Аристотелова *Поетика*:

карика између теоријске и практичне философије

Теме:

1. *Поетика* као одговор на Платонову критику умјетности

2. Појам „подражавања“ (*мимесис*)

3. „Онтологија“ и „онтолошка“ структура умјетничког дјела

4. По-етика емоција у *Поетици*

5. Појам „прочишћење“ (*катарсис*)

* Већина коментатора првог и најутицајнијег философског текста о теорији умјетности сматра да је *Поетика* настала као Стагиранинова реакција на (не)чувену критику пјесништва коју његов учитељ износи у дијалогу *Ијон* и II, III и X књизи *Државе*.
* За разлику од Платона који је критиковао пјесништво са **сазнајног** (удаљавање од истине), **етичко-педагошко-политичког** (распиривање нижих афеката, непримјерено приказивање богова и хероја) и **онтолошког** (стварање привида) становишта, Аристотел настоји да у својој *Поетици* рехабилитује пјесништво.
* Аристотелова рехабилитација или афирмација пјесништва, и умјетности као такве, мора се посматрати у контексту његовог философског система.
* Поетика је спона између философије природе и *Метафизике, тј. „прве* философије“, с једне, и етике и политике које припадају практичној философији, с друге стране.
* Контекстуализација *Поетике* не доводи у питање аутономију умјетности као „поетичког знања“ своје врсте.
* Иако *Поетику* не треба схватити моралистички, дакле као текст који је у служби практичке философије (етике и политике), Аристотел није претеча *l’art pour l’art становишта.*
* Пјесништво, књижевност уопште, има едукативну функцију.
* Поетика почиње појмом μίμησις, јер приказивање нечега путем „подражавања“ суштина је сваке умјетности. При том, појам μίμησις само се условно може превести као „подражавање“. Прије је ријеч о „опризорењу“ или самом „оприсутњењу“ онога што се приказује. Тиме се потврђује религијско исходиште умјетничког приказа.
* Сазнајно-философска релевантност пјесништва и књижевности потврђује се појмом μίμησις утолико што се успјешност приказа или „утисак“ који на нас оставља умјетничко дјело доводи у везу са његовом „истинитошћу“.
* Појам μίμησις кдо Аристотела добија антрополошко утемељење. Као што „сви људи по природи теже сазнању“, како каже Аристотел у првој реченици *Метафизике*, тако је људској природи прирођена тежња ка μίμησις-у, како каже у *Поетици*. Приказујући нешто „подражавањем“ човјек стиче сазнање о томе.
* Сазнање које омогућава умјетничка μίμησις није пуко препознавање нечега од раније познатог његовим пуким умјетничким понављањем или репродуковањем, него сазнавање нечега умјетнчки приказаног у његовој суштини, сазнаје се сама бит ствари.
* Аристотелова теорија пјесничког и умјетничког μίμησις-а је блиска Платоновој идеалистичкој теорији знања као сјећања (ἀνάμνησις).
* Умјетност је блиска философији, како захваљујући сазнајодавном карактеру μίμησις-а, тако и у погледу онтолошком статусу и структуре умјетничког дјела.
* Умјетничко дјело има самосталан онтолошки статус, оно је као дјело умјетничка творевина, иако „подражавајући приказује“ нешто познато.
* Онтолошку структуру умјетничког приказа чини емпиријски аспект и идејни аспект, или појавни и умствени аспект.
* Говорећи о трагедији, Аристотел упућује на њен философски карактер јер нам омогућава увид у нешто „опште“.
* Аристотел истиче у својој славној дефиницији трагедије да је њен циљ изазивање осјећања „страха и сажаљења“ и њихово „прочишћење“.
* За разлику од Платона који је одбацивао пјесништво због афеката које оно изазива затамњујући рационалност, Аристотел је сматрао да је емоципнално дејство умјетности етички и педагошки драгоцјено.
* Умјетност нас својим психолошким дејством емоционално и морално обогаћује и едукује. Емоције имају когнитивну функцију, утолико што нам омогућавају препознавање етичких вриједности.
* Марта Нусбаум говори о сажаљењу (саосјећању) као темељној друштвеној емоцији која омогућава кохезију и хуманизацију друштва. Тиме се онда упућује и на социо-политичку релевантност трагичког пјесништва код Аристотела.
* Емоционално дејтсво умјетности није ирационално, већ је у вези са „практичном мудрошћу“, са карактерном и интелектуалном врлином „фронесис“.
* Фронесис је способност процјене практично- животне ситуације у којој се тражи ваљана морална одлука у одсуству узора или правила која би се могла слиједити.
* Емоције су нешто што има важну улогу у обликовању човјековог карактера. Умјетност не само да изазива емоције него их и васпитава.
* Појам катарзе или „прочишћења“ из дефиниције трагедије појављује се у Аристотеловој *Поетици* само на два мјеста. Ниједном тај појам није дефинисан, тако да је његово право значење предмет дуготрајних расправа.
* У ширем контекту, катарза има ритулно-религијско, медицинско и етичко значење: прочишћење душе и тијела од гријеха и грјешних, негативних, штетних, бурних и неумјерених осјећања.
* Катарза може да значи прочишћење од трагичких емоција код аудиторијума путем њиховог интензивног доживљавања како би се постигао непомућени увид у бит ствари, конкретне животне ситуације, или људског живота и самог човјековог положаја у свијету као „трагичког“. У том смислу би катарза имала хомеопатско значење, јер би дејство страха и сажаљења превазилазило актере умјетничког дјела.
* Уколико би катарза имала улогу само у контексту трагичког дјела, онда би она могла да упућује на „разјашњење“.
* Глобалну структуру трагедије чине „заплет“ (перипетија“) и „расплет“ („катастрофа“, у „некатастрофичном“ значењу расплета), па би катарза био средњи члан те структуре који подразумијева разјашњење или рјешење драме. И у том погледу је драмско умјетничко дјело блиско философији.