

ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Γράφει ο Δρ Βασίλης Αδραχτάς → Τηλ: 0431262823 → mousaiostheotrelos@yahoo.com.au

Η ταυτότητα ως υπέρβαση της παραδοσιακής θρησκευτικότητας

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Αν προσεγγίσουμε την έννοια της ταυτότητας στο πλαίσιο μιας ιστορικής επισκόπησης, θα διαπιστώσουμε ότι ο επιστημολογικός χώρος γένεσής της υπήρξε η φιλοσοφία: επί παραδείγματι, η λογική αρχή της ταυτότητας ή η μεταφυσική αρχή του «ταυτόν» αποτελούν τις σχετικές εκφάνσεις του πρώιμου αρχαιοελληνικού φιλοσοφικού λόγου. Εν συνεχεία, και παράλληλα προς την ανάπτυξη της φιλοσοφίας, ο εν λόγω όρος υιοθετήθηκε από τον χώρο τής ψυχολογίας και της ψυχανάλυσης εν προκειμένω, η άλλη διαδικασία της ταυτοποίησης στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Εγγύ συνδέεται άμεσα με την προβληματική τής ταυτότητας. Τέλος, ο όρος θα περάσει στην περιοχή των κοινωνικών επιστημών, όπου και θα εκκεντριστεί στις κατηγορίες τής κοινωνικοποίησης, της ιδεολογίας και του εθνικού μονού. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί και η πρόσφατη όσο και ιδιότυπη χρήση του όρου εκ μέρους τής θρησκευτικής σκέψης: η ανάγκη για αυτοπροσδιορισμό των θρησκευτικών ομάδων εντός του ανοιχτού, πλουραλιστικού σκηνικού της μετανεοτερικότητας θα τις οδηγήσει στην ανακάλυψη και στον τονισμό της ταυτότητάς τους.

Η ανωτέρω συνοπτική ιστορική περιοδιάβαση μάς επιτρέπει να κατανοήσουμε γιατί οι διαδοχικές ανανοματοδότησεις του όρου «ταυτότητα» έχουν, σε κάποιο βαθμό, δημιουργήσει ένα συγκριχυμένο τοπίο: η μετάβαση και μετατόπιση της έννοιας της ταυτότητας μέσω πολλαπλών γνωστολογικών πεδίων διαμόρφωσε αφενός μεν μία ευκολία στη χρήση του όρου, αφετέρου δε μία χαλαρότητα στην εννοιολόγησή του. Παρόλα αυτά, ο συγκεκριμένος όρος αναδεικνύει ορισμένες σταθερές ανάμεσα στις οποίες θεωρούμε ως σημαντικότερη εκείνη της αυτοσυνειδησίας. Με αφορμή την τελευταία, θα επιχειρήσουμε να αποσαφηνίσουμε ορισμένες πτυχές τής ταυτότητας και όχι ασφαλώς να ορισθετούμε συστηματικά ή τελεσίδικα όλο το επιστημολογικό status του εν λόγω όρου.

Αναμφίβολα, η όλη ενασχόληση με την ταυτότητα θα πρέπει να έχει διαρκώς κατά νου ότι εντάσσεται και ξεπηδά οργανικά από τις πολιτισμικές ζυμώσεις τού (μετα)νεοτερικού κόσμου. Μόνο μέσα στο πλαίσιο του ατομικισμού που ο τελευταίος εξέθρεψε επέθη το πρόβλημα της ταυτότητας με τους όρους που το αντιμετωπίζουμε σήμερα. Από την άλλη, τόσο η «ανοιχτή κοινωνία» όσο και η τάση που ονομάζεται «πολιτισμικής παγκοσμιοποίηση» θα προκαλέσουν, με τη σειρά τους, την αναγκαία κρίση προς συνειδητοποίηση του καίριου ρόλου της συγκρότησης, της δομής και των λειτουργιών που ενσωματώνει η τυπολογία της ταυτότητας. Υπ' αυτήν την έννοια, καλούμαστε να επεξεργαστούμε την έννοια της ταυτότητας προς την κατεύθυνση της αναζήτησης νέων τρόπων συγκρότησης της, τρόπων που θ' ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και στην προοπτική ενός ολικού-συνεκτικού κοσμοειδώλου. Σ' αυτό το πλαίσιο, όπως είναι αναμενόμενο, ο ρόλος του θρησκευτικού -λόγω των ισχυρών παραδοσιακών και θεσμοποιητικών του παραμέτρων- κατέχει κυρίαρχη θέση σε κάθε τυπολογική έκφανση της ταυτότητας, ενώ παράλληλα καλείται με ριζικό τρόπο να συντονιστεί με την προβληματική των νέων συνθηκών.

Η ιεροφανειακή θεμελίωση της ταυτότητας

Κατά βάση, η τυπολογία της ταυτότητας θα μπορούσε να συνοψιστεί σε δύο παραμέτρους: τη συλλογική και την ατομική της συγκρότηση· δηλαδή, από τη μια, στο πώς βλέπει τον εαυτό της η ομάδα και, από την άλλη, στο πώς βλέπει τον εαυτό του το άτομο (είτε εν σχέσει προς την ομάδα είτε ανεξάρτητα από αυτήν). Αν βέβαια θέλουμε να αναζητήσουμε την επί της ουσίας διαφοροποίηση των δύο συγκεκριμένων τύπων, αυτή δεν μπορεί να εντοπιστεί στον ειδολογικό τους χαρακτήρα (για παράδειγμα, στον τρόπο συγκρότησης, στη λειτουργικότητα, κοκ) αλλά μόνο στη μορφολογική τους έκφανση (για παράδειγμα, στον φορέα της ταυτότητας, στην ιστορικότητα της δομής τους, κοκ). Ως εκ τούτου, για λόγους μεθοδολογικούς μπορούμε ν' ασχοληθόμενο με την ταυτότητα ωσάν να επρόκειτο για ένα αδιαφοροποίητο φαινόμενο. Τι σημαίνει, όμως, «βλέπω τον εαυτό μου»; Εντελώς σχηματικά, σημαίνει: α) συνειδητοποιώ την οντότητα μου εν σχέσει προς την οντότητα του άλλου, β) συνειδητοποιώ τη διαφορά

μου από τον άλλο και γ) συνειδητοποιώ την ανάγκη για συνεχή αναδιαπραγμάτευση της σχέσης μου με τον άλλο. Υπ' αυτήν την έννοια, η ταυτότητα αποτελεί το ενσυνείδητο μέσο για τη χαρτογράφηση των κοινωνικών ή διαπρωσωπικών σχέσεων επί τη βάσει μιας θεμελιακής δυαδικής διάκρισης, η οποία μεταλλασσόμενη συνεχώς συντηρεί τον ίδιο τον πολιτισμό. Ποια είναι, όμως, αυτή η θεμελιακή δυαδική διάκριση που διαμεσολαβείται κοινωνικά ή πρωσωπικά από την ταυτότητα;

Για ν' απαντήσουμε στο ανωτέρω ερώτημα, θα πρέπει να στραφόμε σε κάτι το ιδιαίτερα πρωτογενές, κάτι που στο πλαίσιο της επιστημής των θρησκειών δεν μπορεί παρά να είναι η σφαίρα του (θεωρουμένου ως) Ιερού. Η τελευταία προσιδιάζει στην βαθύτερη κατανόηση της ταυτότητας όχι επειδή το θέλει μία συγκεκριμένη επιστημονική προτίμηση, αλλά επειδή η δέσμη των γνωρισμάτων της ταυτότητας είναι εκπληκτικά ομόλογη με εκείνη του (θεωρουμένου ως) Ιερού. Αν, δηλαδή, θεμελιώδες γνώρισμα τελευταίου είναι η διπλή, τουτέστιν γοητευτική και αποτρεπτική συγχρόνως, δύναμή του, τότε η διαλεκτική που είναι συνυφασμένη με την ταυτότητα, δηλαδή η επιθυμία τής ταυτότητας μου και η απόρριψη της ταυτότητας του άλλου, μπορεί να βρει στο (θεωρούμενο ως) Ιερό την ιδανική ερμηνευτική της θέση. Επίσης, αν το τελευταίο συνιστά για τη συνειδήση κατά το εντελώς άλλο, τότε η «μοναδικότητα» ή η «ανωτερότητα» με την οποία συχνά επενδύεται ψυχολογικά η ταυτότητα φαίνεται πως αποκτούν εν προκειμένω τον φυσικό χώρο γενεαλόγησή τους.

Παρόλα αυτά, το (θεωρούμενο ως) Ιερό αναφέρεται κατεξοχήν στη σφαίρα της συνειδήσης και όχι στο πεδίο του ιστορικού. Στο τελευταίο κυριαρχεί μία άλλη διαλεκτική, εκείνη που αρθρώνεται διαρκώς μεταξύ των εκάστοτε ιεροφανειών και της βέβηλης αντίστιξης του. Στα όρια αυτής της διαλεκτικής είναι που συγκροτείται και ο χώρος του κοινωνικού ή αλλιώς το πολλαπλό θεσμικό πεδίο. Οι θεσμοί παράγονται ως ιεροφανειακές αποκρυσταλλώσεις, δηλαδή ως λειτουργικές συγκεκριμενοποιήσεις του (θεωρουμένου ως) Ιερού, και επομένως ο θεμελιώδης κοινωνικός ρόλος της ταυτότητας (είτε συλλογικής είτε ατομικής) συνδέεται κατ' ανάγκην αναπόσπαστα με τις ιεροφανειακές επιλογές της εκάστοτε εποχής. Επειδή, όμως, το ιεροφανειακό συγκροτείται πάντοτε μέσα από μία ορισμένη σχέση αλληλόδρασης με το βέβηλο, και συγκεκριμένα μέσω της επιλεκτικής απόρριψης και αφομοίωσής του, το πρόβλημα της ταυτότητας -το ότι δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τον εαυτό μου παρά μόνο στο βαθμό που γνωρίζω, μεταποιώ και απορρίπτω τον άλλο- βρίσκει άλλες διαστάσεις εξήγησης όταν το συσχετίσουμε με τη διαλεκτική των ιεροφανειών. Φαίνεται, δηλαδή, ότι η δομή τής ταυτότητας δεν είναι παρά μία ορισμένη προβολή της καταστατικής για την κοινωνία δομής του ιεροφανειακού: αν δεν υπάρχει κοινωνικό παρά μόνο στον βαθμό που ο θεσμός αντιπροσωπεύει την «ιερή συνθήκη», τότε και η ταυτότητα δεν υφίσταται παρά μόνο στον βαθμό που η συνειδήση λειτουργεί ως ιεροφανειακή τροπικότητα.

Θρησκεία και ταυτότητα

Η φυσική μετεξέλιξη των ιεροφανειών υπήρξε ο χώρος τού θρησκευτικού. Τόσο το συνολικό φάσμα όσο και οι αυξημένες απαιτήσεις μιας σύνθετης οργάνωσης του κοινωνικού οδήγησαν στη δημιουργία ενός έσχατου ιδεολογικού και νομιμοποιητικού μηχανισμού που κοινώς ονομάζουμε «θρησκεία». Η τελευταία ως εξειδικευμένο τελετουργικό σύστημα των ιεροφανειών ενσωματώνει και επεξεργάζεται ακόμα περισσότερο την έννοια της ταυτότητας: η θρησκεία αναδεικνύεται στον κατεξοχήν συνεκτικό παράγοντα της κοινωνικής συνέχειας, δηλαδή στον

excellence θεματοφύλακα της παράδοσης. Αν, όμως, η ταυτότητα υποτίθεται πως διασφαλίζει την ιδεολογική ιδιοσυστασία μιας κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, τότε η παραδοσιακή λειτουργία του θρησκευτικού ενισχύει και επενδύει την ταυτότητα στον βαθμό μιας αδιάσπαστης ενότητας μαζί της: η θρησκεία γίνεται στα όρια της ιδεολογίας ένα με την ταυτότητα, ενώ η διαφύλαξη της ταυτότητας καταλήγει να σημαίνει τη μόνη δυνατότητα διάσωσης του θρησκευτικού.

Με τον τρόπο αυτό, όμως, η ταυτότητα εισήλθε ουσιαστικά σε μία διαδικασία που αργά ή γρήγορα θα έθετε σε κίνδυνο το τρίτο από τα γνωρίσματά της που αναφέραμε ανωτέρω. Συγκεκριμένα, η ταυτότητα ως συνειδητοποίηση της ανάγκης για συνεχή αναδιαπρα