

„U osećanju i osećanjem tekućeg stiće svoju autonomiju, nasuprot carstvu istine i moralnosti“

(Emil Utitz)

Strujanja u savremenoj filozofskoj misli evidentno ispoljena u sukobu pozitivizma i egzistencijalizma, izraz su stremljenja XX veka sa njegovim, na jednoj strani pozitivnim duhom, i na drugoj snagama koje, uprkos bespomoćnom položaju čoveka danas — zaboravljenom u ritmu stroja, nastoje da skrene pažnju na ove ekstreme vidove otuđenja, ukazujući na smisao borbe za autentičnu lичnost. Razrešenje sukoba ovog „racionalnog“ i „moralnog“ duha — na čemu je i Heidegger insistirao, već duže vremena savremena filozofija traži u onoj vrsti delatnosti u kojoj su oba krajnosti ljudskog pomirene — u umetnosti. Ako ovome dodamo i to da su tonovi estetičke humanizacije sveta i društva sadržani u biti Marxova humanizma, onda je razumljivo otkuda je danas poraslo interesovanje za Kantovu i Schellingovu estetičku misao, koja je u vreme još uvek „mirnog“ razvoja tehnike, iz spekulativnih razloga trugala za mogućnostima razrešenja spora racionalnog i iracionalnog, svesti i osećanja, logičkog i etičkog duha, našavši ih u estetičkom unu.

I

1. Gotovo je prihvaćeno mišljenje da su Schiller i Schelling tvorci estetičkog idealizma. Sporno je, međutim, da li Kanta treba ubrojiti u grupu predstavnika ove pozicije, tj. da li je Kant Kritikom moći sudjenja, svojim eminentno estetičkim delom postavio temelje estetičkom idealizmu, koji se preko Schillera završava Schellingom? Razlog za ovu sumnju sadrži i samo pitanje: da li je Kanta planirao mesto estetici u fazi u kojoj jedna za drugom nastaju *Kritika čistoga uma* i *Kritika praktičnog uma*, odnosno, u kojoj je meri umetnička praksa vremena uticala na fundiranje njegove filozofije uopšte, i estetike posebno? Poznato je da je Kritika moći sudjenja, iako rođena u vremenu bogatog cvetanja umetnosti u Nemačkoj, manje plod uticaja umetničke prakse vremena. Kao da je Kantu jedino još priroda ostala sa aktualnim izvorom estetičkog istraživanja, budući da su mu literatura i poezija tога doba bili nedostupni, čemu je umogućeno „doprinelo“ njegova vezanost uz Königsberg, iz kojega se nije micao do kraja života (E. V. Mayer).

Tvrđimo da je Kant postavio temelje estetičkom idealizmu, koje čemo pre naći u okvirima protivrečnosti njegovog spekulativnog sistema nastalih između disperzionalnih kategorija i pojnova obej pravil, teorijskih i praktičnog uma, sloboda i nužnosti, čulnog i inteligenibilnog sveta, prirode i boga, subjekta i objekta, nego što ćemo ispitivati uticaje samih protivrečnih osnova prakse umetnosti na konstituisanje fundamentalnih estetičkih principa i pojnova. Kao dokaz da je Kanta sferu estetskog uzeo za osnov razrešenja spora teorijskog i praktičnog uma — čime je dovršio zgradu svog transcedentalnog idealizma, jeste i pojava Schellingovog dela (1800) — *Sistem transcedentalnog idealizma*, u svemu oslonjeno izričito na Kantovu estetiku i teologiju, domišljuje princip Kantove filozofije. U Sistemu transcedentalnog idealizma, umetnost se uzima za mediju ukrstanja slobode i nužnosti, praktičnog i teorijskog uma, subjekta i objekta, a intelektualno ili umetničko opažanje za organ transcedentalnog ili estetičkog idealizma. Dakle, Schiller i Schelling su eksplikite razvili korene estetičkog idealizma potstavljenje u Kanta.

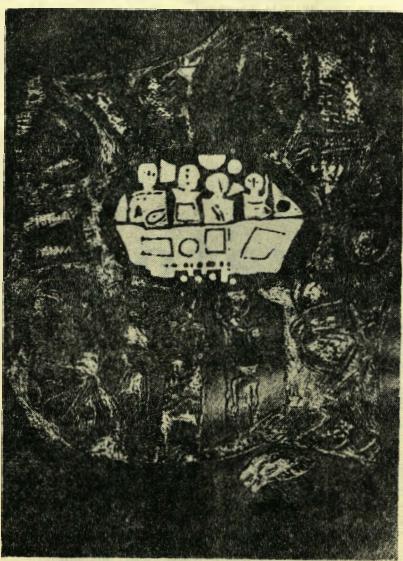
Bližu je istina da je, bar prema uticajima koje je izvršila *Kritika moći sudjenja* na filozofe estetičkog idealizma, Kantova estetika sadržavala u osnovi elemente estetičkog idealizma. Doduše, ova teza ne odgovara mnogim, inače veoma značajnim interpretatorima Kantove estetičke misli. Razlog treba tražiti u jednostranom prilazu ovog estetici, pri čemu se ne vodi dovoljno računa o uticaju koji je izvršila. *Kritika moći sudjenja* na filozofe estetičkog idealizma, Kantova estetika sadržavala u osnovi elemente estetičkog idealizma. Doduše, i sam Kant je, svojim čuvenim *Uvodom u Kritiku sudjenja* — u tablici moći đure, preglaslio odnos estetskog i saznanjnog čime je bio omogućio pokušaj ispitivanja fenomena estetskog samo i jedino u steri saznanju. Međutim, kako je estetsko u sistemu Kantove filozofije određeno kao srednji član koji treba da izmiri ne samo moći saznanja (razuma i uma), već i predmete objektivne primene ovih moći — čulnost i inteligenibilnost, ima razloga uzeti estetsko za ishodište sistema uopšte.

2. Drugo pitanje, koje takođe nije savsim rešeno, jeste: da li je estetsko nezavisna oblast od sveta pojnova i sveta ljudske prakse — ima li ono dakle, svoje samostalno bivstvo (Stern), ili je samo prosti spoj elemenata oba sveta na koje se može stvesti do kraja? Mnogi su estetičari — istraživači Kantove estetike, na čelu sa Croceom, Ziehenom, Vischerom, Volkeltom i drugim, smatrali da se

SREten PETROVIĆ

10-451/19623

KORENI ESTETIČKOG IDEALIZMA



Kantova estetika može potpuno razložiti sazajnajne elemente (iz kojih se jedino i sastoje), da je, uistinu, *Kritika čistoga uma* osnov za razumevanje sistema u celini, i estetike posebno. Isto se tako da-leko da su koreni Kantove estetike predstavljeni kao izraz čistog baumgartenzima (Croc). Volkelt će, na primer, odričući Kantovu estetiku ma kakvu vezu sa čulnim — objektivnim svetom, smatrajući ovaj smer u estetici teorijskim — racionalističkim, pokazati da *Herder* stoji u odlučnoj suprotnosti prema Kantu, budući da je lepo odredio u neposrednoj vezi sa čulnim svetom (*System der Ästhetik*). Istini je daleko bliži Brunschtric za koga *Kritika moći sudjenja* pruža osnovu za jedno integralnije zasnivanje estetike.

3. Na drugoj strani nije mali broj onih misilaca koji tvrde da su estetski tonovi primordijalni u Kantovoj estetici. Cesto se u dokazivanju ove teze navode i sami Kantovi stavovi o primatu praktičnog umu nad teorijskim, da je sve što jeste podređeno moralnoj svrsi. Raymond Schmidt završava svoje ispitivanje Kantove estetike recima da umetnost stvara jedan nov svet u prostoru i vremenu, jednakog kao što ga stvara priroda, i oblikuje u njemu najviše moralne ideje. Gotovo je isto misljenje i G. Pascale da lepotu i harmoniju u Kanta imaju moralni smisao. I više, one su božanske prirode (La pensée de Kant). Ova interpretacija je ujedno bliza izvornoj Kantovoj misli što pretpostavlja da estetsko izmi-ruje ne samo razum i um (tvoreći gno- seološki identitet) nego i oba sveta, ali pogrešno se završava stavom da je estetsko, uostalom kao i teorijski um, samo sredstvo za postizavanje moralnog imperativ-a. Ma koliko i sami Kantovi stavovi, kao na primer „Ono lepo jeste simbol moralno dobrog“, iši u prilog interpretaciji o kojoj je reč, ima mogućnosti braniti tezu da su svi ovi Kantovi stavovi (kao rezultat njegovog kolebanja pristeklog „zahvaljujući“ mističnosti principa „otre spoznajnih moći“) od kojega je Kant posao u objašnjenju estetskog fenomena nebitno pri sagledavanju onog opsteg integralnog smisla i zadatka ideje koju Kanta imao na umu pri razvijanju ideje o mogućnostima jedne transcedentalne estetike.

4. V. Basch u pripadu zasluga što je ukazao na to da se pojam estetskog u Kanta ne može izvoditi samo iz moći sudjenja, budući da sama ova moć nije posebna treća moć, poređ razuma i uma. Sve se više dolazilo do saznanja da se u korenu estetskog nalazi osećanje.

Estetsko ne služi samo za ispunjenje praznina između, uobrazile, moći opažanja i razuma, kako izvrsno zapada Dörner, već se isto tako lepo posmatra i kao most između prirode i moralne, teorijskog uma i praktičnog čiju mogućnost pretpostavlja osećanje kao bitna dimenzija estetskog fenomena.

Gledajući u osećanje osnovu koja garantuje autonomnost estetskog, Basch je podigao osećanje do onog stupnja na ko-

jem mu se ono pokazuje kao temelj čitavoj Kantovoj filozofiji — iz kojeg je moguće dedukovanje onog Prvog principa (filozofije) za kojim je tako dugo trugala *kritička filozofija*. Basch je dođe-ruje neopravданo pokušao usporiti vezu osećanja sa moći sudjenja — pa time sa moći spoznavanja uopšte. Ukratko, on poriče vezi moći da se spoznajnim moćima poričući smislenost postojanja moći sudjenja kao posebne moći poređ razuma i uma. Otuda, prihvati odredbe Baschova svodenja estetskog na osećajnu osnovu, istrenutu od uticaja saznanjnjeg — racionalnog, značio da je interpretari Kantovu estetiku kao svojevrsni estetički iracionalizam. Ostatи, međutim, na gledištu Vischerove interpretacije značilo bi oglašati Kantovu estetiku racionalističkom. Istina je u tome da isto toliko koliko Kantova estetika uslovljiva Schopenhauerov iracionalizam (konsekvenca Baschove pozicije), ona uslovljiva i Hegelian racionalizam (konsekvenca Vischerove interpretacije). Zbog toga se pre može prihvati gledanje da je Kant temeljnim stavovima svoje estetike i ne posredno — a pre Hegela i Cshopenhauera, delovač na Schillerovu estetičko-filosofsku viziju (koja nije proto iracionalistička) i Schellingov estetički idealizam (koji nije samo racionalistički zasnovan). Ako je Kant nespretno izdvojio i formalisao trecu oblast spoznaje u *Kritici moći sudjenja*, njegova je namera bila ipak da „izmiri“ estetsko sa saznanjim i moralnim. Pitanje je, inače, kako bi se dualizam uspešno mogao prevladavati i onu racionalnu (saznanju) i moralnu (delatnu) dimenziju.

II

Pokušaćemo ukazati na jedan drugi mogući pristup Kantovoj estetici, koji se temelji na rezultativima analize sa-mog Kantovog estetskog dela tako i na rezultativima analize uticaja koji je Kritika moći sudjenja izvršila u postkontavskom misaonom razvoju. Polaznu takuću pre predstavlja pojam „genija“.

1. Za Kanta „genijalnost“ je prirođena duševna dispozicija (ingenijum) kojom priroda daje umetnosti pravila. U vezi s tim seako se „lep“ umetnosti nužno moraju smatrati kao umetnosti genija“ pitanje je: kako je moguća korespondencija onog „lepog“, koje priroda preko genija inkarnira u umetnost, u „lepog“ koje subjekt prosudjuje „subjektivno“? — ili, kako je moguća korespondencija genija, kojih stvara, i subjekta koji uživa i sudi o lepoti? Odgovor bi, u duhu Kantovih izvornih stavova, mogao biti sledeći: lepo je ona kategorija koja ne egzistira prosto u subjektu (samo), nije samo subjektivno, nego, jednokravno postoji i objektivno, mada ne pretpostavlja herbartovski objektivizam (realizam). Ako priroda daje geniju pravila na osnovu kojih ovaj stvara lepu umetnost, i ako, s druge strane, subjekt, koji prosudjuje delo genija, sudi da je ono lepo, na opšte privlatljiv način, onda mora postojati

jedan izvorni zajednički osnov svih onih bivstvujućih: genija i subjekta (subjekti i prirode objekti). Zna se da se naš sud zasniva na „zajedničkom čulu“. Genije, kao čovek, s u b j e k t, takođe poseduje ovo čulo, kao i prosudjavac koji je stvar. Ali, genije nije samo moć koja može da sudi o lepoti (budući da ima ono „čulo“) nego je on i onaj „subjekt“ koji proizvodi lepu umetnost (jer u njemu deluje priroda).

2. Ovim stavovima Kant, mada nedovoljno precizan, daje osnove za konceptciju genija kao one moći ili aktivnosti koja može da izmire dualizam svetove oblikujući u umetničkom delu strukture jednog i drugog sveta. Osnova toga izmirenja jeste estetsko, kao jedinstvo slobode i nužnosti. Kad bi lepo bilo samo „subjektivno“ teško bi se moglo objasniti kako to da čovek „nužno“ (preko onog „Geniessinn“) smatra lepim upravo ono što je lepo genije proizveo. Dakle, lepo, iako s jedne strane jeste *irona spoznajnih moći*, nije savsim subjektivno. Inade, da je tako, dualizam s u b j e k t a i o b j e k t - a na bi se mogao, u principu, previada-ti. Zato lepo mora biti sinteza oba sveta, ono je subjekt-objekti prirode. Osećanje je takva toga ukrstanja, a umetnost njegov izraz. Basch kaže: „Sjedne strane, u velikoj duši umetnika obdarjenog genijem, izmireju se svesno i nesvesno, senzibilnost, razum i sloboda, fenomen i noumen, a s druge strane, ovaj genije nije arbitarni proizvod ljudske subjektivnosti, već, pošto je on ta ista priroda koja daje umetnosti pravila, treba da bude nešto što objektivno izbiže iz osnova samih stvari skidajući veo i realizujući suštinu ove osnove (ESSAI critique sur L' esthétique de Kant).

3. Dakle, u lepot se ne nalaze samo različite moći našeg bića već preko njih i dva različita sveta: fenomen i noumen, čiji akord i pomirenje i estetički osećamo. To je osećanje univerzalne harmonije, čije name predosećanje pruža lep predmet, a kao dokaz toga jeste činjenica da su veliki nastavljaci Kanta, Schelling, Schiller i Hegel, smatrali da je ovo estetičko osećanje par excellente. Tako pojma genija, inteligencija koja deluje kao priroda, predstavlja most metafizičkog izmirenja suprotnih strana Kantove filozofije. Taj pojma, i konsekvenca koje otuđe sledi, urođio je u filozofiju iz Kanta plod posebnog značaja. U *Kritici moći sudjenja* Kant nagoveštava mogućnost monističkog izlaganja transcedentalne filozofije čije izvođenje, ravno deset godina po objavljuvanju poslednje *Kritike*, predstavlja *Sistem transcedentalnoga idealizma*.

4. Kritika moći sudjenja je izraz onoga Kantovog nastojanja koje je sam formulisao rečima: „Ako se jednom naime bude stvorio takav sistem pod opštini imenom metafizika (što je moguće izvesti potpuno i u še u svakome pogledu neda sve važno za upotrebu uma), onda Kritika najprije mora da ispisat tle za takvu zgradu do onu dubine u kojoj leži prvi osnovni princip nezavisnih od iskustva, kako se ne bi na jednom kraju stupnila, Šta bi neminovno povuklo za sobom pad celine“ Kant je ispitivanje tle za takvu zgradu — metafiziku i nagovestio putevne za nje izvođenje. Schellingova je zasluga što je uspeo da domisi ove „nesavome postavljene“ pretpostavke nove „transcedentalne metafizike“ iz nacrta koji je skiciran u *Kritici moći sudjenja*. Fichte čini čistu svetu principom filozofije, a Schelling — genije, u kome se prevažilazi razlika između nauke i umetnosti, filozofije i poezije. Tako iz Kantovog principa umetnosti nastaje u filozofiji prirode jedan svetski princip, koji je romantička preobrazila u životni princip (Kuno Fischer, *Geschichte der neuern Philosophie*).

5. Iz Kantove ideje o intuitivnom razu-mu, koji saznaće u natučnoum supstratu osnovu slaganja o prirodnom mehanizmu, svrhovitosti i pojma, da-kuću, celinu mogućih slaganja delova, razvila se donične Schellingove filozofije prirode (do 1799.). Izvrsno započinje *Kronerova* pomaže razumevanju teze o mogućnosti estetičkog idealizma Kanta i njegovih nastavljajuća: „Umetničko delo prema Kantu spaja u sebi suprotne polove: opažanje i um, slobodu i zakonitost, prirodu i ja, ono je namerno i nemerno, čulno i natučnoulo u isti mah. U njemu je pominjena sinteza regresivnih protivnosti, ne samo kao zadatak, ne samo kao ideja, ne ni kao stupanj realnosti, već kao rešenje, kao čulna ideja, kao apsolutni produkt, kao ‘stvar po sebi’: (Von Kant bis Hegel). Može se reći da genije u svom najvišem izrazu — umetnosti — intuitivno spoznaje tajnu složene kreacije.“

III

Teško je i danas smatrati umetnost za jedinu mogućnost preko koje se obavlja integralna negacija svih formi otuđenja čoveka. To bi značilo ponovo ozivljavanje Schillerove iluzije o mogućnostima totalne humanizacije društva posredstvom estetičkog vaspitanja. No, bez obzira što ova konцепциja sadrži tonove utopijskog, na koju ipak, u veku koji je već odavna deklaracija kao vek tehnički i automatskih, izvršila snažan uticaj kao protuteža tendenciji apsolutne racionalizacije društvenih odnosa u kojima čovek sve više gubi svoju „zavučajnost“.