

mjeri rasterećeni djelovanjem, međutim oni se drugačije nego književni tekstovi – udaljavaju od prakse svakodnevice a da ne zadržavaju na svojim rubovima transver važenja, odnosno da ne liše čitaoca uloge adresanta na kojeg se upućuju zahtevi za važenjem izrečenu u tekstu.

Filozofski i znanstveni pisac napuštaju auktorijalno mesto književnog pisca koje ovaj plaća drugačijem ovinošću. Calvinova tema je ovinošnost književnog pisca o moći jezika što otvara oči, a koja mu ne stoji na raspolažanju i kojoj se mora prepustiti u kontaktu s van svakodnevnim. Te ovinošnosti se ne može sasvim osloboditi ni znanstveni pisac, filozofski još manje. Adorno je smatrao probojni aforizam najprimerenijom oblikom prikaza, aforizam je naime kao forma sposoban da izrazi Adornov potajni ideal spoznaje, jednu platoniku misao koju nije moguće izraziti u mediju obrazlažućeg govora, barem ne bez proturečja: naime da spoznaja mora probiti zatvor diskurznog mišljenja i skončati u čistom zoru.¹² Blumenbergova sklonost ka anegdotskom odaje neki drugi književni uzor, možda Georga Simmela, ni u kom slučaju Netzschea. I tu postoji podudarnost između književne forme i filozofske uvjerenja: onaj tko obeskreuje teorije shvaća kontekstualistički u svijetu života, otkrivat će istinu u metaforici priče.

Međutim, ni Blaunbergove, „filozofske priče“, i refleksije ne poništavaju razliku književnih rodova. One ne napuštaju

orientaciju prema pitanjima istine. Drugačije nego u slučaju književnih tekstova od kojih jedan drugog mogu parodirati, ponavljati s pomakom ili komentirati, filozofski tekstovi se mogu međusobno kritizirati. Tako Blumenberg kritizira npr. Adorna, a da ne pominje: »U onoj mjeri u kojoj se izgubi protiviga znanosti i zablude – budući naime da rezultati znanosti više ne nailaze na odgovarajuće predrasude – nestaje i akutna hitnost da se nečeg oslobođimo. Veoma jasan simptom je bilo to što je izbijanje nelagodne pred znanostu bilo praćeno poslednjim pokušajem onih što žive od znanosti da pakim dodavanjem epiteti „kritički“ svim mogućim disciplinama kao i znanosti u cijelini održe dojam kako imaju posla sa sve tajanstvenijim i sve lukavijim protivnikom.“¹³ U minima moralia se može prolistati i pronaći kako bi Adorno odgovorio na ovu metakritiku.

P. S. I naš recenzent koji pola godine kasnije, na istom mestu piše o Karlu Krausu, uviđa to u međuvremenu i upozorava na posledice lažnog literariziranja znanosti i filozofije: »Barbiljarije koje je Kraus čuo iz štampe, prodire su sada u znanost, ta mesta racionalnosti. Filozofi i historičari, duhovni znanstvenici uopće, veruju da mogu odustati od argumenata i započinju govoriti fikcionalno.“¹⁴

S nemačkog: Borislav Mikulić

govori o prostoru govori u prostoru

ka retorici zakriviljenog prostora

petar ramadanović

Prostor je kutija, prostor je kutija čiji je šest stranica, prostor je kutija čiji je šest stranica jedna ista beskonačnost. prostor je kutija u koju je zarobljen pogled, prostor je kutija čiji je šest stranica jedna ista beskonačnost, kada se objekt, kada se objekt pojavi, kada se objekt pojavi u prostoru, kada se objekt pojavi u prostoru, moguće je, moguće je taj, moguće je taj prostor izmeriti, premeriti.

prostor je kutija, prostor je kutija čiji je šest stranica, prostor je kutija u čijih je šest stranica zarobljena jedna ista beskonačnost,ime te beskonačnosti,ime te beskonačnosti je,ime te beskonačnosti je svima poznato, hodam na zemlji.

Da li je moguće govoriti o prostoru u drugim dimenzijama do lirske, subjektivne?

(I) Engleska nas reč space upućuje na istovetnost prostora svemira sa svakim drugim (praznim) prostorom. Na postojanje prostora nad prostorima, prostora u kojem su svi drugi prostori. Dakle, upućuje nas na Prostor.

Takav nam apstraktan prostor ne daje odgovor na svoje konačne kvalitete, ne daje nam zamisli slike svoje objekcije. Potrebno je da prvo odredimo granice da bi došli do prostora u obliku predstavljenjem čulima i umu. Zato je prvi prostor kojeg predlažemo za razmatranje mentalni prostor.

Takav je prostor sam sobom ograničen: on je refleksija drugih prostora, on je samo refleksija. Što znači da svaki prostor biva odslikan, izobličen, mentalnim prostorom. Mentalni prostor je, dakle, takođe Prostor iz kog potiču i u kom se nalaze svi drugi prostori. Njegovu apstraktnost možemo nazvati subjektivnom, ili apsolutnom. Zakon ovog prostora dat je u formulu: »in looking upon another we see ourselves, in looking into ourselves we see another.« (James W. Fernandez, „Reflections on looking into mirrors“, SEMIOTICA, vol. 30-1/2, str. 37. 1980.) »Ništa nije jedinstveno, piše Borges u priči Asterionova kuća, »sve postoje četvrtaest (bezbroj, op. P. R.) puta, ali sve stvari na svetu kao da jesu jedinstvene: zagonetno sunce na nebuh i Asterion (ja, op. P. R.) na zemljih. Možda sam upravo ja stvorio zvezde, sunce i golemu kuću, ali više se ne sećam.«

Drugi prostor bio bi model prostora. Izobličavanje izobličenog u predstavi. Ovaj je prostor po vrsti simbolički i nazvamo ga pozorištem. U svojim teorijskim spisima o pozorištu Adolphe Appia, prikazuje Prostor kao neodvojiv od Vremena tj. od kretanja. Za

njega je pozorište »Umetnost celishodnog u razmerama Vremena i Prostora«, [Razmišljanja o prostoru i vremenu], a otkriva se pomoću svetlosti. Adolphe Appia uvedi u naše razmatranje uljeza kojeg smo hтели da izbegnemo. Vreme samo unosi nepotrebnu pometnju, nepotrebnu jer je samo privid pometnje. Težnja kontinuiranom prostoru i vremenu će odvesti Appiju onamo kuda pozorište o kome mi govorimo ne bi trebalo da dode, do rušenja zida i sjedinjavanja gledaoca sa izvodacem. Svetlost (uporedi sa Borgesovim suncem iz prethodnog citata; sa izrazom 'svetlost uma', čak i sa »Stoic sperm of light i muškim, negativnim, predznakom koji svetlosti daje G. Treusch-Dieter u tekstu o istoriji zračenja od Platona do Černobilja, The Beginning of the End) je daleko zanimljivija od vremena, ali ne samo kao kretanje već i kao prenosnik, medij u kojem postoji pogled. (Svetlost, vreme i prostor se ujedinjuju u 'svetlosnoj godini' koja je jedina mera Prostora.) Takođe, medij kojim se otkriva prisustvo prostora jer ga svetlo ubličuje u najdoslovnijem smislu reči – to bi bila suština Appijine revolucije u pozorištu. Predmetnost pozorišta je prostor, njegova praznina, koju naseljava trenutna, svetlosna slika (slika trenutka).

Tek treći prostor je Prostor, objektivni prostor. Ova objektivnost je posledica nemogućnosti da dokučimo, da budemo u tom prostoru? Objektivni prostor je, dakle, zamisli, kao prostor projekcije – prostor koji prethodi (onaj u kome smo sigurni) i prostor koji sledi (uko odlazimo 'posle' smrti) – Lyotardov prostor fantazma itd.

(II) Time smo dali formu 'spoljne' granice prostora. Njegova 'unutrašnja' ograničenost se naziva geometrijom. Euklidска geometrija odgovara našim predstavama (ili je baš suprotno, odgovara da je stvaranje predstave?). Ona odgovara pozorišnoj predstavi Prostora. Jedna 'neograničena' linija označava 'beskonačnu' pravu. Ona je prenesen prostor kakav 'jest'. Danas postoje geometrije koje vide prostor na drugačiji način od euklidiske. Prostor koji određuju je, zapravo, svemir nastao u mentalnom prostoru, tačnije u matematičkom, odnosno geometrijskom, odnosno logičkom, 'objektivnom' prostoru. »Emergence of a science is based on the necessity that the real object (in the domain of the natural science as in that of history) exists independently of the fact that it is or it is not known.« (Pechoux, iz D. Macdonell, Theories of discourse, str. 57.) Ja nisam naučnik, matematički dokazi mi ništa ne znače, da li to znači da je za mene zakriveni prostor nezamisliv? Ne, on je deo mog mentalnog prostora nastao njegovim proširivanjem. Ambivalen-

tnim značenjem reči 'njegovim' prethodne rečenice, mogućnošću da se 'proširivanje' odnosi i na subjekt 'on' (zakriveni prostor) i na predikat 'moj mentalni prostor', pokusala se prikazati dvosmernost uticaja pogleda posmatrača, pogleda na subjekt i pogleda subjekta. Na drugoj strani, geometrijom zakrivenog svemirskog prostora priznaje se nejedinstvenost Prostora i prostora. Zakriveni prostor ovde (i sad) može postojati samo u obliku predstava, ali predstava koje ne može načiniti nauku (the real object exists independently...), već oni oblici koji ne stvaraju 'the real object' nego fiktivan objekt. Umetnost, na primer:

(II a) Escerlove litografije vizuelizuju jednu vrstu prostora za koju se može reći da je bliska predstavi zakrivenog prostora. Ovaj slikar svoj rad zasniva na logičkom paradoksu, na odsustvu početka i kraja tj. na odsustvu osnova našeg sistema orientacije. Escher uviđa još i paralelne svetove koji, iako postoje zajedno postoje u potpunoj nezavisnosti jedan od drugoga. Treća, i poslednja dimenzija koju je predstavio na svojim litografijama je jedinstvenost svih prostora, pre svega prostora fikcije i njegovog opozicijskog para, stvarnosti. Osnov ešerovskom prostoru je mogućnost kvalitativne promene prilikom udvajanja, odražavajući taj refleksije u ogledalu, taj 'refleksije' u ovome procesu se gubi mogućnost utvrđivanja prvog slučaja, prvog objekta – objekti postoje paralelno. Kršeci zakone jedne logike on ruši granice jedne vrste mentalnog prostora. Možemo reći da je rezultat autorecepцијa zakrivenog mentalnog prostora.

Nije slučajno da Lyotard svoja razmišljanja vezuje za slikarstvo, prostornu umetnost, niti je slučajna veza koja od Freuda postoji između snova i slike. Mi smo u ovom kratkom eseju pokušali pokazati značaj (i značenje) samog prostora cija je predmetnost nesaglediva, neispunjiva praznina. Čija struktura, dakle, predstavlja »analog samog prostora nesvesnog« (J. F. Lyotard, »Freud naspram Cezannea«). Iz načina na koji Lyotard upotrebljava reč 'prostor' (npr. prostor želje, primarni fantazmatski prostor, otvoreni prostor, slobodan prostor, dekonstruisan prostor, prazan prostor, likovni prostor, prostor nesvesnog, ...). »Glavne savremene tendencije u psihoanalitičkom proučavanju likovnih i književnih izraza«, iz Derive a partir de Marx i Freud] može se videti da on za njega znači slobodnu neispunjivost, ostatak.

Prostor je još-ne-popunjeno-mesto mesta. Prostor je pozorište u kom je scena, pozornica, na kojoj se (sebe) filozof nalazi, zatiče.