

koncept »produkcione umetnosti« i pogled na svet b. arvatova

stefan moravski

1. Arvatov kao predstavnik produktivističkih tendencija u ruskoj avangardi. Specifičan stav Arvatova i njegove veze (ne samo biografske) sa proletkulom i »Lefom«.

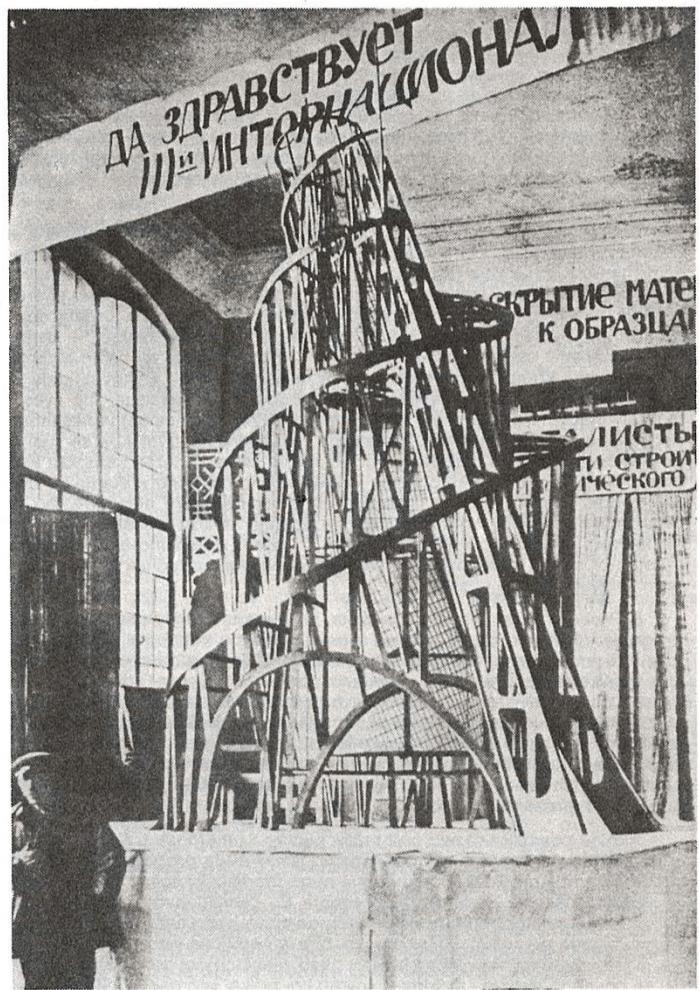
Nema sumnje da su na Arvatova uticali Bogdanov, koncepti Brika i Majakovskog, a i Tretjakov mu je bio blizak. Istovremeno, on je uticao na njih. Na specifičan način potekao je njihovo interesovanje za proletersku umetnost. Ideja koju je on lansirao bila je podobna onoj koju su prihvatali »Naučnaja organizacija truda«, A. Gastjev i njegov institut (CIT).

2. Arvatov je predstavljao krajnju granicu radikalizma unutar avangarde. To se najbolje može videti u njegovim tekstovima o futuristima i konstruktivizmu. Verovao je da su oni nesumnjivo saveznici oktobarske revolucije u »nove umetnosti«. Ipak je, istovremeno, smatrao da su ostali na anahroničnim pozicijama, reprezentujući (braneći) individualnu kreativnost u odnosu na sliku i skulpturu.

Poznati odgovor E. A. Kazmanovu iz 1926, u kojem je on nemilosrdno napao njegovog socio-artističku zaostalost, treba čitati u kontekstu diskusija koje je Arvatov vodio sa N. N. Jevrejinovim teatrom (nije bio dovoljno revolucionaran kada je želeo da približi proleterske mase idejama koje nisu bile konstruktivističke), ili čak sa Mejerholdom (jedva pripremljeni principi za pravi proleterski teatar, u kojem su biomehaničke zakonitosti trebalo da budu koordinirane sa organizacionim principima novog društva i njegovom novom tehnologijom).

Druga strana tog radikalizma, pod uticajem istorijskih suprotnosti, uslovila je opredeljenje Arvatova za agitaciono orientisani umetnost, koja je uglavnom bila predstavljena u obliku oglasa, postera, foto-montaže itd.

U radikalizmu se Arvatov jedino može poređiti sa M. Dišanom. Za obujcu, i za Arvatova, kao i za Dišanu, umetnost je osuđena na smrt. Ovde, ipak, postoji jedna bitna razlika. Dadaizam je nesumnjivo bio ideološki orientisan (protest protiv rata, poziv da se odbaci stari društveni sistem), ali nije imao definisan pogled na svet. Pre svega, može se reći da je imao anarhoniistički stav, što je vodilo različitim poduhvatima. S druge strane, sovjetski je produkcionizam bio jasno i blisko vezan za određeni pogled na svet.

Vladimir Tatlin, Spomenik III internacional (projekat)

3. Pre nego što kažemo nešto o tome, okarakterišaćemo Arvatovljevo viđenje umetnosti: a) Buržoaska umetnost javlja se u dva oblika: formalna i dekorativna (primenjena). U oba slučaja ona je podređena zakonitostima kapitalističkog tržišta. Drugim rečima, produkt je koji podmiruje potrebu za lepom iluzijom ili prefinjenom formom, te tako dopunjuje društvenu stvarnost. To je, onda, surogat koji će da ispunjava potrošača, luksuz ili beg od bede života. U oba slučaja ideja vodilja je estatizam i u vezi s njim kontemplativno-pasivni stav. U figurativnoj umetnosti (njena osnova je, po Arvatovu, »stalak slike«, pri čemu je »stalak« kategorija koja uključuje mimesis u potpunosti) kreativni proces je zasnovan na slobodnoj igri intuicije i osećanja. U dekorativnoj umetnosti akcenat je na dobrom ukusu i negovanju očaravajućeg smisla za formu. U oba slučaja Arvatov pokazuje istu alijenciju u odnosu na društvenu praksu (svesnu izolaciju umetnika – sveštenu umetnosti), isti prezir za kreativnost plebejskih masa koje se smatraju »inferornim«, nesposobnim da sude o estetskim vrednostima. Ta umetnost osuđena je da nestane u potpunom socijalizmu. U prvoj njegovoj fazi ona se zadržava, ako učestvuje u ciljevima i temeljima oktobarske revolucije. Propagandna umetnost koristi preim秉stvo mimesiza za neposredne društvene ciljeve i usmerava se iznad svojih ranijih, zaboravljenih, »nižih« oblasti kreativnosti.

b) Proleterska umetnost, koja postaje model budućeg rada (u društvu koje je već komunističko), treba da ima sledeće karakteristike: I – Sastoji se od životnih materijala u svim svojim oblicima. II – Zavisno od funkcionalnih ciljeva, oblikovana je od datih predmeta. III – Postavljena je u širi organizacioni kontekst. IV – Predstavlja ostvarenje naučnih (racionalnih) metoda. V – Vraća se i cipi najveću korist iz napredne tehnologije. Samo na taj način – tvrdi Arvatov – može umetnost (istina u budućem smislu) biti u vezi sa društvenom praksom. Rušeći, između ostalog, organizaciono jedinstvo koje je nekad postojalo i produžilo se u plebejskoj umetnosti (ostatak). Samo putem elektrifikacije umetnosti – kao što je napisao – normalizacijom kreativnog procesa, »prekravanjem« artističkog rada, itd., umetnik može biti izvučen iz izolacije i socijalizovati se u potpunosti.

4. Nema sumnje da u osnovi ovog koncepta leži određeni pogled na svet, uzet iz tada aktuelnog marksizma i iz tektološkog koncepta koji je zaustao A. A. Bogdanov.

Gradska kultura je anahronično-haotična, pod pritiskom individualne vrednosti, zasnovana na konzumiranju. Balansiraju između osnovnog zahteva da obezbedi stalno visoke profite i promene stilova zbog originalnosti, koju unosi odjednom, ali očekujući profite (analiza ovog problema je šokantna anticipacija onoga što je za naše vreme predskazao A. Mol u »Psihologiji kića«). Buržoaska kultura, s obzirom na njenu istinsku patologiju, podstiče produkciju artikala, koji narkotizuju svest konzumenta, prema kultu jedinstvenog genija i stalnoj tenziji između statusa quo i onoga što bi ljudi želeli da dosegnu. Između ostalog, to je neefikasna i varljiva tendencija »ulepšavanja« stvarnosti.

Proleterska kultura (socijalistička u punom smislu te reči) obeležena je stvarnim monizmom, koji ispunjava ponor između materijalizma i spiritualizma, ta koja je i ta koja treba da bude. Cilj će ovde biti jedinstvo praktične misli, osećanja i volje. Između kreacije i produkcije svih tipova stalno je proglašanje, pošto one teže istim naučno-tehničkim principima organizacije društvenog života. (Otuda artistička produkcija povećava kvalitet – svrhu – funkcionalne osobine proizvedenog predmeta, i taj način akumulira društveno-kreativnu energiju, koja je razasuta svuda). Osnovna ideja je kolektivizam zasnovan na solidarnosti i kooperaciji stvaralaca, čiji svesni metodi kreacije u svakoj sferi, njihova maksimalna racionalnost i efikasnost, neometano dosežu društvenu harmoniju. Svakodnevni život koji se ruši u besmislenim akcijama i prepustanju, pojavljuje se kao snažan i stabilan kad prođe vekovi. Takođe, nešto što je vekovima bilo haotično kretanje – dobija duboki smisao. Pošten i plodan rad u stvaralačkom elanu (model je ovde radnik u velikoj fabriki, grupa koja postaje stvarna »klasa po sebi« u Marksovom smislu) vodi prema boljem i boljem društveno-ekonomskom potrebu. I stalno potpunija društveno-ekonomska harmonija postaje osnovni smisao ljudske egzistencije.

5. Procena Arvatovljevog koncepta, situirana u vreme i prostor, izgleda drugačije. (Jasno je da se estetski aspekt njegovog koncepta ne može odvojiti od pogleda na svet.) Drugačije od filozofske i istorijske perspektive koju mi, koristeći preimručstvo iskustva prema njegovom dobu, možemo imati. Iz perspektive tog konteksta, revolt produktivista protiv mita umetnik-sveštenika potpuno je opravдан, posebno u svetu društvenog preokreta. U tom kontekstu da se shvatiti sva oštRNA (a ponekad i slepoča) polemika. Arvatov i njegov političko-estetski žargon (na primer, otkrivanje menjevičko-oportunističkih tendencija kod svih koji su napadali tektološki utilitarizam koji je on reprezentovao).

Ako se posmatra razvoj civilizacije kulture i umetnosti u SSSR-u, kao i u drugim delovima sveta, do naših dana: jasno je da propaganda Arvatova predstavlja više mitološko nadmetanje nego teorijski koncept. I baš u tome je velika opasnost. Pominjanje poređenje E. Zamatinovog antiutopijskog romana »Mi« sa utopijskim projektima Bogdanova, sadržanim u njegovim pričama »Crvena zvezda« (1907) i drugim, bilo je neobično instruktivno. Zamatin je istovremeno bio olako shvatan i kao reakcionarni utopijski romantik. To se posebno javljalo i drugde u sovjetskoj praksi već nakon 1927. Princip od svega dotaknute tektologije zahteva od umetnika da bude inženjerski akt osnova za žrtveni sistem autoritativnog despotizma. Nakon Bogdanovdosa je Makarenko da pomogne rukovodstvo. Imao je identičnu koncepciju terapije razvoja u naučnom, metodičkom smislu. Ona je bila zasnovana na potpunoj zavisnosti od pojedinih kolektiva, establiširani fabričke discipline kao univerzalnom vezivnom modelu, organizovanom kroz umetnost i na neki način jasno služeći socijalnoj svesti (propaganda). Istina, proletkul-tovo prekidanje sa celom kulturnom srednjom klase bilo je u stvari pomirljivo (Nlk fb (Bogdanov nakon 1917. nije više zvučao tako ekstremno; Lenjin je iskoristio poznati Pletnjiev članak, koji se odnosio na političku taktiku, da smanji uticaj i aktivnost proletkul-ta). Ali je, takođe, proročko-utopijska vizija Bogdanova, koja je vodila iz autentičnog, harmoničnog i otvorenog razvoja svake ličnosti u savršeni komunistički kolektiv, u praksi krenula ka političko-vojnoj društvenoj organizaciji, sa nezamenljivim standardnim nosiocima revolucije na čelu. Monizam (kao mesijanska pojava) obrnuo se u vizantijsku hijerarhijsku strukturu.

Umetnost – najzad, zbog nerazvijene tehnologije, o čemu je neprestano govorio Arvatov – nije bilo mogućno »elektrifikovati« i »prekrojiti«, ali je iznenadujući izgled dekreta iz 1930. koji je metodički planirao pravila »normalizacije« i »standardizacije«. Arvatov je zamišljao razvoj tih procesa potpuno drugačije, sami efekti, međutim, bili su isti onom što je njegova doktrinarna misao začela kao estetsko-ideološku kombinaciju. Razvoj slučaja u SSSR-u i u drugim zemljama organizovanom po principu naučno-tehnološke utopije, ne ubeduje u mogućnost ravnopravnog, paralelnog razvoja. Ispada da je idealizacija tehnološko-naučnog društva riskantan i čak opasan izazov u situacijama aktualnih kriza i ekološkim problemima. Umetnik-sveštenik fetišizma, priroda pisana velikim slovima i nedokučivost vezana za nesvesne i načelno iracionalne osnove ljudske misli, ne sme – ni na koji način – biti zarobljeni od Misleće-Mašine-Hiperorganizovane-Tehnologije fetišizma koji je lansirao Arvatov, a danas ga nastavlju A. Tofler (i ovde ga je Arvatov prevažišao proričući njegovu dedukciju, pišući 1926. da će mas-producija, kroz naprednu tehniku, omogućiti heterogenost mogućnosti, umesto njihove unifikacije) ili Fuler. Takođe je zastrašujuće slična Absolutna Harmonija u viziji Bogdanova, danas popularnom Skinerovom »valden dva«.

U naše vreme lako je braniti sva ta načela od kojih se produktivizam jednom zauvek želeo oslobođiti za dobrobit budućnosti ljudskog roda. Još jednom je jasno da je put u raj posut davoljim kamenjem... .

Prevela Zoya Karanović

španski ultraizam

krinka vidaković petrov

Ono što se u Španiji naziva avangardnom književnošću javilo se u godinama između 1918. i 1930. To kratko ali burno razdoblje otvara se ultraizmom, čiji je prvi manifest (*Ultra*) objavljen 1918. godine. Mada je bilo više potpisnika, autor ovog dokumenta bio je R. Kansinos Asens, koji je postavio zahtev za novom (ultraističkom) umetnošću, koja bi bila plod radikalne obnove. Time je očigledno bio objavljen zahtev za stvaranjem jedne drukčje umetnosti, ali se ona uglavnom definisala načelom poricanja postojeće umetnosti, odnosno književnosti, koja je u oblasti poezije – na koju je ultraizam najviše pažnje obraćao – identifikovana kao dekadentni modernizam (*rubendarismo* i *novecentismo*). Prema tome, ultraizam se od početka pokazao u svom ikonoklastičkom vidu, mada su njegove ambicije – ponovno proživljavanje *Postanja* – premašivale ovaj negativni princip. Ne sasvim slučajno, termin *avanguarda*, preuzet iz vojničke terminologije, označavao je pre svega način delovanja (probog fronta, rušenje protivnika), a ne način postojanja (konsolidaciju, izgradnju). Prema tome, njegov agresivni nastup predstavljao je prvu fazu u borbi za novu umetnost.

Pored ovih odlika – zahteva za novim, negativno određenje prema starom, agresivnost – ultraizam je imao specifičan vid delovanja, a to je delovanje više kroz časopise nego kroz knjige. Ako se igde značaj periodičkih publikacija ne može prenebregnuti i preceniti, to je u slučaju radikalnih avantgardnih pokreta kao što je bio ultraizam. On je praktično živeo kroz ovakve publikacije koje su nicale na sve strane, gaseći se u mnogim slučajevima kao pahuljice snega koje se topi čim dodirnu tlo: mnogi časopisi trajali su koliko i kretanje pahuljica u vazdušnom prostoru, a taj kvalitet dinamičnosti ugrađen je u samo jezgro ultraizma.

Preteća ultraističkih časopisa bio je anarhistički *Los Quijotes* (1915 – 1918). Izvesni postojeći časopisi kao *Grecia* i *Cervantes*, počev od 1918., pod uredništvom Kansinos Asensa, prihvatali su ultraističku orientaciju. Časopis *Ultra* izlazio je od 1921. do 1922., a njemu se 1921. pridružuje i *Tableros*. Posle toga, pokrenuto je niz drugih avangardnih glasila u Madridu i u ultrašnjosti, ali u samoj prestonici najveći uticaj tokom dvadesetih godina imali su *La Gaceta Literaria*, koju su pokrenuli E. Jimenes Kabaljero i G. de Tore, i *La Revista de Occidente*, koju je uredio Ortega Gaset.

Mada je ultraizam, rušeci ostatke rubendarizma, objavljivao svoj »početak od nule«, poznato je da mladi članovi ove spontano oformljene grupe nisu samo izražavali ideje koje su lebdele u vazduhu posleratne Evrope. Oni su se istovremeno nadovezivali na preteče iz prethodnog pokolenja, među kojima su značajnu ulogu odigrali Kansinos Asens, R. Gomes de la Serna, H. R. Jimenes i Ortega Gaset. Oni su pomoći pokretanje španske avantgarde da bi je u različitim vidovima i u različitoj meri podržavali. Među mlađim ultraističkim pesnicima bili su V. Uidebro (kao začetnik kreacionizma) H. Diego, H. Larea, P. Garfias, A. del Valje, E. Montes, H. L. Borhes (kao pesnik, teoretičar i kasniji propagator ultraističkih ideja u Latinskoj Americi), G. de Tore (kao pesnik, teoretičar i istoričar književnosti) i drugi.

U nastojanju da osmisli opšte obrise svoje teorije, ultraizam je polazio od osnovne ideje o autonomiji umetnosti i potrebe za njenim čišćenjem od svega vanumetničkog u njoj. Preneoseći ove postavke na teren poezije, Borhes je istakao sledeća ultraistička načela: 1) svođenje lirike na njen osnovni element – metaforu; 2) odstranjuvanje vezivnog tkiva i beskorisnih prideva; 3) odstranjuvanje ukrasa, sentimentalizma, opisa, objašnjenja i namerne nebuloznosti; 4) sinteza dvaju ili više metafora u jednu, čiji se sugestivnost na ovaj način proširuje. Tradicionalni pesnički oblici na čelu s »grešnim« sonetom se odbacuju, ukida se rima, ritmu je data potpuna sloboda, sintaksistički sistem se razbija, prosti metafori zamjenjuje metafora na kub. A opšta osuda patetičke i sentimentalnosti išla je naruku onome što će Ortega Gaset 1925. nazvati dehumanizacijom umetnosti, čiji je plod bila i antiknjiževnost, »Zastupamo nepokolebljivu antiknjiževnost – pisali su ultraisti – koja će uništiti sve. Već smo objavili da književnost više ne postoji: nju je ubio ultraizam. Otuda naslov naše najavljenje ankete, upućene i mlađim i starim profesionalcima: Zašto još uvek pišete?«

Ako je Bog umro, nije čudo što su ultraisti objavljivali smrt književnosti: njeni okretanje samoj sebi, bavljenje samom sobom, njeni pretvaranje u kritiku književnosti. Razvijanje ovakve samosvesti nužno se izražavalo kroz humor i ironiju, koji su predstavljali sredstva dehumanizacije, njenog čišćenja od vanknjiževnih činilaca, njene radikalne sekularizacije i odrcanja od transcendentalnosti. Nova stvarnost modernog velegrada – s oblakodrima, liftovima, telegrafima, avionima, automobilima – izgnala je iz svoje sredine prirodu, isto kao što su ultraisti iz svoje antipozije izgnali ruže i labudove. U ultraističkoj prozi odvija se preporod humora: »Humor je najpotrebnija racionalna dužnost, piše g. dela Serva, na njegovom jastuku trivijalnosti pomešanih s ozbiljnostima, čovek se najbolje odmara... Humor je kada vidište da sve hramlje, šta je sve efemerno i konvencionalno, kako nešto pada u ništa pre no što je palo, kako je nešto blisko apsurdu a misli da nije...«.

Još jedan omiljeni postupak ultraističkih pesnika bio je pokušaj prožimanja verbalnog i vizuelnog. Pod uticajem Apolinerovi kaligrama i pokušaja prevodenja verbalnog na plan vizuelnog, ultraistički časopisi vrveli su

napomena Ovaj tekst je koncept na kojem je S. Moroški temeljio svoje usmeno izlaganje na simpoziju u Golubovi