

Filozofski život

Filozofski simpozij »Plato on Goodness and Justice«

Filozofski simpozij »Plato on Goodness and Justice«, koji se u organizaciji Udruge za promicanje filozofije i Matice hrvatske održao u Zagrebu od 4. do 6. ožujka 2004., okupio je neke od najznačajnijih proučavatelja Platona i platonizma iz osam europskih zemalja.

Prvoga dana rada mogli su se čuti referati koji su općenito govorili o temi zadanoj naslovom simpozija. Tako je Aleš Havliček u referatu »Ist die gerechte Handlung ‘gerecht?’« izložio videnje Platonove *Države* u kojoj likovi Sokrata, Glaukona i Adimanta u uvodu druge knjige predstavljaju tri moguća shvaćanja odnosa između pravednosti i dobra. Kroz razumijevanje četvorstva mudrosti, hrabrosti, razboritosti i pravednosti prezentira se Sokratovo shvaćanje kako pravednosti tako i najbolje zajednice. Umski dio duše vodi glavnu riječ, pri čemu on u jednom slučaju ima ulogu koordinatora različitih dijelova duše, a drugi se put nameće kao vladar onome nižem dijelu duše. U prvom je slučaju kriterij pravednosti unutarnji sklad duše, a u drugom neki vanjski, poput zakona ili prirode. O skladu kao bitnom čimbeniku Platonova shvaćanja pravednosti govorio je i Franci Zore u referatu »*Dike i dikaiousyne*: Plato’s ‘theory of harmony’«. Polazeći od grčke riječi *dikaiosyne* i njezine veze s boginjom pravednosti *Dike*, Zore ukazuje na Heideggerovo ‘iskonsko’ razumijevanje riječi *dike*, gdje je on razumije kao sklad ili proces dovodenja u sklad. »Warum entflieht das Gute ins Schöne?« pitanje je što ga je u svom referatu postavio Damir Barbarić. U razmatranju mjesača iz *Fileba* na kojem se pišta o prikrivanju dobra, Barbarić se poziva na tri usporedbe ideje dobra u *Državi*, kao i na dijelove *Sofista* u svjetlu kojih se Dobro razumijeva kao jedna potpuno dinamična struktura. Povezujući to s činjenicom čistog pričina koji karakterizira ono lijepo, Barbarić zaključno ukazuje na odgovor postavljen u naslovu referata. Referat Valentina Kalana »Die intelligibile Sonne der Gerechtigkeit«, Platon und das vorplatonische Rechtsdenken«, upoznao nas je s teorijama pravednosti što

su ih zastupali sofist Antifon i njegov učenik Tukidid. Antifon uočava da su zakoni pojedinih država izraz partikularnih interesa i da se moraju upotpuniti prirodnim zakonom, a to razlikovanje pozitivnog i prirodnog prava vidljivo je i iz Tukididovih prikaza Pelepone-skog rata. U svjetlu svoje teorije pravednosti Platon, također, vidi diskrepanciju između ideje pravednosti s jedne strane i konkretnog političkog života s druge, a upravo je zadača pravednosti izvršiti pomirenje tih dviju sfera. Izlaganje Jörga Jantzena »Sorge um die Seele« rekonstruira sokratovsko pitanje u različitim kontekstima u kojima dolazi do otkrivanja refleksivnosti i subjektivnosti. U izlaganju se tvrdi da je briga za dušu ono u čemu se nalazi neprolazni temelj moralnog značenja dobra. Na primjeru Sokratova argumenata iz *Gorgije*, u kojem se tvrdi da je činjenje nepravde gore za onoga koji je čini nego za onoga kome je učinjena, Christopher Rowe ukazuje na odnos dobra i pravednosti. Iako se čini da Sokrat ne daje objašnjenje kakva je šteta učinjena onomu koji čini nepravdu, Rowe pokazuje da je to objašnjenje ipak sadržano u tekstu, ali dolazak do njega zahtijeva i određeni čitateljev trud. Walter Masch u referatu »Marionette Mensch und ganze Tugend« usredotočio se na Platonovo shvaćanje pravednosti u *Zakonima*. Prilikom donošenja zakona, zakonodavac se mora voditi ne nekom pojedinom vrlinom nego cijelom ili najvećom vrlinom, a ta je savršena pravednost. Nužni je uvjet za pravednost samoovladavanje, a što ona jest pokušava objasniti poznata usporedba s lutkama.

U predavanju »Dialectic and Insight in the *Republic*«, Nenad Miščević osvrnuo se na Platonovu metaforu izravnog uvida u ideju dobra. Za razliku od nekih suvremenih interpretacija koje preferiraju dijalektički uvid, Miščević ukazuje na slabosti tog pristupa, te nudi argumente u korist intuitivnog uvida. Rainer Thurnher se u referatu »Platons Liniengleichnis und die Frage der Hypothesen – Erprobung eines neuen Paradigmas« usredotočio na tumačenje pojmljova *hypotheseis* i *eidola*. Thurnherova teza jest da ta dva pojma nemaju vlastito predmetno područje, nego da se radi o reprezentacijama u mediju

jezika. Kakva je uloga dijalektike u Platono-voj argumentaciji o pravednosti u *Državi*, moglo se čuti od Vassilisa Karasmanisa. Izla-gač uviđa nesuglasje između Platonova pripisivanja važnosti dijalektičke metode u filo-zofskom istraživanju i njezina odsustva u di-jalozima. U referatu, ipak, tvrdi da je moguće otkriti primjenu dijalektičke metode u glavnom argumentu o pravednosti u *Državi*. Enrico Berti i Lauretta Seminara u zajed-ničkom su izlaganju ukazali na dvostruki ka-rakter usporedbe o suncu. Jednom imamo 'horizontalnu' analogiju, po kojoj sunce i ideja dobra igraju istu ulogu u svojim svjetovi-ma, dok je u drugoj, 'vertikalnoj' analogiji sunce dijete ideje dobra. Berti i Seminara pokazali su da ni jedna od te dvije analogije nije 'temeljnija', te da nam svaka od njih iz-nosi jedan aspekt ideje dobra.

Referat Mylesa Burnyeata »Vulgar Tests of Justice in Plato's *Republic*« raspravlja o za-vršnom argumentu o pravednosti u IV. knjizi *Države*, prema kojemu posjedovanje pravednosti čini pojedinca sretnim. Burnyeat je povukao strukturne paralele između dviju ras-prava o pravednosti u *Državi*, naime o indi-vidualnoj pravednosti i pravednosti u gradu. Za razliku od drugih autora, koji iz tih ras-prava iščitavaju argument zaključka da se netko sa skladnom dušom neće upustiti u pogrešno djelovanje, Burnyeat zastupa stav da ti autori zamjenjuju premisu i zaključak, pa bi ispravno čitanje tog argumenta tvrdilo da je ne-činjenje zločina znak usklađenosti duše prema pravednosti. Irina Deretić se u svom izlaganju »Doppelte Paradoxie. Platon über die Idee des Guten« osvrnula na pri-peore oko Platonove ideje dobra i njezinih in-terpretacija u različitim filozofskim strujanji-ma, te je definirala vlastiti stav o epistemo-loškom i ontološkom statusu ideje dobra, kao i njezina mjesta u cjelini Platonove filo-zofije. Polazna točka predavanja Jure Zovka »Ist die Idee des Guten unsagbar?« jest Krä-merova tvrdnja da je Schlegel odredio konti-nentalno istraživanje Platona od Schleierma-chera do danas. Zovko je postavio pitanje može li se i danas opravdati primjena temelj-nih kategorija ranoromantičke filozofije na naše shvaćanje Platona. Rafael Ferber je bra-nio tezu da je ideja dobra transcendentna, čemu je u prilog ponudio dva argumenta. Lingvistički se sastoji u činjenici da se ideja dobra naziva »drukčjom i ljepšom od osta-lih«, a filozofski argument tiče se razlike eks-planansa i eksplananduma. Blok posvećen te-matiziranju ideje dobra završio je referatom Vladimira Cvetkovića »The Mystical Experi-ence of the Idea of Good in Plato«. Cvetko-

vić se osvrnuo na hijerarhijsku strukturu bi-ća, na čelu koje stoji idea dobra spoznatljiva jedino na način negativne teologije.

U završnom bloku – posvećenom recepciji i utjecaju Platonove filozofije na kasnija raz-doblja – prvo je izlaganje imao Marko Pe-trak. Autorova je teza da se korijeni poima-nja pravednosti u klasičnom rimskom pravu mogu pronaći upravo u Platonovoj definiciji pravednosti. U referatu se pokazuje povijesni i filozofski put te definicije od Platona do Ulpijana, kao i njezin utjecaj na kasniju eu-ropsku tradiciju. Da je poticaj za bavljenje temama svjetlosti i sunca Marsilio Ficino pronašao upravo kod Platona, u središtu je pozornosti referata Erne Banić-Pajnić. Au-torica pokazuje u kojoj je mjeri Ficino pod utjecajem Platonove usporedbe o suncu i koliko je Platonova filozofija imala utjecaja na transformaciju slike svijeta u 15. i 16. stolje-ću. Mihaela Girardi-Karšulin u svojemu je referatu usmjerila pozornost na Petrićev pri-kaz Platonove usporedbe o crtii iz *Discussio-num peripateticarum T. IV*. Iako je sljedbenik neoplatonizma, Petrić odbacuje neke kon-kordističke teze koje povezuju platoniku filo-zofiju s nekim elementima aristotelizma, te se zalaže za 'čisti' platonizam. U kojoj se mjeri Machiavelliev *Vladar* može čitati kao odgovor na Platonovo pitanje o pravednosti, propitao je Luka Boršić. Pritom je Machia-velliev stav da je bolje »izgledati krijepostan nego biti krijepostan« usporeden s Trazima-hovom tvrdnjom da je pravednost pravo ja-čega. Giuseppe Girgenti u svojemu je refe-ratu analizirao dva viđenja Platonove filo-zofije od strane dvojice velikana filozofske misli 20. stoljeća. S jedne je strane iznimno kritični stav Karla Poperra koji Platona stav-љa uz bok Hegela i Marxa, a s druge Gada-merovo mnogo pozitivnije očitovanje.

Posljednja dva referata svjedočila su o Pla-tonovu utjecaju na postmoderna strujanja u suvremenoj filozofiji. Tako je Karen Gloy u referatu iznijela viđenje Platona kao preteće postmoderne. Postavljajući nas pred dvojbu odabira monističke ili pluralističke etičke koncepcije, Gloy analizira temelje Platonove i Lyotardove etičke misli ukazujući da su nji-hovi korijeni mnogo bliži no što se na prvi pogled čini. Günter Figal je u referatu kojim je zaključen simpozij povukao paralele između Platonove dijalektike i Derridaove dekon-strukcije. Ovisnost mišljenja o jeziku na koju ukazuje Derrida, Figal pokušava opravdati i dokazati pozivajući se na Platonovo razumi-jevanje dijalektike iz horizonta jezika.

Tvrtko Jolić

Predstavljanje knjige *Vetera et Nova Ljerke Schiffler*

U KIC-u u Zagrebu, 11. svibnja 2004., predstavljena je knjiga Ljerke Schiffler: *Vetera et nova* u biblioteci »Filozofska istraživanja«. O knjizi su govorili: Žarko Dadić, Heda Festini i Pavo Barišić; voditeljica predstavljanja bila je Mira Matijević, a odabrane tekstove interpretirao je Zlatko Crnković.

Ljerka Schiffler doktorirala je tezom *Nikola V. Gučetić* i redoviti je sveučilišni profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i na Hrvatskim studijama; objavila je niz prijevoda filozofskih djela i knjiga s područja književnosti (poezija, proza, drama, eseistika), dok je široj znanstvenoj i čitateljskoj publici poznata po svojim kako brojnim tako danas već i nezaobilazno značajnim i vrijednim filozofskim djelima, koja sustavnom nadahnutošću i ljestvom dubine misao-nog promišljanja i iskazivanja inspiriraju daljnja otvorena pitanja i proučavanja.

Podnaslov ovoga autoričina najnovijeg djela: *Hrvatska filozofija u europskom obzoru*, naznačuje neizbrisivi trag njezina sustavnog, kontinuiranog i dugogodišnjeg interesa i tumačenja, produbljivanja i otvaranja novih vidova aktualnih i značajnih za razumijevanje hrvatske filozofije.

Žarko Dadić tako je u uvodnom izlaganju rekao da je knjiga svojevrstan logički slijed autoričina dosadašnjeg bavljenja povješću hrvatske filozofije, te kako i nemamo posebne knjige povijesti hrvatske filozofije, već samo opsežne monografije. Ipak, ovo baš i nije povijest, već se naglašuju određeni momenti u razvoju, a najstariji se tekstovi odnose na Kotruljevića, Vergeriju, Skalića, Frkića, te završavaju pitanjima recepcije. »Ne radi se samo o izoliranim tekstovima već se cjelovita djela postavljaju u kontekst sa svjetskim autoricima; problematika hrvatske filozofije stavlja se u sklop društvenih i kulturnih događanja, jer se samo tako može sagledati cjeolina«, kazao je Žarko Dadić, naglašujući kako je knjiga, kao vrijedan prilog poznavanju hrvatske filozofske baštine, opskrbljena mnoštvom obilnih i temeljnih bilježaka i uputama na literaturu, što sve zajedno čini presjek kroz razvitak i svojevrsni apel da se dode do jedne cjelovite povijesti.

Heda Festini izrekla je svoje osnovne dojmove o tome kako ova knjiga mnoštvom čijenica i informacija ne samo potvrđuje prethodne rezultate već u nizu suptilnih analiza znači i pokušaj da se napravi sinteza vlastita rada, premda ne obuhvaća ranije razdoblje,

te kako je ta sinteza *veličajna* jer skladno združuje filozofiju i poeziju. Također je naglasila važnost povijesti filozofije kao povijesti pitanja, kao i smisao i značenje p(r)oučavanja hrvatske filozofske baštine u ovom djelu, koje i otvara pitanja o tomu stižu li poruke iz baštine u svijet globalizacije, kao prisutnost staroga u novom, kroz česte digresije koje afirmiraju hrvatsko kulturno biće... kroz jedinstvo istine i ljepote... kroz umjetnost i znanost.

Pavo Barišić na početku svojega izlaganja istaknuo je da, kad se nademo pred ovakvom knjigom, samo nam se na prvi pogled može učiniti kao da je riječ o poznatom, navodeći prispodobu o skrivenom smislu puta čaja, koji je u tome da je ljeti vruće, zimi hladno, te da se prema tome treba upravljati. Taj jednostavan odgovor zna i učenikova malenkost, ali bit počiva u ostvarenju misli, koja bi onom tko postavlja takav upit omogućila da postane učitelj, naglasivši kako valja poći od onoga što i učitelji proučavaju. Nadalje je rekao kako začuduje i zadivljuje širina autoričina opusa, renesansno širok raspon tema, istraživanje i pisanje o mnoštu estetičkih fenomena, koje i s onu stranu filozofiskog prelazi u sferu same umjetnosti, kroz pisanje poezije i o poeziji, glazbi i kritici umjetnosti. Barišić posebice ističe *osebujan* stil koji otvara autoricu kao vrsnog poznavatelja, koja otvara gradu i arhiv. Ona prevodi, interpretira i stavlja u europski obzor.

Na kraju, ali ne i najmanje važno, autrica je istaknula neke uporišne točke i upite koji su je rukovodili pri nastajanju ovog djela i koji se razmatraju kroz dva sintagmatska para i razine – Hrvatska i Europa, staro i novo – primjetivši kako na pitanja o Europi odgovaramo iz sadašnjosti, aktualnosti, ali kako je novo sadržano u starom, te kako je pitanje Europe vezano uz ideju napretka, ali i prisutno od naših humanista i latinista, koji su isticali mjesto filozofije u životu pojedinca i naroda.

Nadalje, autrica se pita, koliko je zapravo hrvatska filozofija živa? Kako je s našim modernim klasicima? Što je hrvatska riznica, *thesaurus*? Ona ju pokušava dopuniti i oprimirjiti vezama koje ukazuju na prošlost u sadašnjosti i na to da je filozofija kao ideja su-vremena i živa. Djela iz prošlosti ne treba čitati kao gotove, dogotovljene misli, jer suvremenost traži prošlost, istaknula je Ljerka Schiffler. Poznavati svoju prošlost znači graditi svoju budućnost, što su putevi i koraci da pokažemo samima sebi što imamo i što smo bili, ili prema riječima Grmeku: »Divimo se plodovima jer poznajemo korijene.«

Mojea Rapo