρὸς τὸν μῆθο ποὺ ἐνώνει, ἢ καλύτερα εἶναι ἔξ ὑπαρχῆς ἐνότης. Βεβαίως δὲν λείπει καὶ ἀπὸ τὸν λόγον ἡ ἐνοποιὸς τάση. ’Ο λόγος προσπαθεῖ νὰ φθάσῃ σὲ μιὰ σύνοψη· μὲ τὴν προσπάθεια ὅμως αὐτὴ δὲν ἀναιρεῖται ὁ βασικὸς χαρακτήρας τοῦ λόγου ως «*τιθέναι χωρίς*». ’Άλλο χαρακτηριστικὸ τοῦ λόγου εἶναι ἡ αἰτιολόγηση (*λόγον διδόναι, λόγον λαμβάνειν*). Στὴν ἀναζήτηση τῆς αἰτίας ὁ λόγος εἶναι μιὰ διαρκῆς ἀναζήτηση· δὲν ἀρκεῖται στὴν μιὰν ἢ τὴν ἄλλην αἰτία, προσπαθεῖ πάντοτε νὰ ἀναχθῇ σὲ μιὰν ἄλλην αἰτία, ὥστε, ἂν δὲν τεθῇ «*αὐθαίρετα*» ἔνα τέρμα, γίνεται μιὰ ἀναγωγὴ ἐπ’ ἄπειρον.

’Ενῶ ὅμως ὁ λόγος ἀμφισβητεῖ δλα τὰ ἄλλα, προβάλλει καὶ θέτει τὸν ἑαυτό του μὲ ἀπόλυτη βεβαιότητα. ’Ανεβαίνει μέχρι τοῦ Ὀλύμπου γιὰ νὰ ἀμφισβητήσῃ τοὺς θεοὺς καὶ γιὰ νὰ βεβαιώσῃ τὴν ἴδική του ὑπόσταση. Θέλει νὰ εἰσαγάγῃ τὴν δική του τάξη. Καὶ πράγματι: ὁ λόγος στὶς ἐπιστῆμες προχωρεῖ μὲ μιὰν ἀπόλυτη βεβαιότητα, ὥστε νὰ κατορθώνῃ νὰ ἐπικαλύπτῃ τὴν ἀνασφάλεια, ποὺ ἐδημιούργησεν ὁ ἴδιος, μὲ τὰ χάσματα τὰ δόποια ἄνοιξε στὴν ἐπιφάνεια τῶν δντων. Οἱ ἐπιστῆμες μένουν στὸ δογματισμὸ τῶν ὑποθέσεων κατὰ τὸν Πλάτωνα, διότι δὲν ἔρωτοῦν γι’ αὐτὲς τὶς ὑποθέσεις· δηλ.. ὁ λόγος στὶς ἐπιστῆμες δὲν ἔρχεται νὰ ἔρωτήσῃ γιὰ τὶς δικές τους ὑποθέσεις, τὶς ἀφήνει καὶ τὶς δέχεται ὅπως εἶναι· ἔτσι δὲν αἰσθάνεται καὶ δὲν συνειδητοποιεῖ τὸ κενὸ μέσα στὸ δόποιον αἰωρεῖται.

Εἰς τὴν Φιλοσοφία ὅμως ὁ λόγος προωθεῖται πέρα ἀπὸ τὶς ὑποθέσεις πρὸς τὸ ἀνυπόθετο. ’Ο Πλάτων πιστεύει ὅτι φθάνει στὸ ἀνυπόθετο, ποὺ εἶναι τὸ τελευταῖο στήριγμα, πάνω στὸ δόποιο φέρονται δλα. Εἰς τὴν πραγματικότητα ὅμως φαίνεται ὅτι ὁ λόγος δὲν κατορθώνει νὰ φθάσῃ στὸ ἀνυπόθετο, παρ’ ὅλον ὅτι μπορεῖ νὰ ἀναχθῇ πέρα ἀπὸ τὶς ὑποθέσεις· ἀναγόμενος ὅμως ὁ λόγος πέρα ἀπὸ τὶς ὑποθέσεις καὶ μὴ φθάνοντας στὸ ἀνυπόθετο, καὶ ἐπειδὴ ἔχει ἀποδεσμευθῆ ἀπὸ τὴν ψευδαίσθηση τῆς βεβαιότητος τοῦ ἐπιστημονικοῦ δογματισμοῦ, ὁ δόποιος νομίζει τὶς ὑποθέσεις ως τὸ ἔσχατο καὶ βεβαιότατο, μένει ὁ λόγος μετέωρος. Σ’ αὐτὸ τὸ μετεωρισμό του μπορεῖ ὁ λόγος νὰ συνειδητοποιήσῃ τὸ ὅτι καὶ ὁ ἴδιος βρίσκεται στὸ κενὸ ἀθεμελίωτος.

”Οπως ὁ λόγος ὁ ἴδιος μένει μετέωρος, τὸ ἴδιο γίνεται μετέωρος, ἀπομονωμένος καὶ ἀποξενωμένος καὶ ὁ ἀνθρωπος. ’Ενῶ ὁ μῆθος θέτει ἢ ἐντάσσει τὸν ἀνθρωπὸ μέσα σὲ μιὰν ἐνιαία τάξη, ὁ λόγος μὲ τὴ θεμελιώδη του τάση πρὸς χωρισμό, ἀποχωρίζει καὶ ἀπομονώνει τὸν ἀνθρωπὸ. Στὸν μῆθο, ἡ τάξη τοῦ κόσμου προέρχεται ἀπ’ ἔξω, ἀνωθεν, ως ἔνα εἶδος ἀποκαλύψεως·

μέσα σ' αὐτὴ τὴν τάξη εἶναι ἐντεταγμένοι οἱ ἄνθρωποι καὶ οἱ θεοί, γύρω ἀπὸ τοὺς ὅποίους οἱ ἄνθρωποι περιστρέφονται ἐντὸς αὐτῆς τῆς τάξεως. Μὲ τὸν λόγον ὅμως, φανερὰ ἡ λανθανόντως, αὐτὴ ἡ τάξη ὑποσκάπτεται, καὶ μαζὶ καὶ τὸ κέντρο, δηλ. οἱ θεοί. Σιγὰ - σιγὰ στὸ κέντρο θέτει δὲ ἄνθρωπος τὸν ἔαυτό του, διότι ὁ λόγος, ὁ νέος νομοθέτης τῶν ὅντων, εἶναι δύναμη τοῦ ἄνθρωπου, εἶναι σχεδὸν ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος¹⁵.

Ἡ ἀπομυθολόγηση ἡ ἐκλογίκευση, στὴν γενικὴν ἔννοια τῆς μεταβάσεως ἀπὸ τὸ μῆθο στὸ λόγο, γίνεται κατὰ ταῦτα ἀποφασιστικὰ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Στὴν ἀρχαίᾳ Ἑλλάδα ὅμως ἡ ἀπομυθολόγηση ἥταν ἡ μετάβαση ἀπὸ τὸν μῆθο στὸν θεωρητικὸν λόγο, στὸν λόγο δηλ. ὡς θεωρητικὴ ἡ γνωστικὴ ὁργάνωση καὶ ἐρμηνεία τῶν περὶ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο δεδομένων. Στοὺς νεώτερους χρόνους, καὶ μάλιστα στὴν ἐποχὴ μας, ἡ ἐκλογίκευση δὲν εἶναι ἀπλῶς καὶ μόνον ἡ μετάβαση ἀπὸ τὸν μῆθο στὸ λόγο, ὡς θεωρητικὴ ὁργάνωση καὶ ἐρμηνεία, ἀλλὰ συγχρόνως καὶ προπάντων ἡ πρακτικὴ ἐφαρμογὴ —καὶ ὅχι μόνον ἡ θεωρητικὴ— τοῦ λόγου στὴν αὐστηρὰ ὁργάνωση τῶν περὶ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο, καὶ εἰδικότερα περὶ τὴν φύση δεδομένων, ὥστε δὲ ἄνθρωπος ὅχι ἀπλῶς νὰ τὰ γνωρίζῃ καὶ νὰ τὰ ἐρμηνεύῃ ἀλλὰ προπάντων νὰ κυριαρχῇ ἐπάνω σ' αὐτὰ καὶ νὰ τὰ χρησιμοποιῇ κατὰ βούληση, γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν δικούς του πρακτικοὺς σκοπούς καὶ δικές του ἀνάγκες.

Γιὰ τὴν ἐκλογίκευση αὐτὴ τῶν νεωτέρων χρόνων, κατὰ τὴν ὅποιαν ὁ λόγος πρακτικοποεῖται καὶ γίνεται τεχνικὸς λόγος, ἐνίοτε μάλιστα καὶ ἀποθεωρητικοποιεῖται, θὰ χρησιμοποιήσωμε εἰδικότερα τὸν ὅρο ἐκλογίκευση, ἐνῷ τὸν ὅρο ἀπομυθολόγηση τὸν περιορίζομε στὶς περιπτώσεις τῆς ἀποβολῆς τῶν μυθικῶν στοιχείων καὶ τῆς μεταβάσεως ἀπὸ τὸν μῆθο στὸν θεωρητικὸν λόγο.

Ἄπὸ τὰ λεχθέντα περὶ τὸν ἰδεατὸν τύπο τῆς ἐπιστήμης ἔγινε φανερὸ δτὶ μία κατ' ἔξοχὴν θεωρητικὴ ἐπιστήμη, τὸ Μαθηματικά, γίνεται σὲ μεγάλο βαθμὸ ἐμπρακτος ἐφηρμοσμένη, πρακτικοποιεῖται ὡς πρὸς ἓνα σημαντικὸ μέρος τῆς καὶ περαιτέρω μηχανοποιεῖται καὶ ἐκβάλλει στὴν τεχνολογία, ἡ ὅποια εἶναι τὸ ἀποκορύφωμα τῆς ἐκλογικεύσεως. Μὲ ἄλλα λόγια ὡς μαθηματικὸς καὶ ἐπιστημονικὸς λόγος, ὡς πρὸς ἓνα μέρος των καὶ σὲ μεγάλο βαθμό, γίνονται τεχνολογικὸς λόγος. Ἀλλωστε αὐτὴ ἡ πρακτικοποίηση τῶν Μαθηματικῶν ἀπετέλεσε μιὰν ἀπὸ τὶς βασικότερες προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς συγχρόνου τεχνολογίας ὡς κυβερνητικῆς. Ἡ μαθηματικοποίηση, ὡς ἰδεατὸς τύπος τῆς ἐπιστήμης, δὲν ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὴν τεχνολογία ὡς αὐτοματοποίηση, ἐφ' ὅσον στὰ μαθηματικὰ ἡ τυποποίηση εἶναι

15. Πρβλ. Ι. Γ. Κουτσάκος, *Oἱ καταβολὲς τῆς ἀποξενώσεως*, «Φιλολογικὴ Κύπρος», Λευκωσία 1964.

ένας βαθμός αύτοματοποιήσεως, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι μιὰ καὶ ἐπιτευχθῆ μαθηματικὴ διατύπωση, ἡ δοία καὶ εἶναι τυποποίηση, οἵ μαθηματικὲς πράξεις διεξάγονται μ' ἕνα σχετικὸν αύτοματισμό.

Καὶ οἱ τρεῖς δραστηριότητες (ἐπιστήμη, τεχνολογία, οἰκονομία) εἶναι περιπτώσεις αὐστηρῆς λογικῆς δργανώσεως ὅχι μόνον τῆς ὑλῆς των ἀλλὰ καὶ τῆς μεθόδου των. Καὶ στὶς τρεῖς περιπτώσεις ἡ μέθοδός των εἶναι αὐστηρὴ δργάνωση διαδικασίας, δηλ. αὐστηρὴ ἀποσαφήνιση καὶ δργάνωση ἀρχῶν καὶ κανόνων βάσει τῶν δοίων ἐργάζονται. Αὐτὴ ἡ δργάνωση εἶναι περίπτωση ἐκλογικεύσεως. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε δῆμος μὲ αὐτὴ τὴν πλευρά, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν εἰδικὴ μεθοδολογία τῆς καθεμιᾶς ἀπ' αὐτὲς τὶς δραστηριότητες καὶ ποὺ μπορεῖ νὰ παρακολουθήσῃ κανεὶς στὰ πολυάριθμα ἐπιστημονικὰ ἐγχειρίδια.

Ἡ ἐκλογίκευση, βάσει τῶν ὅσων ἐλέχθησαν ως τώρα, εἶναι:

(α) ἀπομυθολόγηση ως μετάβαση ἀπὸ τὸν μῦθο στὸ λόγο,

(β) αὐστηρὴ δργάνωση, ὅχι μόνον θεωρητική, δηλ. ὅχι μόνον περιγραφὴ καὶ ἔρμηνεία, ἀλλὰ προπάντων καὶ πρακτικὴ τῶν περὶ τὸν κόσμο καὶ τὸν ἄνθρωπο δεδομένων ἢ τῆς ἐν γένει πραγματικότητος μὲ σκοπὸ τὴν πρακτικὴ χρησιμοποίηση αὐτῆς. Ἡ δργάνωση αὐτὴ γίνεται διὰ τοῦ λόγου.

Ἡ δργάνωση αὐτὴ διὰ τοῦ λόγου:

(i) προϋποθέτει τὴν ἀπομυθολόγηση μὲ τὴν ἔννοια (α) ἀνωτέρω, ως ἀποβολὴ τῶν μυθικῶν στοιχείων καὶ ἀπομάκρυνση τῶν λογικῶν καὶ θεματικῶν μὴ οὖσιων.

(ii) σημαίνει τὴν ἐγκαθίδρυση μιᾶς τάξεως βάσει σαφῶς καθωρισμένων στόχων, ἀρχῶν καὶ κανόνων διαδικασίας καὶ ἐργασίας, ἥτοι μιᾶς, ἐκ μέρους τοῦ ὑποκειμένου, ἐνσυνειδήτου τάξεως.

Τὸ σημεῖον (ii) εἶναι βασικὸ γνώρισμα τῆς ἐκλογικεύσεως τῆς ἐποχῆς μας καὶ τὴν διακρίνει σὰν πρακτικὴ ἐφαρμογὴ τοῦ λόγου ἀπὸ ἄλλες ἐποχές, διότι, ως γνωστόν, καὶ σὲ ἄλλες ἐποχές εἶχαμε ἐφαρμογὴ τοῦ λόγου στὴν πράξη, ἥ, ἄλλως λεγόμενο, πρακτικοποίηση τοῦ λόγου. Ἡ πρακτικοποίηση δῆμος σὲ προηγούμενες ἐποχές καὶ περιωρισμένης κλίμακος ἦταν καὶ οὐτε εἶχε τὴν αὐστηρὴ δργάνωση, δῆμος αὐτὴ ἀναφέρεται στὸ σημ. (ii) ἀνωτέρω.

Θὰ παρακολουθήσωμε τώρα συνοπτικὰ τὴν ἐκλογίκευση:

(α) τῆς ἐργασίας ἐν γένει, εἴτε αὐτὴ εἶναι ἐργασία μὲ τὴν ἔννοια τῆς οἰκονομίας εἴτε εἶναι ἔργο στὴν ὑπηρεσία τῆς ἐπιστήμης καὶ τεχνολογίας.

(β) τῆς πολιτείας.

(γ) τοῦ ίδιου τοῦ λόγου.

2. Ἡ ἐκλογίκευση τῆς ἐργασίας.

Φαίνεται ὅτι ἡ ἐκλογίκευση τῆς ἐργασίας, στὴν αὐστηρὴ σημασία τοῦ ὅρου, ἀρχισε μὲ τὴν οἰκονομία. Οἰκονομία ἐδῶ νοεῖται ἡ λογικῶς ὠργανωμένη δραστηριότης τοῦ ἄνθρωπου γιὰ νὰ καλύψῃ καὶ ίκανοποιήσῃ οἰκονομικὲς ἀνάγκες του. Ἐργασία βεβαίως ὑπῆρχε ἀπὸ τῆς ἐποχῆς ποὺ ὑπῆρξεν

ἄνθρωπος. Κατ' ἀρχὰς ὅμως ἡ λογικὴ δργάνωση τῆς ἐργασίας εἶναι ύποτυπώδης. Τότε ἡ ἐργασία γίνεται ἔλλογος ἐνέργεια καὶ σύστημα λογικῶς ὠργανωμένο, ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ δημιλήσωμε περὶ ἐκλογικεύσεως, ὅταν ἐμφανίζεται ἡ οἰκονομία ως ἐπιστήμη. Ἡ μέθοδος δργανώσεως τῆς ἐργασίας σὲ λογικὸ σύστημα ἐπεκτείνεται σὺν τῷ χρόνῳ καὶ σ' ἄλλες περιπτώσεις ἔργου, ὅπως π.χ. στὴν ἐπιστήμη, στὴν ἔρευνα κλπ.

Ἐκλογικευομένη ἡ ἐργασία (ἢ τὸ ἔργο), δργανώνεται τελολογικά, δηλ. τίθενται καὶ ἀποσαφηνίζονται στόχοι γιὰ νὰ πραγματοποιηθοῦν. Ἀποσαφήνιση στόχων σημαίνει, μετὰ τὴν σύλληψη καὶ θέση των, σαφῆ ὁρισμὸ τούτων καὶ ἀποβολὴ ὅλων τῶν ξένων ἢ ἀσχέτων πρὸς αὐτὰ καὶ ἀσημάντων γιὰ τοὺς ἀποσαφηνισθέντας στόχους στοιχείων. Περαιτέρω σημαίνει ἡ ἀποσαφήνιση ἐδῶ ἀνάλυση τοῦ στόχου ἢ τῶν στόχων σὲ ἄλλους ἐπὶ μέρους στόχους κ.ο.κ.

Γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῶν στόχων ἔξευρίσκονται, μελετῶνται καὶ ύπολογίζονται τὰ μέσα ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν. Ὡς μέσα ἐδῶ νοοῦνται ὅχι μόνον τὰ ὑλικὰ δεδομένα, δργανα, ὕλες κ.τ.τ., ἀλλὰ καὶ οἱ τρόποι ἢ διαδικασίες χρήσεώς των. Ἀκόμη καὶ τὰ πρόσωπα, ποὺ θὰ προσφέρουν τὶς ὑπηρεσίες των, νοοῦνται ἐδῶ ως μέσα.

Ἐνας τρόπος χρησιμοποιήσεως τῶν «ἔμψυχων μέσων» εἶναι ἡ κατανομὴ ἢ ὁ καταμερισμὸς τῆς ἐργασίας καὶ ἡ εἰδίκευση. Ὁ καταμερισμός, ποὺ εἶναι βασικώτατη ἀρχὴ δργανώσεως τῆς ἐργασίας, ἀναφαίνεται πολὺ ἐνωρὶς στὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου, πολὺ πρὶν ἀναφανῇ ἡ οἰκονομία ως ὠργανωμένη ἐπιστήμη. Κατὰ τὸν καταμερισμὸν ἔκαστον πρόσωπον ἢ ὅμας προσώπων ἀναλαμβάνει ἔνα μέρος τῆς ἐργασίας, τὸ ὅποιο ἔξετάζει, ἔρευνα, μελετᾶ κλπ. εἰδικότερα, λεπτομερέστερα. Τὰ μέσα, τόσον τὰ ἔμψυχα ὃσον καὶ τὰ ἔμψυχα, δργανώνονται σὲ μιὰ τάξη ἀναλόγως τοῦ μέρους ἐργασίας καὶ τοῦ ρόλου ποὺ διαδραματίζουν. Ἡ δργάνωση εἶναι, προκειμένου περὶ προσώπων, ἰεραρχικὴ καὶ ὑπρόσωπη, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι δὲν λαμβάνονται ὑπ' ὅψιν προσωπικὲς συμπάθειες ἢ ἀντιπάθειες, προσωπικὲς προτιμήσεις κ.τ.τ. γιὰ τὴν ἔνταξη τοῦ προσώπου στὸ α ἢ β μέρος τῆς ἐργασίας καὶ ἰεραρχίας, ἀλλὰ μόνον ἢ πρωτίστως ἡ καταλληλότης του ἢ ἡ δυνατότης συμβολῆς του στὴν ἐπιτυχία τοῦ τεθέντος μερικωτέρου καὶ γενικωτέρου στόχου. Ἡ δργάνωση ἐπὶ τῶν γραμμῶν αὐτῶν χαρακτηρίζεται συνήθως ως γραφειοκρατική.

Ἡ ὅλη δργάνωση τῆς ἐργασίας ἢ τοῦ ἔργου σχεδιάζεται καὶ προγραμματίζεται ἐκ τῶν προτέρων, ἥτοι οἱ στόχοι, τὰ μέσα, οἱ τρόποι, ὁ χρόνος πραγματοποιήσεως κλπ. μελετῶνται, ἀναλύονται καὶ ύπολογίζονται λογιστικῶς ἐκ τῶν προτέρων μὲ σκοπὸ τὴν ἀποβολὴ ἢ τὸν ἀποκλεισμὸ ἢ τὸν κατὰ τὸ δυνατὸν περιορισμὸ τοῦ ἀπροσδοκήτου, τοῦ μὴ προβλεπτοῦ, ἢ τοῦ τυχαίου. Μέθοδος καὶ δργάνωση τοῦ τύπου αὐτοῦ εἶναι ἐκλογικευση.

3. Η ἐκλογίκευση στὴν Πολιτεία.

(a) Η Πλατωνική Πολιτεία.

Τὴν ἐκλογίκευση προσπάθησε νὰ φέρη στὸ φῶς καὶ νὰ ἐφαρμόσῃ στὴν περιοχὴ τῆς πολιτείας ὁ Πλάτων. Η πλατωνικὴ Πολιτεία ἀποτελεῖ, ἐξ ὅσων μποροῦμε νὰ γνωρίζωμε, τὴν πρώτη καὶ, μέχρι τινός, ἀρχετυπικὴ περίπτωση ἐκλογικεύσεως τῆς πολιτείας. "Ο, τι ἀκολεύθησε ἀργότερα σχετικὰ μὲ τὴν ἐκλογίκευση στὴν περιοχὴ τῆς πολιτείας, στὴ θεωρίᾳ καὶ πράξῃ, εἶναι ἀναμνήσεις ἢ ἀπηχήσεις αὐτῆς τῆς πρωταρχικῆς ἐκλογικεύσεως. Γι' αὐτὸν ἐνδείκνυται μιὰ συνοπτικὴ θεώρηση τῆς ἐκλογικεύσεως στὴν πλατωνικὴ Πολιτεία.

Η ἐκλογίκευση στὴν πολιτεία συνίσταται στὴν δργάνωσή της βάσει τῆς ἰδέας. Ἰδέα σημαίνει τὸν τέλειο τύπο ἢ μορφὴ μιᾶς δργανώσεως ἢ τάξεως πραγμάτων. Πρὸς αὐτὴν τὴν μορφὴν ἢ τὸν τύπο διέφερει νὰ προσπαθῇ νὰ προσαρμοσθῇ ἡ πολιτεία. Κύριο γνώρισμα τῆς ὑγιοῦς πολιτείας, ἡ ὅποια προσαντολίζεται πρὸς τὸν τέλειο αὐτὸν τύπο, εἶναι ἡ λογικὴ διάρθρωση καὶ διάταξη τῶν στοιχείων τῆς καὶ ἡ ἐπακόλουθος ἐνότης. Λογικὴ διάταξη σημαίνει, ὅτι ὅλα τὰ πράγματα τῆς πολιτείας κρίνονται, ἀξιολογοῦνται καὶ «διατάσσονται» βάσει μιᾶς ἀρχῆς, τῆς ἀρχῆς ἡ ὅποια θὰ ἐπιφέρῃ τὴν οἰκείαν ἀρετὴν στὴν πολιτεία. Η σημασία τῆς λογικῆς διατάξεως καὶ διαρθρώσεως καταφαίνεται ἀπὸ μιὰν ἀντιπαραβολὴν μὲ τὴν πολιτεία, στὴν ὅποια ἡ διάταξη δὲν εἶναι κατὰ λόγον, ἀλλὰ κατ' ἐπιθυμίαν ἢ κατὰ φύσιν. Η πολιτεία, στὴν ὅποιαν ἄρχει ἡ ἐπιθυμία, παρουσιάζει συγκρουόμενες τάξεις, ὑστερεῖ σὲ ἐνότητα καὶ δίδει τὴν εἰκόνα τοῦ τυχαίου ἢ τοῦ συνονθυλεύματος.

Ποιὰ εἶναι ἡ ἀρχή, ἡ ὅποια θὰ φέρῃ στὴν πολιτεία τὴν «οἰκείαν» ἀρετή, θὰ δώσῃ δηλ. μιὰν πολιτεία λογικῶς διαρθρωμένη καὶ συντεταγμένη; "Ἐκαστον δὲ ἔχει τὴν οἰκείαν τάξιν (*Γοργίας* 503). ἡ πραγματοποίηση τῆς οἰκείας τάξεως εἶναι ἡ ἀρετὴ ἐκάστου δοντος. Καὶ ἡ πολιτεία ἔχει τὴν τάξην (ἢ κόσμο), τὴν ὅποια πρέπει νὰ πραγματοποιήσῃ, ἂν πρόκειται νὰ εἶναι πολιτεία· τὴν οἰκείαν τάξιν ἡ πολιτεία πραγματοποιεῖ διὰ τῆς ἀρχῆς: ἐκαστον τὰ ἑαυτοῦ πράττειν, δηλ. καθένας νὰ ἐκτελῇ τὸ ἔργον, ἐφ' ϕ τέτακται. Μὲ τὴν ἀρχὴν αὐτὴν τὰ μέρη τῆς πολιτείας συντάσσονται σὲ μιὰν ἐνότητα. Η πολιτεία διακρίνεται σὲ μέρη, βάσει τῆς διακρίσεως τῆς ψυχῆς σὲ μέρη· ἡ ψυχὴ διακρίνεται σὲ λογικό, θυμοειδές καὶ ἐπιθυμητικό. Ἀντιστοίχως διακρίνονται τρεῖς ἀνθρώπινοι τύποι: ὁ φιλόσοφος, ὁ φιλόνεικος καὶ δοφιλοκερδής. Τὰ μέρη ἢ οἱ τάξεις τῆς πολιτείας διακρίνονται, βάσει τῆς ψυχολογικῆς καὶ τυπολογικῆς αὐτῆς διακρίσεως, στὴν τάξη τῶν ἀρχόντων (λογικό - φιλόσοφοι), τῶν φυλάκων (θυμοειδές - φιλόνεικοι) καὶ στὴν οἰκονομικὴ τάξη (ἔμποροι - παραγωγοί) (ἐπιθυμητικό - φιλοκερδεῖς) (*Πολιτεία* 582, 583 κ.ἄ.).

’Απὸ τὶς τρεῖς αὐτὲς τάξεις πρέπει νὰ ἄρχῃ ἡ τάξη τῶν φιλοσόφων, διότι ὁ λόγος εἶναι ἐκ φύσεως τεταγμένος νὰ ἄρχῃ. Κατὰ τὴν ὀντολογικὴν τάξην, ἥπερ τῆς αὐτὴς παρατηρεῖται στὸν κόσμο καὶ στὴν τέχνη, ἄρχει ὁ λόγος ὡς οσμοποιός, ὡς «διατάσσων» νοῦς. (Μὲ τὴν τέχνην ὁ Πλάτων ἐννοεῖ: ἐπιτήμη, καλλιτεχνία, χειροτεχνία καὶ τεχνική). ’Ἐπομένως ὁ λόγος εἶναι ὀντολογικῶς τεταγμένος νὰ ἄρχῃ. Τὸ πρόβλημα τῆς πολιτείας εἶναι στὸ βάθος του πρόβλημα διατάξεως καὶ ιεραρχήσεως τῶν τάξεών της.

’Η παιδεία, ὡς μέριμνα γιὰ τὴν ψυχή, τῆς ὁποίας τὰ μέρη εἶναι ἀντίστοιχα πρὸς τὶς τάξεις τῆς πολιτείας, παρουσιάζεται ἐπίσης ὡς πρόβλημα τάξεως καὶ ιεραρχήσεως αὐτῶν τῶν μερῶν. Καὶ ἡ ψυχή, ὅπως τὰ ἄλλα ὅντα, ἔχει τὴν οἰκεία τάξην, τὴν ὁποία πρέπει νὰ πραγματοποιήσῃ, γιὰ νὰ φθάσῃ στὴν ἀρετή. Τὴν τάξην αὐτὴν θὰ πραγματοποιήσῃ ἡ ψυχή, ἂν ἀκολουθήσῃ καὶ ἐδῶ τὴν ἄρχη: ἐκαστον τὰ ἑαυτοῦ πράττειν. ’Η τάξη τῆς ψυχῆς σημαίνει ιεράρχηση τῶν μερῶν τῆς κατὰ τὴν ὀντολογικὴν τάξην, δηλ. ὑπαγωγὴ τῶν δύο ἄλλων μερῶν στὸ λογικό. Τέτοια ιεράρχηση δὲν σημαίνει ἐκρίζωση τοῦ ἐνὸς ἢ τοῦ ἄλλου μέρους. ’Ο Πλάτων δὲν καταδικάζει καὶ δὲν ἐκριζώνει τὸ ἐπιθυμητικό, ὅπως οἱ Στωικοὶ ἢ οἱ ἀσκητές. Τὸ ἐπιθυμητικὸν μήτε ἐνδείᾳ μήτε πλησμονῇ τρέφειν. . . (Πολιτεία 571).

’Η κατὰ λόγον διάταξη τῶν τάξεων τῆς πολιτείας καὶ τῶν μερῶν τῆς ψυχῆς συμφωνεῖ μὲ τὴν ὀντολογικὴν τάξην. ’Η διμολογία τῆς ἀνθρώπινης τάξεως (πολιτείας καὶ ψυχῆς) μὲ τὴν ὀντολογικὴν τάξην εἶναι ἡ βασικότατη ἄρχη τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας καὶ παιδείας. ’Αλλη διάταξη τῆς ψυχῆς καὶ τῆς πολιτείας θὰ βρισκόταν σὲ παραφωνία μὲ τὴν ὀντολογικὴν τάξην.

Τὴν ὀντολογικὴν τάξην, τὴν ὁποία θέλει νὰ ἐγκαθιδρύσῃ στὴν πολιτεία, διαβλέπει ὁ Πλάτων στὴν τέχνη καὶ στὸν κόσμο. Τέχνη καὶ κόσμος εἶναι, γιὰ τὸν Πλάτωνα, δύο πρότυπα, τὰ ὁποῖα ἀναλύει γιὰ νὰ φανερώσῃ τὴν τάξη τῶν. Εἰς τὸν *Γοργία* ἡ τέχνη συλλαμβάνεται καθαρὰ ὡς ἀγωγὴ τῶν διαφόρων στοιχείων εἰς τάξιν καὶ ἀρμονίαν (*Γοργίας* 504). Εἰς τὸν *Τίμαιο* ἐπιχειρεῖται ἡ ἀνάλυση τοῦ κόσμου στὸ ἄμορφο καὶ στὴν ἴδεα, ἡ ὁποία μορφώνει, δηλ. Θέτει σὲ τάξη τὴν ἄμορφη ὥλη. Εἰς τὸν *Φίληβο* ἀναλύεται ἡ τέχνη καὶ ὁ κόσμος ὡς σύνθεση ἀπείρου καὶ πέρατος. Εἰς ὅλες αὐτές τὶς περιπτώσεις ὁ παράγων, ὁ ὁποῖος φέρει τὴν τάξην —κάποτε ταυτίζεται ὁ παράγων αὐτὸς μὲ τὴν τάξην— εἶναι ὁ λόγος. ’Ο λόγος ὡς ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ὀντολογικὴν τάξην, ὡς ρυθμιστής, εἶναι ἐκ τῆς φύσεως του τεταγμένος νὰ ἄρχῃ: πέφυκεν ἀρχειν.

’Η πλατωνικὴ ἐκλογίκευση στὴν *Πολιτεία*, συνίσταται, κατὰ ταῦτα, στὴν προσπάθεια ἀπομακρύνσεως ἢ περιορισμοῦ τοῦ τυχαίου καὶ στὴν ὑποκατάσταση τῆς φυσικῆς διὰ τῆς λογικῆς τάξεως. ’Ως φυσικὴ τάξη νοεῖται ἐδῶ ἡ τάξη ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν βιολογικὴ σφαῖρα, δησου ἡ ἐπιθυμία, ἡ ὄρμη τῆς αὐτοσυντηρησίας ἢ τῆς ἐπιβιώσεως τοῦ ἀτόμου ἢ τοῦ είδους,

ή ἐπιβολὴ τοῦ ἴσχυροῦ ἐπὶ τοῦ ἀδυνάτου, τὸ τοῦ κρείττονος συμφέρον κ.τ.τ., εἶναι οἱ ρυθμιστικὲς ἀρχὲς ἢ οἱ ρυθμιστικοὶ παράγοντες δργανώσεως τῆς πολιτείας. Ἐναντὶ αὐτῆς τῆς δργανώσεως ὁ Πλάτων εἰσάγει μιὰν δργάνωση, ἡ ὅποια στηρίζεται ἐπὶ τοῦ λόγου, ἐπὶ τοῦ λόγου συμβιώσεως καὶ ὅχι ἐπὶ τῆς ὁρμῆς τῆς ἐπιβιώσεως. Ἡ ρυθμιστικὴ ἀρχὴ τοῦ λόγου ἀποκαθιστᾶ στὸν ἄνθρωπο καὶ στὴν πολιτεία τὴν οἰκεία ἀρετή, τὴν οἰκεία τάξη... Ἡ βιολογικὴ τάξη δὲν εἶναι ἡ οἰκεία τάξη γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Μὲ τὴν ἐκλογίκευση ἄρα ὁ ἄνθρωπος στηρίζεται στὶς ἰδικές του ἀρχές, ὅχι στὶς φυσικὲς - βιολογικές. Στὴ βιολογικὴ τάξη ὁ ἄνθρωπος καθορίζεται ἀπὸ τὶς βιολογικὲς ὁρμές· στὴ λογικὴ τάξη καθορίζεται ἀπὸ τὸ λόγο, ποὺ εἶναι ἰδική του ἀρχή. Διὰ τοῦ λόγου δὲν κατευθύνεται ως πρὸς τὶς πράξεις του, ἀλλὰ κατευθύνει τὶς πράξεις του ὁ ἴδιος. Μὲ τὸν λόγο ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔτερονομεῖται, ἀλλ' αὐτονομεῖται, ἄρα ἀπελευθερώνεται.

(β) Νεώτεροι χρόνοι.

Στοὺς νεώτερους χρόνους ἐπιχειρεῖται αὐστηρὴ ἐκλογίκευση στὴν περιοχὴ τῆς πολιτείας σὲ δυὸ περιπτώσεις: στὸν Κεφαλαιοκρατισμὸν καὶ στὸν Σοσιαλισμό. Καὶ στὶς δυὸ περιπτώσεις ἄνθρωποι καὶ πράγματα δργανώνονται σὲ αὐστηρὰ συστήματα, κυρίως ως πρὸς τὴν οἰκονομικὴ πλευρά.

Ο Κεφαλαιοκρατισμὸς εἶναι κοινωνικοοικονομικὸ σύστημα, τὸ ὅποιο στηρίζεται στὶς ὑποθέσεις:

(α) τοῦ φυσικοῦ δικαίου: τὸ δρθὸ εἶναι τὸ κατὰ φύσιν δίκαιο, ἡ φυσικὴ τάξη.

(β) τοῦ ἀτομικισμοῦ: ἐπίκεντρο εἶναι τὸ ἄτομο καὶ ὅχι ἡ πολιτεία.

(γ) τοῦ ὠφελιμισμοῦ: τὸ κάθε τι κρίνεται ἀναλόγως τῆς ὠφελείας.

Ο βασικὸς νόμος ποὺ διέπει τὴν λειτουργία τοῦ συστήματος εἶναι ὁ νόμος τῶν τιμῶν (ζητήσεως - προσφορᾶς). Ο νόμος αὐτὸς λειτουργεῖ ἐλεύθερα στὸ σύστημα καὶ ρυθμίζει τὴν παραγωγὴ - κατανάλωση. Ἡ οἰκονομικὴ τάξη ρυθμίζεται ἀπὸ αὐτὸν τὸν νόμο καὶ γι' αὐτὸν οὕτε ἀναγκαία οὔτε καὶ ἐπιτρεπτὴ εἶναι ἡ ἐπέμβαση τῆς πολιτείας.

Οι ἀρχὲς ποὺ διέπουν τὸν Κεφαλαιοκρατισμὸν ως πρὸς τὴν οἰκονομικὴ δργάνωση εἶναι:

(α) τῆς ἐπικερδείας, σύμφωνα μὲ τὴν ὅποια ἡ οἰκονομικὴ δραστηριότης δὲν ἀναλαμβάνεται γιὰ νὰ ίκανοποιήσῃ ἀνάγκες, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ κέρδος καὶ νὰ αὐξήσῃ τὰ χρηματικὰ ἀποθέματα (χρηματικὰ κεφάλαια καὶ κεφαλαιουχικὰ ἀγαθά). Όλα τὰ ἄλλα παραμερίζονται.

(β) τοῦ οἰκονομικοῦ δρθολογισμοῦ, κατὰ τὸν ὅποιο κάθε ἐνέργεια

θργανώνεται ἡ ρυθμίζεται μὲν γνώμονα τὴν μέγιστη δυνατὴ σκοπιμότητα μάλιστα δὲ ὡς: (i) διεύθυνση τῆς οἰκονομίας σύμφωνα μὲν ώρισμένο σχέδιο, (ii) δρθή ἐπιλογὴ τῶν μέσων, (iii) ὡς λογιστικότης.

’Απὸ τὴν συνοπτικὴν αὐτὴν ἔκθεση γίνεται φανερὸ δτὶ ὁ Κεφαλαιοκρατισμὸς ὡς πρὸς τὶς ὑποθέσεις του διατηρεῖ τὴν φυσικὴν τάξην καὶ ἐπομένως δὲν ἐκλογικεύει, ἐνῶ ὡς πρὸς τὶς δργανωτικὲς ἀρχὲς ἐκλογικεύει ριζοσπαστικά, παραμερίζων τὰ πάντα, θέτων τὴν ἐπικέρδειαν ὡς τὸν μόνον του στόχο καὶ δργανώνων αὐστηρὰ τὰ μέσα πρὸς ἐπίτευξιν τοῦ βασικοῦ καὶ μοναδικοῦ του στόχου (ἥτοι τῆς ἐπικερδείας) κατὰ τὸ (β) ἀνωτέρω.

’Ο Σοσιαλισμὸς ἀρνεῖται τὶς βασικὲς ὑποθέσεις τοῦ Κεφαλαιοκρατισμοῦ. ’Αντὶ τοῦ φυσικοῦ δικαίου καὶ τοῦ ἀτομικισμοῦ εἰσάγει —ἢ προσπαθεῖ νὰ εἰσαγάγῃ— μιὰν ἄλλην κοινωνικὴν τάξην, τὴν ἰσότητα (οἱ ἄνθρωποι εἶναι ίσοι ἐκ φύσεως), καὶ νὰ δώσῃ προτεραιότητα στὸ κοινωνικὸ σύνολο ἀντὶ στὸ ἄτομο.

’Ασχέτως τοῦ ἂν ἡ κοινωνικὴ τάξη τῆς ἰσότητος ἢ ἡ ἀναδιοργάνωση, ποὺ θέτει σὰν στόχο ὁ Σοσιαλισμός, εἶναι ἡ φυσικὴ ἢ μή, παραμένει γεγονὸς δτὶ ἡ τάξη αὐτὴ τοῦ Σοσιαλισμοῦ δὲν ἔρχεται ἀφ' ἑαυτῆς ἀλλὰ διὰ μιᾶς σειρᾶς μέτρων αὐστηρὰ καὶ λογικὰ δργανωμένων, ὥστε ὁ Σοσιαλισμός, κατ' ἀντίθεσιν πρὸς τὸν Κεφαλαιοκρατισμό, ἐκλογικεύει ριζοσπαστικὰ ὡς πρὸς τὴν δργάνωση τῆς κοινωνίας. ’Εδῶ ἔγκειται ἡ βασικὴ διαφορὰ τοῦ Σοσιαλισμοῦ πρὸς τὸν Κεφαλαιοκρατισμό.

’Ως πρὸς τὴν οἰκονομία, ὁ Σοσιαλισμὸς ἀκολουθεῖ τὴν β' ἀρχὴν τοῦ Κεφαλαιοκρατισμοῦ, δηλ. τὴν ἀρχὴν τοῦ οἰκονομικοῦ δρθολογισμοῦ (διεύθυνση οἰκονομίας σύμφωνα μὲν ώρισμένο σχέδιο, δρθὴ ἐπιλογὴ τῶν μέσων καὶ λογιστικότης). ’Η ἔτερα ἀρχὴ τῆς ἐπικερδείας ἴσχύει, μέχρι τινός, καὶ γιὰ τὸν Σοσιαλισμό, μὲ τὴν θεμελιώδη διαφορὰ δτὶ:

(α) ἡ ἐπικέρδεια αὐτὴ δὲν ἀναφέρεται σὲ ἄτομα, στοὺς ἐπιχειρηματίες, ἐφ' δσον τὰ μέσα παραγωγῆς δὲν εἶναι στὸν Σοσιαλισμὸ στὰ χέρια ἀτόμων - ἐπιχειρηματιῶν, ἀλλὰ τοῦ κράτους, διότι ὁ Σοσιαλισμὸς ἔχει ὡς μιὰ βασικὴν ἀρχὴ τὴν ὑπερνίκηση τοῦ χωρισμοῦ τῶν ἐργατῶν ἀπὸ τὰ μέσα παραγωγῆς

(β) ἡ ἐπικέρδεια ἀποβλέπει δχι στὴν αὐξηση τοῦ κέρδους, ἀλλὰ στὴν αὐξηση τῶν μέσων παραγωγῆς, δχι στὸ κέρδος ὡς κέρδος¹⁶.

4. Ἡ ἐκλογίκευση στὸ λόγο.

Μιὰ ἄλλη περιοχὴ ἐκλογικεύσεως εἶναι ὁ ἕδιος ὁ λόγος. ’Ο λόγος χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο κατ' ἀρχὰς ὑποτυπωδῶς καὶ ἀσυνειδήτως. Σὺν τῷ χρόνῳ ὁ λόγος καὶ ἡ χρήση του αὐξάνονται μέχρις δτου μὲ τοὺς Προσωκρατικοὺς φιλοσόφους, ἀντιπαραβαλλόμενος πρὸς τὸν μῆθο, κερδίζει

16. Πρβλ. Ι. Γ. Κουτσάκος, *Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Κοινωνιολογίαν*, Λευκωσία 1964, σελ. 84-90.

μιὰν αὐτοσυνείδηση. Ὁ ἄνθρωπος δηλ. συνειδητοποιεῖ ὅτι ἔχει καὶ χρησιμοποιεῖ λόγο.

Στὸν Πλάτωνα ὁ λόγος κερδίζει μεγαλύτερη αὐτοσυνείδηση. Ὁ Πλάτων στοὺς διαλόγους του κάνει τὴν πρώτη συστηματικὴ ἀνάλυση τοῦ λόγου, ἐνῷ προσπαθεῖ νὰ περιγράψῃ τὶς ἐφαρμογές του. Ἡ ἀνάλυση αὐτή, ποὺ δίνει τοὺς στόχους, τοὺς κανόνες καὶ τὴν μέθοδο χρήσεως, τὴν θέση τοῦ λόγου στὸν κόσμο καὶ στὴν ζωή, καὶ ἀποκαλύπτει τὴν δομή του, ἀποκορυφοῦται στὸν διάλογό του *Σοφιστής* (βλ. ἐπίσης ἀνωτέρω σελ. 138).

“Αν παρακολουθήσωμε τὸν λόγο στὸν Πλάτωνα, βλέπομε ὅτι δὲν εἶναι ὁ τυπικὸς λόγος ἀλλ’ ὁ λόγος ὁ πολὺ συγκεκριμένος, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἔχει περιεχόμενο ἢ συγκεκριμένη ἀναφορά: ἡ συγκεκριμένη του ἀναφορὰ στὸν Πλάτωνα εἶναι ἡ οὐσία ἢ τὸ δν: εἶναι ὁ ὄντολογικὸς λόγος. Στὸν ἴδιο τὸν Πλάτωνα ἐμφανίζεται ἀργότερα χωριστὸς ὁ λόγος, ὅπως π.χ. στὸν *Σοφιστή*, ἢ καθ’ ἑαυτόν, ὅπως συγκροτεῖται ἀπὸ τὰ ὕψιστα γένη. Παρ’ ὅλον τὸν χωρισμό του δὲν γίνεται ἀκόμη τυπικὸς λόγος, ὅπως γίνεται στὸν Ἀριστοτέλη τυπικὴ λογική. Ἡ τυπικὴ λογικὴ τοῦ Ἀριστοτέλους ἀποψιλοῦται ἀκόμη περισσότερο γιὰ νὰ φθάσῃ στὴν Μαθηματικὴ ἢ Συμβολικὴ Λογική. Ἐδῶ παρατηρεῖται μία προϊούσα τυποποίηση, μέχρις ὅτου ἡ πλήρως τυποποιημένη, ἀποψιλωμένη λογικὴ συμπέση μὲ τὰ Μαθηματικὰ καὶ ἐν συνεχείᾳ μηχανοποιηθῇ. Ἡ μηχανοποίηση τῆς λογικῆς σημαίνει τὴν πλήρη ἐκλογίκευσή της.

“Η γραμμὴ ἔξελιξεως τοῦ λόγου εἶναι συνοπτικῶς:

‘Οντολογικὴ λογικὴ - Ἀριστοτελικὴ-τυπικὴ λογικὴ - Μαθηματικὴ λογικὴ καὶ λογισμὸς - Μηχανικὴ λογικὴ¹⁷.

Μέσα ἀπ’ αὐτὴ τὴν ἔξελιξη τοῦ λόγου γίνεται φανερὴ ἡ ἐκλογίκευση τοῦ ἴδιου τοῦ λόγου ἢ τῆς λογικῆς, ἀφοῦ ἀπὸ τὴν θεωρητικὴ λογικὴ φθάνομε στὴ μηχανοποιημένη - ἐφηρμοσμένη λογική. “Οπως ἡδη ἀναφέραμε, ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ λόγου εἶναι βασικὸ στοιχεῖο τῆς ἐκλογικεύσεως. Αὐτὴ ἡ ἐκλογίκευση τοῦ λόγου ἥταν ἀπὸ τὶς βασικώτερες προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς κυβερνητικῆς (ἢ αὐτοματισμοῦ) στὴν τεχνολογία.

4. Ἡ ἐκλογίκευση, ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ αὐτοσυνείδηση.

1. Ἐλευθερία καὶ αὐτοσυνείδηση διὰ τῆς ἐκλογικεύσεως.

Εἶναι φανερὸ ὅτι μὲ τὶς παραπάνω συγκεκριμένες του μορφὲς καὶ δραστηριότητες, δηλ. διὰ τῆς ἐκλογικεύσεως, ἀπελευθέρωσε ὁ λόγος σὲ μεγάλο

17. Πρβλ. Ι. Γ. Κουτσάκος, *Τεχνική, αὐτοματισμὸς καὶ ἀνθρωπολογικὰ προβλήματα*, δ.π., σελ. 223-224.

Βαθμό, τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἔνδεια, ἀπὸ τὸν μόχθο καὶ ἀπὸ τὸν φόβο τῶν φυσικῶν στοιχείων· μὲν ἄλλα λόγια τὸν ἀπελευθέρωσε ἀπὸ τὴν φυσικὴν κατάσταση, ὥστε νὰ μὴ εἶναι πιὰ στὸ ἔλεος τῆς φύσεως. Τὴν φυσικὴν τάξην λόγος τὴν ὑποκατέστησε μὲ τὴ δική του λογικὴ τάξη, κι ἐνῷ δ ἄνθρωπος ἦταν ἐλεγχόμενος καὶ ἔξηρτημένος ἀπὸ τὴν φύση κατώρθωσε σὲ μεγάλο βαθμὸ νὰ ἀντιστρέψῃ τὴ σχέση, ὥστε νὰ ἐλέγχῃ ἢ καὶ νὰ κατευθύνῃ, μέχρι τινός, τὴ φύση.

Μαζὶ μὲ τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὴν ἐξάρτηση ἀπὸ τὴ φύση, ποὺ ἐπετεύχθη κυρίως διὰ τῆς ἐκλογικεύσεως, ἀπελευθερώθη δ ἄνθρωπος ἀπὸ προκαταλήψεις καὶ φόβους, ἀπὸ ταμποῦ καὶ ἀπαγορεύσεις, ποὺ ἦσαν ἐνσωματωμένα στὴν κοινωνία, δεμένα σὲ ἔθιμα καὶ θεσμοὺς μὲ δική τους νομοτέλεια, κι ἀποτελοῦσαν μέρος τοῦ ἀντικειμενικοῦ πνεύματος. Ἡ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὰ στοιχεῖα αὐτὰ τοῦ ἀντικειμενικοῦ πνεύματος ἔγινε κυρίως ὡς ἀπομυθολόγηση μέσω τῆς θεωρητικῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς φιλοσοφίας.

Τόσον ἡ φύσις ὅσον καὶ τὸ ἀντικειμενικὸν ἐν γένει πνεῦμα μέσω τῶν παραπάνω διαδικασιῶν μπαίνοντα μέσα σὲ μορφὲς λογικές, χάνοντα τὸν ὑπερλογικό τους χαρακτῆρα καὶ παύοντα νὰ ἐξουσιάζουν τὸν ἄνθρωπο τουναντίον ἀρχίζουν νὰ ἐλέγχωνται καὶ νὰ ἐξουσιάζωνται ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, νὰ ἐξημερώνωνται καὶ νὰ ἐξανθρωπίζωνται καὶ νὰ εἶναι στὴν ὑπηρεσία του. Ἐτσι δ ἄνθρωπος ἀπὸ ἔξηρτημένος, ἐλεγχόμενος καὶ ἐξουσιαζόμενος γίνεται ἐλεύθερος καὶ ἐξουσιάζει, μέχρι τινός, ἐκεῖνα τὰ ὅποια προηγουμένως τὸν ἐξουσίαζαν, κυρίως διὰ τῆς ἐκλογικεύσεως, ὅπως αὐτὴ ἀναπτύσσεται στὶς τρεῖς δραστηριότητες, καὶ μάλιστα στὴν τεχνολογία: Ἡ βροχὴ π.χ. δὲν εἶναι πλέον ἔκφραση τῆς ἴδιοτροπίας τοῦ θείου, ἀλλὰ θέμα ἐλέγχου ώρισμένων φυσικῶν δεδομένων, τὰ ὅποια ἐλέγχουν οἱ βροχοποιοί. Οὕτε εἶναι πλέον ώρισμένες ἀντικοινωνικὲς ἢ ἀνώμαλες ἐκδηλώσεις ἀποτέλεσμα κακῶν χαρακτήρων ἢ κατάρας κάποιου προγόνου ἢ Θεοῦ, ἀλλ’ ἀποτέλεσμα συγκεκριμένων κοινωνικῶν ἢ ψυχολογικῶν συνθηκῶν. Ἀπὸ τῆς ἐποχῆς βέβαια τοῦ Πλάτωνος καὶ τοῦ Πολυβίου γνωρίζομε δτὶ δ ἀνθρώπινος τύπος διαμορφώνεται ἀπὸ τὶς κοινωνικὲς-πολιτειακὲς συνθῆκες. Αὐτὴ ἡ γνώση ἦταν μιὰ ἐλευθερία, ἀλλ’ ἔμενε στὸ θεωρητικὸν ἐπίπεδο. Μόλις σήμερα ἡ ψυχοτεχνικὴ — ἔκφραση μεγάλου βαθμοῦ ἐκλογικεύσεως — ἔρχεται νὰ ἐπέμβῃ δραστικῶς, δχι ἀπλῶς καὶ μόνο γιὰ νὰ θεραπεύσῃ ἀλλὰ γιὰ νὰ διαμορφώσῃ διὰ τῆς «τεχνολογίας τῆς συμπεριφορᾶς» ἐμπράκτως τὸν τύπο τοῦ ἀνθρώπου.

Συγχρόνως σχηματίζει δ ἄνθρωπος μιὰ νέα συνείδηση γιὰ τὸν ἔαυτό του· δὲν βλέπει πιὰ τὸν ἔαυτό του ως ἕνα μόριο ἢ στοιχεῖο ἐντεταγμένο μέσα στὸ σύστημα τῆς φύσεως ἢ μέσα στὸ ἀντικειμενικὸν πνεῦμα. Αἰσθάνεται, ἀντιλαμβάνεται δτὶ ἔξισταται τῆς φύσεως καὶ τοῦ ἀντικειμενικοῦ πνεύματος, δτὶ τὰ ὑπερβαίνει δχι μόνον θεωρητικῶς ἀλλὰ καὶ ἐμπράκτως.

Αύτή ή έκσταση ή ύπερβαση είναι σημαντικός βαθμός έλευθερίας και αύτοσυνειδήσεως. Αύτή ή ύπερβαση είχε βέβαια έπιτευχθή ώς γνωστική και θεωρητική μὲ τὸν φιλοσοφικὸν καὶ θεωρητικὸν ἐπιστημονικὸν λόγον. Τώρα δῆμος ή ύπερβαση είναι καὶ πρακτικὴ καὶ δραματικὴ στὴν κυριολεκτικὴ σημασία τῆς λέξεως, ἀφοῦ δρᾶται.

Τὴν έλευθερία αἰσθάνεται ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τὴν συνειδητοποιῇ ώς ἔλεγχο ἐπὶ τῆς φύσεως καὶ ἐπὶ τοῦ ἀντικειμενικοῦ πνεύματος, ώς ἀξιοπρέπεια καὶ ώς μέρος ή, καλύτερα, ώς πυρῆνα τῆς ύποστάσεώς του.

2. Ἡ νέα μυθολογία — ή ἀπώλεια τῆς έλευθερίας καὶ αὐτοσυνειδήσεως.

Ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸ ἀντικειμενικὸν πνεῦμα καὶ ἡ νέα αὐτοσυνείδηση, είχαν ἥδη ἐπιτευχθῆ ἐνωρὶς μὲ τὸν λόγον ώς ἀπομυθολόγηση καὶ θεωρητικὴ ἐκλογίκευση, πρὶν ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης, τεχνολογίας καὶ οἰκονομίας, κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων καὶ κατὰ τοὺς νεώτερους χρόνους. Εἶναι γεγονός δῆμος ὅτι ἡ ἀπελευθέρωση ἦταν μόνο η κυρίως θεωρητική, στὴν ἀρχαιότητα, ώς ύποκατάσταση τῆς τάξεως τοῦ μύθου διὰ τῆς τάξεως τοῦ λόγου, στοὺς νεώτερους χρόνους, τῆς θρησκευτικῆς τάξεως διὰ τῆς τάξεως τοῦ ἐπιστημονικοῦ, θετικιστικοῦ λόγου. Οἱ συνέπειες αὐτῆς τῆς ύποκαταστάσεως, καὶ στὴν ἀρχαιότητα καὶ στοὺς νεώτερους χρόνους, γίνονται αἰσθητὲς ώς ἀποξένωση. Ἐπειδὴ ἡ ἀποξένωση παρατηρεῖται καὶ στὴν ἐποχὴ μας, ἐνδείκνυται, προτοῦ ἐπισημάνωμε τὸ φαινόμενο τοῦτο τῆς συγχρόνου ἐποχῆς κατὰ τὰ κύριά του σημεῖα, νὰ τὸ δοῦμε συνοπτικὰ καθὼς ἀναδύεται μέσα ἀπὸ τὴν ἀπομυθολόγηση στὴν ἀρχαία ἐποχή (βλ. σχετικὰ σελ. 137 - ἐπ. ἀνωτέρω).

Ἡ ἐξάρθρωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν τάξη τοῦ μύθου καὶ ἡ συγκέντρωση στὸν ἑαυτό του σημαίνει αὐτονόμηση, ἀπομόνωση καὶ ἀποξένωση. Ἡ ὀπώλεια τῆς ὀντολογικῆς συνεχείας τοῦ μύθου διαφαίνεται στὸ πρόβλημα τοῦ φύσει - θέσει. Τὸ φύσει είναι ἡ ὀντολογικὴ συνέχεια καὶ τάξη τοῦ μύθου, ἐνῷ τὸ θέσει είναι ἡ νέα τάξη τῆς αὐτονομήσεως, τῆς ὀντολογικῆς ἀπομονώσεως τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς ἀποξενώσεως· τὸ θέσει είναι ἡ νέα, ἡ λογική, ἡ ἀπομυθολογημένη τάξη, στὴν δοπίαν ὁ ἄνθρωπος τίθεται ώς τὸ κέντρο καὶ ώς ὁ δημιουργὸς τῶν ἡθῶν, ἀξιῶν, ἴδεῶν κ.τ.λ. Τὸ κύριο χαρακτηριστικὸν τῆς νέας, τῆς ἀπομυθολογημένης τάξεως τοῦ θέσει, είναι ἡ σχετικότης καὶ ἡ ἀσυνέχεια. Μέσα σ' αὐτὴ τὴν σχετικότητα καὶ ἀσυνέχεια ὁ αὐτονομημένος πιὰ ἄνθρωπος δὲν νιώθει τὴν ἀσφάλεια ποὺ ἔνιωθε μέσα στὰ θεόσδοτα στερεὰ πλαίσια τῆς παλαιᾶς τάξεως, τῆς τάξεως τοῦ φύσει. Μπορεῖ μέσα στὴ νέα τάξη ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐπιστρέψῃ καὶ νὰ συγκεντρώνεται στὸν ἑαυτό του, μπορεῖ νὰ γίνεται μέτρον ἀπάντων

χρημάτων, ἀλλὰ στὸ βάθος τῆς συνειδήσεώς του ἐμφωλεύει ἡ αἰσθηση τῆς ρευστότητος καὶ τῆς ἀσταθείας, τῆς ἀγωνίας καὶ τῆς ὑποξενώσεως, ποὺ ἐκδηλώνεται μόλις βρῇ εὐκαιρίᾳ¹⁸.

Κατ' ἀνάλογον τρόπον ἀναφαίνεται ἡ ἀποξένωση στοὺς νεώτερους χρόνους μετὰ τὴν ἔξαρθρωση τοῦ ἀνθρώπου (τοῦ Εύρωπαίου) ἀπὸ τὴν τάξη τῆς θρησκείας κατόπιν τῆς ἐπικρατήσεως τοῦ ἐπιστημονικοῦ, θετικιστικοῦ λόγου στοὺς νεώτερους χρόνους.

Ἡ μετάπτωση ὅμως δὲν σταματᾷ στὴν ἀποξένωση. Ἡ ἐπιστήμη, ἡ οἰκονομία καὶ ἡ τεχνολογία ἀποκτοῦν ἔναντι τοῦ ἀνθρώπου μιὰν ἀνεξαρτησία, διότι σὺν τῷ χρόνῳ οἱ νόμοι ποὺ τὶς διέπουν καθίστανται μιὰ «αὐτόνομη» νομοτέλεια. Ἐνῷ δηλ. τοὺς νόμους ποὺ διέπουν αὐτὲς τὶς τρεῖς δραστηριότητες τοὺς φέρει στὸ φῶς ὁ ἀνθρωπός καὶ εἶναι ἐπομένως ἡ νομοτέλεια αὐτή, κατὰ κάποιο τρόπο, δημιούργημά του, ὅμως οἱ νόμοι αὐτοί, μιὰ καὶ γεννηθοῦν, δουλεύουν, μέχρι τινός, μόνοι τους, ἀφ' ἑαυτῶν καὶ ἐπιβάλλουν στὸν ἀνθρωπό μιὰ πορεία καὶ τὸν ἔξωθοῦν σὲ ἔξελιξεις, ποὺ δίδιος οὔτε προέβλεψε, ἀλλ' οὔτε καὶ μποροῦσε ἡ μπορεῖ νὰ ἐλέγξῃ. Παράδειγμα ἡ ἔξελιξη τῆς φυσικῆς πρὸς τὴν ἀτομικὴ φυσική. Ἐλέγχει σήμερα δὲ ἀνθρωπός τὴν ἀτομικὴ φυσική;

Θὰ δοῦμε κατωτέρω μερικὲς ὅψεις αὐτῆς τῆς καταστάσεως στὴν περιοχὴ τῆς καταναλώσεως καὶ τῆς ἐργασίας.

Καὶ στὴν οἰκονομία, ὅπως ἡδη ἀναφέραμε στὸν ἰδεατὸ τῆς τύπο, ἀναπτύσσεται ἡ καταναλωτικὴ μανία, ποὺ δεσπόζει ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ καταναλωτικὴ αὐτὴ μανία μὲ τὴν ὑπερκατανάλωση δημιουργοῦν στὸν ἀνθρωπό τῆς συγχρόνου βιομηχανικῆς κοινωνίας μιὰ καταναλωτικὴ συνείδηση ποὺ δχι μόνον τὸν ὑποδουλώνει ἀλλὰ καὶ καταστρέφει τὴν ἴκανοποίηση ἀπὸ τὴν κατανάλωση. Ὁπως ἀναφέραμε παραπάνω, ἀναπτύσσοντας τὸν ἰδεατὸ τύπο τῆς οἰκονομίας, ἡ κατανάλωση περιοριζόταν ἄλλοτε στὸ ἐπίπεδο ἐπιβιώσεως. Στὸ ἐπίπεδο αὐτὸ δὲ μπορεῖ νὰ γίνεται λόγος περὶ καταναλωτικῆς συνειδήσεως, γιατὶ ἡ συνείδηση αὐτὴ ἡταν ὑποτυπώδης. Βεβαίως ἡ ἀνάγκη καὶ δρμὴ πρὸς κατανάλωση ὑπῆρχε· αὐτὴ ἡ ἀνάγκη ὅμως καταναλώσεως δὲν γέμιζε τὴ συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου, ώστε νὰ μὴ ὑπάρχῃ χῶρος σχεδὸν γιὰ τίποτε ἄλλο, ὅπως σήμερα. Στὸ ἐπίπεδο τῆς καταναλώσεως - ἐπιβιώσεως ἡ καταναλωτικὴ συνείδηση πνίγεται ἀμα τῇ γενέσει τῆς ἀπὸ τὴν συνείδηση τῆς φειδοῦς καὶ τῆς ἀποταμιεύσεως, ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ ἀνασφάλεια κι ἀπὸ τὴ μέριμνα γιὰ τὴν ἔξασφάλιση τῶν πρὸς ἐπιβίωση ἀναγκαίων ἀγαθῶν γιὰ τὴν ἐπαύριο ἡ γιὰ τὸ χειμῶνα ποὺ ἐπέρχεται.

Μέσα ἀπ' αὐτὴ τὴν περιωρισμένη κατανάλωση, παρ' ὅλη τὴ σκληρότητα τῆς μέριμνας γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ὑποτυπώδους σὲ ποσὸ καὶ ποικιλία καταναλώσεως, ὁ ἀνθρωπός ἔνοιωθε περισσότερη καὶ βαθύτερη ἀπόλαυση καὶ ψυχικὴ καὶ ἡθικὴ ἴκανοποίηση ἐν συγκρίσει πρὸς τὸ σύγχρονο καταναλωτὴ τῆς ἀφθονίας. Δὲν χρειάζεται ψυχολογία γιὰ νὰ ἀντιληφθῇ κανεὶς δτὶ ἡ κατὰ μικρὲς δόσεις ἡ ἡ περιωρισμένη κατανάλωση ἐνὸς ἀγαθοῦ ἐπιφέρει ἡ συνεπάγεται μεγαλύτερη ἀπόλαυση παρὰ ἡ συχνὴ καὶ ἀπεριόριστη

18. Πρβλ. Ι. Γ. Κουτσάκος, *Oἱ καταβολὲς τῆς ἀποξένωσεως*, δ.π.

κατανάλωση τοῦ ἴδιου ἀγαθοῦ. Τὸ σπουδαιότερο ὅμως εἶναι ὅτι ἡ κατανάλωση τοῦ ἐπιπέδου ἐπιβιώσεως, ἐπειδὴ ἡταν ἐντεταγμένη μέσα σ' ἔνα θρησκευτικὸν καὶ ἡθικὸν σύστημα, προσεκτᾶτο σημασία πέρα ἀπὸ τὴν ἀπόλαυση ὡς ἀπόλαυση τοῦ καταναλωτικοῦ ἀγαθοῦ. Ἡ κατανάλωση δὲν ἔμενε ἔτσι ως κατανάλωση γιὰ θρέψη, ἀνάπτυξη καὶ συντήρηση τοῦ ὀργανισμοῦ καὶ διασκέδαση, ἀλλὰ ἡταν λειτουργία ποὺ εἶχε βαθύτερη σημασία γιὰ τὸν δλον ἄνθρωπο, γιατὶ δὲν ἔμενε, ὅπως σήμερα, μιὰ ἐπιδερμικὴ ἀπόλαυση καὶ ψευδο-ἰκανοποίηση, ἀλλ' ἀγγίζε τὰ βαθύτερα στρώματα τῆς ψυχῆς.

Ἡ ἀποξένωση τοῦ ἐργάτου ἀπὸ τὰ ἔργα του, ἀπὸ τὴν παραγωγὴ μέσα στὴ βιομηχανικὴ κοινωνία, τὴν ὁποία ἀνέπτυξε ὁ Μάρκος, ἐπεκτείνεται τώρα καὶ στὰ καταναλωτικὰ ἀγαθά. Πράγματι ὁ Μάρκος μιλᾶ κάπως καὶ γιὰ τὴν ἀποξένωση τῆς καταναλώσεως. «Μὲ τὴ μᾶζα τῶν ἀντικειμένων αὐξάνεται τὸ πλῆθος τῶν ξένων ὄντων, στὰ ὁποῖα ὑποδουλώνεται ὁ ἄνθρωπος· κάθε νέο προϊόν εἶναι μιὰ νέα δύναμη τῆς ἀμοιβαίας ἀπάτης καὶ τῆς ἀμοιβαίας ἐκμεταλλεύσεως»¹⁹. Κατὰ τὸν Μάρκος ὅχι μόνο ζῇ ὁ ἄνθρωπος μέσα σ' ἔνα κόσμο ξένων ὄντων, ἐπειδὴ ἔχει ἀποξενωθῆ ἀπὸ τὰ προϊόντα τῆς ἐργασίας του, ἀλλὰ γίνεται καὶ δοῦλος σ' αὐτά. Ἡ ὑποδούλωση αὐτὴ εἶναι σήμερα ὑποδούλωση στὰ καταναλωτικὰ ἀγαθά, τὰ ὁποῖα ἐνῷ εἶναι ξένα πρὸς τὸν καταναλωτὴν συγχρόνως ὅμως γεμίζουν τὴν συνείδησή του, ώστε νὰ μὴ σκέφτεται τίποτε ἄλλο παρὰ τὴν κατανάλωση. Ἡ κατανάλωση ἔχει γίνει ἡ ὑπέρ της ἀξία, ἡ ίδεα τοῦ ἀγαθοῦ, ὁ Θεός, ἔνας Θεός ὅμως ποὺ δὲν ἀγγίζει τὰ βάθη τῆς ψυχῆς καὶ δὲν ἰκανοποιεῖ.

Μὲ τὴν καταναλωτικὴν συνείδηση γίνεται μιὰ πραγματικὴ μεταξίωση τῶν ἀξιῶν καὶ σὲ ἄλλους τομεῖς τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητος· διάφορες ἀξίες γίνονται καταναλωτικὲς ἀξίες ἢ χρωματίζονται ἔντονα ἀπὸ τὴν καταναλωτικὴν συνείδηση. Τὸ δίκαιο, τὸ καλό, τὸ ὀρθό, τὸ ἀληθὲς εἶναι ὅτι ἔξυπηρετεῖ τὴν ζωὴν· ἔξυπηρετεῖ τὴν ζωὴν σημαίνει ἀνυψώνει τὸ βιοτικὸν ἐπίπεδο· ἀνύψωση τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου σημαίνει αὔξηση τῆς καταναλώσεως. Συναφής πρὸς τὶς ἀντιλήψεις αὐτὲς εἶναι ἡ σημασία τῆς ἐπιτυχίας· οἱ ἐπιτυχόντες δὲν εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἀκολούθησαν ἡθικοὺς κανόνες, ἀλλ' ἐκεῖνοι ποὺ ηὕξησαν τὴν καταναλωτικὴν τῶν δύναμην. Καὶ ἡ ίδια ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ παιδεία γίνονται μέσα γιὰ τὴν κατανάλωση καὶ συγχρόνως καὶ καταναλωτικὰ ἀγαθά²⁰.

Μιὰ ἄλλη περίπτωση, στὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος ἔξανδραποδίζεται εἶναι ἡ ἐργασία, ὅπως αὐτὴ ἔχει ὀργανωθῆ διὰ τῆς ὑπερεκλογικεύσεως ἀπὸ τὴν σύγχρονη οἰκονομία καὶ τεχνολογία. Ἡ ἐργασία σήμερα ἔχει κατατεμαχισθῆ τόσον ώστε ὁ ἐργαζόμενος νὰ μὴ βλέπῃ τὸ συγκεκριμένο ἀντικείμενο ἢ ἀποτέλεσμα τῆς ἐργασίας του. Μὲ ἔνα συνεχῆ κατατεμαχισμὸν ἔχομε φθάσει στὸ πολλοστημόριο, ἢ ἵσως στὸ ἄτομο τῆς ἐργασίας, ώστε

19. K. Marx, *Die Frühschriften*, Stuttgart 1953, σελ. 254, Er. Fromm, *The sane society*, 1959, σελ. 135, T. B. Bottomore - M. Rubel, *K. Marx, Selected Writings* (Penguin) 1961, σελ. 175 ἐπ.

20. Πρβλ. I. Γ. Κουτσάκος, *Κατανάλωση - καταναλωτικὴ κοινωνία* (Ἄνθρωπολογικὲς καὶ κοινωνιολογικὲς τάσεις τῆς σύγχρονης βιομηχανικῆς κοινωνίας), «Οἰκονομικὸν Βῆμα» Λευκωσία, τεῦχος 2ον (Ιανουάριος 1970).

έργαζόμενος, ποὺ έργάζεται σὲ μιὰν ἐλαχίστη λεπτομέρεια, στὸ ἄτομο τῆς ἔργασίας, δὲν μπορεῖ νὰ δῇ τὸ συγκεκριμένο ἀντικείμενο καὶ ἀποτέλεσμα τῆς ἔργασίας του.

Συγχρόνως ἡ ἔργασία τοῦ ἔργατου μέσα σὲ μιὰ μεγάλη βιομηχανικὴ μονάδα ἔξανεμίζεται, ὅχι μόνον ἐξ αἰτίας τῆς ἀπειροστικῆς μικρότητος τῆς ἔργασίας του ἀλλὰ καὶ ἐξ αἰτίας μιᾶς ἀπειρίας ἀναφορῶν τοῦ ἴδιου τοῦ ἔργατου μέσα στὴν τεράστια βιομηχανικὴ μονάδα ποὺ εἶναι, κατ' ἀνάγκην, γραφειοκρατικὰ ὠργανωμένη. Καὶ ὁ προϊστάμενος στὸ ἔργοστάσιο βλέπει τὸν ἔργατη σὰν ἔνα νούμερο καὶ ὁ ἔργατης νιώθει τὸν ἑαυτόν του τὰν ἔνα δόντι τροχοῦ μέσα στὴν δλη γραφειοκρατικὴν ὀργάνωση τοῦ ἔργοστασίου μέσα σ' αὐτὴ τὴν ὀργάνωση ὁ ἔργατης ἀναλύεται καὶ ἔξανεμίζεται ώς πρόσωπο μέσα σὲ μιὰν ἀπειρία σχέσεων νομοτυπικῶν καὶ ἀπροσώπων. Νιώθει δτὶ καὶ ἡ ἔργασία του καὶ ὁ ἴδιος διαρρέουν πρὸς ἀπειρες σχέσεις καὶ κατευθύνσεις· νιώθει δτὶ καὶ ἡ ἔργασία του καὶ ὁ ἴδιος εἶναι ἔνα πολλοστημόριο ἀσήμαντο μέσα στὴν δλη διαδικασία τῆς ἔργασίας. Μπορεῖ βέβαια ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ νιώθῃ μίαν ἰκανοποίηση καὶ νὰ αἰσθάνεται τὴν παρουσία του, ἃν εἶναι εἰδικευμένος ἔργατης, κι ἃν χειρίζεται ἔνα καίριο ὅργανο, ἢ ἃν κατέχῃ ἔνα καίριο σημεῖο στὴν τεράστια μηχανὴ δπου ὑπηρετεῖ. Ξέρει δμως καὶ τὸ αἰσθάνεται δτὶ εἶναι ἡ μηχανὴ ποὺ ἐκτελεῖ τὴν ἔργασία καὶ ποὺ καθορίζει τὶς κινήσεις του, ὥστε νὰ αἰσθάνεται πολλὲς φορὲς σὰν ρομπότ. Ἡ αἰσθησή του δτὶ εἶναι πρόσωπο ἀδυνατίζει, γιατὶ ἡ ἔργασία του ώς ἀπειροστικὸ μόριο καὶ ώς ἔνα μικρὸ σημεῖο στὴν δλη ἔργασία καὶ στὸ δλο ἀποτέλεσμα, δὲν τοῦ εἶναι αἰσθητὴ (δηλ. δὲν τὴν νιώθει) καὶ δὲν τοῦ εἶναι συγκεκριμένη, ἄλλ' ἀφηρημένη. Ἀκόμη καὶ ὁ ἴδιος ὁ ἑαυτός του μίκρυνε τόσο μπροστὰ στὶς μηχανὲς καὶ μέσα στὶς χιλιάδες τῶν ἔργατῶν, ὥστε νὰ τὸν βλέπουν καὶ οἱ ἄλλοι καὶ νὰ νιώθῃ καὶ ὁ ἴδιος σὰν ἔνα νούμερο, δπως στὸν στρατό. Δὲν εἶναι δμως τὸ νούμερο ἀφαίρεση; Δὲν εἶναι ὁ ἔργατης ἔνα πολλοστημόριο, ἔνα ἀφηρημένο σημεῖο στὸ ἔργοστάσιο, δπως εἶναι ὁ στρατιώτης μέσα σὲ μιὰ στρατιά; Δὲν εἶναι ὁ ἔργατης δπως ἔνα φύλλο στὸ φύλλωμα ἐνὸς δένδρου, δπου δὲν βλέπομε συγκεκριμένα φύλλα ἀλλὰ φύλλωμα; Τί ἔχει γίνει δ συγκεκριμένος ἔργατης; Ἐχει ἔξαφανισθῇ μέσα στὶς χιλιάδες τῶν ἔργατῶν μιᾶς μεγάλης βιομηχανικῆς μονάδος καὶ μπροστὰ στὶς πολύπλοκες, σοφὲς καὶ θαυμαστὲς αὐτόματες καὶ ἄλλες μηχανές, ἔχει ἀναχθῇ στὸ σύνολο τῆς μεγάλης βιομηχανικῆς μάζας, τοῦ μεγάλου ἔργοστασίου, τῆς μεγάλης ἐταιρίας. Αὐτὴ ἡ ἀναγωγὴ καὶ ἔξαφάνισή του μέσα στὸν τεράστιον ὀργανισμὸ εἶναι μιὰ ἀφαίρεση, μιὰ ἀφαίρεση ἀπάνθρωπη, ποὺ γεννᾶ δξύτατη ἀποξένωση.

Μποροῦμε ἐπομένως νὰ ποῦμε δτὶ ἐνῶ ἡ φύση καὶ τὸ ἀντικειμενικὸ πνεῦμα μὲ τὴν ἀπομυθολόγηση καὶ ἐκλογίκευση ἔχουν ὑπερνικηθῇ καὶ ὁ ἀνθρωπος κέρδισε μεγάλο βαθμὸ ἐλευθερίας καὶ αὐτοσυνειδήσεως, ἀπὸ τὴν ἄλλη μὲ τὴν ἐκλογίκευση, ἵσως μὲ τὴν ὑπερεκλογίκευση, ἐγκαινιάζεται καὶ δημιουργεῖται ἔνα νέο ἀντικειμενικὸ πνεῦμα καὶ μιὰ νέα μυθολογία, ἀφοῦ ἡ ἐπιστήμη, ἡ οἰκονομία καὶ ἡ τεχνολογία ἀπέκτησαν τὴν ἴδική τους νομοτέλεια ποὺ ἔξουσιάζει τὸν ἀνθρωπο, ἐνῶ συγχρόνως δὲν εἶναι ἄμοιρες τοῦ μύθου, ἀφοῦ ἔχουν ὑπερπληρώσει τὴν συνείδηση τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου καὶ ἔχουν προσλάβει μυθικὲς-μαγικὲς διαστάσεις. Τὰ ἀξιοθαύμαστα ἐπιτεύγματα τῆς σημερινῆς ἐπιστήμης, τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς τεχνολογίας μὲ τὸν ἐπιβλητικώτατο δγκο τους γεμίζουν μὲ ἀπέραντο θαυμασμὸ — ποὺ γίνεται λατρεία, καλύτερα εἰδωλολατρεία — τὴν συνείδηση τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου. Αὐτὴ ἡ κατάληψη τῆς συνειδήσεως

τοῦ ἀνθρώπου περιορίζει ἢ καὶ αἴρει τὴν ἐλευθερία ποὺ κέρδισε μὲ τὸν λόγο, μὲ τὴν ἀπομυθολόγηση καὶ τὴν ἐκλογίκευση. Ἡ ἀποδοχὴ τῆς νέας τάξεως πραγμάτων καὶ ἴδεῶν, ποὺ ἤρθε μὲ τὴν ἐκλογίκευση, εἶναι δχι ἡ ἔλλογη ἀποδοχὴ ἀλλὰ ἡ σχεδὸν εἰδωλολατρικὴ ἀφοσίωση, ποὺ δὲν διαφέρει πολὺ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ μύθου. Τώρα κατανοοῦμε τὴ σημασία ποὺ ἔχει τὸ γεγονός ὅτι τὸ ὄραμα τοῦ μύθου ἡ οἱ ἀρχέτυποι τῆς θρησκείας, τοῦ μύθου καὶ τῆς μαγείας συμπίπτουν μὲ τὸ ἴδεῶδες τῶν ἴδεατῶν τύπων τῆς ἐπιστήμης, τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς τεχνολογίας.

Ἡ σύγχρονη τεχνολογία, ως κυβερνητική, δχι μόνον προεκτείνει ἀλλὰ καὶ, μέχρι τινός, ὑποκαθιστᾶ μέρος τοῦ ἀνθρώπου στὴ βαθύτερή του οὐσία, στὸν τομέα τῆς δοσοληψίας καὶ ἐπεξεργασίας πληροφοριῶν. Ἀκόμη ἡ νέα τεχνολογία προχωρεῖ διὰ τῆς ψυχοτεχνικῆς ως τεχνολογίας τῆς συμπεριφορᾶς, ἡ ως «μηχανικῆς» τῆς συμπεριφορᾶς, νὰ ὑπερκεράσῃ ἐνα ἄλλο μέρος ἐσωτερικώτατης οὐσίας τοῦ ἀνθρώπου, τὴν αἰσθηση τῆς ἀξιοπρεπίας καὶ τῆς ἐλευθερίας. «Ἄυτὰ τὰ δυὸ χαρακτηριστικὰ τοῦ αὐτόνομου ἀνθρώπου εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐνοχλητικὰ» σ' αὐτὴ τὴν μηχανικὴ τῆς συμπεριφορᾶς, ἡ ὁποία (μηχανικὴ) συνίσταται στὴν κατασκευὴ ἐνὸς ἐπιστημονικῶς σχεδιασμένου περιβάλλοντος, ὥστε τοῦτο νὰ κατευθύνη ἔξωθεν τὸν ἄνθρωπο²¹.

Ἀπὸ αὐτὰ φαίνεται ὅτι ἡ νέα τροπὴ τῆς ἐκλογικεύσεως ὁδηγεῖ πρὸς τὴν ὑποκατάσταση τοῦ ἀνθρώπου — ἔστω καὶ τὴν μερικὴ — τόσον ως πρὸς τὸν λόγο ὅσο καὶ ως πρὸς τὴν ἐλευθερία ἀπὸ ἐνα ἐπιστημονικὰ ὀργανωμένο σύστημα τεχνολογικοῦ περιβάλλοντος, μέσα στὸ ὁποῖο δ ἄνθρωπος εἶναι ἐν «πιόνι». Τὸ σύστημα αὐτὸ βέβαια θὰ τὸ ἐλέγχουν κάποιοι, ἃς ποῦμε οἱ πολιτικοὶ καὶ οἱ τεχνολόγοι, «οἱ σύγχρονοι μηχανικοὶ τοῦ πολιτισμοῦ».

Ἐτσι ἡ ἐλευθερία ποὺ κέρδισε διακυβεύεται καὶ μεταπίπτει ἵσως σὲ ἀνελευθερία, ἡ ἀπομυθολόγηση σὲ νέα μυθολογία καὶ εἰδωλολατρεία, ἡ αὐτοσυνείδηση σὲ ναρκισσισμὸ καὶ δ λόγος δ ἐπιστημονικὸς καὶ κριτικός, ποὺ ὑπερνίκησε τὸν μῦθο, σὲ τεχνολογικὸ λόγο. Τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο ἐν προκειμένῳ εἶναι ὅτι δ λόγος ταυτίζεται μὲ τὴν ἐκλογίκευση ἡ ἀκόμη μὲ τὴν ὑπερεκλογίκευση, ἡ μὲ τὸν τεχνολογικὸ λόγο, καὶ ἐπομένως ἐγκλωβίζεται μέσα στὸ νέο ἀντικειμενικὸ πνεῦμα, χάνοντας ἐτσι τὴν ἔκ - σταση καὶ ὑπέρβαση ποὺ εἶχε κερδίσει κατ' ἀρχὰς μὲ τὴν ἀπομυθολόγηση καὶ τὴν ἐκλογίκευση. Ὁ λόγος μεταπίπτει ἐτσι στὸ ἄλογο ἡ καὶ παράλογο καὶ στὸ μῦθο. Χρειάζεται ἐπομένως μιὰ νέα ἀπομυθολόγηση. Εἶναι δυνατὴ καὶ πῶς ;

21. Πρβλ. «Psychology today» Vol. 5, No 3 (August 1971) σελ. 37-38, γιὰ τὸ βιβλίο τοῦ B. F. Skinner, *Beyond freedom and dignity* (published by Albert Knopf) 1971.

5. Ὁ λόγος καὶ ὁ ἀνθρωπος.

1. Διάγραμμα τῆς οὐσίας τοῦ λόγου.

Οἱ τρεῖς δραστηριότητες, τῶν ὅποιων στὶς προηγούμενες σελίδες δώσαμε τοὺς ἰδεατοὺς τύπους, εἰναι συγκεκριμένες μορφὲς λόγου. Εἴδαμε πῶς αὐτὲς οἱ συγκεκριμένες μορφὲς λόγου ἀποτελοῦν περιπτώσεις ἐκλογικεύσεως μὲ «παρεπόμενα» τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν ἀνάπτυξην αὐτοσυνειδήσεως, καὶ πῶς μεταπίπτει ἡ ὥλη ἔξελιξη στὰ ἀντίθετα, ἢτοι σὲ μιὰ νέα μυθοποιία ἢ μυθολογία καὶ σὲ μιὰ νέα δεσποτεία τοῦ νέου ἀντικειμενικοῦ πνεύματος. Τί μπορεῖ νὰ κάμῃ ὁ λόγος μέσα στὴ νέα αὐτὴ κατάσταση; Πῶς θὰ ἀπελευθερωθῇ ὁ ἴδιος ὁ λόγος ἀπὸ τὴν κατάσταση αὐτὴ τὴν ἀντιλογική, ἢ τουλάχιστον ἄλογη, μέσα στὴν ὥποια ἐνεπλάκη; Γιὰ νὰ μπορέσωμε νὰ ἀντιμετωπίσωμε τὸ πρόβλημα ποὺ τίθεται στὴν παραγραφο αὐτῇ, ἐνδείκνυται νὰ δοῦμε τὸν λόγο πέρα ἀπὸ τὴν ἐκλογίκευση, γιατὶ ἡ ἐκλογίκευση εἶναι μόνο μιὰ περίπτωση λόγου, δὲν εἶναι ὁ λόγος. Πρὸς τοῦτο θὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ δώσωμε μιὰ συνοπτικὴ εἰκόνα ἢ ἔνα διάγραμμα τῆς οὐσίας τοῦ λόγου.

Ἡ οὐσία τινὸς ἀναφαίνεται στὸ ἔργο ποὺ ἐκτελεῖ ἢ στοὺς στόχους ποὺ θέτει γιὰ νὰ πραγματοποιήσῃ. Τὸ ἔργο ἢ ὁ στόχος τοῦ λόγου, ὅπως φανερώνεται μέσα ἀπὸ μιὰ ἀνασκόπηση τῆς ἱστορίας του, εἶναι νὰ φθάσῃ στὴν βεβαία καὶ ἀσφαλῆ γνώση. Πῶς προσπαθεῖ νὰ φθάσῃ σ' αὐτὴ τὴ γνώση; Διὰ τῆς συλλογῆς πληροφοριῶν μέσῳ παρατηρήσεως, μετρήσεως καὶ πειράματος, διὰ τῆς ταξινομήσεως καὶ αἰτιολογήσεως, διὰ τοῦ συλλογισμοῦ, διὰ τῶν ὑποθέσεων κλπ. Οἱ διαδικασίες αὐτὲς σὺν τῷ χρόνῳ ἀναπτύσσονται σὲ περίτεχνες μεθοδολογίες τῶν εἰδικῶν ἐπιστημῶν. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος σὲ πρῶτο ἐπίπεδο, εἶναι ὁ ἐπιστημονικὸς λόγος, τὸν ὥποιον εἴδαμε ἀπὸ ἐπιστημονικὸν νὰ ἔξελισσεται, μέσα στοὺς τρεῖς ἰδεατοὺς τύπους, σὲ τεχνολογικὸν ἢ κατασκευαστικὸν λόγο καὶ νὰ γίνεται ἐκλογίκευση.

Μὲ τὸν τεχνολογικὸν λόγο ἡ ἐπιτευχθεῖσα ἐπιστημονικὴ γνώση ἐπιστρέφει καὶ ἐφαρμόζεται στὴν πραγματικότητα, ἀπ' ὅπου καὶ ἐλήφθη, ἢ, γιὰ νὰ χρησιμοποιήσωμε τὴ γλῶσσα τῆς κυβερνητικῆς, ἡ ἐπιτευχθεῖσα ἐπιστημονικὴ γνώση, οἱ πληροφορίες δηλ., διαβιβάζονται πρὸς τὰ ἔξω ἢ ἐκδίδονται ως δόηγίες. Τὴν ἐργασία αὐτὴ τῆς συλλογῆς πληροφοριῶν, τῆς ἐπεξεργασίας των καὶ ἐν συνεχείᾳ τῆς ἐκδόσεώς των πρὸς τὰ ἔξω, ἐν εἴδει δόηγιῶν, τὴν ἐκτελεῖ κάθε ζωϊκὸς ὄργανισμὸς ἀπὸ τὸν ἀπλούστατο μέχρι τὸν συνθετικώτατο. Ἡ διαφορὰ στοὺς διαφόρους ὄργανισμοὺς ἔγκειται στὸ ποσὸν καὶ ποιὸν τῶν πληροφοριῶν, πρὸ πάντων ὅμως στὸν τρόπο ἐπεξεργασίας αὐτῶν καὶ ἐπιστροφῆς ἢ ἐκδόσεως πρὸς τὰ ἔξω.

‘Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι ἐπεξεργασίας: τὸ ἔνστικτο καὶ ἡ διάνοια. Η διάνοια εἶναι ἡ βασική μορφὴ λόγου. Ἀκριβῶς ἡ διαφορὰ στὴν ἐπεξεργασία συνιστᾶ τὴν εἰδοποιὸ διαφορὰ διανοίας καὶ ἐνστίκτου. Η διαφορὰ συνίσταται κυρίως στὸ διὰ ἡ διάνοια ἐπεξεργάζεται τὶς πληροφορίες τῆς δι’ ἐνὸς πολὺ προχωρημένου συμβολικοῦ συστήματος, ἐνῷ τὸ ἔνστικτο δὲν χρησιμοποιεῖ σύμβολα, ἢ ἀν χρησιμοποιῇ, αὐτὰ εἶναι ὑποτυπώδη. Η διὰ συμβόλων ἐπεξεργασία ἀναπτύσσεται στὸν ἀνθρώπο στὴν ὕψιστή της μορφὴ στὰ μαθηματικά, τὰ ὅποια, κατὰ ταῦτα, ἀποτελοῦν τὸ ἀποκορύφωμα ἀναπτύξεως τῆς διανοίας.

Κατὰ τὴν ἐπεξεργασία καὶ στὸ ἔνστικτο καὶ στὴ διάνοια οἱ πληροφορίες ταξινομοῦνται κατὰ κατηγορίες: στὸ ἔνστικτο ἡ ταξινόμηση εἶναι ἀπλὴ καὶ σχηματική, κατὰ μία πόλωση τῶν ἀπλῶν κατηγοριῶν τοῦ «φίλου»-«ἐχθροῦ» ἢ τοῦ «ἀφελοῦντος»-«βλάπτοντος» τὸν ὀργανισμό, ἐνῷ στὴ διάνοια ἡ ταξινόμηση γίνεται βάσει ἐνὸς πολλαπλοῦ καὶ πολυπλόκου δικτύου κατηγοριῶν. Στὸ ἔνστικτο ἡ ταξινόμηση εἶναι ἄμεση μηχανική ἔνταξη στὴ μιὰ ἀπὸ τὶς δυὸ πολικὲς κατηγορίες, ἐνῷ στὴ διάνοια ἔμμεση.

Αναλόγως τῆς ταξινομήσεως τῶν πληροφοριῶν, ἀναλόγως δηλ. τοῦ σὲ ποιὰ κατηγορία θὰ ταξινομηθοῦν οἱ πληροφορίες, θὰ δοθοῦν ὁδηγίες πρὸς τὰ δργανα τοῦ σώματος ἢ καὶ πρὸς ὀλόκληρο τὸ σῶμα ἢ πρὸς τὰ ἔξω γιὰ σχετικὴ ἀντίδραση, κίνηση καὶ δράση. Οἱ ὁδηγίες αὐτὲς εἶναι ἄμεσες στὴν περίπτωση τοῦ ἔνστικτου, ἐνῷ ἔμμεσες στὴν περίπτωση τῆς διανοίας. Στὴν περίπτωση τῆς διανοίας οἱ ὁδηγίες πρὸς τὰ ἔξω δίδονται δχι μόνο στὰ δργανα ἢ σ’ ὀλόκληρο τὸ σῶμα ἢ σ’ ἄλλους ἀνθρώπους ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ ἔργαλεῖα ἢ τὶς μηχανές. Ἐπομένως ἡ ἀντίδραση, ἡ κίνηση ἢ ἡ δράση στὴν περίπτωση τῆς διανοίας εἶναι ἔμμεση καὶ διότι γίνεται μὲ ἔργαλεῖα ἢ μηχανές (πρόκειται ἐδῶ περὶ τοῦ τεχνολογικοῦ λόγου).

Οσο ἀνεβαίνομε τὴν βιολογικὴ κλίμακα πρὸς μᾶλλον πολυπλόκους ὀργανισμοὺς (δχι κατ’ ἀνάγκην καλυτέρους) ἡ αὐτοκινησία (ώς κίνηση ἐν τόπῳ) καὶ πρὸ πάντων ἡ μέριμνα, εἴτε δι’ ἔαυτὸν εἴτε διὰ τὸ ἔτερον, πραγματοποιεῖται δι’ ὀργάνων, ἐνῷ ἀρχικῶς (φυλογενετικῶς καὶ ὀντογενετικῶς) δι’ δλου τοῦ σώματος, βάσει ἐνὸς ὀλοένα καὶ πιὸ πολυπλόκου συστήματος πληροφοριῶν. Τὰ δργανα διακρίνονται καὶ ξεχωρίζουν δλοένα καὶ καλύτερα. Τὰ δργανα αὐτὰ ἢ καὶ τὸ σῶμα ὀλόκληρο λειτουργοῦν κατὰ μία σταθερή, «τυποποιημένη» καὶ ἀναλλοίωτη διαδικασία, ποὺ τὴν ὀνομάζομεν ἔνστικτο. Ἐδῶ δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει τὸ πολύκροτο ζήτημα, ἀν τὸ ἔνστικτο εἶναι ἔγγενής ἢ μεμαθημένη συμπεριφορά.

Στὸν ἀνθρώπο τὰ δργανα διακρίνονται βαθμιαίως ἀπὸ τὸν ὀργανισμό, μέχρις δτου ἡ διάκριση γίνη χωρισμός. Πῶς δμως χωρίζονται τὰ δργανα ἀπὸ τὸν ὀργανισμό; Ὁ χωρισμὸς τῶν ὀργάνων ἀπὸ τὸ σῶμα γίνεται ώς προέκταση καὶ ὑποκατάσταση αὐτῶν. Τὰ δργανα ὑποκαθίστανται ἀπὸ τὰ ἔργαλεῖα. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὸ ἔνστικτο. Τὸ ἔνστικτο εἶναι, στοὺς διαφόρους βιολογικοὺς ὀργανισμούς, προσδεδεμένο πρὸς τὸν σκοπὸ ἢ τὴν σκοπιμότητα ποὺ ἔξυπηρετεῖ. Βαθμιαίως διακρίνεται, ἀπομακρύνεται καὶ ἀποχωρίζεται ἀπὸ τὸν σκοπό. Χάνει τὴν στατικότητα καὶ ἀκαμψία, ποὺ τὸ χαρακτηρίζει ώς προσδεδεμένο εἰς ἔνα καὶ μόνο σκοπό, καὶ καθίσταται μία διαδικασία ἢ ἔνας μηχανισμὸς πλαστικός, μεταφερόμενος ἀπὸ σκοπό σὲ σκοπό, ἀπὸ κατάσταση σὲ κατάσταση. Τὸ ἔνστικτο μεταβάλλεται καὶ ὑποκαθίσταται ἔτσι ἀπὸ τὴν διάνοια, ποὺ εἶναι μορφὴ λόγου.

Καὶ τὸ ἔνστικτο καὶ ἡ διάνοια εἶναι διαδικασίες ἢ μηχανισμοὶ ἢ σχήματα κινήσεως καὶ ἐνεργειῶν. Εἰς τὸ ἔνστικτο ἡ κίνηση γίνεται διὰ τῶν ὀργάνων καὶ μὲ τὰ πράγματα («έμπράγματος κίνησις»), ἐνῷ στὴ διάνοια διὰ τῶν ὀργάνων καὶ ἔργαλείων καὶ μὲ τὰ πράγματα, ἀλλὰ πρὸ πάντων διὰ τῶν συμβόλων. Στὸ ἔνστικτο τὸ αὐτὸ ἀποτέλεσμα ἐπιτυγχάνεται μόνον δι’ ἐνὸς σχήματος (ἢ μηχανισμοῦ), ἐνῷ στὴ διάνοια τὸ αὐτὸ ἀποτέλεσμα διὰ διαφόρων σχημάτων. Τοῦτο δείχνει τὸ βασικὸ χαρακτηριστικὸ τοῦ ἔνστικτου, ἢτοι

ὅτι στὸ ἔνστικτο τὸ σχῆμα (ἢ ὁ μηχανισμός) εἶναι προσδεδεμένο στὸ σκοπὸν ἢ στόχο, ἐνῷ στὴ διάνοια ἔχει ἀποσυνδεθῆ ἢ ἀπελευθερωθῆ ἀπὸ τὸ στόχο. Συγχρόνως καταφαίνεται ὅτι τὸ σχῆμα στὴ διάνοια δὲν εἶναι στερεότυπο ἀλλὰ πλαστικό, χωριζόμενο ἢ χωριστὸ ἀπὸ τὸν στόχο. Τὸ ἔνστικτο ἀναφαίνεται ἐτσι ως συνεχόμενο πρὸς τὸν δργανισμό, ἐνῷ ἡ διάνοια ως χωριζόμενη. Ἐχομε ἐτσι τὸ ἔνστικτο ως ἐκδήλωση συνεχείας καὶ τὴν διάνοια ως ἐκδήλωση χωρισμοῦ. Παρὰ ταῦτα δὲν εἶναι εὔκολο νὰ βρῇ κανεὶς ποῦ τελειώνει τὸ ἔνστικτο καὶ ποῦ ἀρχίζει ἡ διάνοια.

Κατὰ ταῦτα στὸν ἄνθρωπο ἡ αὐτοκινησία, ως κίνηση ἐν τόπῳ ἢ ἀλλως, καὶ ἡ μέριμνα δι’ ἑαυτὸν καὶ διὰ τὸ ἔτερον γίνεται ἐν μέρει δι’ ὀργάνων καὶ ἔνστικτωδῶς, κατὰ τὸ πλεῖστον ὅμως δι’ ἐργαλείων καὶ διὰ τῆς διανοίας. Ἡ μέριμνα καὶ ἡ κίνηση διὰ τῶν ἐργαλείων καὶ διὰ τῆς διανοίας ὀργανώνονται στὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες σὲ οἰκονομία καὶ τεχνική.

Ἐπὶ πλέον ἡ διάνοια κινεῖται μέσα σὲ δυὸ διαστάσεις ἄγνωστες στὸ ἔνστικτο :

(α) μέσα στὴ διάσταση ἀλήθειας - ψεύδους, (β) μέσα στὴ διάσταση τῆς συνειδήσεως ἢ, ἀλλως λεγόμενο, ἡ διάνοια εἶναι ἐνσυνείδητη ἐνέργεια.

Ἡ διάνοια ποὺ ἔχει ἀπλῶς ὑποτυπωθῆ ἐδῶ, εἶναι βασικὴ μορφὴ τοῦ λόγου, εἶναι δηλ. ἡ δομὴ ποὺ ὑπόκειται σ’ ὅλες τὶς μορφές ἢ τύπους τοῦ λόγου. Ὁ λόγος σ’ ὅλες τὶς μορφές του εἶναι λειτουργία διανοητική, μόνον ὅτι, ὅπως θὰ δοῦμε, στὰ διάφορα ἐπίπεδα διαφέρει ως πρὸς τὴν ἀναφορά του.

Ο λόγος δὲν μένει στὸ ἐπίπεδο τοῦτο ἀλλὰ προχωρεῖ, ἀναδιπλώνεται καὶ ἐπερωτᾷ ἢ κρίνει τὶς μεθόδους τῶν ἐπιστημῶν ἢ τὸν ἐπιστημονικὸν ἢ τεχνολογικὸν λόγο ἢ τὴν ἴδια τὴ διάνοια, καθὼς αὐτὴ ἐφαρμόζεται στὶς ἐπιστῆμες. Αὐτὴ ἡ κριτικὴ ἀναπτύσσεται καὶ ὀργανώνεται σὲ φιλοσοφίες τῶν ἐπὶ μέρους ἐπιστημῶν. Ὁ λόγος αὐτὸς ὁ κριτικὸς δὲν περιορίζεται στὸ νὰ κρίνῃ τὶς μεθόδους, ἀλλὰ προχωρεῖ καὶ στὴν ἀνίχνευση τῶν μεταφυσικῶν ὑποθέσεων, ποὺ ὑπόκεινται στὶς μεθοδολογίες καὶ ἐπιστῆμες αὐτές. Οἱ ὑποθέσεις αὐτές, οἱ μεταφυσικὲς δηλ., διαφέρουν ἀπὸ τὶς ἐπιστημονικὲς ἢ εὑρετικὲς ἢ ἐρμηνευτικὲς ὑποθέσεις. Μὲ τὶς ἐπιστημονικὲς ὑποθέσεις εἰκάζομε, θεωροῦμε κάτι ως πιθανὸν καὶ μὲ αὐτὸ τὸ κάτι προσπαθοῦμε νὰ ἔξηγήσωμε τὰ φαινόμενα ποὺ ἐρευνοῦμε· μπορεῖ π.χ. νὰ ὑποθέσωμε ὅτι αἵτια τῆς παιδικῆς ἐγκληματικότητος εἶναι ἡ νευρωτικὴ ἔνταση στὴν οἰκογένεια· ἢ ὅτι ὁ αἴθηρ εἶναι τὸ «σῶμα» ποὺ πληροῖ τὸ διάστημα καὶ ὑπόκειται στὴν διάδοση τοῦ φωτός... ἢ νὰ ὑποθέσωμε τὸν κύκλο ως τὴν τροχιὰ ἐπὶ τῆς ὁποίας κινοῦνται τὰ οὐράνια σώματα. Ἡ ὑποθεση ὅμως στὴν μεταφυσικὴ της σημασία εἶναι διαφορετική. Ἡ ἀντίληψη π.χ. ὅτι ἡ ἐσχάτη πραγματικότης εἶναι ἡ ὕλη, ποὺ συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα δέχονται πολλοὶ φυσικοί, εἶναι μιὰ μεταφυσικὴ ὑποθεση. Ὁ κριτικὸς λόγος εἶναι αὐτές κυρίως τὶς ὑποθέσεις, τὶς μεταφυσικὲς δηλ., ποὺ προσπαθεῖ νὰ ἀνιχνεύσῃ, νὰ φέρῃ στὸ φῶς καὶ νὰ κρίνῃ.

Πέρα δῆμως ἀπ' αὐτὸ τὸ ἔργο του κι ἀπ' αὐτὸ τὸ δεύτερο ἐπίπεδο, ἀπὸ τὸν κριτικὸ λόγο, προχωρεῖ ὁ λόγος στὸ τρίτο, βαθύτερο ἐπίπεδο, στὸ φιλοσοφικὸ λόγο. Στὸ ἐπίπεδο αὐτὸ ὁ λόγος στρέφεται στὸν ἑαυτό του, δχι δῆμως ὅπως στὸ δεύτερο ἐπίπεδο ποὺ στρεφόταν στὸν «ἐ φη μοσμένο ἔ αυτό το υ», (στὸν ἐφηρμοσμένο δηλ. στὶς ἐπιστῆμες λόγο). Κρίνει τὸν ἑαυτό του ως πρὸς τὴ «μέθοδο» ποὺ ἀκολουθεῖ στὴν κρίση του, καὶ ως πρὸς τὸ ἀπὸ ποὺ ἀντλεῖ τὸ δικαίωμα τῆς κρίσεως καὶ ἀναζητεῖ τὶς ὑποθέσεις πάνω στὶς ὁποῖες στηρίζεται ὁ ἴδιος καὶ δοκιμάζει νὰ πάη πέρα ἀπ' ὅλες τὶς ὑποθέσεις, στὸ ἀνυπόθετο, στὶς ἔσχατες βάσεις καὶ ρίζες του (σχετικὰ βλ. σελ. 138 ἐπ. ἀνωτέρω).

Αὐτὸ εἶναι ἔνα ἀδρότατο διάγραμμα τῆς οὐσίας τοῦ λόγου, ὅπως φανερώνεται μέσα ἀπὸ μιὰ θεώρηση ἀπὸ λειτουργικῆς ἀπόψεως, ἀπὸ τῆς ἀπόψεως τῶν στόχων ποὺ ἐπιδιώκει καὶ τοῦ ἔργου ποὺ ἐπιτελεῖ.

Γιὰ νὰ ἐπιτελέσῃ δῆμως ὁ λόγος τὸ ἔργο του στὸ δεύτερο καὶ τρίτο ἐπίπεδο προϋποτίθεται ἔνας χωρισμός, μιὰ ἀπόσταση, μιὰ ἐτερότης ἀπὸ τὰ κρινόμενα, ὅπως καὶ ἡ ἴδια ἡ διάνοια χρειάζεται ἀπόσταση ἀπὸ τὰ ἀντικείμενά της. 'Ἐφ' ὅσον ὁ λόγος διεκδικεῖται καὶ μονοπωλεῖται ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη, ἀπὸ τὸν ἐπιστημονικὸ λόγο, ἥ ἀπὸ τὴν ἐκλογίκευση, ἐφ' ὅσον δηλ. ὁ λόγος ταυτίζεται πρὸς ἔνα μέρος ἥ μιὰ μορφή του, δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ κριτικὸς ἥ φιλοσοφικὸς λόγος.

Σ' αὐτὴ τὴν ἑτερότητα βοηθεῖ πολὺ ἡ ἱστορία. Διὰ τῆς ἀναδρομῆς στὸ παρελθὸν κερδίζει ὁ ἄνθρωπος ἔνα σημεῖο ἔξω τοῦ παρόντος, ἀπὸ τὸ ὅποιο (σημεῖο) μπορεῖ νὰ θεωρῇ τὸ παρόν. Κατὰ ταῦτα ἡ ἱστορία, ως ἀναδρομὴ στὸ παρελθόν, ἀποκτᾷ θεμελιώδη σημασία γιὰ τὸ λόγο.

'Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω φαίνεται ὅτι ὁ λόγος, στὴν ἰδεατή του μορφή, δὲν εἶναι προσδεδεμένος σὲ μιὰ περιοχή, σ' ἔνα ἀντικείμενο, σὲ μιὰ ἐποχή. Εἶναι ἐλεύθερος ἀπὸ τὰ ἀντικείμενα, ἀπὸ τὸν τόπο καὶ τὸν χρόνο. Δὲν ταυτίζεται πρός..., ἀλλ' εἶναι ἑτερος. Διὰ τοῦτο μπορεῖ ὁ λόγος νὰ ἀρνῇ ταὶ ἥ νὰ καταφάσκῃ, πρᾶγμα ποὺ ἀποτελεῖ μιὰ οὐσιώδη πλευρά του καὶ ἔνδειξη τῆς ἐλευθερίας του.

'Ο κριτικὸς καὶ ὁ φιλοσοφικὸς λόγος, ὅπως τὸν ὑπετυπώσαμε παραπάνω, κρίνει. "Οπως ἡδη ἀνεφέρθη, κρίνει, ως κριτικὸς λόγος μὲ τὴ μορφὴ τῆς φιλοσοφίας τῆς εἰδικῆς ἐπὶ μέρους ἐπιστήμης, τὶς μεθόδους καὶ τὶς μεταφυσικὲς προϋποθέσεις τῶν ἐπιστημῶν καὶ τῆς τεχνολογίας, ἐνῷ ως φιλοσοφικὸς λόγος κρίνει τὸν ἑαυτό του ως ὅλο, καὶ ἀναζητεῖ τὶς ρίζες του. Γίνεται ἔτσι ὁ λόγος κριτικὴ τῆς ἐπιστήμης καὶ αὐτοκριτικὴ καὶ περιγραφὴ ἑαυτοῦ. Τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοκριτικῆς φαίνεται δικαιολογημένο, ἀφοῦ εἶναι τὸν ἑαυτό του ποὺ κρίνει. Καὶ γιὰ τὴν ἐπιστήμη ὁ λόγος ἔχει δικαίωμα νὰ κάνῃ κριτική. Τὸ δικαίωμα τοῦτο ἀντλεῖ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἐπιστήμη εἶναι ἐνέργεια δική του, ὅπως εἴδαμε στὸ πρῶτο ἐπίπεδο. 'Ἐπομένως καὶ στὴν

κριτικὴ τῆς ἐπιστήμης ὁ λόγος εἶναι αὐτοκριτικὴ ποὺ κάνει ὁ ἴδιος· ἐπομένως ὀντλεῖ τὸ δικαίωμα κριτικῆς τῆς ἐπιστήμης ἀπὸ τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοκριτικῆς. Ἐτσι οὐσιαστικὰ ως τώρα ὅλη ἡ κριτικὴ τοῦ λόγου εἶναι αὐτοκριτική.

Μέσα ἀπ' αὐτὴ τὴν ἐπισκόπηση ἀναφαίνεται ὁ λόγος ώς:

(α) ἀναζήτηση τῆς βεβαίας καὶ ἀσφαλοῦς γνώσεως διὰ τῆς διανοίας, ἡ οποία στηρίζεται ἐπάνω σὲ ὑποθέσεις, τὶς ὁποῖες ὁ κριτικὸς λόγος συνειποτοποιεῖ.

(β) i) κριτικὴ τῶν ἐνεργειῶν τῶν διαφόρων ἰδικῶν του ἐπὶ μέρους μορφῶν, ὅπως αὐτὲς παρουσιάζονται σὲ θεωρητικὲς ἢ ἔμπρακτες ἐφαρμογές, ii) κριτικὴ τοῦ ἴδιου τοῦ ἑαυτοῦ του ως κριτικοῦ λόγου τόσον ως πρὸς τὶς μεθόδους ὅσον καὶ ως πρὸ τὸ πόθεν ἀντλεῖ καὶ ποῦ θεμελιώνει τὸ δικαίωμά του γιὰ κριτική, καὶ iii) ἀναγωγὴ στὶς τελευταῖς του ρίζες.

(γ) ως ἀπόσταση, ἑτερότης, ως κατάφαση ἢ ἄρνηση καὶ ἐλευθερία ἀπὸ πράγματα, ἐποχὲς καὶ ὑποθέσεις ἐφ' ὅσον ἀναζητεῖ τὸ ἀνυπόθετο.

2. Ὁ λόγος καὶ ἡ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου.

“Οπως εἶδαμε ως τώρα δλόγος ἐμφανίσθηκε στὶς διάφορες μορφές του ως:

(α) μέσο ἢ ὅργανο θεωρητικῆς ἢ πρακτικῆς ὀργανώσεως τῆς πραγματικότητος.

(β) κριτικὴ τοῦ (α) —τὸ (α) εἶναι ἡ ἐφηρμοσμένη μορφὴ τοῦ ἑαυτοῦ του— καὶ τοῦ ἑαυτοῦ του σὲ δποιαδήποτε μορφὴ κι ἄν βρίσκεται.

‘Ως μέσο ἢ ως ὅργανο ὁ λόγος δὲν θέτει τέλη ἢ στόχους. Κάθε περιοχὴ τῆς πραγματικότητος, τὴν ὁποία ὀργανώνει ὁ λόγος, ἔχει τὰ δικά της τέλη, δηλ. τὰ τέλη ποὺ θέτει ὁ ἄνθρωπος ἀναλόγως τῶν δυνατοτήτων ποὺ βλέπει ἢ ἀνακαλύπτει σὲ κάθε περιοχὴ τῆς πραγματικότητος. Ἡ τελολογικὴ θεώρηση, ἀντιμετώπιση καὶ χρήση τῆς πραγματικότητος δὲν εἶναι λειτουργία τοῦ λόγου, ἀλλὰ τῆς συνειδήσεως, καὶ μάλιστα τῆς συνειδήσεως τοῦ χρόνου, δηλ. τῆς εἰδικώτερης μορφῆς τῆς συνειδήσεως ποὺ γνωρίζομε ως αἰσθηση χρόνου. Ἡ τελολογικὴ θεώρηση, εἶναι ως γνωστόν, ἐντονώτατα παροῦσα στὸ μῦθο καὶ στὴ θρησκεία, πρᾶγμα ποὺ δείχνει ὅτι ἡ θεώρηση αὐτὴ δὲν εἶναι λογικὸ δεδομένο.

Συγχρόνως δμως σ' ὅλες τὶς περιπτώσεις, ποὺ ὁ λόγος ἔρχεται στὴν πραγματικότητα, θέτει ἔνα δικό του τέλος, ἔνα δικό του στόχο: νὰ ὀργανώσῃ τὴν πραγματικότητα λογικὰ —εἴτε ἐπὶ θεωρητικοῦ ἐπιπέδου, ως θεωρητική, εἴτε ἐπὶ πρακτικοῦ, ως ἐφηρμοσμένη γνώση ἢ ως τεχνολογία— νὰ ἐπιβάλῃ τὴν λογικὴ τάξη, ὑποκαθιστῶν τὴν φυσικὴ ἢ δεδομένη τάξη διὸ τῆς λογικῆς τάξεως. Γιὰ τὴν πραγματοποίηση αὐτοῦ τοῦ ἴδικοῦ του στόχου, αὐτοῦ τοῦ ἐγγενεῖ τέλους, κινεῖται ὁ λόγος μὲ μιὰ βεβαιότητα

ἀσάλευτη, μὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι ἡ δική του τάξη εἶναι καλύτερη ἀπὸ ὅποια-
δήποτε ἄλλη τάξη. Αὐτὴ ἡ κίνηση γιὰ ἐπιβολὴ τῆς λογικῆς τάξεως εἶναι,
ὅπως εἴδαμε, ἡ ἀπομυθολόγηση καὶ ἡ ἐκλογίκευση καὶ συμπίπτει μὲ τὸ ση-
μεῖο (α) ἀνωτέρῳ, ἥ μὲ τὴ μορφὴ τοῦ λόγου ὡς μέσου ἥ δργάνου θεωρητικῆς
ἢ πρακτικῆς δργανώσεως τῆς πραγματικότητος.

Ἡ σημασία τοῦ λόγου ὡς πρὸς τὸ ὅτι αὐτὸς εἶναι ἔνα μέσο ἥ δργανο
θεωρητικῆς καὶ πρακτικῆς δργανώσεως τῆς πραγματικότητος συνίσταται
κυρίως σὲ τοῦτο: στὸ ὅτι διὰ τῆς δργανώσεως αὐτῆς —ποὺ εἶναι μία συνάν-
τηση μὲ τὸ ὅν— κερδίζει ὁ ἀνθρωπὸς διαφόρους βαθμοὺς αὐτοσυνειδή-
σεως καὶ ἐλευθερίας. Αὐτοσυνείδηση σημαίνει ὅτι συνειδητοποιεῖ τὴν θέση
του μέσα στὸν κόσμο, τὶς σχέσεις ἢ ἀναφορές του στὸν κόσμο, τὴ δομὴ καὶ
τὶς διαστάσεις τῆς ὑποστάσεώς του. Ἐλευθερία σημαίνει, ὅπως ἥδη ἀνε-
φέρθη, ἐλευθερία ἀπὸ τὴν φύση καὶ τὸ ἀντικειμενικὸ πνεῦμα.

Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι στὴν ἐποχὴ μας αὐτὴ ἡ μορφὴ τοῦ λόγου, ἡ ἐκ-
λογίκευση δηλ., κυριαρχεῖ ἥ τείνει νὰ κυριαρχήσῃ, ὡς ὑπερεκλογίκευση,
σχεδὸν ἀπολύτως κατὰ τέτοιον μάλιστα τρόπον, ὥστε αὐτὴ ἡ
ὑπερεκλογίκευση:

i) ὅχι μόνον νὰ οἰκειοποιῆται ὅλη τὴν οὐσία τοῦ λόγου ἀλλὰ καὶ ὅλη
τὴν οὐσία τοῦ ἀνθρώπου.

ii) ἀπὸ μέσο ποὺ εἶναι νὰ τίθεται ὡς σκοπός.

Μὲ ἄλλα λόγια ὁ λόγος, μὲ τὴ μορφὴ τῆς ἐκλογίκεύσεως, παρουσιάζεται
σήμερα ὡς ὁ σκοπὸς καὶ ἡ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ κριτικὸς καὶ ὁ φιλοσο-
φικὸς λόγος ἔχουν ἀπαθηθῆ στὸ περιθώριο τῆς συνειδήσεως τοῦ συγχρόνου
ἀνθρώπου. Τὸ πρόβλημα κατὰ ταῦτα ἐδῶ συνίσταται, ἄλλως διατυπούμενο:

i) στὸ ὅτι ὁ λόγος τίθεται ὡς ἡ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου.

ii) στὸ ὅτι ὁ λόγος αὐτὸς, ποὺ τίθεται ὡς ἡ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι
μόνο ἔνα μέρος τοῦ λόγου, ἡ ἐκλογίκευση, ἡ ὅποια ἀπὸ μέσο ἔγινε σκοπός.

Ἡ ἀποψη ὅτι ἡ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ λόγος προκύπτει ἀπὸ ἔνα
τέτοιο συλλογισμό: οὐσία ἑκάστου ὄντος εἶναι ὅτι προσιδιάζει σ' αὐτὸ
καὶ τὸ διαστέλλει ἀπὸ τὰ ἄλλα ὄντα ἥ ἡ οὐσία ἐνὸς ὄντος βρίσκεται στὴ
λειτουργία ἐκείνη, τὴν ὅποια τὸ ὅν τοῦτο μπορεῖ νὰ ἐκτελῇ καλύτερα ἥ καὶ
μόνο ἀπ' ὅλα τὰ ἄλλα ὄντα. Καὶ μὲ τὶς δύο σκέψεις ὡς βάση ἡ ὑπόθεση ὅτι
ὁ λόγος εἶναι ἡ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου φσίνεται πιθανή. Ἡ ἄλλη σκέψη εἶναι
ὅτι αὐτὴ τὴν οὐσία τὴν φέρει ὁ ἀνθρωπὸς —ὅπως καὶ τὰ ἄλλα ὄντα τὴ δική
των οὐσία— δυνάμει μέσα του καὶ σιγὰ-σιγὰ γίνεται ἐνέργεια, πραγματοποι-
εῖται ὡς σκοπός, ὡς τέλος τοῦ ἀνθρώπου (ἐντελέχεια). Ἐφ' ὅσον ἡ οὐσία τοῦ
ἀνθρώπου, ὁ λόγος, βρίσκεται ἐντός του δυνάμει, δηλ. ἐνειλιγμένη ἐκ τῶν
προτέρων ἥ ἔξ ἀρχῆς τῆς ὑποστάσεώς του, ἔπειται ὅτι ὁ ἀνθρωπὸς κινεῖται
πρὸς πραγμάτωση αὐτῆς τῆς οὐσίας του, πρὸς τὴν ἀνάπτυξη δηλ. τοῦ λόγου
κατὰ μιὰν ἀναγκαιότητα.

Ἐπομένως, ἀναπτύσσων ὁ ἄνθρωπος τὸ λόγο, σ' ὅλο ὅμως τὸ εὖρος οὐ καὶ ὅχι μόνο στὴν ἐκλογίκευση ἀλλὰ καὶ ως κριτικὸ καὶ φιλοσοφικὸ λόγο, πραγματοποιεῖ ἢ ὀλοκληρώνει τὴν οὐσία του. Κατὰ ταῦτα ἡ ἐνέργεια τοῦ λόγου δὲν εἶναι ἡ ἐκ πρώτης ὅψεως ὑπηρεσία ἀλλοτρίων σκοπῶν, ἀλλὰ ἡ πραγμάτωση τοῦ ἴδιου, τοῦ ἐγγενοῦς τέλους τοῦ λόγου. Στὴν πραγματικότητα ὁ λόγος εἶναι τὸν ἔαυτό του ποὺ ὑπηρετεῖ καὶ πραγματοποιεῖ.

Παρὰ ταῦτα, ἔστω καὶ ἂν ἡ θέση τοῦ λόγου ως οὐσίας τοῦ ἄνθρωπου ίναι θέση τοῦ ὅλου λόγου (ώς ἐκλογικεύσεως, ως κριτικοῦ καὶ ως φιλοσοφικοῦ λόγου), δὲν μποροῦμε νὰ δεχθοῦμε ὅτι ἡ οὐσία τοῦ ἄνθρωπου εἶναι ὁ λόγος, διότι δὲν μποροῦμε νὰ ἀγνοήσωμε τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἄνθρωπος κινεῖται, ἐκτὸς τῆς διαστάσεως τοῦ λόγου, καὶ μέσα σ' ἄλλες διαστάσεις, ὥστε μέσα στὶς διαστάσεις τοῦ πεπερασμένου - ἀπείρου, τῆς ἐλευθερίας - ἀνάγκης καὶ τῆς συνειδήσεως. Ἡ πλευρὰ τοῦ πεπερασμένου, ποὺ εἶναι πολὺ πλατύτερη ἀπὸ τὸν λόγο, καλύπτει τὴ διάσταση τοῦ λόγοι. Πέρα ὅμως ἀπὸ τὸν λόγο εἶναι ἡ διάσταση τοῦ ἀπείρου, μέσα στὴν ὁποία κινεῖται ὁ μῦθος, ἡ πίστη καὶ ὅλη ἡ προλογικὴ καὶ ὑπερλογικὴ «πραγματικότης», ἀπὸ τὴν ὁποία πηγάζουν ἀξίες, ἀρχέτυποι, δράματα καὶ κίνητρα, ποὺ εἴδαμε στὶς πρῶτες σελίδες τῆς μελέτης στὴν περίπτωση τῆς τεχνολογίας κλπ.

Δὲν εἶναι ως ἐκ τούτου δυνατὸν νὰ γίνη δεκτὸ ὅτι ὁ λόγος μπορεῖ νὰ θέση καὶ νὰ ἐκλέξῃ ἀξίες ἢ καὶ ἀκόμη νὰ ἀσκήσῃ κριτικὴ τῶν ἀξιῶν ἐν ἀναφορᾷ πρὸς τὸ περιεχόμενό των. Ἰσως ὁ λόγος μπορεῖ νὰ κρίνῃ ως πρὸς τὴν εἰδολογικὴ πλευρὰ τῆς θέσεως καὶ ἐκλογῆς ἀξιῶν, π.χ. ἂν ἔξυπηρετοῦν τὴν κατάσταση γιὰ τὴν ὁποία τίθενται, ἂν εἶναι ἐν ἀρμονίᾳ πρὸς αὐτὴν τὴν κατάσταση κλπ.

Κάτι ἀνάλογο ἰσχύει καὶ γιὰ τὴ διάσταση τῆς ἐλευθερίας. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ λόγος ως ἐκλογίκευση ἀπελευθέρωσε τὸν ἄνθρωπο, ὥστε εἴδαμε, ἀπὸ παράγοντες ποὺ τὸν καταδυνάστευαν. Διὰ τοῦ ἴδιου ὅμως τοῦ λόγου ἡ ἔξ ὀνόματος τοῦ λόγου ἢ διὰ τῶν ἐπιτευγμάτων τῆς ἐκλογικεύσεως ὑπεδουλώθη ὁ ἄνθρωπος. Παραμένει ὅμως γεγονὸς ὅτι ὁ λόγος ἔχει ἐντός του ἔνα σημαντικὸ βαθμὸ ἐλευθερίας, ὥστε φαίνεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ διάνοια ἔχει ἀποσυνδεθῆ, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ ἔνστικτο, ἀπὸ συγκεκριμένους σκοποὺς καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι ἀμφίδρομη καὶ ἀναδιπλώνεται. Παρὰ ταῦτα ὅμως ὁ λόγος παραμένει βασικὰ ἔνα μέσο, ἔνα ὅργανο ὁργανώσεως τῆς πραγματικότητος καὶ ἔξασφαλίσεως μιᾶς ἐλευθερίας. Τὴν ἐλευθερία ὅμως ως ἀξία ἢ ἀκόμη ως τελικὴ καὶ ὑψιστὴ ἐπιδίωξη, ως ἀκατάσχετη ὁρμὴ καὶ ως αἰσθηση ἢ βεβαιότητα ὅτι μὲ αὐτὴ ὀλοκληρώνεται ὁ ἄνθρωπος ἢ πραγματοποιεῖ τὴν οὐσία του, δὲν εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἐκλέγει καὶ θέτει. Ἡδη στὸν μῦθο καὶ στὴν θρησκεία ὑπάρχει σαφῆς καὶ ἰσχυρὸς ὁ ἀρχέτυπος τῆς ἐλευθερίας ως αὐτοδιαθέσεως στὸν ὑψιστὸ ἀρχέτυπο τοῦ θείου, στὸν ὅποιο συντίθενται, ὥστε εἴδαμε, οἱ ἀρχέτυποι τῆς παντοδυναμίας, παντογνωσίας καὶ ὑπερεπάρ-

κειας (ἢ αὐτάρκειας). Μὲ ἄλλα λόγια ἡ ἐκλογὴ καὶ θέση τῶν ἀξιῶν, μάλιστα ἐκείνων τῆς αὐτοσυνειδήσεως καὶ ἐλευθερίας ἢ αὐτοδιαθέσεως, στὶς ὅποιες συμπυκνώνεται περισσότερο ἡ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου (ἢ περισσότερη οὐσία τοῦ ἀνθρώπου) παρὰ στὸν λόγο, δὲν εἶναι ἔργο τοῦ λόγου ἀλλὰ προλογικὴ καταβολὴ καὶ δρμή.

‘Η θέση ὅτι ἡ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ λόγος — ἔστω καὶ ὁ ὀλοκληρωμένος λόγος καὶ ὅχι μόνον ἡ ἐκλογίκευση — ὑποθάλπει τὴν νέα μυθολογία. Ἐπομένως γιὰ νὰ ὑπερνικηθῇ ἡ κατάσταση μέσα στὴν ὅποια ἐνεπλάκη ὁ λόγος (ἰδὲ σελ. 153 ἐπ. ἀνωτέρω) εἶναι ἀνάγκη νὰ ὑπερνικηθοῦν:

- (α) ἡ προκατάληψη ὅτι ἡ ἐκλογίκευση εἶναι ὁ λόγος,
- (β) ἡ θέση ὅτι ἡ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ λόγος.

Τὸ (α) μπορεῖ νὰ ὑπερνικηθῇ διὰ τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ κριτικοῦ καὶ φιλοσοφικοῦ λόγου, τὸ (β) διὰ μιᾶς ἀνθρωπολογίας φαινομενολογικῆς καὶ συνθετικῆς. Ἡ γοητεία δμως τῶν πράγματι ἀξιοθαυμάστων ἐπιτευγμάτων τῆς ἐκλογίκεύσεως, κυρίως στὴν μορφὴ τῆς τεχνολογίας, ποὺ γεμίζει ώς μόνη «πραγματικότης» τὴν συνείδηση τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου, πῶς θὰ περιορισθῇ, ὥστε νὰ δημιουργηθῇ χῶρος συνειδήσεως καὶ γιὰ ἄλλα δεδομένα;

GUIDELINES TO A MODERN METAPHYSICS OF LOGOS REASON AND RATIONALISATION

A Summary.

The underlying assumptions, which are expanded in this essay, are the following:

- (a) Science, Technology and Economics, nowadays the prevalent forms of human activity, exemplify more than any other case the Logos.
- (b) Logos in this case manifests itself as rationalisation.
- (c) This rationalisation may be seen clearly in the ideal types of the above mentioned forms of activity.
- (d) The ideal type of science is mathematisation, of technology full-automation and of economics the over-satisfaction of all economic needs.

These ideal types, directly or indirectly, coincide with the image of the «supernatural Technology»—i.e. sorcery—and with the main archetypes of religion, which the essence of God, namely omniscience, omnipotence and self-sufficiency. The realisation of these ideal types or the coming close to such a realisation, in so far as it entails a substitution of the mythical or

natural order by a rational one, may be seen as rationalisation. At the same time it may be seen as demythologising (*Entmythologisierung*) on account of its being a transit from Mythos to Logos. As compared with demythologising rationalisation is, generally speaking, a wider term. It conveys the notion of theoretical or practical application of Reason to reality.

In modern times rationalisation has been applied in a thorough manner, strongly biased towards practical issues, in many fields.

Even such a theoretical discipline as Mathematics —which since the Greeks has been highly rationalised on the theoretical level— has undergone, a rationalisation on the practical level and has thereby produced the quintessence of modern Technology, Cybernetics.

Theoretical and practical rationalisation has greatly contributed to the liberation of man and to the formation of a new concept of human self. At the same time over-rationalisation has been among the main agents conducing to the alienation of modern man and to his subjugation to a rigid regime of a rationalised and over-demanding system of production and consumption.

The tremendous development of Modern Science and Technology has taken such a control over Modern man's consciousness, so as to render him to the status of a serf to the uncontrollable development of rationalisation to overrationalisation. Moreover science and Technology have created a new «mythos» in which modern man is entangled. Logos itself has been reduced solely to the applied form of technological reason or rationalisation on the practical level. The critical and philosophical faculty of Logos has been pushed aside. On account of this situation man is not conscious of his condition.

How can this situation be faced? Unless logos is restored to its critical and philosophical faculty and unless a new Anthropology substitutes the prevalent one, in which man's essence, implicitly or explicitly is equated to Reason or even to rationalisation, unless these two conditions are fulfilled, there will not be the theoretical prerequisites for the liberation of man from the modern mythos.

Nicosia

J. G. Koutsakos

