

ΕΥΘΥΝΗ

Περιοδικό Έλευθερίας και Γλώσσας

ΤΕΥΧΟΣ 436 * ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 * 9.00 €

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

—————
Εισαγωγή

A. M. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥΣ ΠΑΝ. ΧΡ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΣ Π. Β. ΠΑΣΧΟΣ
ΘΑΝ. Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΚΟΒΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΛ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧ. Ι. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ
ΔΙΟΝ. Κ. ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΚΩΒΑΙΟΣ
ΔΗΜ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ Ι. ΚΑΡΓΑΚΟΣ
ΜΑΡΙΑΝΟΣ Δ. ΚΑΡΑΣΗΣ ΝΙΚΗ ΚΑΛΤΣΟΓΙΑ-ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΡΑΧΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

'Από τήν σχεδία

«Βίος ἀπαργύρητος» τοῦ Κώστα Ε. Τσιρόπουλου
«Βίβλος και Εύρωπη» τοῦ Μάριου Μπέγζου
«Έλληνικό σχολεῖο: ὁ φτωχός συγγενής τῆς προόδου»
τοῦ Σαράντου Ι. Καργάκου
Γλώσσα, έθιμο έθίμων (Γιάννης Β. Κωβατος-Π. Μποκοβός)
Κρίσεις τῆς Νατάσας Κεσμέτη και τοῦ 'Ηλία Κεφάλα
Σχόλια - Σημειώματα - Ειδήσεις

—————
*

Χειρόγραφο τοῦ Λυκ. Κογεβίνα

Ηχρίση τῆς νεωτερικότητας. Τό γεγονός τῆς κατάρρευσης ὅλων τῶν ὄρα-
λούς ως τὸ τέλος τῶν ἰδεολογιῶν καὶ τῶν μεγάλων ἀφηγήσεων, ἀλλά καὶ τὸ τέ-
λος τῆς Ιστορίας. Η σημερινή κρίση τοῦ πολιτισμοῦ θεωρεῖται ως ἀποτέλεσμα
τῆς ἀποτυχίας τῶν κινήμάτων ὑπέρβασης τοῦ καπιταλισμοῦ. Η ἐπικράτηση τῶν
ἀρχῶν τοῦ δυτικοῦ πολιτικοῦ φιλελευθερισμοῦ καὶ τῆς οἰκονομίας τῆς ἀγορᾶς
σήμανε ἔνα εἰδος παγκοσμιοποίησης ὃχι μόνο τῆς οἰκονομίας ἀλλά καὶ τῆς κοι-
νωνικῆς ζωῆς καὶ ὁργάνωσης. Η ἐποχή τῆς μαζικῆς δημοκρατίας, μέ εἴδηλα
προβλήματα τὴν ἐνική καὶ κοινωνική ἀνισότητα καὶ κυρίως τὴν οἰκολογική
καταστροφή, ἐκφράζει, ώστόσο, μιά γενική ἀβεβαιότητα καὶ ἀστάθεια. Παρά τὴν
φαινομενική καταναλωτική εὐφορία τῶν μαζῶν καὶ τὴν παγκοσμιότητα τοῦ σύγ-
χρονου πολιτισμοῦ, ίσως ηδη ἐγκυμονοῦνται νέες καὶ ἀδηλες πολιτισμικές καὶ
Ιστορικές ἀνακατατάξεις. Καὶ πράγματι, ή περιφέρεια τοῦ δυτικοῦ συστήματος
ἀναζητεῖ τώρα εἴτε φονταμενταλιστικές λύσεις ή ἐναλλαχτικά κινήματα σέ μια
μετανεωτερική κατεύθυνση.

Κατά τὸν Νίτσε, τό ἄτομο στὸ σύγχρονο πολιτισμό ἔχει μάθει νά βλέπει
τὴν παγκόσμια Ιστορία σάν τὴ δική του Ιστορία καὶ τά δικαιώματά του σάν τά
ἀνθρώπινα δικαιώματα. Η νεωτερικότητα πραγματοποίησε μιά κατ' ἔξοχήν ἀν-
θρωπολογική ἐποχή στὴν ὁποία ὁ ἀνθρωπός ὑπῆρξε γιά τὸν ἑαυτό του ὁ μόνος
θεός καὶ ὁ μόνος κόσμος. Ο ἀνθρωπός τῆς νεωτερικότητας θεωρεῖ ὅτι ἔχει τὴν
ἐλευθερία νά δημιουργεῖ Ιστορία γιά ὅλη σχεδόν τὴν ἀνθρωπότητα. Τό πρόβλημα
τῆς ὑπέρβασης τοῦ σύγχρονου πολιτιστικοῦ παραδείγματος δέν εἶναι στενά Ιστορι-
κιστικό ἀλλά βαθύτατα ὀντολογικό. Η νεωτερικότητα θεμελιώθηκε στὴ μηδενι-
στική νοηματοδότηση τῆς αὐθύπερβατικῆς διάστασης τοῦ ἀνθρώπου: τό ὑποκείμε-
νο αὐτοεπιβεβαιώνεται, κάνοντας τὴ δικαιοσύνη νά ξεπηδᾶ αὐτόματα ἀπό τὴν
ἀτομική ἐλευθερία. Ο νεωτερικός αὐτός ἰδεότυπος τοῦ ἀνθρώπου ως Ιστορικιστ-
κός μηδενισμός δέν ἐκφράζει παρά τὴν ὀντολογική βάση τοῦ σύγχρονου πολιτι-
σμοῦ. Κατά τὸν Παπαϊωάννου, οἱ ρίζες τῆς ἀποτυχίας καὶ τοῦ σοσιαλισμοῦ ὀφεί-
λονται στὸ γεγονός ὅτι ὁ Ιστορικός μηδενισμός ὑπῆρξε ή κατ' ἔξοχήν ἰδεολογία
τοῦ homo historicus, τοῦ σύγχρονου δυτικοῦ ἀνθρώπου.

Η ἐποχή τῆς νεωτερικότητας εἶναι ἀποκαλυπτική γιατί ἀκριβῶς ἀναδεικνύει
ὅχι ἀπλῶς μιάν Ιστορική κρίση ἀλλά τὴν ἴδια τὴν ἐσωτερική κρίση τῆς Ιστορίας.
Η τραγωδία τῆς Ιστορίας ἔγχειται ἀκριβῶς στὸ ὅτι κινεῖται ἀνάμεσα στὸ προσω-
πικό καὶ στὴν ἀντικειμενοποίηση τοῦ κόσμου, ὃντας ἀδιάφορη μπροστά σέ κάθε τι
τό ἀνθρώπινο. Τό ὑποκείμενό της δέν εἶναι οὔτε ὁ ἀνθρωπός, οὔτε ή ἀνθρωπότη-
τα ἀλλά τό γενικό καὶ τό παγκόσμιο, δηλαδή, κάτι πέρα ἀπό τὰ προσωπικά δρια
τῆς ἀνθρώπινης ὑπαρξῆς. Πρόκειται γιά τό καθολικό Πνεῦμα τῆς παγκοσμιότη-
τας πού ἀποκαλύπτεται μέσα στὴν πορεία τῆς Ιστορίας ως ἀντικειμενοποίηση.
Εἶναι ή ἐγελιανή «πανουργία τοῦ λογικοῦ» στὴν Ιστορία, πού ἔξαπατα τὸν ἀν-
θρωπο γιά νά πετύχει τοὺς σκοπούς της. Ο ἀνθρωπός ηταν ὑποταγμένος πάντοτε
στὴν Ιστορία πού καθόριζε τό πεπρωμένο του. "Ομως, τό πεπρωμένο τοῦ ἀνθρώ-

που ποτέ δέν ένδιεφερε τήν ιστορία. Ποτέ δλλοτε δέν ήταν τόσο έντονη η διαμάχη άναμεσα στόν άνθρωπο και τήν ιστορία. Ποτέ δλλοτε οι άντιφάσεις τής ιστορίας δέν ήταν τόσο φανερές. Ποτέ δλλοτε ο δύναμης της ιστορίας δέν ήταν τόσο άδύναμος μπροστά στίς λεπτομέρειες τῶν ἔξελίξεων τῆς ιστορίας. Κανείς δέν μπορεῖ νά ξεφύγει από τήν ἀπειλή τοῦ ιστορικοῦ δλοκληρωτισμοῦ. Γιατί ἀκριβῶς τό πεπρωμένο τῆς ιστορίας θέτει τούς πάντες σέ ἔνα κοινό ἐπίπεδο. Οι άνθρωποι βυθίζομαστε σέ ἀπέραντες συλλογικότητες που δέν έχουν τίποτε προσωπικό και άνθρωπινο. 'Ο ἀπατηλός χαρακτήρας τοῦ δυναμοκεντρικοῦ πολιτισμοῦ τῆς νεωτερικότητας ἀποκαλύπτεται στούς μεγάλους πολέμους και στίς τοπικές συγχρούσεις, στήν τεχνοποίηση τῆς ζωῆς, στήν ἀσκηση βίας τῶν Ισχυρῶν ως μόνιμη ροπή, στήν ἀπογοήτευση τῶν ἰδεολογικῶν σχημάτων τῆς ιστορίας, στή λατρεία τῆς τεχνοκηῆς, στήν ἀέναη εὐφορία τῆς κατανάλωσης. 'Η πορεία τοῦ ἀπανθρωπισμοῦ φθάνει στό κατακόρυφο μέ τίς μεθόδους τοῦ σύγχρονου πολέμου, δπου δέν χρειάζεται πλέον τό άνθρωπινο πρόσωπο, ἀκόμη κι αὐτός δήρωτος, δπου ή ήθική τοῦ πολέμου μετασχηματίζεται σέ ήθική τῆς εἰρήνης. Τό τέλος τοῦ άνθρωπισμοῦ στή σύγχρονη ιστορία σήμανε ἀναπόφευκτα, δταν ή βούληση γιά ἀλλήθεια νικήθηκε ἀπό τήν βούληση γιά ἀπόκτηση δύναμης.

'Ο άνθρωπιστικός μύθος ἀμφισβήτησε τήν πίστη και ἀναφορά τοῦ άνθρωπου πρός τήν ὑπερβατική πραγματικότητα τοῦ Θεοῦ. Μετά τήν πτώχευση και περιθωριοποίηση αὐτή ἀκολούθησε και ή ἀπώλεια τῆς πίστης στόν άνθρωπο. Μέ τήν κατάρρευση τοῦ άνθρωπιστικοῦ μύθου φάνηκε ή ἀβυσσος τοῦ μηδενός. 'Ο Ντοστογιέφσκου διεκτραγωδεῖ στό πρόσωπο τοῦ Κυριλλοφ τόν άνθρωπολογικό αὐτό μηδενισμό τῆς νεωτερικότητας. Χωρίς ἄλλο, ή ιστορία έχει μέσα της μιά πορεία λογικοποίησης και συνάμα ἔνα Ισχυρό στοιχεῖο παραλογισμοῦ. 'Η χαοτική ἀρχή, συνεπῶς, ὑπάρχει και μέσα στήν ιστορία, ή δποία δέν ἀναλαμβάνει νά δώσει στόν άνθρωπο ἔγγυησης και ἀσφάλεια γιά τή ζωή του. Οι δυνάμεις που ἐνεργοποίησε δήιος δήιος μεταβληθοῦν σέ μιά τεχνολογική και ἀπολογητική ἐσχατολογία. Μετά τόν ίουδαιοχριστιανισμό, ή ιστορία ἀναδεικνύεται ἀπόλυτα διαφοροποιημένη ἀπό μιά κυριαρχική φύση, ἀπό ἔναν κόσμο δπου ὑποκείμενο και ἀντικείμενο Ισορροποῦσαν σέ μίαν ἀρμονική σύμπνοια. 'Η ἀνάδυση τῆς ιστορικῆς προοπτικῆς πρόβαλε ως μιά ἀδήριτη διαδικασία ξέχωρη και, ἐν τέλει, ἀνταγωνιστική πρός τή φύση. 'Η ιστορία σκότωσε τή φύση, ἀφοῦ προηγουμένως είχε σκοτώσει τόν Θεό. Τά λόγια τοῦ Ρεμπώ, «δέν είμαστε στόν κόσμο», σημαίνουν δτι δέν είμαστε ούτε στή φύση ούτε στήν ιστορία. Στήν ἐποχή τῆς μαζικῆς δημοκρατίας, ή πανουργία τῆς ιστορίας τείνει νά ἀκυρώσει τό περιεχόμενό τῆς ως περιπέτεια τοῦ άνθρωπου στό γίγνεσθαι και νά γίνει ή ἀδιαφάνεια και ή ἀδράνεια τῶν τεχνητῶν κατασκευῶν, νά γίνει ιστορία τοῦ κυβερνο-άνθρωπου, τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης και τῆς βιοτεχνολογίας.

'Η μετανεωτερική κατάσταση δέν κήρυξε μονάχα τό τέλος τῶν μεγάλων ἀφηγηήσεων τῆς φιλοσοφικῆς και θεολογικῆς παράδοσης, ἀλλά και τό τέλος τῆς ιστορίας. Στή σκιά τοῦ ἔγειλανού συστήματος, τό τέλος τῆς ιστορίας, που διακηρύσσουν κυνικά οι φιλελευθεριστές τῆς 'Αμερικῆς, δέν σημαίνει ἀπλῶς τήν δριστι-

κή νίκη τῆς οἰκονομίας τῆς ἀγορᾶς στὸ πλαίσιο τοῦ παγκόσμιου δυτικοῦ πολιτισμοῦ ἢ τὴν ἀδυναμία τῆς ἴστορίας νά παραγάγει νέες πραγματικότητες ἢ ἀκόμη νά νοηματοδοτήσει τὸν κόσμο καὶ τὴν πορεία του. Τό τέλος τῆς ἴστορίας ἔχειται περισσότερο στήν τάση μετάλλαξης πού ἐμφανίζει ἡ ἀνθρώπινη ἴστορία, ἡ ὅποια μεταβάλλεται ραγδαία σὲ ἴστορία τῆς τεχνολογίας. Πρόκειται ὅντως γιά μία κομική κρίση πού ἐπισημαίνει τὴν ἀνάγκη γιά ἀλλαγή πολιτιστικοῦ παραδείγματος ἢ τὴν παθητική μετάβαση στή βαρβαρότητα τοῦ τέλους τῆς ἴστορίας. 'Ο πολιτισμός τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου ὑπῆρξε πολιτισμός τῆς κατάκτησης καὶ τῆς κυριαρχίας τῆς φύσης. Παρέχοντας ἀπόλυτη προτεραιότητα στό σκεπτόμενο ὑποκείμενο καὶ στήν αὐτονομημένη ἴστορία του σέ βάρος τῆς φύσης, κατόρθωσε νά τὴν μεταβάλει σέ ἕνα μηχανικό εἶδωλο, σέ μία «τεχνοφύση». 'Η ἴστορία, ὑπερβαίνοντας τή φύση, ἔφθασε ἡ ίδια στά ὅρια τῆς. 'Ο ἀνθρωπός δέν μπορεῖ νά ἀνακτήσει τὴν μέ νόημα ἴστορική του προοπτική, δέν δέν ἀποκαταστήσει προηγουμένως τὴν δρθή σχέση φύσης καὶ ἴστορίας.

'Η τωρινή ἀγωνία τῆς ἴστορίας δέν θυμίζει σέ τίποτε τὴν ἀγωνία τοῦ ἀρχαίου κόσμου κατά τὴν ἐμφάνιση τοῦ Χριστιανισμοῦ. Εἶναι πιό τραγική γιατί δέν εἶναι τό τέλος μιᾶς ἐποχῆς, ἀλλά εἶναι μία κρίση τοῦ πολιτισμοῦ συλλήβδην. 'Από τὴν ἀποφή αὐτή ὁ Χέγκελ εἶχε δίκιο ὅταν ἔγραψε ὅτι «ἡ ἴστορία εἶναι τό παγκόσμιο δικαστήριο». 'Ο πολιτισμένος ἀνθρωπός εἶναι σήμερα ἀπροσανατόλιος καὶ ἀποδιοργανωμένος πνευματικό καὶ ὑπαρξιακό. 'Η ἴστορία δέν εἶναι μία δρθολογική διαδικασία, κατά τὴν δόποια δλοκληρώνεται προοδευτικά ὁ θρίαμβος τοῦ λόγου. 'Η ἴστορία ἐκφράζει μιάν ἐγγενή πορεία λογικοποίησης συνάμα, ὅμως, καὶ ἔνα Ισχυρό στοιχεῖο παραλογισμοῦ. Αλφνης, ἀναδύονται καὶ λειτουργοῦν ἡφαιστειακές καὶ ἀλογες δυνάμεις, οἱ δόποιες βρίσκονταν καταπιεσμένες στό περιθώριο. 'Η ἴστορία δέν ἀναλαμβάνει νά δώσει στόν ἀνθρωπο ἐγγυήσεις καὶ προοπτική ἀσφάλειας στή ζωή του. 'Η χαοτική αὐτή ἀρχή τῆς ἴστορίας δόηγει τόν ἀνθρώπο σέ «ὅριακές» καταστάσεις. 'Η ἐποχή μας εἶναι ἡ ἐποχή τῆς ἀποστίας, τῆς ἀβεβαιότητας, τῆς σύγχυσης, τῆς ἀπελπισίας καὶ κυρίως τοῦ μηδενισμοῦ, ὁ δόποιος προβάλλει ως ἡ νέα ὄντολογία πού κινεῖ τόν μετανεωτερικό μας κόσμο. 'Αλλά ὁ προορισμός τοῦ ἀνθρώπινου πολιτισμοῦ δέν εἶναι ἀσχετος ἀπό τόν τελικό προορισμό τοῦ ἀνθρώπου.

'Ο Χριστιανισμός εἶναι ἡ πίστη τοῦ ἀνθρώπου τῆς νεωτερικότητας, δηλαδή, τοῦ ἀνθρώπου πού ἀνακάλυψε ταυτόχρονα τὴν ἀτομική ἐλευθερία καὶ τόν συνεχή καὶ εὐθύγραμμο χρόνο τῆς ἴστορίας. 'Ο ἴστορικός ἀνθρωπός εἶναι ἀθεράπευτα ταυτισμένος μέ τήν ἴστορία καὶ τὴν πρόοδο. Δέν μπορεῖ νά ἐπαναπάνεται στόν παραδοσιακό δρίζοντα τῶν ἀρχετύπων καὶ τῆς ἐπανάληψης, ἀλλά δημιουργεῖ καινοτομίες τίς δόποιες καὶ ἀξιοποιεῖ διαρκῶς. Πρόκειται γιά μιάν ὑφιστη σημασία τῆς ἐλευθερίας, τὴν δόποια αἰσθάνεται ὅτι ἔχει ἀπέναντι ἀπό κάθε φυσικό νόμο. Η προσπάθειά του νά ἐπέμβει ἀκόμη καὶ μέσα στήν ὄντολογική σύσταση τοῦ σύμπαντος θά μποροῦσε νά ἀποτελέσει εἴτε ἔναν νέο ἐφιάλτη, εἴτε μία κατ' ἔξοχήν δημιουργική ἐλευθερία ως σύμπραξη μέ τήν φύση, φροντίδα καὶ προστασία τῆς. Μία τέτοια ἐλευθερία εἶναι ίκανή νά προστατεύσει τόν μετανεωτερικό ἀνθρωπο ἀπό τόν τρόμο καὶ τό κενό τῆς ἐλευθερίας, γιατί θά ἔχει πηγή καὶ στήριγμά της ὅχι τόν πεπερασμένο ἀνθρωπο ἀλλά τόν ἀπειρο καὶ ἀκτιστο Θεό. 'Η σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, πέρα ἀπό τίς παραμορφώσεις τοῦ ἴστορικού Χριστιανισμοῦ, ἀποτελεῖ κατάφαση στήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου. "Οπως ἀχριβῶς γιά τόν Θεό δλα εἶναι δυνατά, ἔτσι καὶ ὁ κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὅμοίωσιν τοῦ Θεοῦ ἀνθρωπος, διαρρηγνύοντας τό ἀναγκαστικό πλαίσιο τῆς κυκλικῆς ἐπανάληψης τῆς φύσης, ἐπιχειρεῖ νά δημιουργήσει τό ἴστορικό γίγνεσθαι. 'Εφόσον, ὅμως, ὁ Θεός ἔγινε

ἀνθρωπος καὶ εἰσῆλθε προσωπικά στήν Ιστορική διαδρομή τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ιστορία μπορεῖ νά ἔχει πλέον ἕνα τέλος, μία «ἔξοδο». Ἐγκαινιάζοντας ἕνα νέο καὶ μοναδικό τρόπο ὑπαρξῆς μέσα σέ ἔναν κόσμο πού κατευθύνεται ἀπό νόμους, ὁ ἀνθρωπος τῆς χριστιανικῆς πίστης ἔχει τὴν ὑπαρξιακή βεβαιότητα ὅτι οἱ τραγωδίες τῆς Ιστορίας ἔχουν ἕνα μεταϊστορικό, ἔστω καὶ ἀθέατο στήν ἀνθρωπότητα, στήν παρούσα κατάστασή της, νόημα καὶ τελικό σκοπό. Κάθε ἄλλη ἐλευθερία, ὅποιες ίκανοποιήσεις καὶ ἄν παρέχει στή ζωή καὶ τῇ δράση τοῦ μετανεωτερικοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ἀνίσχυρη νά δικαιολογήσει τὸν λόγο ὑπάρχεως τῆς Ιστορίας καὶ ίσοδυναμεῖ μέ τὴν ἀπελπισία καὶ τὸν τρόμο τῆς Ιστορίας. Ἡ ἀκατάληκτη Ιστορία ὑπό τίς συνθήκες τοῦ ἀντικειμενικοῦ κόσμου σημαίνει τὸν θρίαμβο τοῦ πεπερασμένου, δηλαδή, τοῦ θανάτου. Ἀλλά ὁ θάνατος μέσα στήν Ιστορία συνιστᾶ μιά τραγική ἀντίφαση.

Τό νόημα τῆς Ιστορίας δέν μπορεῖ νά συλληφθεῖ στήν ἀντικειμενοποιημένη μορφή τῆς Ιστορίας. Σέ μία νατουραλιστική θεώρηση τῆς Ιστορίας μπορεῖ κανείς νά ἀναφερθεῖ στή νεότητα καὶ τή γήρανση ἐνός λαοῦ ἢ μιᾶς αὐτοκρατορίας, ὅχι δύμως στήν πρόοδο. Πίσω ἀπό τήν Ιστορία κρύβεται ἡ μεταϊστορία, πέρα ἀπό τόν Ιστορικό χρόνο, πού προσμετρά τή γένεση καὶ τή φθορά τῶν δυτῶν, ὑφίσταται ὁ ὑπαρξιακός χρόνος τῶν ἐσχάτων. Πέρα ἀπό τόν χρόνο τῆς φυσικῆς ἀνακύκλωσης καὶ τόν μαθηματικό χρόνο τῆς Ιστορικῆς ἔξελιξης, ὁ ὑπαρξιακός χρόνος ὑφίσταται ὡς ἀρχή καὶ τέλος, ὡς ἔνταση καὶ ἐμπειρία τοῦ ἀδιάστατου χρόνου πού ἐννυπάρχει μέσα στόν ἀνθρωπο καὶ ὅχι ὁ ἀνθρωπος μέσα σ' αὐτόν. Ἡ ἐλευθερία πού λειτουργεῖ στόν Ιστορικό χρόνο ἔχει τίς ρίζες της στόν ὑπαρξιακό χρόνο. Ἐξαιτίας τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου, ὑφίσταται μιά διαρκής σύγκρουση καὶ ἀντινομία ἀνάμεσα στό πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου καὶ τήν ἀντικειμενοποιημένη Ιστορία, ἡ δούια δέν ὑπερβαίνεται μέσα στά ὅρια τῆς Ιστορίας. Ἡ τραγωδία καὶ τά βάσανα τῆς Ιστορίας εἶναι κυρίως ἡ τραγωδία καὶ τά βάσανα τοῦ χρόνου. Ἡ Ιστορία δέν εἶναι τό «πανδοχεῖο», ὅπου παίζεται τό δράμα τῆς ἀνθρώπινης μοίρας. Ἡ Ιστορία ἔχει νόημα μόνον, ἐπειδή πρόκειται νά φθάσει σέ ἔνα τέλος. Τό τέλος νοεῖται ὡς νίκη τοῦ ὑπαρξιακοῦ χρόνου ἔναντι τοῦ Ιστορικοῦ καὶ τοῦ κοσμικοῦ χρόνου. Τό τέλος τοῦ χρόνου δέν μπορεῖ νά κείται μέσα στόν χρόνο ἀλλά λαμβάνει χώρα στόν ὑπαρξιακό χρόνο. Μπορεῖ ἡ Ιστορία νά σταματᾶ ἐξ ὀρισμοῦ στό ἔκαστοτε παρόν. Τό νόημα, δύμως, τῆς Ιστορίας δέν μπορεῖ νά εἶναι ἐγγενές τῆς Ιστορίας. Ἡ Ιστορία τότε μόνον ἔχει κάποιο νόημα, ὅταν καταλήγει σέ ἔνα τέλος, ὅταν δέν πρέπει νά συνεχίζεται ἐπ' ἀπειρον.

Διαφορετικά ἡ ἀτελεύτητη πρόοδος δέν ἔχει κανένα νόημα. Ἡ ὑπέρβαση τῆς διαλεκτικῆς ἀνθρώπου καὶ Ιστορίας, ἐλευθερίας καὶ ἀναγκαιότητας δέν ἀποβαίνει οὐτοπία καὶ αὐταπάτη, ἀκριβῶς ὅταν ἡ Ιστορία καὶ ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου φωτίζονται μέ τήν προσπτική τῶν ἐσχάτων καὶ τοῦ τέλους.

Σταῦρος Γιαγκάζογλου

