

Lars Sætre:

LINGVISTIKKEN OG DET POETISKE SPRÅKET
Presentasjon av Julia Kristeva, "The
Ethics of Linguistics" (1974) 1

I Innleining/bakgrunn

Julia Kristeva blir gjerne referert til som "semilog". Med den omfattande teoretiske skoleringa ho har og dei ulike yrkesmessige aktivitetane ho har utført, vil det også kunne forsvaraast å bruke andre merkelappar, dersom slike lappar skal brukast. Men akkurat overfor Kristeva vil ei slik kategorisering ikkje vere særleg dekkjande, og dessutan vil den vere djupt urettferdig. Eitt av hovudområda for arbeidet hennar har rett nok vore teiknteorien og studiet av den meiningskapande prosessen. Men for å karakterisere dette føltet bør ein heller bruke den termen ho sjølv har skapt – semanalysen. Sentralt står her etymologien åt termen analyse – analyse – "det å løyse opp". Kristeva ser på sin praksis som det å løyse opp teiknet, ta det frå kvarandre, for derigjennom å opne for innsyn i og medvit om nye område for meiningsskaping. I den verksemda ligg det eit ønske om og lust til kritikk i filosofisk forstand – ja, meir enn det: kritikken er nødvendig, meiner ho. Men samstundes ligg det eit krav om sanning i arbeidet hennar – ikkje Sanninga ned stor S, men "ei Leiting etter litt meir sanning, ei umogleg sanning som gjeld den meininga som ligg i tale, som gjeld våre vilkår som talande vesen", som ho sjølv seier det.² Denne moralske imperativen står sentralt i heile Kristevas produksjon.

Kristeva er blitt kjent bl.a. for å bruke omgrep som ho har henta frå forskjellige etablerte vitskapsgreiner – det vere seg marxisme, lingvistikk, filosofi, psykoanalyse eller semiologi. Ho har henta omgrepa ut frå systemsamanhengane deira og tilpassa dei sitt forskningsobjekt. Det er altså ikkje slik at ho anvender ein (etablert) teori, men ho lar praksis få høve til å setje teoridanninger på prøve, overprøve dei kritisk. Slik får ho teori og praksis til å stå i eit dialektisk forhold til kvarandre. Dette forholdet har vore vitskapleg fruktbart og ført til originale resultat. Det har bla. Roland Barthes erkjent. Han skreiv i 1970 at "Kristeva øydelegg alltid den siste aksepterte oppfatninga, den vi trudde skulle gi oss trøyst, den vi kunne vere stolt av".³

Red.: Børurst

Kristeva er altså blitt ikkje så lite av ein vitskapleg "opp-rørar" opp gjennom åra, og noko liknande må ein seie karakteri-

serer henne også i det arbeidet vi on litt skal sjå nærmere på, "The Ethics of Linguistics" fra 1974. Sjølv om ho har vunne seg eit namn innanfor vide kinsar, har ho likevel nesten alltid stått for alternative synspunkt, vore kritisk og mistenkjam overfor "akseptert" vitskap, stått i opposisjon - og dermed kanskje hatt rolla som "outsider" til ein viss grad. For betre å forstå kva denne outsider-rolla inneber i Kristeva sitt tilfelle, kan det vere tenleg med eit lite riss av den kulturelle, politiske og forskingsmessige bakgrunnen hennar.

Ho er fødd i Bulgaria i 1941 og kjem fra ein mellomklasse-familie. Ho vart tidleg gitt undervisning av franske nonner; så tok ho del i kommunistpartiets barnegrupper, og seinare var ho med i partiets ungdomsorganisasjonar. Ho ville først utdanne seg innanfor astronomi eller fysikk. For å gjere karriere der, måtte ein til Sovjetunionen, der dei viktigaste forskingssentra låg. Men ho mangla tilknyting til den aktive partikjernen og fall difor utanfor. I staden tok ho til med språk- og litteraturstudiar ved Universitetet i Sofia og fekk samtidig sin første jobb som journalist i ei avis for kommunistisk ungdom. Dette var etter at Stalin var gjort til "ikkje-person" i Sovjet. I denne Krusjtsjov-perioden var det tøvér i Aust-Europa, og Kristeva møtte korrespondenter frå mange land, las utanlandske bøker og følgde med i vestleg debatt. Tidleg i 1966 fekk ho stipend og reiste til Paris som doctoral-fellowship holder. Dermed emigrerte ho, og ho har sedan blitt verande i Paris. Med seg på veien hadde ho eit nært kjennskap til austeuropeisk humanisme, kanskje särleg til russisk formalisme og postformalisme - først og fremst representert ved Mikhail Bakhtin. Med denne ballasten kom ho til eit sentralt ved Kristeva.

av sentra for vestleg strukturalisme - Paris, som var ein annan systemsamanheng, så å seie - og vart fort oppfatta som "framand", som outsider. Men ho vann også gehør og har ytt viktige bidrag til fransk vitskap og kulturdebatt, bl.a. ved at ho introduserte Bakhtin i ein vestleg kontekst.

I Paris møtte ho landsmannen Tsvetan Todorov, som hadde emigrert dit tidlegare. Han presenterte henne for Lucien Goldmann og for hans genetiske strukturalisme. Etter kvart fekk ho jobb som forskingsassistent for Claude Lévi-Strauss. Ho kom òg fort i kontakt med miljøet omkring tidsskriftet Tel Quel. I Paris begynte Kristeva å gi ut bøker. Den første boka hennar, Le Texte du roman (utgitt først i 1970), er ein analyse av romanens fødsel i seinmellomaideren. Boka er Bakhtin-influert. Kristeva ser romanen som ein narrativ tekstur, samanvevd av materiale som skriv

frå andre verbale praksistar, som t.d. karnevaliske tekstar, hoffpoesi, markettarrop, og skolastiske avhandlinger.

Det var den litterære strukturalismen som var "in" på denne tida, men Kristeva godtok ikkje fransk strukturalisme ukristisk - truleg på grunn av hennar eigen innebygde skepsis og hennar eiga kritiske innstilling, men òg pga. det kjennskapet ho hadde til postformalismen. Ho peikte på at strukturalismen ikkje tok omsyn til viktige forskingsfelt som genese, historie og det handlande/skrivande subjektet. I 1969 gav ho ut boka Semiotique/Recherches pour une sémanalyse. Her tilkjenngir ho si innsikt i strukturalistisk tankegang, men samtidig gir ho uttrykk for sin eigen kritiske distanse til retninga. I denne artikkel-samlinga framgår det at ho held semiotikken for å vere ein viktig analysereiskap, men - som nemnt - ho utviklar sin eigen variant - semanalysen.

Interessa hennar for vitkaben om teikna ser ut til å ha blitt veldig forfattaren openberrt arbeider med og i språket, men den er utilstrekkeleg fordi forfattaren av tekstar er involvert i ein meiningskapande prosess der språket først og fremst er materiale og ikkje medium. Denne prosessen kan difor ikkje framstå med "vanleg", daglegdags meiningskaping, der språket er eit gjennomsiktig instrument. Lingvistikkens tradisjonelle form er difor ikkje tilstrekkeleg til å nærmere seg tekstar - språkvervar - og Kristeva vil gjerne utvide lingvistiken og delvis forandre den, gi den eit nyt forskingsobjekt: det poetiske språket, samt gi den ein ny metode: semanalyse.

Ei slik verksemd - det å løyse opp teikna og følge elementa ned dit der dei meiningskapande samanhengane blir konstituerte, for slik å avdekke nye, latente meiningsområde - krev også eit utvida tekstromgrep. Omgrepet "intertekstualitet" er det Kristeva som har skapt, og det angir det feltet der to eller flere tekstsystem møtest og går over i kvarandre, noko som i sin tur inneber eit nytt uttrykk og nye referansar. Ein meiningskapande prosess meiningssystem går over i kvarandre og blir omstilte.

Innsikta i intertekstualitetens kraftfelt impliserer eit skille mellom manifeste og latente niva i teksten. For å nå denne innsikta har Kristeva henta næring ikkje berre frå Bakhtins teori om litteraturens "karnevalisering" og teksts polyfonii, men også frå fransk post-Freidianisme, som var svært aktuell då ho kom til

har analysert poetiske tekstar.

"L'Étrangère" kalla Roland Barthes ein artikkel han skreiv om Kristevas første essaysamling. Referansen til "den framande" eller "utlendingen" går først og fremst på semiotikken (eit femininum på fransk), som Barthes den gongen meinte hadde "inn-trengjarens rolle, det tredje elementet, den som uroar...".⁸ Implisitt ligg det òg ein referanse til Kristeva sjølv i dette, til nasjonaliteten hennar, og til at skrivemåten hennar ikkje svarte til standarden innanfor fransk teori. Kristeva har konfrontert fransk skrivemåte med andre kulturs skrivemåtar, fransk teori med andre lands teoridanninger. Ein kan kanskje våge påstanden at Kristeva som forhande subjekt har hatt ein outsider-positisjon både på grunn av strukturelle forhold (objektive system-samanhengar, så som fransk vitskap på det tidspunkt ho kom til landet), og på grunn av sine eigne subjektive holdningar, skepsisen og den kritiske distansen hennar til alt som har preg av lukka, urørleg system. Gjennom sitt arbeid vil Kristeva bla. reinstituere det handlande subjektet i tekstopasjonen. Forholdet mellom

meir eller mindre autoritære systemtvangar og det handlande subjektet blir difor sentralt for henne. Dette er for Kristeva ei dialektisk forhold, som vi også ser igjen i hennar eigen praksis, der ho i rolla som "kjempande", utanforstående subjekt løyper opp meir eller mindre koherente systemsanhengar for å nå fram til "litt meir sanning". Kristeva hevdar at den eine siden er avhengig av den andre i denne – for henne – etiske kampen: utan autoritet t.d. ville der ikkje vere nokon kamp. Men utfordringa fra det utdefinerte, det som ikkje har plass i systemet, er grunnlaget for den etiske imperativen i arbeidet hennar med teikn- og tekstanalyse. Dette er i alle fall noko av poenget når Kristeva utfordrar lingvistikk i essayet "The Ethics of Linguistics", som vi no skal sjå nærmare på.

II "The Ethics of Linguistics"

Kristeva opnar med ei breiside mot moderne lingvistar, som etter hennar syn er ute av takt med historia. På den eine sida kan dei vere politisk radikale, hente sine eksempel frå venstreorienterte aviser osv., medan dei på den andre sida, i sin vitskap, formulerer lingvistiske teoriar av logisk-normativ karakter – som det talande subjektet har å halde seg til. Lingvistikk eksisterer framleis som ein systematikk, slik den gjorde då den oppstod som vitskap, der verksemda går ut på å oppdage reglane for

koherensen i språket, vår grunnleggjande sosiale kode. Språk blir anten framstilt som eit system av teikn (som i strukturell lingvistikk), eller det blir definert som deduktive reglar for transformasjonen av logiske sekvensar (som i transformasjonell generativ grammattikk hjå Chomsky). Alt dette er (håplaust) avlegs, visstane "undertrykkings oppsynsmenn", og skuldar dei for å vidareføre ein rasjonalitet og ei autoritar sjølvbehrsking som høyrd stoikarane til. Rett nok har moderne lingvistikk (strukturisme og TG) fungert som ein skanse mot både irrasjonelle og dogmatisksosiologiske retningar, men den manglar historisk orientering stilt andlet til andlet med dei forandringane som går føre seg i forholdet mellom subjekt og samfunn i vår tid. Moderne lingvistikk er for opphengt i regelbunden systematikk og blir derror eigentleg nokså tradisjonell. Den manglar dessutan ein etikk for si verksamd, for den turar fram som om ingen ting var hendt.

I og med Freud, Marx og Nietzsche har det imidlertid hendt ein heil del aktivitetar som har hatt som hovudsiktsmål å reformulere ein etikk. Tidlegare var etikk ein tvangsmessig vane, ein måte å syte for at medlemmene i ei gruppe heldt saman – ved at ein bestemt kode eller eit system vart gjentatt og gjentatt for dei. I dag er dette heilt forandra. Spørsmålet om etikk dukkar no trvert om opp når ein vanekode eller ein sosial kontrakt må sprengejast for at subjektet skal få fritt spelrom for sine heterogene impulsar (affirmativ negativitet), sine behov, ønske og sine sensuelle/seksuelle tildriv ("plaisir"), og for den totale, ekstatiske opplevinga av lykke og glede ("jouissance"). Etter eit slikt oppbrot blir ein vanekode eller ein sosial kontrakt igjen oppretta, men berre mellombels, for igjen å bli omvelta, – og igjen reiser spørsmålet om etikk seg. Grovt forenkla kan ein seie at Kristeva her stiller problemet om det handlande subjekts forhold til objekten, forstått som koharent system eller struktur, som autoritær forvaltar av meining og Sanning. I vår moderne kultur – etter Freud, Marx og Nietzsche – går omveltingane føre seg allstøtt. Alle kan sjå den stadige interageringa mellom subjekt og objekt-kode. Om ein i vitskapen om mennesket i ein slik situasjon berre rår over middel til å beskrive objekt-kodane (systema), då er dese vitskapane konserverande. For då manglar dei evna til å reflektere inn det handlande subjektet. Difor manglar desse vitskapane ein moderne etikk: dei er usanne. Dette synest å vere Kristevas resonnement. Og for retteleg å understreke

kor mykje som står på spel dersom viitskapane ikkje er i stand til å gi eit sannare bilet av omveltingane mellom subjekt og objekt-kode, viser ho til fascismen og stalinismen som dei barrierane denne moderne forvandlingsprosessen har støttet imot – og kan komme til å støyte mot igjen. Dái er jo kodar og meanings-forvaltarar av det mest rigide merket.

Men når Kristeva reiser det etiske problemet på eit så breidd kulturelt grunnlag – kva har då det med lingristikk å gjøre? Jau, det ligg i Kristevas resonnement at moderne Lingvistikk faktisk fungerer som ein av dei Sanningsforvaltande objektive kodane; den fungerer som lukka system og har gjort det heilt sidan Saussure. Innanfor Lingvistikkene har sanningssøkinga gått ut på å finne den språklege ytringas indre kohärens – ytinga då forstått som objekt-system utan sideblikk til det talande subjektet. Og denne ytringas kohärens og systemkarakter har igjen vore forutbestemt av koherensen i den metalingvistiske teorien som til ei kvar tid har styrt granskingsa. Den sanning som dermed er blitt oppnådd, er inga sanning, for den dekkjer ikkje det som verkeleg går føre seg i ei talehandling utført av eit subjekt innanfor ein språkkode. Kristeva meiner at det handlande subjektet tvært om må reflekterast inn som bærar av språkstrukturen, men også som bærar av mangel på språkleg struktur. Når ein språkleg objekt-kode løyer seg opp eller forvandler seg, forsvinn ikkje det talande subjektet ut av scenen for det. Moderne Lingvistikker såleis å forstå som ein av vitskapane om mennesket som ikkje ytter rettferd overfor mennesket, så å seie. For den tildekkjer den språkets dobbelhet som ligg i dialektikken mellom kode og talande subjekt. Det er derfor nødvendig å underkaste lingvistikk ein kritisk analyse, utfordre den til å omdefinere sitt forskingsobjekt og til å skaffe seg ein ny metod. Denne holdninga overfor Lingvistikkene er heilt i tråd med Kristevas øvrige kultur- og tekstritkiske analysar.

Går ein så ned i Lingvistikkens materie, meiner Kristeva at forskingsobjektet i første omgang bør vere talens praksis. Men her må ein vere klar over at denne praksisen ikkje berre går føre seg innanfor ein fastlagt struktur av teikn, syntaks og meinings. Den opererer faktisk også innanfor grenser som brått kan bli omskifta ved semiotiske omveltningar (semiotisk rytme) som er ukjende for eksisterande lingvistiske kommunikasjonssystem. For på grunn av det talande subjektet og alle dets latente tildriv er talens praksis ein heterogen prosess. Kort sagt; ei slik oppfatning av talens praksis peikar mot det poetiske språket som Lingvistikkens same forskingsobjekt. Semiotisk rytme eller semiotiske omvelt-

ingar er nemleg eit av hovudkjenneteikna ved poetisk språk, og i analysen av dette språket er det talande subjektets aktivitet innreflekkert. Skal ein kunne gjere seg bruk av Lingvistikk, må ein difor analysere dei elementa i det poetiske språket som blir avviste eller tildekkta av "vanleg" referensielt språk, dvs. dei elementa som blir avviste og tildekkta av sosial trang og sosiale kodar. Ved å analysere det poetiske språket får Lingvistikk tilgang til språkets latente dybdeplan (i intertekstualitetens kraftfelt), der meiningssamanhangane er i rørsle og blir konstituerte – før dei i det heile framstår som etablerte deler i eit spesielt språksystem. Difor omtalar Kristeva det poetiske språket som ein praksis (prosess), som har eit kvart spesielt (etablert) språksystem som si grense. Dermed snur ho den strukturelle Lingvistikkens på hovudet: Språk er ikkje fastlagte, normative system eller systemtvang, men språket – og dermed sosi-aliteten – er definert av grenser som nettopp tillet omveltingar, opplysing og forvandling, slik det skjer i eminent forstand i det poetiske språket.

Kanske vil det kunne hevdast at ei slik oppfatning av det poetiske språket er betinga av Freuds oppdaging av det ubevisste. Men, seier Kristeva, dette ville vere sant berre innanfor ytringas eller filosofiens historie, og ikkje innanfor den poetiske praksis sin historie. For Freud sjølv såg diktarane som sine forløparar, og avantgarde-forfattarar i vårt århundre oppviste ein praksis og eit medvit om språk og språkets subjekt som var parallell med Freud sine resultat – og kanskje til og med gjekk forut for Freud. Og denne avantgarde-rørsla var meir eller mindre ukjend med Freuds arbeid. Med andre ord: Sjølv om ein gjekk utanom Freud, kunne ein ved å følgje med i kva som gjekk føre seg i avantgardens laboratorium få tilgang til intertekstualitetens kraftfelt, og erkjenne språkets ludiske karakter og dets eigenskap av å vere alltid og allereie poetisk, seier Kristeva. Ho berømmer Roman Jakobson for å ha gått denne vegn, og for at han dermed er den einaste lingvisten som har kunna bidra til teorien om det ubevisste.

Roman Jakobson har arbeidd på mange felt, og ingen kan nekte for at han har bidratt til etableringa av strukturell Lingvistikk, men framfor alt har Jakobson tatt omson til det poetiske språket, og dette gjer innsatsen hans akseptabel. Jakobson har avvist det tekniske preget innanfor moderne Lingvistikk (t.d. generativ grammatikk) og arbeider ut frå holdningar som fanst ved bryjinga av vårt århundre, då Lingvistikk ikkje var eit lukka system. Derfor er han viktig i vår tid, for no må Lingvistikk opne seg for å kunne seie noko om det talande subjektet. I tillegg til dette har

Jakobson levert konkrete og stringente beskrivelsar av sine funn – og dermed blitt verande Lingvist. Andre moderne forskrarar har vilja bruke lingvistikk til å meistre og strukturere (kanskje til og med kontrollere) ikkje berre tanken, men òg alle førsjonelle og transrasjonelle fenomen – utan å rå over det nødvendige beskrivelsesapparatet til å kunne gjøre det. (Eg går ut frå at Kristeva har Tg-grammatikken i tankane her.) Slike forsøk oppfattar Kristeva som ironiske.

I staden viser Kristeva (og Jakobson) til det som blir utdefinert av moderne lingvistikk – det andre, nemleg diktet, som vanlegvis berre blir skyvd til sides og arkivert av Lingvisten, slik at forskaren-oppsynsmannen, som vaktar over dei normative kommunikasjonsstrukturane, skal ha sitt på det tørre. Men tar ein derimot opp diktet og spør etter dets rytmiko-semantiske funksjonar, dets evne til semiotiske omveltingar og dets muligheter til semantiske nydanningar – kort sagt: diktets meaningsskapande prosess – da vil lingvisten sjå at meaning ikkje er avgrensa til eit rigid språksystem, men at språket først og fremst er talens praksis, diskurs, og at kausaliteten i denne prosessen er heterogen og destruktiv (i motsetning til streng lingvistisk). Det er dette Kristeva meiner når ho viser til "the poem, in the sense that it is rhythm, death and future".⁹

Diktets og det poetiske språkets funksjonar vart Roman Jakobson klar over tidleg i vårt århundre, då han var ein av hovudpersonane i Den lingvistiske krinsen i Moskva, som igjen var ein del av den russiske formalismen. Gjennom sitt nære hopehav med den samtidige russiske futurismen (Majakovskij, Kilebnikov, Burljuk, Krutcenyč) stod formalistane i eit nært forhold til poetisk praksis (arantgarden Laboratorium). Dei dreiv såleis ikkje teoretiske skrivebordsstudiar, men let teoridanninga stå i nær relasjon til den prosessen som verkeleg gjekk føre seg rundt dei. Difor må ein kunne seie at dei oppfylte Kristevas krav til tilhøvet mellom teori og praksis.

Bakgrunnen for at Kristeva framhevar rytmen som sentral meningstransformerande faktor i det poetiske språket, finn ein bl.a. nettopp i hopehavet mellom formalistane og futuristane. Begge grupper oppfatta nemleg rytmen som den dominante faktoren, og her bør ein gi rytme ein vid definisjon: den faktoren som står over og styrer det poetiske språkets materiale ned i minste detalj. Den poetiske rytmen – ulik frå dikthandling til dikt-handling – var derfor det viktigaste middelet til å frigjere språkmaterialet frå dets daglegdags-praktiske kodar, slik at den meaningsskapande prosessen kunne frigjeraast frå dei lukka meanings-

systema og frå sosial tvang i vid forstand. – Og ved å framheve rytmen og materialet, dvs. teiknbararane, hadde formalistane og futuristane felles sak på ei rekke punkt. Dei tok avstand frå den ekpressive teorien, alle former for "innhaldisme", diktning som mytisk transcendens, Baudelaires "korrespondansar", den realistiske gjenspeilingsteorien, osv. osv. Det var språket sjølv – dets autonomi – som var diktningas hovudanliggjande – "språket for språkets eigen del", så å seie. Derved vart fastlagte meaningar sprengde, eintydige referansar opplyste, og ordets ludiske karakter frigjort – språket vart potensielt mange tydig. Dei mest ekstreme tilfella av denne fokuseringa på rytme, teiknbararmateriale og form finn ein i Khlebnikovs "transmentale" diktarspråk, som Kristeva nemner. "Transmentalt" er å forstå som "meaningoverskridande" – eit poetisk språk utan ei kvar form for fastlagte referansar, der ordet befinn seg i skjeringpunktet mellom eit ute av potensielle meaningssystem. I Kristevas terminologi skulle dette tilsvare intertekstualitetens kraftfelt.

Ein meaningsskapande prosess etter slike prinsipp er i første omgang ikkje meaningsskapning, men meaningssdestruksjon. Dette er den eine valøren i Kristevas referanse til diktets død. Men deretter, når språkets omfattande potensiale er frigjort, kan ordet igjen gå inn i spesielle språksystem. Men då har ordet gått over grensa for det Kristeva er interessert i: Ho er oppatt av sjølve prosessen i intertekstualitetens rom, der vilkare for framtidig meaning blir konstituerne. Det er difor ho seier at det poetiske språket er bestemt for framtidia eller for øva.¹⁰ For dette språket har med seg inn i smelteidigelen reminisensar frå tidlegare, desse blir ved rytmens dominans gjort meaningslause, dvs. løyste frå si fastlagte meaning, for så å bli gitt potensiell framtidig meaning. Det poetiske språkets tidsaspekt blir såleis "a future anterior", som Kristeva presiserer det.¹¹

Derved skulle vi førebels ha drøfta tilstrekkeleg dei tre "vanskelen" termene Kristeva knyter til det poetiske språket: rytme, død og framtid. Lat meg berre minne om igjen at eiter Kristeva sitt syn er dette språket mulig berre ved det taende/skrivende subjektets kamp mot vanekodar og sosiale kontraktar, dvs. ved at subjektets heterogene og latente impulsar får fritt spelrom. Derved er den lingvistiske teorien hennar ikkje berre basert på språkvitskap i snever forstand, men også på psykoanalyesen.

Når Kristeva i siste halvdel av artikkelen går over til å kaste lys over nokre av Jakobsons hovudinteresser i hans arbeid

med futuristisk poesi, er det nettopp kampen mellom det talaende subjektet (diktets *ego*) og språket forstått som eksisterande kode, som autoritær farsfigur, ho først tar opp. Med referanse til nokre av Majakovskis dikt kallar ho denne konfrontasjonen ein kamp mellom poeten og sola. Sola er språkets strukturende kraft, den norma eller koden som avgrensar poetens rytmiske "henrykkelse" (og kropslege tildriv). Denne språkets tvangstrøye øydelegg rytmen delvis, men er også den instansen som lar rytmien komme til orde, slik at den kan uttale/framsette seg. For utan motstand fra språkets avgrensande system ville ikke rytmen kunne gjøre seg gjeldande, – den ville berre flyte kjedosmeleg av garde og grave seg sjølv ned, som Kristeva seier. I forholdet mellom språksystemet og dets utfordrar: poetens rytm, utelukkar ikkje det eine det andre, med andre ord. I det poetiske språkets laboratorium er dette forholdet dialektisk. For diktets *ego*, dets subjekt, er eit splitta subjekt.¹²

Inasmuch as the "I" is poetic, inasmuch as it wants to enunciate rhythm, to socialize it, to channel it into linguistic structure if only to break this structure, this "I" is bound to the sun. It is a part of this agency because it must master rhythm, it is threatened by it because solar mastery cuts off rhythm. Thus, there is no choice but to struggle eternally against the sun; the "I" is successively the sun and its opponent, language and its rhythm, never one without the other, and poetic formulation will continue as long as the struggle does.¹²

Denne kampen mellom henrykkelsens kropslege rytm og språk-systemets autoritet går føre seg i talens praksis. Den gir oss både smerte og glede, og vi unngår å vere språkets herre eller knekt berre dersom vi er i stand til å meiste denne språkets dobbelthet gjennom kunnskap om den, samtidig som vi tillet oss å røre oss i ein språkpraksis med innslag av ludiske aktivitetar ("jouissance"), seier Kristeva ein annan stad.¹³

Også hjå Khlebnikov finn ein denne kampen mellom språksystem og subjekt. Men hjå Khlebnikov er språksystemets opposent (den kropslege rytmen) ikledd mytologiske figurasjonar som peikar mot morsbinding og infantilitet, understøtta av ein feminin skapning: Gjennom Khlebnikovs utstrekte bruk av onomatopoeitika (som jo er ein ludisk aktivitet i seg sjølv) og andre språklege nydanningar, fekk han i sin poetiske språkbruk innverknad på det russiske språkets oriforråd – i og med at han tilnærma det barnets einetale. Såleis vart det normerte språket gitt tilleggsmeiningar som var lade med instinktuelle driftar. Jakobson har peikt på fleire foniske omskifte i Khlebnikovs spel med orda, der det finst ein

tendens til infantil regresjon, som i sekvensen mech. – njach (sverd – kule). Som dette eksemplet viser, bidrar slike lydlege omskifte også til å bryte opp språkets sensurtvung innanfor seksuell semantikk.

I avsnittet "Rhythm and Death" vender Kristeva indirekte tilbake til sitt krav om at lingvistikkens skal ha ein etikk. Ho tar utgangspunkt i Jakobsons artikkel "The Generation that Was Tasted its Poets" (1931), skriven bl.a. på bakgrunn av Majakovskis sjølvord og futurismens undergang i sovjetstaten. Jakobson meiner at det som skjedde i Sovjetunionen, ikke var eit ute-lukkande sovjetisk fenomen, men at det var eit felleskulturelt mord på det poetiske språket som gjekk føre seg. Og Kristeva understrekar: dette sa Jakobson i 1931, like før fascismen og stalinismen verkeleg slo igjennom i Europa. Mao.: eit samfunn blir stabilisert og rigid (automatisert) berre når det tar livet av det poetiske språket. Dette er den andre valøren i det døds-omgrepet Kristeva knyter til diktet som poetisk språk. Med dette understrekker ho den etiske imperativen som ligg i oppfordringa hennar om å verne om det poetiske språket. For det er berre dette språket som åleine kan føre kampen mot sin eigen død. Men i den meningsskapande prosessen påkalla dette språket også død – som vi har sett: død over automatiserte språksystem og sosiale kodar. Men for å bli verande i metaforikken: som vi har vore inne på, er det også denne prosessen som skaper nytt liv. Det er den som forandrar systemet, og det skjer ved at ein er vuljug til å lytte til teiknbæraren som sådan (språkets materielle aspekt), for det er i denne dimensjonen nye språksystem blir chifferte. Når teiknet er befridd frå direkte referanse, kan poeten få språket til å oppfatte det det ikke ønskjer å seie. Denne prosessen er paradoxisk, seier Kristeva, men den er nødvendig på moralisk grunnlag. Men så lenge Lingvisten ikkje er i stand til å oppfate dette, kan tragedien bli at den altutsettande valøren i dødsomgrepet hennar blir den rådande, og konsekvensane av dét har ein sett nok av i vart hundrear.

I det avsluttande avsnittet "The Futurists' Future" drøftar Kristeva det poetiske språkets historisitet. Ho tar her utgangspunkt i futuristane si interesse for oppstanden, deira tru på framtida. Diktets tidsramme er som nemnt "a future anterior" som aldi vil finne stad som sådan. Ved å løyse opp fortidig meiningslegg diktet samtidig vegen open for ein potensiell meaningsvev med tanke på framtida. Poetisk språk opererer i et rom der nye og ukjende meaningssamanhangar kan oppstå. Derved er dette språket

kjernen i ein monumental historisitet, seier Kristeva. Ho gjer eit poeng av at futuristane var den generasjonen som gjekk lengst i å framheve teiknbararen – språkmaterialets – autonomi, samtidig som dei deltok aktivt i Oktoberrevolusjonen. Begge praksisar var uttrykk for deira historiske orientering, og begge deler gjorde dei fordi dei visste at notida var avhengig av framtida. Kristeva er klar over at denne diktets historisitet gjer det poetiske språket vanskleg tilgjengeleg og fører til elitariske (modernistiske?) språkpraksisar, men diktet er likevel den einaste meaningsstrategien som kan tillate det talande subjektet å forme andre dei grensene det er omgitt av. Nettopp ved at poetisk diskurs forskyv meaning til ei umulig framtid, er dette den mest relevante historiske diskursen, hevdar ho. Det mest sentrale elementet i denne språkets "future anterior" er "ordet oppfatta som ord", som rytm og form, og dét er eit fenomen som er betinga av konfrontasjonen mellom rytm og (eksisterande) teiknsystem.

Sjølv om denne konfrontasjonen kan forhindra st av autoritære maktstrukturar, slik det skjedde i sovjetstatens handsaming av den poetiske diskursen, har Kristeva likevel tru på at konfrontasjonen er nødvendig også i dag. Jakobson har såleis peika ut retninga for ein lingvistikkens etikk gjennom si medvitne lytting til futuristanes tale – til deira opprør mot autoriteten, til det doble dødsaspektet deira tale evoserte, og til denne talens fundamentele framtidsretta historisitet.

Vår tids lingvistikk, særleg generativ grammatikk, har ingen plass for ei oppfatning av språk som ein risikabel praksis, der det talande subjektet kan få spelerom for kroppens rytm og få innblikk i historias omveltingar, meiner Kristeva. Derfor må Jakobsons lingvistiske etikk først underbyggjast med ein historisk epistemologi. For det andre må denne etiske holdninga givast ein metode: ein semiologi som gjer det mulig å typologisere meaningssystema som eksisterer rundt oss både med omsyn til teiknmateriale og sosiale funksjonar. Kort sagt: Lingvistiken må løyse opp meaningssystema som eksisterer rundt oss (og som vi eksisterer i!), underkaste dei ein semanalyse. Først då er det innanfor lingvistikken mulig å la subjektet interagere med samfunnet igjen.

Kamp mellom system og subjekt, ein etisk impuls som held historia i rørsle ved å gjere automatiserte system og kodar om inkje (ein "positiv" død til forskjell frå den altomfattande kulturtelt-sivilisatoriske undergangen som trugar om vi gir slepp på den moralske drivkrafta), samt ein historisitet der fortid og framtid blir knytte saman i ein meaningsvev som er potensiell, og

der realisasjonsmulighetene så å seie er legio, men aldri lar seg fastlegge ein tydig: dette er hovudpunktet i Kristevas forsvar for det poetiske språket og utfordringa hennar til lingvistikkens vitskapleg disiplin. Men samstundes er det hovudtildriva i hennar eigen vitskaplege praksis som semanalytikar: For sjølv om ho i denne artikkelen stort sett formulerer seg i ein "forståelse" diskurs, rører ho seg likevel – og andre stader i større grad – i grenseområdet mot det ein kan kalle eit "poetisk metalingvistisk språk", slik bl.a. den seine Roland Barthes gjer det. Derigjennom tilkjennegir Kristeva si fundamentale vitskaplege utfordring: Ho får på samme tid språkleg-formelt framheva kor viktig det talande subjekts plass er også i det vitskaplege landskapet. Julia Kristeva tar såleis konsekvensen av sine tankar også i sin tale.

(NOTAR S. 34.)

N O T A R

Margaretha Fahlgren:

- 35 -

- 1) Seminarinnlegg 17.2.1983 ved Litteraturvitstkapleg institutt, Universitetet i Bergen, i serien "Etter strukturalismen. Seminar om nyare fransk och amerikansk litteraturteori". Kristeva artikler er første gong offentliggjort i Critique 322, mars 1974, band XXX. Den er også trykt i Julia Kristeva, Polylogue, Seuil, Paris 1977. Tilvisingane her gjeld den engelske onsetjinga i Julia Kristeva, Desire in Language. A Semiotic Approach to Literature and Art, ed. by Leon S. Roudiez, Basil Blackwell, (Columbia University Press) Oxford 1980.
- 2) "Preface", Desire in Language, op.cit., s. ix.
- 3) Leon S. Roudiez, "Introduction", ibid., s. 1. Sitatet er henta fra Roland Barthes, "L'Etrangère", Quinzaine Littéraire, mai 1.-15, 1970, ss. 19-20. Det kan her vere på sin plass å minne om at utsegna skriv seg fra ein relativt tidleg fase i Barthes produksjon, før han sjølv for fullt gjekk inn for semiotikken.
- 4) Jaques Lacan, Ecrits/A Selection, Norton, New York 1977, s. 155.
- 5) Slik uttrykkjer Leon S. Roudiez det i sin "Introduction", op.cit., s. 4.
- 6) "Differenskvalitet" er eit av nøkelomgrepene i formalismens estetikk. Sjuklovskij og dei andre formalistane lånte dette omgrepet fra den tyske estetikaren Broder Christianen og hans hovudverk Philosophie der Kunst, Hanau 1909. For eit systemisk oversyn over omgrepene "nyansar i formalismen", sjå Victor Ehrlich, Russischer Formalismus, Suhrkamp, München 1973, s. 281: "Dieser Begriff scheint für die formalistischen Theoretiker dreierlei bedeut zu haben: auf der Ebene der Wirklichkeitsdarstellung stand die "Differenzqualität" für das "Abweichen" vom Wirklichen, also für die schöpferische Deformierung. Auf sprachlicher Ebene bedeutete der Ausdruck das Abweichen vom geläufigen Sprachgebrauch. Auf der Ebene der literarischen Dynamik schliesslich umfasste dieser dehbare Begriff eine Abweichung oder eine Veränderung der vorherrschenden künstlerischen Norm."
- 7) Leon S. Roudiez, "Introduction", s. 9. Sitatet er henta fra Jean-Paul Enthoven, Interviewer, "Julia Kristeva: à quoi servent les intellectuels?", Le Nouvel Observateur, 20. juni 1977, s. 99.
- 8) Leon S. Roudiez, "Introduction", op.cit., s. 11. Jfr. Roland Barthes, "L'Etrangère", op.cit., s. 19.
- 9) Julia Kristeva, "The Ethics of Linguistics", op.cit., s. 27.
- 10) Ibid., s. 32.
- 11) Ibid., s. 32.
- 12) Ibid., s. 29.
- 13) "Preface", Desire in Language, op.cit., s. x.

"Jag tycker inte om att läsa".

Freud i brev till Lou Andreas-Salome

I sin studie Das Unheimliche (1919) skriver Freud bl.a. om E.T.A. Hoffmans berättelse Der Sandman. Jag skall här behandla artikeln Freud and the Sandman av Neil Hertz som kritisar Freuds sätt att läsa Hoffmans novell.

För att göra det lättare att följa diskussionen kommer jag, innan jag går in på Hertz artikel, att kortfattat beröra innehållet i Hoffmans novell och Freuds definition av det ohyggliga.

I E.T.A. Hoffmans novell berättas historien om studenten Nathaniel och sandmannen. Berättelsen inleds med tre brev i vilka Nathaniel skildrar sina upplevelser. Han tror sig ha återfunnit sin barndoms skräckgestalt, sandmannen, i optikern Coppola, som säger att han har ögon till försäljning. Sandmannen en ond John Blund – som sadeskasta sand i barns ögon så att de föll ur sina hälor och som sedan klangde barnen i en säck, var en skräckfigur som hotades med då Nathaniel inte ville gå till sängs. Han hade under barndomen identifierat sandmannen med advokaten Coppelius, vars steg han hörde på kvällarna, då denne kom för att besöka Nathaniels far. Han berättar hur Coppelius hotat med att kasta glödande kol i hans ögon, men avstätt på faderns enträgna böner. Det är oviss om scenen är Nathaniels fantasi eller om den är verklig. När advokaten ett år senare besöker fadern ontkommer denne i en explosion i sitt arbetsrum varpå Coppelius försinner. Av Coppola har Nathaniel köpt en kikare med vars hjälp han kan iakta den sköna Olympia, dotter till professor Spalanzani i våningen mittemot. När Nathaniel dristar sig till ett besök för att se föremålet för sin förälskelse, visar det sig att Olympia

*Innleiding på Kittangs seminar om poststrukturalismen 24.03.

SIGURD AA. AARNES.

NYHET

PRØVEBORINGER I NORSK LITTERATUR

En litteraturhistorisk hjelpebok

&M. Aarne f. 1926

AASBERGS FORLAG
ØVRE ERVIK 1983

Dr.philos. Sigurd Aa. Aarnes er førsteamanensis ved Nordisk institutt,

Universitetet i Bergen. PRØVEBORINGER. I NORSK LITTERATUR
inneholder 15 koncentrerte kapitler om norsk litteraturhistorie fra den

dansk-norske feilslitteraturen til profiloppretna i midten av 1960-talleten.

Undervis. tar forfatteren opp problemene av betydelig teknisk karakter for

norsk litteraturhistorisk skriving. Vår nasjonalistiske tradisjon, forholdet

til dansk litteratur, multimediekonstruksjonen i våre litteraturhistorier
(nytter til 1970-80-talletene) og perioddebegrepen myndigheten.

ISBN 82-90369-04-2

Universitetet i Bergen
Nordisk Instituts skrifteerie

1. Otil Thaalden: *Kvinnen og mannsrolle i fire romanser av Jon Bjørneboe*. Universitetsforlaget 1977.
2. Audun Sjøstrand: *Roman – Drama – Film. Tarjei Vesaas*. VARNATT i tre ver. Stjernor. Universitetsforlaget 1979.
3. Dagfinn Olav Bye: *Fra varingskillet. Ordtilføring fra fiskekister og fiskebukk*. Universitetsforlaget 1979.
4. Bjørne Fløysjø: *Sørenfjord*. Universitetsforlaget 1979.
5. Joens Lund: *Prosesjen mot femme. Verditologisk tekstanalyse. Et nytt begrep i litteraturforskningen*. Sigma 1981.
6. Anders Pettersson: *Virkningsrapport. En litteraturhistorisk undersöökning*. Novus 1981.
7. Anna Britt Kviringe: *Jenny og mannen. Sigrid Undsets Jenny som spisk struktur*. Novus 1981.
8. Egil Petersen: *Personvern i Vest-Norge 1450–1550*. Novus 1981.
9. Magnus Rindal: *Brev fra Opplanda før 1350*. Novus 1981.
10. Sigurd Aa. Aarnes (red.): *Strøfly over den norske litterære institut*. Stjernor i 120-års Studia universitetsbiblioteket Bergen 1981.
11. Bjørne Fløysjø: *Det normale i personverket*. Almenning & Eide 1982.
12. Sigurd Aa. Aarnes: *Prøveboringer i norsk litteratur. En litteraturhistorisk hjelpebok*. Almenning & Eide 1983.

Lacan · Kristeva · Freud · Hertz · Ibsen

1 Kjell R. Solheim:

DET IMAGINERE, DET SYMBOLSKE OG SPRAKET

Introduksjon til noen hovedpunkter hos Jaques Lacan

19 Lars Satre:

LINGVISTIKKEN OG DET POETISKE SPRAKET

Presentasjon av Julia Kristeva,
"The Ethics of Linguistics" (1974)

35 Margaretha Fahlgren:

NEIL HERTZ, FREUD OCH DER SANDMANN.

43 Toril Moi:

NARCISSEME SOM FORSVAR. IBSENS HEDDA GABLER

62 Toril Moi:

REPRESENTATION OF PARTIARCY:
SEXUALITY AND EPISTEMOLOGY
IN FREUD'S DONA

Mari

EIGENPRODUKSJON

1983

Småskrifteneserie EIGENPRODUKSJON kjem ut ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen, og blir redigert av ein redaksjonskomité med representantar for lærarane og studentane ved instituttet. Serien er tenkt for publisering av mindre arbeid som er skrivne av studentar og lærarar (seminarinleitinger, semesteroppgåver, fagkritiske innlegg, utdrag av hovudoppgåver, "working papers"). Synspunkt og vurderingar i dei einskilde tekstane står i quart tilfelle for forfattarens rekning. Serien vil normalt komme med 1 - 2 nummer kvart semester

REDAKSJON: Jarle Bondevik

Gudlaug Horjen

Brynjúlfur Sæmundsson.

Sveinung Rime

ADRESSE: Nordisk institutt, Sydnesplass 9, 5000 BERGEN
