

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΑΓΑΠΗΤΟΥ Γ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Τὸ θέμα ποὺ θὰ πραγματευτῶ περιέχεται ἀναμφισβήτητα στὴν γενικὴ θεματικὴ ποὺ συνδέει τὴν μεταφυσικὴ πρὸς τὸν πολιτισμό. Ἐξυπονοεῖται πὼς ἡ μεταφυσική, ποὺ εὑρίσκεται στὴν καρδιὰ τοῦ φιλοσοφικοῦ προβληματισμοῦ, ἀποτελεῖ ἡ ἔδια μέρος τοῦ πολιτισμοῦ, νοούμενου, φυσικά, μὲ τὴν σημασία τῆς πνευματικῆς καλλιέργειας. Ὡστόσο, στὸ ἐσωτερικὸ τῆς τελευταίας αὐτῆς, ἡ μεταφυσικὴ προσεγγίζει τὴν τέχνη, ὅσο κι ἀν ἀντιθέται πρὸς αὐτήν. Ὡς πρὸς τὴν μουσική, αὐτὴ συνιστᾶ τμῆμα ἀναπόσπαστο τῆς ἐν γένει καλλιτεχνικῆς δραστηριότητος, ἐνῶ συγχρόνως διακρίνεται ἀπὸ ἐκείνην κατὰ τ' ἀφηρημένα ἡγητικὰ μέσα ποὺ χρησιμοποιεῖ καὶ ποὺ τὴν φέρνουν ἐγγὺς τῆς φιλοσοφίας τῆς ὁποίας ἡ κλασσικώτερη ὄψη, ἡ μεταφυσικὴ δηλαδή, χρησιμοποιεῖ ὀσαύτως ἔννοιες ἀφηρημένες. Παρὰ τὶς σημαντικές των διαφορές, μεταφυσικὴ καὶ μουσικὴ ἔμφαντος ὁμοιότητες κι ἀναλογίες μορφῆς, περιεχομένου, ἀκόμη κι ἀντικειμένου. Προτίθεμαι νὰ κατευθύνω τὴν ἔρευνά μου πρὸς τὶς ἀναλογίες ποὺ οἱ δυὸς αὐτές πνυματικὲς ἐνασχολήσεις παρουσιάζουν σὲ τρεῖς τομεῖς ὅπου οἱ ἀντίστοιχες δυνατότητές των φαίνονται νὰ συναντῶνται, ἥτοι στοὺς τομεῖς τῆς κοσμολογίας, τῆς ὀντολογίας καὶ τῆς ἀντιλήψεως περὶ τοῦ ἀπολύτου. Κατὰ τὴν πορεία μου δὲν θ' ἀποφύγω νὰ δραχθῶ ὡρισμένων εὐκαιριῶν προκειμένου νὰ τονίσω ἀναλογίες σχετικὲς πρὸς ζητήματα οὐσίας, τροπικότητος καὶ λειτουργίας τῶν δυὸς μαθήσεων: δικαιώνουν τὴν διαβεβαίωση τοῦ Πλάτωνος, ὅτι ἡ φιλοσοφία εἶναι ἡ σπουδαιότερη ὄψη τῆς πνευματικῆς καλλιέργειας, νοούμενης, στὸ σύνολό της, ὡς μουσικῆς¹, καὶ στῆς ὁποίας τὸ πλαίσιο, ὡστόσον, ἡ μου-

1. Πρ. Πλατ., *Φαιδ.*, 61 α: «ὡς φιλοσοφίας οὖσης μεγίστης μουσικῆς». πβ. E. MOUTSOPoulos, Les valeurs culturelles et le droit à leur jouissance, *Essays in Honor*

σική, καθ' έαυτὴν λαμβανόμενη, ὑπῆρξεν ἥδη ἡ σημαντικώτερη τῶν μαθήσεων. ἀλλὰ κι ὅτι ἡ μουσική, θεωρούμενη κατὰ τὴν στενώτερην ἐκδοχὴν τοῦ ὄρου, ποὺ εἶναι ἡ σύγχρονή μας τεχνικὴ ἐκδοχὴ της, προσφέρεται γιὰ μιὰν ἀντίστροφην ἐκτίμηση ποὺ τὴν ἀναβιβάζει στὸ ἐπίπεδο τῆς ὑπέρτατης φιλοσοφίας.

1. Ό κόσμος. Εἶναι παλαιὰ ἡ παράδοση τῶν σχολιαστῶν τοῦ Πλάτωνος, ποὺ εἶδαν στὴν πλατωνικὴ διήγηση περὶ κοσμογονίας, ὅπως ἔκεινη παρενείρεται στὸν διάλογο *Τίμαιον*¹, ἔνα σαφὲς ὑπονοούμενο γιὰ μουσικές πραγματικότητες. "Οσον ἀπίθανη κι ἀν εἶναι², ἡ ἐρμηνεία αὐτὴ συνδεῖ πρὸς τὴν σημασία πολυάριθμων ἀναφορῶν περιεχομένων στὸ πλατωνικὸν ἔργον³, ὅπου ἡ μουσικὴ παρεμβαίνει σὲ πλεῖστες περιπτώσεις: στὶς μνεῖς αὐτὲς δὲ Πλάτων καθιστᾶ ἐμφανῆ τὴν σπουδαιότητα τῆς μουσικῆς γιὰ τὸν ἀνθρώπινο βίον⁴ ὅσο καὶ γιὰ τὴν διάρθρωση καὶ τὴν λειτουργία τοῦ σύμπαντος⁵. Ἡ μαρτυρία του δὲν εἶναι φυσικὰ ἡ μόνη πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτήν· δὲ Πυθαγόρας καὶ ἡ σχολή του εἶχαν ἥδη τονίσει τὴν μουσικότητα τῆς πραγματικότητος, κοσμικῆς ὅσο καὶ ψυχικῆς καὶ ἡθικῆς⁶, κι δὲ Δάμων εἶχε διατυπώσει σχετικῶς μίαν ὀλόκληρην ἡθικήν, καὶ πολιτικὴν κανονιστικὴν⁷ τῆς ὁποίας δὲ Πλάτων θὰ ἐπαναλάβει τὰ οὖσιώδη μέρη ἀφοῦ τὴν ἴδιοποιηθῇ. Ὁ Ἀριστοτέλης πρόσκειται ἐπίσης πρὸς αὐτήν⁸, οἱ δὲ ἐκπρόσωποι τοῦ νεοπλατωνισμοῦ, ἀπὸ τοῦ

of E. A. Georgantopoulos, Piraeus, Univ. of Piraeus, 1991, σσ. 119-127. Le droit à la culture d'après Platon, *Charis. Dédicace à Nicolas Mélanitès*, Athènes, Éd. de l'Université, 1991, σσ. 171-176. L'œuvre d'art et son statut de témoignage, *Diotima*, 18, 1990, σσ. 99-100.

1. Πβ. *Τίμ.*, 34 b κ.ξ.

2. Πβ. E. MOUTSOPoulos, *La musique dans l'œuvre de Platon*, 2η ἔκδ. Paris, P.U.F., 1989, σ. 373. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Masse et intervalle dans le «Timée» de Platon, *Proceedings of the XIVth International Congress of Philosophy of Science*, Tokyo-Kyoto, 1974, τ. 2, σσ. 465-467.

3. Πβ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Mouvement musical et psychologie dans les derniers dialogues de Platon. *Musique et philosophie. Actes du Colloque de Dijon*, Société Bourguignonne de Philosophie, 1985, σσ. 3-14.

4. Πβ. *Ἐπινομ.*, 991 e.

5. Πβ. P. KUCHARSKI, La musique et la conception du réel dans le «Philèbe», *Revue Philosophique*, 76, 1951, σσ. 39 κ.ξ.

6. Πβ. ΔΑΜΩΝΟΣ, ἀπ. 1-20 (F. LASSERE, *Plutarque, De la musique*, Olten & Lausanne, Urs Graf 1954, σσ. 74-79).

7. Πβ. ΠΛΑΤ., *Πολιτείας Γ*, 398 d. *Νόμων Ζ*, 814 d κ. ξ.

8. Πβ. E. MOUTSOPoulos, Culture musicale, culture morale et politique chez Aristote, *La Società civile e la società politica nel pensiero di Aristotele*, Roma, Centro Internazionale di Filosofia Antica A. Jannone, 1998, σσ. 101-114.

Πλωτίνου¹, καὶ διὰ τοῦ Αὔγουστίνου, μέχρι τοῦ Πρόκλου² διεβίβασαν τὶς βάσεις πρὸς τὴν Ἀναγέννηση, σὲ σημεῖον ὃστε ὁ Kepler νὰ διανοηθῇ μιὰ «κοσμικὴν ἀρμονίαν»³, σὲ πεῖσμα τῆς ἐκ μέρους του ἐφευρέσεως τοῦ «πνεύματος» ποὺ ὁ Ἰδιος ἀποκαλεῖ «κοσμήτορα ἄγγελον», καὶ ποὺ ὑποτίθεται πώς κυριολεκτικῶς ἐπεμβαίνει διορθωτικά, γιὰ νὰ ἔξηγηθοῦν οἱ ἀνωμαλίες τῆς τροχιᾶς τῶν πλανητῶν, τῶν ἴδιων αὐτῶν πλανητῶν τῶν δοπίων ὁ συνθέτης Gustav Holst κατώρθωσε, στὶς ἀρχὲς τοῦ αἰῶνός μας, νὰ φιλοτεχνήσει μιὰν λεπτομερῆ γοητευτική, ἣν καὶ τελείως φανταστική, παράσταση⁴. Στὴν πραγματικότητα, κάθε μυθολογικὴ κοσμογονία προστρέχει σὲ πρότυπα λίγο-πολὺ μουσικὰ γιὰ νὰ ἔξηγήσει ἀφ' ἐνὸς τὴν γένεση τοῦ σύμπαντος⁵ κι ἀφ' ἑτέρου τὴν λειτουργία του⁶, μιὰν λειτουργία ποὺ πρέπει νὰ εἶναι ὅλως, ἣν δχι κι αὐστηρῶς, κανονική ὅλως τὸ σύμπαν, στὸ σύνολό του, θὰ ἔκινδύνευε νὰ διαλυθῇ: ἡ εἰκόνα τοῦ ἐνδεχομένου αὐτοῦ παραμερίστηκε, στὸ ἐπίπεδο τῶν ἀνθρώπινων πολιτειῶν, πρῶτ' ἀπὸ τὸν Δάμωνα, κ' ὕστερα, ἐμμέσως, ἀπὸ τοὺς Στωϊκούς⁷. Στὴν ἵνδουϊστικὴ παράδοση, ὁ Ἰδιος ὁ Shiva-Nataraja, μὲ τὶς δραχτικές του κινήσεις, ἐπαναλαμβάνει καὶ συμβολίζει τὸν χορὸ τοῦ σύμπαντος⁸. Κι ὁ Ἰδιος ὁ Wagner, στὸ Πρελούδιο τῆς Γ' πράξεως τοῦ *Lohengrin*, ὑποδηλώνει τὴν γένεση, χάρη σὲ μιὰν μουσικὴ ποὺ κινεῖται μεταξὺ ἔξαίσιου κ' ὑπέροχου, ἐνὸς κόσμου αἰσθητικοῦ, ποὺ ἐμφανίζεται πραγματικώτερος τοῦ κόσμου τῶν ἀστρονόμων· ἐνὸς κόσμου ποὺ γεννᾶται ἀπὸ τὴν κίνηση καὶ τὴν χειρονομία τοῦ δῆμιουργοῦ ὅλων· ἐνὸς κόσμου ἀρχικὰ ὑποτυπούμενου, ὕστερα ἀπλούμενου, καὶ τελικῶς ἐπιβαλλόμενου ὡς ἐκ τῆς ὀργανώσεώς του⁹.

1. Πβ. E. MOUTSOUPOULOS, Sur la participation musicale chez Plotin, *Philosophia*, 1, 1961, σσ. 378-389.

2. Πβ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, *Les structures de l'imaginaire dans la philosophie de Proclus*, Paris, Les Belles Lettres, 1985, σσ. 135-219.

3. Πβ. J. KEPLER, *Harmonice mundi*, 1619.

4. Πβ. J. GUSTAV HOLST (1874-1934), *The Planets*, 1914.

5. Πβ. J. CAZENEUVE, *La mentalité archaïque*, Paris, A. Colin, 1961, σσ. 15 κ.έξ.

6. Πβ. E. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, *Φιλόσοφοι τοῦ Αἴγαίου*, Ἀθήνα, "Ιδρυμα τοῦ Αἴγαίου", 1991, σ. 18.

7. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Les cités humaines comme répliques structurales du monde d'après Zénon de Cittium, *Diotima*, 20, 1992, σσ. 7-14.

8. Πβ. E. G. PARRINDER, *Shintoism*, New Delhi, 1972, σ. 59. Β. ΒΙΤΣΑΞΗ, 'Ο στοχασμὸς καὶ ἡ πίστη', τ. 2, Ἀθήνα, 'Εστία', 1991, σημ. 71.

9. M. BELVIANES, *Sociologie de la musique*, Paris, Payot, 1951, σ. 7. Πβ. E. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 'Ἡ μορφοποίης φαντασία, *Xρονικὰ Αἰσθητικῆς*', 2, 1963, σσ. 63-71, ἰδιαίτερα σ. 66 (ἐπὶ τῆς πραγματικότητος τῶν «Ψίθυρων τοῦ δάσους», τοῦ βαγκνερικοῦ Siegfried).

Τι ἄραγε ἡ δημιουργία αὐτὴ ἀποκαλύπτει; Λέγει τὰ πάντα καὶ οὐδέν. Σιωπᾶ, κ' ἡ συγή της ἐπιβεβαιώνει τὴν ἀλήθειαν. Ἀναφερόμενος στὴν μαγεία τῆς μουσικῆς, ὁ Schopenhauer (ποὺ κατὰ βάθος οὐδέποτε ἔπαινε νὰ θαυμάζει τὸν Wagner, ἀκόμη κι ὅταν ὅλα ἔδειχναν νὰ τοὺς χωρίζουν), βεβαιώνει, πὼς ἐκείνη ἀνακαλεῖ τὴν «ἀντικειμενικότητα τῆς βουλήσεως τοῦ σύμπαντος»¹. «Οπως ὁ μῦθος, ἔτσι κ' ἡ μουσικὴ ἐξιστορεῖ κ' ἐξιστορεῖται ἡ ἴδια»². ἐξιστορεῖ τὴν διαμόρφωση τοῦ σύμπαντος ποὺ γεννᾶται ταυτοχρόνως πρὸς ἐκείνην, καὶ τὸ περιγράφει διὰ μέσου τῆς ἴδιας τῆς τῆς δομῆς. «Ἡ διήγησή της παρουσιάζει δύο ὕψεις: ἀναφέρεται στὸ ἀντικείμενο τῆς συνειδήσεως, ἐνῶ συγχρόνως ἡ ἴδια προσφέρεται σ' ὅποιον ἐπιθυμεῖ νὰ τὴν ἀκροαστῇ γιὰ νὰ ἐμποτιστῇ ἀπ' αὐτήν. Καθίσταται λοιπὸν ἡ μουσικὴ δημιουργὸς ψυχικῶν καταστάσεων τοῦ ἀκροατοῦ, κυρίως ὅμως τοῦ ἴδιου τοῦ δημιουργοῦ της»³. Καθὼς ὁ Ἰαβέ, θεωρῶντας τὸ ἔργο ποὺ ἐπετέλεσε σὲ μιὰν ἡμέρα δημιουργίας, «εἰδεν... ὅτι καλόν»⁴, ἔτσι κι ὁ μουσουργὸς δοκιμάζει παρόμοιαν ἵκανοποίηση, λίγο-πολὺ ἔντονην, ἀντικρύζοντας τὸ ἔργο του ἀποπερατωμένο, διὰ μιᾶς ἢ μὲ κόπον, καὶ στὸ δόποιον ἀναγνωρίζει ἔαυτὸν κάτω ἀπ' «τὸν ἥσκιο τοῦ θεοῦ»⁵. «Ο μεταφυσικὸς δὲν ἐνεργεῖ διαφορετικὰ ὅταν ἔρμηνει τὸν κόσμο παρουσιάζοντάς τον στ' ἀπληστα νὰ τὸν γνωρίσουν πνεύματα. »Ας θυμηθοῦμε τοὺς πρώτους Προσωκρατικοὺς ποὺ ἀναζητοῦν μιὰ μοναδικὴ καὶ περιληπτικὴν ἀπάντηση ὡς πρὸς τὴν ἀρχὴ ποὺ διέπει τὴν πραγματικότητα. Τὴν ὑποθέτουν πρὶν βεβαιώσουν τὴν παντοδυναμία της. Τὴν ἐκλαμβάνουν ὡς ἀποκεκαλυμμένην, ἐνῶ συγχρόνως διατείνονται πὼς οἱ ἴδιοι τὴν ἀποκαλύπτουν μὲ τὴν σειρά τους. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὸν Παρμενίδην ὁ δόποιος θέτει ἔνα σημαντικὸ πρόβλημα, τὸ πρόβλημα τῆς πραγματικότητος τοῦ ὄντος· ἔνα πρόβλημα τοῦ δόποιου οἱ μετ' αὐτὸν φιλοσοφήσαντες θὰ προσ-

1. Πβ. A. SCHOPENHAUER, *Ο κόσμος ὡς βούλησις καὶ ὡς παράστασις*, § 11, σ. 38 τῆς ἐκδ. Griesebach. πβ. E. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, *'Η διαλεκτικὴ τῆς βουλήσεως ὡς θεμέλιον τῆς αἰσθητικῆς καὶ τὸ σύστημα τοῦ Schopenhauer*, *Αθῆναι*, 1958, σ. 52 καὶ σημ. 7.

2. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, *L'instauration du mythe musical*, *Hommage à Raymond Tschumi*, Lausanne, *L'Age d'or*, 1990, σσ. 118-125.

3. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, *L'artiste, créateur et critique*, *Critique et différence. Actes du XXIIIe Congrès de l'ASPLF*, Tunis, Société Tunisienne d'Études Philosophiques, 1990, σσ. 551-555.

4. Πβ. *Γέρεσιν*, I, 1, 9· πβ. ΟΡΑΤΙΟΥ, *Ωδές*, III, 1: «exegi monumentum aere perennius».

5. Πβ. Étienne SOURIAU, *L'ombre de Dieu*, Paris, P.U.F., 1955, σσ. 35-39.

παθήσουν κατὰ προτεραιότητα, ὁ ἔνας μετὰ τὸν ἄλλον κι οἱ καθένας μὲ τὸν τρόπο του, νὰ ἔξειρουν μιὰν λύση¹.

Ἐπανερχόμεθα, ἔτσι, μετὰ ἀπὸ ὀλόκληρην περιήγηση, στὸν Πλάτωνα, σημεῖον ἐκκινήσεώς μας. Ὁστόσον ὁ «περίπλους» μας κάθε ἄλλο ἀπὸ μάταιος ἐλέγχεται. Ἐξεινήσαμε ἀπὸ μιὰν ἀναφορὰ στὴν κοσμολογία γιὰ νὰ καταλήξωμε στὴν ὄντολογία, κεντρικὴν περιοχὴν κάθε μεταφυσικῆς δραστηριότητος. Πάλι ἐδῶ διαπιστώνονται νέες συγγένειες μεταξὺ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ καὶ μουσικῆς δημιουργίας. Μόλις ποὺ διαφέρουν τ' ἀντίστοιχα ἰδιώματά τους. Εἶναι κ' οἱ δύο προνόμια τοῦ πνεύματος· ἡ μιὰ πείθει φλογίζοντας, ἡ ἄλλη ἀποδεικνύοντας· ἡ μία διεισδύει στὴν καρδιὰ τοῦ ὄντος γιὰ νὰ τὸ συλλάβει διὰ μιᾶς, ἡ ἄλλη τὸ τριγυρίζει, τουλάχιστον κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ Bergson², ἐνῶ τὸ προσεγγίζει μὲ τὴν προφύλαξη ποὺ εἶναι ἀναγκαία σὲ κάθε λογικὴν διαδικασία ἰδιαίτερα ἀναλυτικήν. Ὁστόσο κ' ἡ μιὰ κ' ἡ ἄλλη πραγματώνονται ἐν χρόνῳ, ὡς διηγήσεις τῶν θαυμαστῶν ἀντιστοίχων τους ἐσωτερικῶν περιπετειῶν. Πρέπει νὰ θυμηθοῦμε ἐδῶ τὴν ἐκ μέρους τοῦ Kant, στὴν ἀρχὴ τοῦ συμπεράσματος τῆς *Κριτικῆς τοῦ πρακτικοῦ λόγου*, ὑπενθύμιση τοῦ ἔναστρου οὐρανοῦ³, αἰσθητῆς εἰκόνας ἐνὸς σύμπαντος ποὺ ἐκτείνεται πέρα τῶν αἰσθήσεων. Τὸ ἴδιο κ' ἡ μουσικὴ παραμένει πεπερασμένη ὡς ἐκ τῆς αἰσθητῆς της μορφῆς· πέραν ὅμως τῶν αἰσθήσεων, ἀνοίγεται πρὸς δρίζοντες τοὺς ὄποιους ἡ συνείδηση καλεῖται νὰ ἔξερευνήσει διὰ τῆς φαντασίας. Ἡ μουσικὴ εἶναι ταυτοχρόνως ἀποκαλυπτικὴ καὶ γοητευτικὴ στὸ μέτρον ὃπου ἐπιβάλλει στὴν συνείδηση, ἀλλὰ καὶ στὸ ἀσυνείδητο, μιὰν ὀδύσσεια πρὸς τὸ ἄγνωστο ποὺ ἡ ἴδια περιέχει, καὶ ποὺ τὴν ἴδια στιγμὴν ὑπερβαίνει. Ἡ μουσικὴ ὀστόσο παραμένει τὸ κλειδὶ ὅλων τῶν ἐμπειριῶν πρὸς τὶς ὄποιες τὸ ἄγνωστον αὐτὸ προσελκύει τὴν συνείδηση. Ἐγγυᾶται γιὰ τὴν αὐθεντικότητα, τὴν πρωτοτυπία καὶ τὴν ἐσωτερικὴν αὐστηρότητα τῶν ἐμπειριῶν αὐτῶν, ἀπαγορεύοντας ἐν προκειμένῳ κάθε παραλήρημα. Ἀυτίθετα, τὸ σύμπαν ποὺ ἡ μουσικὴ ἐπιτρέπει νὰ διαβλέπωμε παραμένει σὲ πλήρη τάξιν, ὡς ἐκ τῆς μουσικότητός του.

“Οσα ὅμως προηγοῦνται δὲν ἀρκοῦν. Οἱ κόσμοις στὸν ὄποιον ἡ μουσικὴ εἰσάγει εἴναι ἔνας κόσμος δυνητικὸς καὶ συγχρόνως πραγματικός, ἀφοῦ ὑπάρχει ὡς κόσμος ὑποβαλλόμενος ἀπὸ τὴν αἰσθητὴ μουσικὴ πραγματικότητα. Ἐδῶ δὲν ἴσχύει πιὰ ἡ

1. Πβ. G. S. KIRK - J. E. RAVEN, *The Presocratic Philosophers. A Critical History, with a Selection of Texts*, Cambridge, Univ. Press, 1957, σ. 319.

2. Πβ. BERGSON, *La pensée et le mouvant, Œuvres*, Paris, P.U.F., 1959, σσ. 1376-1377. E. MOUTSOPoulos, *La critique du platonisme chez Bergson*, 4η ἔκδ., Athènes, Institutions Philosophiques Réunies, 1997, σ. 14.

3. Πβ. KANT, *Κριτικὴ τοῦ πρακτικοῦ λόγου*, Συμπέρασμα, ἐν ἀρχῇ.

ἀντίθεση, τὴν ὁποίαν ὁ Leibniz ὑπαινίσσεται, μεταξὺ μοναδικότητος τοῦ πραγματοποιημένου κόσμου καὶ πολλαπλότητος, ἀκόμη κι ἀριθμητικῆς ἀπειρίας, τῶν δυνατῶν κόσμων. Δὲν ἴσχύει πιὰ οὕτε τὸ πλατωνικὸ πρότυπο τῆς κοσμολογίας τοῦ Leibniz¹.

Τὸ περὶ τίς συνθῆκες αὐτές ὁ πραγματικὸς κόσμος δὲν εἶναι πιὰ μοναδικός, ἐνῶ οἱ ἄλλοι ἀπειράριθμοι κόσμοι δὲν εὑρίσκονται παρὰ προσωρινῶς ἐκτὸς πραγματικότητος, ἔτοιμοι νὰ ὑπάρξουν ἐνεργείᾳ ταυτοχρόνως μὲ τὴν μουσικὴν πραγματικότητα πρὸς τὴν ὁποίαν συνδέονται. Εὑρισκόμεθα ἐδῶ ἐμπρὸς σὲ κόσμους καθ' ὅλα πραγματικοὺς ποὺ ἐμπεριέχονται σὲ κάθε μιὰ μουσικήν, οἱ ὁποῖοι ὅμως καὶ τὴν ὑπερβαίνουν². Ἐν δὲν καθίστανται ἀντιληπτοί, τοῦτο ὀφείλεται στ' ὅτι ἡ συνείδηση ἀδυνατεῖ νὰ τοὺς περιλάβει, ἐξ αἰτίας τῆς ἵδιας ἐκείνης ἀδυναμίας ποὺ ἐπιδεικνύει γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ σύμπαντος τῶν ἀστροφυσικῶν: τοῦ σύμπαντος αὐτοῦ ἡ συνείδηση γγωρίζει ἔνα μικρὸ μονάχα μέρος, ἐκεῖνο ἀκριβῶς ποὺ κάθε φορὰ εἰν’ ἵκανη νὰ περικλείσει. Τὸ ἵδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὸ σύμπαν ποὺ ἡ μουσικὴ φωτίζει, μὲ τὸν τρόπο τῆς, ἑκάστοτε. Στὴν περίπτωση αὐτὴν τουλάχιστον, ἡ συνείδηση διαθέτει τὸ προνόμιο μιᾶς ἀπροσδιόριστης σειρᾶς νέων ἀκροάσεων ποὺ ὀδηγοῦν σὲ διαδοχικὲς ἀποκαλύψεις. Ἀκούγοντας ἐπανειλημμένα μιὰν δεδομένη μουσικὴν ἀνακαλύπτει κανεὶς ἑκάστοτε ὅψεις τῆς πού ἔχουν παραμείνει κρυφὲς κατὰ τὶς προηγούμενες ἀκροάσεις. Τὸ ἄξιο τοῦ ὀνόματος μουσικὸ ἔργο προσφέρεται γιὰ μιὰν «ἀνάγνωση» συνεχῶς ἀνανεούμενην: «ἀνάγνωση» πού, ἐξ ὅλου, συντελεῖται σὲ πολλὰ ἐπίπεδα, καὶ ποὺ ἀποκαλύπτει προοδευτικῶς πολυάριθμες ὅψεις τῆς ὑποδηλούμενης πραγματικότητος: ὅψεις πού, κατ' ἀντίθεσιν πρὸς τὶς παραπλανητικὲς μορφὲς πού ἐλάμβανεν ὁ μυθικὸς Πρωτεύς, εἶναι ὅλες ἀληθινὲς καὶ συμπληρώνονται ἀμοιβαίως. Ἀκόμη κ' οἱ τελευταῖς λεπτομέρειες: μοτίβα, ἀγωγικοὶ ἡ δυναμικοὶ προσδιορισμοί, καὶ τόσες ἄλλες, παίζουν ἔναν ρόλο ὑποβιλητικὸν καὶ, τελικῶς, ἐμπνευστικόν, κατὰ τὴν διαδικασία αὐτὴν τῆς γνώσεως τοῦ κόσμου στὸν ὁποῖον μιὰ συγκεκριμένη μουσικὴ ἀναφέρεται, τὸν ὁποῖον ἐμπεριέχει καὶ τὸν ὁποῖον ταυτοχρόνως προσφέρει. Ἀδύνατον ν' ἀρνηθῆ κανεὶς, στὸ σημεῖον αὐτό, τ' ἀπόκρυφα πρόσωπα μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς μουσικῆς, τὰ ὁποῖα ἀποκαλύπτει ἡ ἀξιοποίηση ἐνὸς ἀριστούργηματος, ὅπως τὸ Konaqretéto μὲ πιάνο στὴν σὸλ ἐλάσσονα, ἀρ. 1, ἔργο 25, τοῦ Brahms, ἀπὸ τὸν Arnold Schönberg ποὺ τὸ μετέγραψε γιὰ μεγάλη ὀρχήστρα ἥ, σὲ μικρότερον βαθμό, ὅπως οἱ Pianakes ἀπὸ μιὰν ἔκθεση, τοῦ Moussorgsky, ποὺ μετέγραψεν ὁ Ravel. Ἡ συνάντηση δύο μουσικῶν μεγαλοφυϊῶν μεταφράζεται διὰ

1. Πρ. Τίμ., 33 b: «πάντων... τελεώτατον συνεστήσατο, ὁμοιότατόν τε αὐτὸν ἔσωτῷ».

2. Πρ. κατωτ. σ. σελ. 280 καὶ σημ. 4.

τοῦ ἀπόλυτου σεβασμοῦ τοῦ πρωτοτύπου τοῦ ὄποίου ἡ νεώτερη μεγαλοφυῖα γνωρίζει νὰ διαβλέψει ὅ,τι ἐπὶ πλέον ἀξίζει νὰ καταδειχτῇ. Δὲν χρειάζεται ν' ἀλλοιωθῇ ὅ,τιδήποτε ἀρκεῖ μιὰ μουσικὴ πραγματικότης ἥδη ὑπάρχουσα ν' ἀποβῆ ἀκόμη πιὸ εὔγλωττη, καθιστάμενη ἀντιληπτὴ ἀπὸ τὸν ἀκροατὴν κατὰ τρόπον παρέχοντα στὴν διάνοιά του ἔναν ἀριθμὸν κατηγοριῶν ἐπὶ πλέον τοῦ ἀριθμοῦ κατηγοριῶν τὶς ὄποιες ἔκεινος συνήθως διαθέτει, ὅπως συμβαίνει καὶ μὲ τὰ ὑποθετικὰ ἔκεινα ὄντα ποὺ φαντάζεται ὁ Victor Brochard στὴν προσπάθειά του νὰ ὑποστηρίξει τὸν ὀρθολογισμόν¹: ὁ ηὗξημένος αὐτὸς ἀριθμὸς κατηγοριῶν καθιστᾶ δυνατὴν μιὰν γνώση καλύτερη, καθὸ πλουσιώτερην, διόλου ὅμως διαφορετικὴν ἀπὸ μιὰν γνώση κοινὴ καὶ τυπικήν². "Ας προστεθῇ πώς καμιὰ ἀληθινὴ μουσικὴ γνώση δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι κυριολεκτικῶς κοινή, ὅσο τὸ ἀντικείμενό της παραμένει μοναδικὸ κι ἀνεπανάληπτο, δημιούργημα τῆς μεγάλης τέχνης κι ὅχι προϊὸν βιοτεχνίας³.

Οἱ δυὸς κλασσικὲς τοποθετήσεις, ὁ ρεαλισμὸς κι ὁ ἰδεαλισμός, κανονικῶς ἀντιτίθενται μεταξύ τους, στὴν περίπτωση τῆς μουσικῆς, σχετικὰ πρὸς τὸν κόσμο ἢ πρὸς τὸ σύνολο τῶν κόσμων τοὺς ὄποιους ὑποτίθεται πώς τὸ μουσικὸ ἔργο ἀποκαλύπτει. Διαπιστώσαμε ὅμως ἥδη⁴ πώς, καθ' ὅσον ἀφορᾶ στὴν μουσική, οἱ κόσμοι αὐτοὶ ἀποκλείεται νὰ μὴν εἶναι πραγματικοί, ἀφοῦ περὶ τῆς πραγματικότητός των ἐγγυᾶται ἡ πραγματικότης τῆς μουσικῆς διὰ τῆς ὄποιας, μὲ τὴν σειρά τους, προάγονται, χάρη στὴν βούληση τοῦ μουσουργοῦ (καὶ τοῦ ἔρμηνευτοῦ ὁ ὄποιος συμπληρωματικῶς τὸν πλαισιώνει). "Αν μιὰ δυνητικὴ ὑπαρξῃ ἀναγνωρίζεται στὸν κόσμον αὐτόν, τοῦτο ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ στ' ὅτι ὁ ἴδιος ἐπιβεβαιώνεται κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐνεργοποιήσεως τοῦ ἔργου ὡς ἐκ τῆς ἔρμηνείας του, συχνὰ κι' ὡς ἐκ μόνης τῆς ἀναγνώσεώς του. "Εχει ἀκόμη λεχθῆ καὶ πώς τὸ μουσικὸ ἔργο, στὰ μάτια τοῦ ἐπαίστος, κερδίζει, μὲ τὸ ν' ἀναγιγνώσκεται, περισσότερο παρὰ μὲ τὸ νὰ καθίσταται ἀντικείμενον ἀκροάσεως. Δὲν θὰ τολμοῦσα καθόλου νὰ συμφωνήσω πρὸς τὴν κρίση αὐτήν. Εἴμαι ὅμως σὲ θέση νὰ βεβαιώσω πώς ἡ ὀπτικὴ διεξέλευση κι ἀκρόαση

1. Πρ. V. BROCHARD, *De l'erreur*, Paris, 1879. Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, *Νόησις καὶ πλάνη*, Αθῆναι, 1961, σ. 26.

2. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ Phénoménologie de la fixation formelle. Le typique et le stylisé, *Poiésis et Technè. Idées pour une philosophie de l'art*, τ. 1: *L'excellence de plus-être*, Montréal, Montmorency, 1994, σσ. 80-87.

3. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Vers une phénoménologie de la création, *Revue Philosophique*, 86, 1961, σσ. 261-291, καὶ Les maladies de l'art sont-elles incurables, *Actes de l'Académie Internationale de Philosophie de l'Art* (Berne), 1998.

4. Πρ. ἀνωτ., σ. καὶ σημ. 2.

προσφέρουν παραπληρωματικήν γνώση τοῦ ἔργου καὶ τοῦ σύμπαντος τὸ ὅποῖν
ἐκεῖνο συνεπάγεται. 'Ο συνδυασμὸς ὅμως τῶν δύο αὐτῶν προσεγγίσεων δὲν προσ-
φέρει μίαν οὕτως εἰπεῖν στερεοσκοπικὴν γνώση τοῦ ἔργου, ἀφοῦ δὲν πρόκειται περὶ¹
δυὸς ὁμοιογενῶν τρόπων προσεγγίσεως ὑπὸ γωνίες συγκλίνουσες. 'Ο κίνδυνος, ἀνα-
λόγως τῶν περιστάσεων δὲνας ἀπὸ τοὺς τρόπους αὐτοὺς νὰ ὑποσκελίσῃ τὸν ἄλλον,
εἶναι, κι αὐτός, ἔξοχως πραγματικός. Στὸ σημεῖον αὐτό, ἡ περίσκεψις εἶναι αὐστη-
ρῶς ἐπιβεβλημένη. Τελικῶς, δέ κόσμος ποὺ ἀποκαλύπτεται μέσ' ἀπὸ κάθε μουσικὸ
ἔργο εἶναι τέτοιος, ὥστε ἡ ρεαλιστικὴ ἐπιλογὴ ν' ἀποβαίνει ἵσχυρότερῃ ἀπὸ τὴν ἴδεα-
λιστικήν. "Αν, στὴν περίπτωση αὐτήν, ὑπῆρχε δυνατότης εἰσαγωγῆς, στὸ σύνολον
αὐτῆς τῆς διαδικασίας, μιᾶς οίονει ἴδεαλιστικῆς στάσεως, τοῦτο θὰ εἴται νοητὸ μο-
νάχα προκειμένου περὶ τῆς ἀποδοτέας σημασίας στὸ ἐν λόγῳ σύμπαν. Μὲ τὴν ἀπλῆ
αὐτήν ἐπιφύλαξη ἴσχύουν ὅσα περὶ τῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ προβλήματος ἀπὸ ὀπτικὴν
γωνία ρεαλιστικὴ ἔξετέθησαν μέχρις ἐδῶ.

Τοῦ λοιποῦ, ἡ καθαρῶς κοσμολογικὴ ἀποψή τοῦ θέματος ἀναγκαστικὰ διευ-
ρύνεται ἀπὸ μιὰν ἀποψή ἐπιστημολογικήν, ἔστω καὶ δευτερεύουσαν. Σπουδαιό-
τητα ἀποκτᾶ ἡ νιούθετηση μιᾶς στάσεως κριτικῆς ἔναντι τῆς βαρύτητος τὴν ὅποιαν
ἡ συνείδηση ἀναγνωρίζει στοὺς ὑπὸ ἀποκάλυψιν κόσμους. Οἱ κόσμοι αὐτοὶ εὑρίσκον-
ται, κατὰ ἀπὸ εἰσδήποτε συνθῆκες, σὲ σχέση πρὸς τὸ ἕδιο τὸ μουσικὸ ἔργο,
δημιούργημα μιᾶς ὑποκειμενικῆς συνειδήσεως. Τὸ ἔργο ὅμως αὐτὸς εἶναι ἀναντίρρητη
πραγματικότης: πραγματικότης αἰσθητή, βέβαια, ἀλλὰ καὶ νοητή, καὶ προπάντων
πραγματικότης ὁρθωθεῖσα¹.

2. Τὸ ὄν. "Αν ὁνομάσωμε «πρώτην φιλοσοφία»², ἀντὶ «μεταφυσικήν», ὁνομα-
σίαν ποὺ τυχαίως τῆς ἀπεδόθη³, τὴν ἐπιστήμην τοῦ ὄντος⁴, δὲν θ' ἀπορήσωμε δια-
πιστώνοντας ὁμοιότητες μεταξὺ τοῦ πραγματικοῦ ὄντος, ποὺ εἶναι τὸ ὄν καθ'
έαυτό, καὶ τοῦ αἰσθητικοῦ ὄντος, ποὺ εἶναι τὸ μουσικὸ ὄν. Οἱ ὁμοιότητες αὐτὲς εἶναι,
παρὰ ταῦτα, τόσο πολύπλοκες, κι ὡς ἐκ τούτου τόσο δύσκολα ἀντιμετωπίσιμες,
ώστε θὰ χρειαζόμουν χῶρον πολὺ εὑρύτερον ἀπὸ αὐτὸν ποὺ μοῦ παρέχει τὸ πλάίσιο
τῆς παρούσης προσπαθείας μου, γιὰς νὰ τὶς ἀπαριθμήσω, νὰ τὶς θεωρήσω κριτικῶς
καὶ ν' ἀξιολογήσω τὴν ἐμβέλειά τους. Θὰ περιοριστῷ λοιπὸν στὸ νὰ ἔξετάσω τὸ πρό-
βλημα ποὺ προκύπτει, ἀπὸ τρεῖς διαδοχικῶς δύψεις, σχετικές, ἀντιστοίχως, πρὸς

1. Πρ. É. SOURIAU, *L'instauration philosophique*, Paris, P.U.F., 1939.
E. MOUTSOPoulos, Vers une phénoménologie de la création, ſrθ° ἀρ.

2. Πρ. ΑΡΙΣΤ., Μ.τ.φ., A2, 984 a 4 κ. ἔξ.

3. 'Απὸ τὸν Ἀνδρόνικον τὸν Ρόδιον, κατὰ τὸν α' π.Χ. αἰῶνα.

4. Πρ. P. AUBENQUE, *Le problème de l'être chez Aristote*, Paris, P.U.F., 1962, σ. 7.

τὴν οὐσία, τὴν δομή καὶ τὴν λειτουργία. Οἱ ὄψεις αὐτὲς συνιστοῦν, οὕτως εἰπεῖν, τοὺς κύριους κατευθυντήριους ἔξονες τῶν διανοημάτων μου στὸ μέρος αὐτὸ τῆς ὅλης στοχαστικῆς μου, μιᾶς στοχαστικῆς ποὺ προκύπτει, βέβαια, ἀπὸ ἔναν φιλοσοφικὸ προβληματισμό, ἀλλὰ κι ἀπὸ μιὰν μακρὰ προσωπικὴ δημιουργικὴν ἐμπειρία κατὰ τῆς ὁποίας τὴν διάρκεια ὀλόκληρην προσπαθοῦσα νὰ προκαλέσω τὴν ἐκ τοῦ μηδενὸς ἀνάδυσιν τοῦ αἰσθητικοῦ ὄντος, ποὺ εἶναι τὸ συντεθειμένο μουσικὸ ὄν, καὶ νὰ παρακολουθήσω τὴν ὄδευση καὶ τὴν πρόοδο του πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς ὀργανώσεώς του καὶ τῆς ὀλοκληρώσεως τῆς τελικότητός του. Ὁ μεθοδικὸς αὐτὸς ὄντολογικο-μουσικὸς παραλληλισμὸς θὰ συμβάλει τελικῶς σὲ μιὰν πληρέστερη κατανόηση τῆς παρουσίας τοῦ ὄντος καθ' ἑαυτὸ ὅσον καὶ τοῦ ὄντος ποὺ ἔχει ὀρθωθῆ. Προέχει ίδιως νὰ μελετηθῇ τὸ δὲ «ἢ ὄν»¹, δηλαδὴ κατὰ τὴν ἐσώτατη πραγματικότητά του, ἀποκλειομένου κάθε φαινομενικοῦ προσκτήματός του, ἀλλὰ καὶ σὲ συνάρτησιν πρὸς τὰ πρότα αἰτία² στὰ ὄποια ἡ παρουσία του ὀφείλεται, καὶ ποὺ εἶναι ἀφ' ἐνὸς ἡ ἀρχὴ τοῦ ἀγαθοῦ³ ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἔξαρταται ἡ ὑπαρξή του· κι ἀφ' ἑτέρου, δικοπός γιὰ τὸν ὄποιον πραγματοποιήθηκε⁴.

Δὲν ὑπάρχει δὲν ποὺ νὰ μὴν διαρκεῖ⁵. Στὴν πραγματικότητα, τὸ παροδικώτερο δὲν εἶναι δὲν μὲ διάρκειαν ἔστω κι ἀπειροστικὴν· διάρκειαν, ὡστόσον, ἡς ἀνευ στερεῖται τῆς οὐσίας του. Ἡ διάρκεια αὐτή, ποὺ διήκει ἀπὸ τῆς αἰωνιότητος μέχρι τῆς φευγαλέας κι ἀσύλληπτης στιγμῆς, εἶν' ὁ ὅρος ὑπάρξεως τοῦ ὄντος. Δὲν τίθεται ἔδωθ θέμα μιᾶς χρονικότητος, μ' ὅλες τὶς συνέπειες καὶ τὶς δυσχέρειες ποὺ αὐτὴ συνεπάγεται, ἀλλὰ — καὶ τοῦτο, φυσικά, στὴν ὀλιγώτερο πρόσφορη περίπτωση — μιᾶς ἐλάχιστης ἐμμονῆς τοῦ ὄντος στὸ εἶναι του. Δίχως παρόμοιαν ἐμμονήν, εἴτε τὸ δὲν δὲν εἶναι εἰσέτι ἐκεῖνο δυνάμει τοῦ ὄποιου ὑποτίθεται πώς εἶναι εἴτε δὲν εἶναι πιὰ ὅτι προηγουμένως εἶχε διατελέσει. Καὶ στὶς δυὸ περιπτώσεις, τὸ δὲν εύρισκεται σὲ κατάσταση ἐνὸς συνεχοῦς γίγνεσθαι. Ἡ διάρκεια του ὑποβαθμίζεται σὲ διάρκειαν ἐνὸς γίγνεσθαι· σὲ διάρκειαν, συνεπῶς, ἡ ὄποια, κατ' ἀρχήν, τοῦ ἀπαγορεύει νὰ φθάσει σὲ κατάστασιν ὄντος. Τὸ παράδοξον αὐτὸ δὲν εἶναι τὸ μόνον ἐν προκειμένῳ· συναντᾶμε ἔνα δεύτερο παράδοξον τοῦ εἴδους αὐτοῦ ὁσάκις ἔχομε νὰ προσδιορίσωμε τὴν πραγματικότητα του μηδενὸς διὰ τῆς παρουσίας τοῦ ὄντος ὅταν αὐτὸ καλύψει τὸ

1. Πρ. ΑΡΙΣΤ., *M.t.p.*, Γ1, 1003 a 21 καὶ 24· Ε1, 1026 a 31.

2. Πρ. *αὐτόθι*, Α2, 982 b 9-10: «ἢ τῶν πρώτων αἰτίων θεωρητική».

3. Πρ. *αὐτόθι*, «τ' ἀγαθόν».

4. Πρ. *αὐτόθι*, «τὸ οὖ ἔνεκεν».

5. Πρ. Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 'Οντολογικὴ διάρκεια καὶ συνείδησις, *Nέα έστιά*, 72, 1962, σσ. 1101-1102.

κενὸν ποὺ ἐκφράζει τὸ μηδὲν ἔκεῖνο· μιὰν πραγματικότητα χάρη στὴν ὅποιαν τὸ ἵδιο ἔκεῖνο μηδὲν ἀποκαλύπτεται «ἐκ τῶν ὑστέρων»¹. Ὑπάρχει πάντοτε, φυσικά, μιὰ φευγαλέα στιγμὴ κατὰ τὴν ὅποιαν τὸ δὸν ἐγγίζει, θὰ ἐλέγαμε, τὴν ἀκμῆν του· μιὰ στιγμὴ κατὰ τὴν ὅποιαν ἐπιβάλλεται ὡς δὸν μὲ τὸν τελειότερο δυνατὸν τρόπο· μιὰ στιγμὴ ποὺ χαρακτηρίζεται ὡς καιρός, πρὶν ἀπὸ τὴν ὅποιαν τὸ δὸν δὲν ἔχει ἀκόμη ὄλοκληρωθῆ καὶ μετὰ τὴν ὅποιαν χάνει βαθμηδὸν τὴν ἀλκήν του. Ἡ στιγμὴ ὅμως αὐτή, ὅσο φευγαλέα, ὅσο ἀπειροστικὴ κι ἀν εῖναι², διατελεῖ κι αὐτή, στὴν πραγματικότητα, ζώνη διαρκείας. Τὸ ν' ἀντιμετωπιστῇ λοιπὸν τὸ δὸν «ἡ ὄν», μὲ τὴν σημασία ποὺ δὲ Ἀριστοτέλης ἀποδίδει στὴν ἐκφραση αὐτήν, προϋποθέτει συνεπῶς ὅτι ἀντιμετωπίζεται ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς μονιμότητός του, ἔστω καὶ διαφεύγουσας ἡ ἐφήμερης.

Ἐξαιρουμένου ὅμως τοῦ ἀπολύτου ὄντος ποὺ εὑρίσκεται πέραν τοῦ χρόνου, κάθε ἐν χρόνῳ δὸν ἔχει νὰ ἐπιδείξει μίαν ἀρχὴ κ' ἐνα τέλος. Τὸ δὸν ἀναδύεται μέσον ἀπὸ τὸ μηδὲν γιὰ νὰ βυθιστῇ ἐκ νέου σ' αὐτὸ μόλις ἡ διάρκειά του ἐξαντληθῇ. Τὸ πρόβλημα ἔγκειται ἐφεξῆς στὸ ν' ἀναζητηθῆ σὲ τί συνίσταται τὸ μηδὲν αὐτὸ ποὺ ἐκβράζει καὶ συγχρόνως καταβροχθίζει ὄντα. Δικαιοῦται κανείς, στὴν περίπτωση αὐτήν, νὰ κάνει μνείαν ἐνὸς καθαροῦ μηδενός, ἡ μήπως πρέπει νὰ ἐννοήσει μᾶλλον μιὰ κατάστασιν ἐνὸς εἶναι δυνάμει, ἐνὸς εἶναι ἀπροσδιορίστου³; Ὑπάρχει κάθε λόγος νὰ θεωρηθῇ πῶς ἡ «ἐκ τοῦ μηδενὸς» δημιουργία εἶναι δημιουργία «ἐκ τινος», καὶ πῶς δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ ἴδια νὰ ἐμφανίζεται ὡς δημιουργία «παντοδαπή», ἀλλ' ἀντιθέτως ὡς διαδικασία προθετικὴ ποὺ ὑπακούει σ' ὥρισμένην σκοπιμότητα⁴. Ἡ ἀρχαιολογία τοῦ ὄντος, ποὺ ὑποδηλώνεται μὲ τὸν τρόπο αὐτόν, ὀδηγεῖ σὲ διανοήματα σχετικὰ πρὸς τὶς ὄντολογικὲς ρίζες κάθε συγκεκριμένης ὑπάρξεως. Ὑφίσταται μιὰ ἀρχαιολογία τοῦ ὄντος ἀπλῶς, μιὰ ἀρχαιολογία τοῦ αἰσθητικοῦ ὄντος, καὶ, σ' ἐνα μέτρο πολὺ ἐμφανέστερο, μιὰ ἀρχαιολογία τοῦ μουσικοῦ ὄντος. Πάλι ἐδῶ ἔχει κανεὶς ν' ἀντιμετωπίσει ἐν' ἀρχικὸ μηδὲν ποὺ εἶν' ἐνα μηδὲν ἀποκλειστικῶς ἐκφραστικό. Ἡ συλλογικὴ συνείδηση παίζει, στὴν τάξη αὐτήν ἰδεῶν, τὸν ρόλο καταβροχθίζοντος μηδε-

1. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, 'Ἡ παλαιώσις καὶ τὸ πρόβλημα τῶν χρονικῶν κατηγοριῶν', *Ἐπιστ. Επειηροὶς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Αθηνῶν*, 1963, σσ. 400-430.

2. ΠΒ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Maturity and corruption. Quelques réflexions relatives à la notion de «kairos», *Revue des Travaux de l'Académie des Sciences Morales et Politiques et Comptes rendus de ses Séances*, 131, 1978, σσ. 1-20.

3. ΠΒ. Μ.τ.φ., Δ4, 1007 b 28: «τὸ γὰρ δυνάμει δὸν καὶ μὴ ἐντελεχείᾳ ἀριστόν ἔστι».

4. ΠΒ. E. MOUTSOPoulos, Une archéologie chrétienne de l'être est-elle possible?, *Diotima*, 9, 1982, σσ. 184-186.

νός¹. Τὸ ἀρχικὸ μάγμα ἀπὸ τὸ ὅποῖο τὸ μουσικὸ ὃν ἐκπηδᾶ βαθυμηδὸν ἀποκρισταλλούμενο, ἀποτελεῖται ἀπὸ ὡργανομένους ἥχους καὶ ἀπὸ σπλαγχνικὲς δομές², στοιχεῖα ἀπωθημένα στὸ ἀσυνείδητο, ἀπ' ὅπου ὁ δημιουργός, χωρῶντας ἐπιλεκτικά, ἀνασύρει στοιχειώδη δομημένα σύνολα ποὺ θὰ τακτοποιήσει κατὰ τὴν πρόθεσή του, καὶ σ' ἔνα μουσικὸν ἰδίωμα ποὺ ἔχει ἀπὸ πρὸν ἐπιλέξει. 'Ἡ σπουδαιότης αὐτῆς τῆς ἐπιλογῆς εἶναι προφανής, καθόσον τὸ μουσικὸ ὃν ἐμπειρέχει, βέβαια, τὸν σκοπὸν του ἐν ἑαυτῷ. Εἶναι λοιπὸν τὸ μουσικὸ ὃν ἔνα σημαντόμενον, ἀλλὰ κ' ἔνα σημαντικὸν ποὺ ὑπεισέρχεται στὶς συνειδήσεις καὶ ποὺ, ὡς ἐκ τούτου, ἔχει ἀνάγκην γὰρ προσλάβει μιὰν φαινομενικότητα συλληπτὴν καὶ κατανοητὴν ἀπὸ τοὺς ἀκροατὰς στοὺς ὅποιους ἀπευθύνεται.' Εκτὸς ἀπ' αὐτὴν τὴν σημειωτικὴν ἀνάγκην, θὰ πρέπει νὰ ληφθῇ ὑπὸ δψιν καὶ μιὰ ἀνάγκη ὀντολογικὴ ποὺ ἐνυπάρχει μέσα στὴν ἀρχὴ τῆς δομοιογένειας, ἡ ὅποια δέοντας διέπει κάθε ὡργανωμένο ὄν.

'Ἡ ἀρχικὴ ἐπιλογὴ φέρεται πρὸς ἔνα στοιχεῖῶδες δεδομένον, ἢδη δομημένο κ' ὑποκείμενο σ' ἀναδόμησιν ἐκ μέρους τοῦ δημιουργοῦ, ὥστε νὰ δργανωθῇ σὲ μιὰν νέα δομὴ καὶ, τελικῶς, νὰ καταστῇ δργανικό της μέλος. Σὲ πλαίσιον ἀνάλογο ὁ Paul Valéry ἐβεβαίωνε πῶς τὸ ποίημά του Θαλασσιὸν κοιμητῆρι γεννήθηκε ἀπὸ ἔναν μοναδικὸ στίχο τελεσιδίκως διαμορφωμένον, πρὸν ἐπεκταθῆ, βαθυμηδὸν πολλαπλασιαζόμενος σύμφωνα πρὸς τὴν ἐσωτερικὴ του δομὴν ποὺ καλοῦσε ἀμετακλήτως μερικοὺς ἀκόμη στίχους νὰ προηγηθοῦν, καὶ ἄλλους πολλοὺς νὰ τὸν ἀκολουθήσουν⁴. Τὸ βιολογικὸ ὃν διαμορφώνεται μόλις ἐπισυμβῇ ἡ γονιμοποίηση, καὶ τὸ ἐμβρυον περιέχει ἢδη ὀλόκληρο τὸ πρόγραμμα τῆς ἀναπτύξεως καὶ τοῦ ἐκφυλισμοῦ του. 'Ομοίως τὸ ἀρχικὸ κύτταρο τοῦ μουσικοῦ ἔργου περιέχει ἐν σπέρματι ὅλες τὶς δυνατότητες ποὺ ὁ δημιουργός, ἀλλὰ καὶ τὸ ἴδιο αὐτὸ ἔργο, φιλοδοξοῦν νὰ ἐνεργοποιήσουν. Μιὰ ἐξόχως πλούσια διαλεκτικὴ ἐγκαθίσταται μεταξὺ αὐστηρᾶς ἀνάγκης κ' ἐνδεχομένου ἐλεύθερης ἀναπλάσεως τῆς συνθέσεως ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴ τῆς δημιουργίας της. 'Ἡ διαλεκτικὴ αὐτὴ ἐκδηλώνεται στὸ ἐπίπεδο τῆς συμμορφώσεως τοῦ μουσουργοῦ πρὸς τὸ πρόγραμμα ποὺ τὸ ἀρχικὸ κύτταρο περιέχει κ' ὑποβάλλει σ' αὐτόν, καὶ τῆς ἐλευθερίας τῆς ὅποιας χαίρει, νὰ ἐναντιώνεται συνεχῶς πρὸς τὸ πρό-

1. Πβ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Sur la connaissance négative de l'œuvre d'art, *Actes du VIe Congrès International d'Esthétique*, Upsala, 1968, σσ. 553-555.

2. Πβ. *Tlμ.* 80 a-b.

3. Πβ. Σ. ΤΟΜΠΡΑ, 'Ἡ σημειωτικὴ ὡς μέθοδος ἐρμηνευτικὴ προσεγγίσεως τοῦ μουσικοῦ ἔργου', Αθήνα, 1997, σσ. 75-104.

4. Πβ. P. VALÉRY, Poésie et pensée absraite, *Variété V*, Paris, Gallimard, 1944, σ. 161.

γραμματικά ἐκεῖνο, που ὑποτίθεται αὐστηρός, γιατί νὰ τὸ ὑπερβῆ. Γιὰ τὸν σκοπὸν αὐτὸν ὁ ἔδιος ἀκολουθεῖ κατεύθυνσιν ἀποκλίνουσαν ἀπὸ τὴν ἀρχικῶς προβλεπόμενην, κ' ἐπωφελεῖται στὸ ἔπαχρον τοῦ ἀναδομήσιμου χαρακτῆρος τοῦ προγράμματος ἐκείνου, δηλαδὴ τῆς εὐπλασίας του¹.

Τὸ μουσικὸν, δύοια πρὸς κάθε ὃν, ὅμοια πρὸς κάθε ὃν αἰσθητικό, ἐμφανίζει ὅλους τοὺς χαρακτῆρες τοῦ ὄντος, ὅπως αὐτὸν νοεῖται στὸ πεδίο τῆς ὄντολογίας, ἀλλὰ σὲ βαθὺὸν ὑπεροχῆς. Αὐτὸν ἀκριβῶς ὡθεῖ τὸν Π. Βραϊλα-Ἀρμένην νὰ γράψει, μετὰ τὸν Victor Cousin² καὶ κατὰ προήγησιν τοῦ Charles Lévéque³, ὅτι τὸ ὠραῖον εἶναι «ὑπεροχὴ ὄντότητος»⁴. Μὲ τὸν ὄρο «χαρακτῆρες» νοοῦνται οἱ κατηγορίες τὶς ὁποῖες ὁ Ἀριστοτέλης ἀποδίδει στὸ ὃν ὡς ποιοτικὲς ἴδιότητες ποὺ προσδιορίζουν τὴν πραγματικότητά του ὑπὸ διάφορες ὀπτικὲς γωνίες, σὲ σημεῖον ὥστε ὁ Σταγειρίτης νὰ ἔχει ἐπανειλημμένως ὑποστηρίξει πῶς τὸ ὃν «πολλαχῶς λέγεται»⁵. Οἱ ἔδιοι προσεπάθησε ν' ἀπαριθμήσει τὶς κατηγορίες αὐτὲς σὲ πλεῖστες εὐκαιρίες, δίχως ὅμως καὶ νὰ τὸ κατορθώσει ἐξαντλητικῶς⁶. Ωστόσο, συγκρίνοντας μεταξὺ τους τὰ σχετικὰ κείμενα, εἶναι δυνατὸν νὰ φθάσει κανεὶς στὸν ἀριθμὸ δέκα. Οἱ δέκα αὐτὲς κατηγορίες, ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τῆς πλατωνικῆς θεωρίας περὶ τῶν «πέντε μεγίστων γενῶν»⁷, συρρικνώθηκαν μεταγενεστέρως κι αὐτὲς στὸν ἀριθμὸ τῶν πέντε. Οἱ πέντε νέες αὐτὲς κατηγορίες ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τὴν περιστολήν, δρθέτερα: τὴν συμπίεση ἐκείνην, εἶναι

1. Πβ. E. MOUTSOUPOULOS, Alternative Processes in Artistic Creation, *Proceedings of the 8th International Wittgenstein Symposium* (Kirchberg am Wechsel, 1982), μέρος I, Wien, Hölder, 1984, σσ. 107-113.

2. Πβ. V. COUSIN, *Du vrai, du beau, du bien*, 2η ἔκδ., Paris, 1854. Πβ. F. RAVAISSE-MOLLIEN, *La philosophie en France au XIXe siècle*, 3η ἔκδ., Paris, Hachette, 1889, σ. 224: «Victor Cousin s'était montré enclin de définir la beauté par la force».

3. Πβ. Ch. LÉVÉQUE, *La science du beau étudiée dans ses principes, ses applications et son histoire*, 2 τόμ., Paris, Durand, 1860.

4. Πβ. Π. ΒΡΑΪΛΑ-ΑΡΜΕΝΗ, *Φιλοσοφικὰ ἔργα*, τ. 4Α, ἔκδ. Ε. Μουτσοπούλου καὶ Α. Γλυκοφρύδου-Λεοντσίνη, 'Αθῆναι, 'Ιδρυμα Ἐρεύνης καὶ Ἐκδόσεως Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας, 1973 (*Corpus Philosophorum Graecorum Recentiorum, CPGR*), σ. 441, 6· πβ. E. MOUTSOUPOULOS, *Le problème du beau chez P. Vraillas-Arménis*, Aix-en-Provence, 1960, σ. 106. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, *P. Braillas-Armenis*, New York, Twayne, 1974, σ. 72.

5. Πβ. ΑΓΙΣΤ., *Tox.*, Θ3, 158 b 10· M.τ.φ., Γ2, 1003 b 33: «πολλαχῶς λέγεται (λεγόμενον)».

6. Πβ. λ.χ. *Tox.*, Α9, 103 b 21-26.

7. Πβ. ΠΛΑΤ., *Σοφιστ.*, 254 b - 255 e.

ή ψλη, ή μορφή, ή σχέση τους, ή χώρος καὶ ὁ χρόνος¹. Εἶναι περιττὸν νὰ χρονοτρι-βήσωμ' ἐδῶ ἀναφερόμενοι στὶς δύο πρῶτες. Ἐνάγκη ὅμως παρίσταται νὰ ἐπιμεί-νωμε ἐπὶ τῆς σχέσεως των ἡ ὅποια ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὴν δομὴ τοῦ ἐν γένει ὄντος, ἀλλὰ καὶ, κατ' ἀκολουθίαν, τοῦ αἰσθητικοῦ, συνεπῶς δὲ καὶ τοῦ μουσικοῦ ὄντος². Ἡ δομὴ εἶναι, συγκεκριμένως, τὸ πρόγραμμα, ἢ τὸ DNA, τοῦ ἐν γένει, ἀλλὰ καὶ τοῦ αἰσθητικοῦ καὶ τοῦ μουσικοῦ ἰδιαίτερα, ὄντος πρόγραμμα πού, μ' ἀφορμὴ τὴν ψλη τοῦ ἔργου προδιαγράφει τὴν τελική του μορφήν. Ἡ δομὴ συνιστᾶ τὴν ἀρχὴν στὴν ὅποιαν ἡ ψλη ὑποτάσσεται γιὰ νὰ προσλάβει μορφὴν τὴν ὅποιαν ὠστόσον ἐξ ἀρχῆς καὶ ἡ ἴδια προσδιορίζει. "Γλη καὶ μορφὴ ἀναφέρονται κατ' ἀνάγκην στὴν δομή, στὸ μέτρον ὅπου, ὡς ἀρχή, ἡ ἴδια κυριαρχεῖ ἐπὶ τοῦ γίγνεσθαι τοῦ ἔργου. Ἡ δομὴ ἀπο-καλύπτεται ως ὁ σκελετὸς κι ως ἡ ἐσώτερη ἀρχὴ στὴν ὅποιαν ἡ ἐξωτερικὴ ὅψη τοῦ ἔργου ἀνάγεται. Ἐκείνη προσδιορίζει τὴν γένεση, δηλαδὴ τὴν κυοφορία τοῦ ἔργου, καὶ τὴν μετάβασή του ἀπὸ τὸ δυνάμει στὸ ἐνεργεία εἶναι. Ἐκείνη ἀκόμη προτανεύει κατὰ τὴν «κατασκευὴν», ἢ, γιὰ νὰ μνημονεύσωμε τοῦ Étienne Souriau, κατὰ τὴν «σκευοποίησην» τοῦ ἔργου ἐκ μέρους τοῦ μουσουργοῦ³. Ἐκείνη, τέλος, ὑπαγορεύει τὸν βαθμὸν ἀναπτύξεως τοῦ ἀρχικοῦ τύπου ἀπὸ τὸ διάνοιον τὸ ἔργο ἀρχίζει νὰ ἐπεκ-τείνεται, πρὸιν ἐγγίσει τὴν βέλτιστη κατάστασή του, σὲ σημεῖον ὥστε κάθε περαι-τέρω ἀνάπτυξη θὰ ἥταν γι' αὐτὸν βλαβερή⁴, καὶ ἐπιβάλλει στὸν δημιουργὸ τὸ ἴδικὸ τῆς «ἀνάγκη στῆναι»⁵.

Τοῦτο ἀποβαίνει ἀκόμη καταφανέστερο στὴν περίπτωση τῶν «αὐστηρῶν» λεγο-μένων μορφῶν, ὅπως τῆς φούγκας, ὅπου τὸ ἀρχικὸ θέμα καλεῖ ἀμετακλήτως μιὰ συγκεκριμένην ἀπάντηση ποὺ ὑπόκειται σὲ κανόνες τάξεως οίονει μαθηματικῆς· μιὰν ἀπάντηση ποὺ προσδιορίζεται ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν δομὴ τοῦ θέματος, ἡ ὅποια καθο-ρίζει καὶ τὸ εἶδος τῆς φούγκας: ἀνάλογα, συνεπῶς, πρὸς τὴν ἰδιαίτερην ἐσωτερικὴν

1. Πβ. Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, *Oι αἰσθητικὲς κατηγορίες*. Εἰσαγωγὴ σὲ μίαν ἀξιολο-γία τοῦ αἰσθητικοῦ ἀντικειμένου, 2η ἔκδ. εἰκονογρ., Ἀθῆνα, Ἀρσενίδης, 1996, σσ. 10-131 καὶ σημ. 4.

2. Πβ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, *Ἡ ἴστορία τοῦ πτερύματος*, τ. 1: *Tὰ ὄντα*, Ἀθῆναι, Ἐρμῆς, 1974, σ. 168. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Sur les dimensions «kairiques» de la structure de l'être, *Hommage à François Meyer*, Aix-en-Provence, Publication de l'Université de Provence, 1982, σσ. 12 κ.εξ.: *Diotima*, 12, 1984, σσ. 17-28.

3. Πβ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Vers une phénoménologie de la création, ἐνθ' ἀν.

4. Πβ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, La finition, Contraintes et licences, *A filosofia e as ciências. IV Semana Internacional de Filosofia*, Curitiba, 1978, σσ. 22-24.

5. Πβ. ΑΡΙΕΤ., *Φνσ. ἀξο.*, Η3 247 b 11: «στῆγαι τὴν διάνοιαν ἐπιστασθαι». πβ. αὐτόθι, Ζ1, 242 a 16: «ἀνάγκη στῆναι». Η5, 256 a 13.

δομή του θέματος αύτου ή ἀπάντηση θὰ δομηθῇ ἀφ' ἔαυτῆς, κ' ἡ φούγκα, στὸ σύνολό της, θὰ χαρακτηρισθῇ ὡς *reale* η *tonale*. Ἡ δυαδικότης αὐτὴ παίζει πρωταγωνιστικὸν ρόλον κατὰ τὴν πορείαν τὴν ὄποιαν ἡ φούγκα ἀκολουθεῖ μέχρι τῆς ὁλοκληρώσεώς της. Πρὸς αὐτὴν τὴν αὐστηρότητα τῆς ἐκθέσεως καὶ τῶν διαδοχικῶν ἐπαναφορῶν της σὲ διάφορες βαθμίδες (ἐκτης, δευτέρας κλπ.) ἀντιτίθεται ἡ ἐλευθερία μὲ τὴν ὄποιαν ἐπιτελεῖται ἡ διαπραγμάτευση τῶν μεταβατικῶν μερῶν ποὺ χαρακτηρίζονται ὡς διασκεδάσματα, σὲ βαθμὸν ὥστε διάλογο τὸ ἔργο νὰ ὑπακούει σὲ μιὰν διαλεκτικὴ ἐντάσεων καὶ χαλαρώσεων. Ἡ ἐνταση περισφίγγεται ὅσο ἡ φούγκα προχωρεῖ πρὸς τὸ κομβικὸν, καλύτερα, πρὸς τὸ καιρικό της σημεῖο, τὸ *stretto*, πρὸς αὐτό, ἔχοντας ἐπιτελέσει τὸν ρόλο του ὡς «δραματοποιήσεως» του ἀρχικοῦ θέματος ὕστερ' ἀπὸ διαδοχικὲς περισφίγξεις, ἀνοίγεται πρὸς μιὰν τελικὴ λύση τῆς φούγκας, λύση ποὺ ἐπιφέρει τὴν ὕστατη χαλάρωση καὶ τὴν ἡρεμίαν. Ἡ καλυφθεῖσα πορεία ἐπιβάλλεται ἀπὸ ἔνα προηγούμενο ποὺ προσφέρεται σὲ χαρακτηρισμόν του ὡς ἐντελεχείας, ὡς προγράμματος, ἀκόμη κι ὡς δομικοῦ πλαισίου ἐντὸς τοῦ ὄποιου ὅλα συντελοῦνται κατ' ἀνάγκην. Φυσικά, δὲν τίθεται καν θέμα νὰ γίνει ἀποδεκτὴ ἡ ἀποψη ὅσων ἔχουν κατηγορήσει τὴν φούγκα ὡς μορφὴν τῆς ὄποιας ἡ αὐστηρότης δὲν εύνοεῖ τὴν δραστηριοποίηση τῆς φαντασίας τοῦ δημιουργοῦ. Ἡ τέχνη τῆς φούγκας, τελευταῖο μεγαλοφυὲς ἔργο του J. S. Bach, τονίζει ἀφ' ἔαυτῆς ὅλον τὸν πλοῦτο κι' ὅλες τὶς λεπτεπίλεπτες ἀποχρώσεις τῶν ὄποιων ἡ χρήση παρέχει τὴν δυνατότητα, ἔνα μοναδικὸ θέμα φούγκας νὰ καταστῇ ἀντικείμενο πολλαπλοῦ χειρισμοῦ.

Οὕτε ὅμως καν τίθεται θέμα ἀποδοχῆς τῆς ἴδεας κατὰ τὴν ὄποιαν τὸ πολυφωνικὸν ὑφος ἔφθασε μὲ τὸν J. S. Bach στὸ ἀπόγειόν του καὶ συγχρόνως στὰ ὅρια τῶν δυνατοτήτων του, καὶ πώς κατ' ἀνάγκην παρεχώρησε τὴν θέση του στὸ ἀρμονικὸν ὑφος τὸ ὄποιον ἐξεπροσώπησεν ἡ μορφὴ σονάτα, προσφορώτερη νὰ ὑπομένει τὶς πρωτοβουλίες τῆς δημιουργικῆς φαντασίας¹. Ἀφ' ἐνός, ἐντὸς τῆς μορφῆς σονάτας ἐξακολούθησαν νὰ ὑπάρχουν, μερικῶς, πολυφωνικὲς διαδικασίες: φουγκάτα, κανόνες κλπ., ὅχι ὡς ἀπομεινάρια ἐνὸς παρελθόντος τελεσιδίκως παρωχημένου, ἀλλ' ὡς πρακτικὲς ἐμπλουτισμοῦ τῆς ἐκφράσεως, κι ἀνανεώσεως τοῦ ἐνδιαφέροντος. Ἀφ' ἑτέρου, ἡ ἴδια ἡ μορφὴ σονάτα δὲν στερεῖται αὐστηρότητος, στὸ μέτρον ὅπου κ' ἔκείνη ἔχει, κατ' ἀρχήν, δρθωθῆ ἐπὶ μιᾶς δυαδικότητος, τῆς δυαδικότητος δυὸς θεμάτων ἐκ τῶν ὄποιων τὸ ἔνα, κατὰ προτίμησιν, προέρχεται ἀπὸ τ' ἄλλο, πρὸς τὸ ὄποιον ὥστόσο κι ἀντιτίθεται ὡς ἐκ τοῦ ἴδιαιτερου χαρακτῆρος του. Δὲν στερεῖται,

1. Στὴν πραγματικότητα, ὁ θάνατος του J. S. Bach συμπίπτει πρὸς τὸν καθορισμὸν καὶ πρὸς τὴν γενίκευση τῆς χρήσεως τοῦ συγκερασμένου στήματος, κυρίως ὑπευθύνου γιὰ τὴν μετάβαση ἀπὸ τὸ πολυφωνικὸν ὑφος στὸ ἀρμονικό. Πρ. E. MOUTSOUPOULOS, *Les maladies de l'art, enfin l'art*.

ἄλλωστε, ὅπως καὶ κάθε ἄλλη μουσικὴ μορφή, οὕτε μιᾶς προβλεπτῆς καὶ σεβαστῆς πορείας, χάρη στὴν ὑπαρξη, κ' ἐδῶ, μιᾶς δομῆς, δηλαδὴ μιᾶς ἐντελέχειας, μιᾶς quidditas, ποὺ εἶναι τὸ ἴδιαίτερό της «τί ἦν εἶναι»¹. Ἡ ἀρχὴ δομήσεως ἐνὸς μουσικοῦ ἔργου κατὰ ἓνα αὐστηρῶς προκαθωρισμένο προθετικὸ σχέδιο διαβλέπεται ἀκόμη καὶ στὰ ἐλευθερώτερα μουσουργήματα, ἐκεῖνα τοῦ Brahms², τοῦ Debussy ἢ τοῦ John Cage, λ.χ. Ὡς πρὸς τὸν δωδεκαφθοργισμὸ καὶ τὰ παράγωγά του, ἴδιαίτερα τὸν σειραϊσμό, μήπως ὅλ' αὐτὰ τὰ ἴδιάματα δὲν ὑπῆρξαν ἐκφράσεις μιᾶς ἀντιδράσεως ἔναντι μιᾶς χαλαρώσεως τῶν μορφῶν, περὶ τίς ἀρχὲς τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνος; Μὲ τὸ νὰ ἐπιζητεῖται ἡ ἀρνηση τῆς ἀναλογίας, ἀκόμη καὶ τῆς διμολογίας, ποὺ ὑφίσταται μεταξὺ τοῦ ὄντος τῶν μεταφυσικῶν καὶ τοῦ αἰσθητικοῦ, ἴδιαίτερα τοῦ μουσικοῦ, ὄντος, δὲν ἐπιτυγχάνεται παρὰ ἡ ἀθέλητη ἐπιβεβαίωσή τους.

3. Τὸ ἀπόλυτον. Θὰ προσπαθήσω νὰ καταστήσω τὸ τμῆμα αὐτὸ τῆς ἐκθέσεώς μου, κατὰ τὸ δυνατὸν συντομώτερο. Ἡ μεταφυσικὴ ἀνέκαθεν ἐπεζήτησε νὰ θεμελιώσει τὴν ἴδεα τοῦ ἀπολύτου ἐκκινῶντας ἀπὸ τὴν ἴδεα τοῦ ὄντος. Γιὰ τοὺς Πυθαγορείους ἥδη, τὸ ἀπόλυτο συνεδυάζετο πρὸς τὸ πεπερασμένο καὶ τὸ τέλειον, ἀφοῦ τὸ ἐκπροσωποῦσαν οἱ χαρακτῆρες ποὺ συνεδέοντο πρὸς τοὺς ἀριθμούς. Μονάχα μὲ τὸν Πλωτῖνον ἡ σχέσις ἀντεστράφη καὶ τὸ ἀπόλυτον, τὸ τέλειον καὶ τὸ ἀπειρον συνεδέθησαν πρὸς τοὺς χαρακτῆρες τοὺς ὁποίους συνεπήγοντο οἱ περιττοὶ ἀριθμοί, μὲ πρῶτον τὸν ἀριθμὸν «Ἐνα. Ὁ τόνος ὁρθῶς ἐτέθη ἔκτοτε ἐπὶ τῆς συνεχείας τοῦ μεταφυσικοῦ στοχασμοῦ, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Παρμενίδου καὶ τὴν ἐποχὴ τοῦ Πλάτωνος ὡς τοὺς χρόνους τοῦ Ἀνσέλμου τοῦ ἐκ Cantorbery³, ἀκόμη κι αὐτοὺς τοῦ Descartes καὶ τοὺς μεταγενεστέρους⁴, μ' ἀφορμὴν τὴν διαμόρφωση τῆς «ἀντολογικῆς ἀποδείξεως» ποὺ ἐλειτούργησεν ὡς ἀπόδειξις τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀπολύτου ὄντος διὰ μέσου τῆς συλλήψεως τῆς ἐννοίας ἐνὸς ὄντος τελείου. Ἡ ὑπαρξη τοῦ Θεοῦ εἶναι δυνατὸν νὰ καταστῇ ἀντικείμενον ἀρνήσεως: ἀθείσμὸς καὶ μηδενισμός, μαρτυροῦν περὶ αὐτοῦ. Εἶναι ὅμως ἀδύνατον ν' ἀρνηθῇ κανεὶς τὴν πραγματικότητα τῆς

1. Πβ. ΑΡΙΣΤ., μεταξὺ ἄλλων, *M.τ.φ.*, Θ8, 1050 a 23: «ἐντελέχεια»· αὐτόθι, Z4, 1030 a 29: «τὸ τί ἦν εἶναι».

2. Πβ. Ε ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Οἱ φιλοσοφικοὶ μονόλογοι τοῦ Brahms (ὑπὸ ἔκδ.).

3. Πβ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, L'argument ontologique chez P. Braïlas-Arménis, *Die Wirkungsgeschichte Anselms von Canterbury. Internationale Anselms-Tagung*, Bad-Wimpfen, 1970, σσ. 303-307, καὶ Ἐπιστ., Ἐπετ. Φιλοσ. Σχολῆς Πανεπιστ. Ἀθηνῶν, 1972, σσ. 276-281. Πβ. καὶ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, *Φιλόσοφοι τοῦ Αἰγαίου*, Ἀθήνα, Ἰδρυμα τοῦ Αἰγαίου, 1991, σσ. 182-183.

4. Πβ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, L'absurdité de l'athéisme selon Rosmini, *Φιλοσοφία*, 29, 1998.

ἀναζητήσεώς του είτε διὰ μέσου τῆς μυθικῆς καὶ τῆς θρησκευτικῆς διανοήσεως εἴτε διὰ μέσου τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ καὶ τῆς τέχνης¹. Άπο τὴν τελευταία αὐτὴν ἀποψῆ, εἶναι παραδεκτὸν ὅτι ἡ ἀναζήτηση τοῦ θείου ἀπέβη ἀνέκαθεν ἡ πλουσιώτερη. Δὲν χρειάζεται νὰ γίνει ἐδῶ μνεία τῆς ὑπαγωγῆς τῆς τέχνης στὴν ὑπηρεσία τῆς θρησκείας² καὶ τῆς θρησκευτικῆς, τῆς κυρίως λειτουργικῆς τέχνης, γενικώτερα, ἡ τῆς τέχνης ποὺ ἐλευθέρως ἐμπνέεται ἀπὸ μίαν πρόθεση (μυστικήν). Βεβαιώνεται πὼς δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ἀνθρώπινη κοινωνία δίχως θρησκείαν, ἔστω κ' ἐκδηλούμενην διὰ μαγικῶν πρακτικῶν³. Θὰ προσθέσωμε πώς, ἀν ἡ θέση αὐτὴ εἶναι ἀξιόπιστη, δὲν ἀληθεύει ὀλιγάτερον ὅτι δὲν ὑπῆρξε ποτὲ κοινωνία δίχως μουσικήν, στὸ μέτρον ὅπου ἡ μουσικὴ συνδέεται στενῶς πρὸς τὶς μαγικοθρησκευτικὲς δραστηριότητες⁴. Δὲν ἐκπλήττει, συνεπῶς, τ' ὅτι ἡ μουσικὴ ὑπεισῆλθε σὲ λειτουργικὲς πρακτικὲς ὅχι ὡς συμπλήρωμα, ἀλλ' ὡς κύρια ὅψις των. Πλατωνίζοντες, οἱ Πατέρες τῆς Ἑκκλησίας οἰονεὶ ἐνομοθέτησαν ἐν προκευμένῳ⁵. Προηγουμένως, εἶχαν εἰσχωρήσει στὴν Γραφήν, μουσικοὶ τύποι ποὺ ἐνίσχυαν τὸ μουσικὸ πρόσωπο τῶν δηλώσεων τοῦ ἀπολύτου καὶ τῆς λατρείας του. Ἰδιαίτερα, ἡ Ἀποκάλυψις ἐνέπνευσε τὰ «Dies irae» τῶν διαφόρων *Requiem*. Τὸ Γερμανικὸ ρέκβιεμ τοῦ Brahms σημειώνει μιὰν ἔξαίρεση τοῦ κανόνος: ἐκπέμπει ἔνα πνεῦμα ὅχι φόβου ἐμπρὸς εἰς τὴν θείαν ἐκδίκησιν, ἀλλὰ σταϊκῆς ἀποδοχῆς ἐμπρὸς εἰς τὸν θάνατον, ἀνάλογην πρὸς ἐκείνην ποὺ ἀνευρίσκει κανεὶς εἰς τὸ τελευταῖον ἔργο τοῦ δασκάλου, τὰ Τέσσερα σοβαρὰ τραγούδια, ἐμπνευσμένα, μὲ τὴν σειρά τους, ἀπὸ κείμενα τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης⁶.

Οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς καντάτες τοῦ J. S. Bach, ἰδιαίτερα τὰ Ηάθη του, εἶναι στὴν πραγματικότητα λειτουργικὰ μουσικὰ κείμενα ἀκόμη κ' Ἡ τέχνη τῆς

1. Πβ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Artistic Approaches of the Absolute, *Ἐπιστ. Ἐπετ. Φιλοσ. Σχολῆς Πανεπ. Αθηνῶν*, 28, 1985, σσ. 378-393· καὶ La fonction révélatrice de l'imaginaire dans la conception esthétique de la transcendence, *αὐτόθι*, σσ. 368-371, καὶ Αἰσθητικὸν καὶ θρησκευτικὸν συναίσθημα, *Νέα Ἐστία*, 69, 1961, σσ. 604-610.

2. Πβ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Contemplation et création dans l'art religieux, *αὐτόθι*, σσ. 372-382· Symbole religieux et communication esthétique. *La communication. Actes du XVe Congrès de l'ASPLF*, τ. 1, Montréal, Montmorency, 1971, σσ. 294-298.

3. Πβ. L. LÉVY-BRÜHL, *Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive*, νέα ἔκδ., Paris, P.U.F., 1963, σσ. 133-138.

4. Πβ. E. MOUTSOPoulos, *La philosophie de la musique dans la dramaturgie antique. Formation et structure*, 2η ἔκδ., Paris, Vrin, 1999, σ. 18-25.

5. Πβ. *αὐτόθι*, σ. 153 καὶ σημ. 1, Πβ. λ.χ. Ἰω. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, *P.G.* τ. 5, σ. 132.

6. Πβ. E. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, *'Η αἰσθητικὴ τοῦ J. Brahms. Φαινομενολογικὴ εἰσαγωγὴ* στὴν φιλοσοφία τῆς μουσικῆς, τ. 1, *Αθήνα*, Καρδαμίτσα, 1986, σσ. 88-103.

φρούγκας, τῆς ὁποίας ἔγινε ἥδη μνεία, δὲν στέρεῖται θρησκευτικοῦ χαρακτήρος, στὸ μέτρον ὃπου ἡ παιδευτική της λειτουργία τὴν προώριζε νὰ διδάξει τοὺς συνθέτες θρησκευτικῆς μουσικῆς. Μονάχα στὸ πλαίσιο μιᾶς ἀντιδράσεως κατὰ τῆς προγραμματικῆς μουσικῆς ἡ σύνθεση τῆς λεγομένης ἀπόλυτης μουσικῆς, ἀσχετης πρὸς τὴν λογοτεχνίαν, εὐνοήθηκε ἀπὸ μιὰν ὅμαδα μουσουργῶν, μὲ πρῶτον τὸν Brahms¹. Λέγοντας ἀπόλυτη μουσικὴν ἐννοοῦμεν εὐθεῖαν προσπέλαση τοῦ ἀπολύτου διὰ μέσου μορφῶν ποὺ τὸ συλλαμβάνουν δίχως νὰ τὸ κραυγάζουν, καὶ ποὺ ἀφήνουν στὸν ἀκροατὴ τὴν φροντίδα νὰ εἰσχωρήσει στὸ μυστήριο του. Τίποτε τὸ τυπικὰ συμβολικὸ δὲν ὑπάρχει σ' ὅλ' αὐτά. Ἡ μεγαλοφύτα ὄμως γνωρίζει νὰ ἐκφράζεται μὲ τύπους ποὺ ἐγγίζουν τὴν τελειότητα καὶ ποὺ ὑπενθυμίζουν τὴν πραγματικότητά της. Δὲν πρέπει, ἀλλωστε, νὰ λησμονῆται πώς, ἀπὸ τὴν πλευρά της, ἡ φιλοσοφία ἐπεζήτησε νὰ συλλάβει αὐτὸ τὸ ἀπόλυτο διὰ μέσου τῆς ἴδεας τῆς τελειότητος. Τοῦτο δὲν σημαίνει πώς ἡ μουσικὴ δὲν προστέχει στὸ σύμβολο² καὶ πὼς δὲν ἀποδέχεται νὰ εἴναι τέχνη συμβολική, παρὰ τὴν γνώμη τοῦ Hegel κατὰ τὸν ὄποιον κατ' ἔξοχὴν συμβολικὴ τέχνη εἶναι ἡ ἀρχιτεκτονική³. Ἡ ἀναλογιστὴ κανεὶς τὸν βαγκνερικὸν *Parsifal* ὁ ὄποιος κυριαρχεῖται ἀπὸ ἀλληλοπεριχωρούμενες συμβολικὲς ἀναφορὲς ποὺ ἐπενεργοῦν στὸ δομικὸ ἐπίπεδο δίκην ἐντάσεων οἱ ὁποῖες προωθοῦν τὴν ἀναζήτηση τοῦ ἀπολύτου διὰ μέσου τῆς ἀναζητήσεως τοῦ ἵδιου τοῦ συμβόλου του, ὥστε νὰ ὀδηγήσουν τὸν πιστό, χάρη στὴν μουσική, στὸν ὑπέρτατο σκοπό του: τὴν συνάντησή του μὲ τὸ ἔσχατον. Ἡ σύγκληση αὐτὴ μεταξὺ δραματικῆς μουσικῆς καὶ χριστιανικοῦ μυστικισμοῦ οὔτε ἀπορίαν οὔτε κανὸ μειδίαμα πρέπει νὰ προκαλέσει⁴. Ἡ ἴδια ἡ θεματικὴ τοῦ *Parsifal* παραπέμπει σὲ μεσαιωνικοὺς θρύλους. Καθ' ὅλον τὸν Μεσαίωνα, ἡ μεταφυσικὴ δὲν ἐθεωρήθη, ἀράγε, φιλοσοφικὴ μάθηση προνομιοῦχος: *ancilla theologiae*; Πῶς ν' ἀρνηθῆ κανεὶς στὴν μουσική, τὴν σύντροφό της, τὸ δικαίωμα νὰ παιίξει ἐνδεχομένως ρόλο παρόμοιον;

1. Πβ. αὐτόθι, τ. 1, σσ. 20-34. Περὶ τοῦ θρησκευτικοῦ χαρακτήρος τῆς ἐμπνεύσεως τοῦ Brahms, πβ. τὶς ἐκμυστηρεύσεις του (1986) ποὺ παρέμειναν ἐπὶ μακρὸν ἀνέκδοτες, ἐν Arthur ABELL, *Talks with Great Composers*, New York, Philosophical Library, 1955· ἀνατύπ. 1987, σσ. 157 κ.έξ. Πβ. E. MOUTSOUPOULOS, *Le poète: créateur ou energumène? Regards sur le platonisme de Ronsard*, *Ronsard et la Grèce*, Paris, Nizet, 1986, σσ. 246-259.

2. Πβ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, *Le symbole musical*, *Poiésis et Technè*, τ. 2: *Instauration et vibration*, σσ. 132-140.

3. Πβ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, *Historicisme, phénoménologisme et axiologisme dans l'esthétique de Hegel*, *'Επιστ. Επετ. Φυλοσ. Σχολῆς Πανεπ.* Ἀθηνῶν, 1974, σσ. 96-105.

4. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, *The Reality of Creation*, New York, Paragon, 1991, κεφ. «The Ultimate: Insight and Reality», σσ. 3-18.

* * *

Κατ' ίσομετρίαν πρὸς τὶς ἄλλες καλλιτεχνικὲς δραστηριότητες, ἐντονώτερα ὅμως, ἡ μουσικὴ ἐκφράζει τὸν μεταφυσικὸν προβληματισμόν, ἀφ' ἐνὸς ἔξεικονίζοντάς τον μὲ τὸν τρόπο τῆς· ἀφ' ἑτέρου, προσπαθῶντας νὰ τὸν καταστήσει ἀμεσώτερον καὶ πιὸ ὠλοκληρωμένον· τέλος, προσφερόμενη νὰ ἐκδηλώσει τὴν πραγματικὴν οὐσία τοῦ κόσμου, τοῦ ὄντος καὶ τοῦ ἀπολύτου. Μὲ τὸν χαρακτήρα τῆς, ἐνορατικὸν καὶ συγχρόνως ὁρθολογικόν, ἡ μουσικὴ ὑποδηλώνει γενικώτερα τὴν πραγματικότητα γιὰ τῆς ὁποίας τὴν γνώση μοιράζεται μὲ τὴν μεταφυσικὴν ἓνα ἐνδιαφέρον ἀκέραιο, αὐθεντικὸν καὶ συνεχῶς ἀνανεούμενο. Οἱ οὐσιαστικές τῆς ἴδιοτυπίες τὴν καθιστοῦν ἀναμφισβήτητα τὴν ἀσφαλέστερη σύμμαχον τῆς μεταφυσικῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς φιλοσοφίας στὸ σύνολό της. Ἀπὸ τὴν ἀποψῆ αὐτήν, ἡ ἴδια κάθε ὅλο παρὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ μόνα τὰ προβλήματα ποὺ συνδέονται πρὸς τὴν καθαρὴ θεώρηση, κ' ἔξεικονίζει τὴν σωκρατικὴ θέση κατὰ τὴν ὁποίαν «ὁ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτός»¹. Στὴν ἐκφραση αὐτὴν δὲ Πλάτων θὰ ἐπανέλθει ἀργότερα δι' ἵδιον λογαριασμόν, σὲ σχέση πρὸς μιὰ ζωὴν ἐστερημένην τῶν δωρεῶν τῆς μεγάλης τέχνης². Ἀκολουθῶντας κάθε μιὰ ἀπὸ τὶς δύο αὐτές ἀτραποὺς ἀντιμετωπίζει κανεὶς τὰ προβλήματα τοῦ ἀνθρώπινου βίου, τοῦ ἵδιου αὐτοῦ βίου ποὺ διλόκληρος ἔχει τὴν ἀνάγκη τοῦ ρυθμοῦ καὶ τῆς ἀρμονίας, αὐτῶν πού, κατὰ τὸν πλατωνικὸν *Πρωταγόραν*, μόνη ἡ μουσικὴ εἶναι σὲ θέση νὰ προσφέρει³ γιὰ τὴ βέλτιστην ἔνταξη τοῦ ἀνθρώπου στὸ σύμπαν.

1. ΠΛΑΤ., *Σωκρ.* ἀπολ., 38 α.

2. Πρ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, *Πολιτικόν*, 299 ε.

3. Πρ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, *Πρωταγ.*, 326 b· πρ. ἀνωτ., σ. καὶ σημ. 4.