

riječī

časopis za književnost, kulturu i znanost
Matice hrvatske Sisak
Utemeljen 1969.
1-2/2023.

riječī

časopis za književnost, kulturu i znanost
Matica hrvatske Sisak
Utemeljen 1969.
1-2/2023.

Nakladnik

Matica hrvatska Sisak

Za nakladnika

Tomislav Škrbić

Glavna i odgovorna urednica

Đurđica Vuković

Uredništvo

Đurđica Vuković, Tomislav Škrbić - zamjenik glavne i odgovorne urednice,
Darija Žilić - urednica, Mirna Rudan Lisak, Petra Sigur, Vlatko Čakširan,
Iva Pavušek Rakarić - lektorica

Oblikovanje

Julija Marjanović

Naslovnica

Mladen Machiedo: *Provjera moći*, Lucca, 1970. (iz ciklusa Grafizmi)

Tisak

Grafomark d.o.o. Zagreb

Uredništvo

Internet
e-mail

Ogranak Matice hrvatske Sisak, Rimska 9, 44000 Sisak
www.maticahrvatskasisak.hr
maticasisakogranak@gmail.com

Uredništvo prima srijedom 17 do 20 sati. Rukopise ne vraćamo. Cijena pojedinog broja 10 €. Godišnja pretplata 35 €. Ovaj broj tiskan je novčanom pomoći **Županije Sisačko-moslavačke i Ministarstva kulture i medija RH.**

Sadržaj

TEMA BROJA	1
Mirna Rudan Lisak / Esejstika Višnje Machiedo viteštvom zrači i danas	1
Mirna Rudan Lisak / Machiedovi dvojezični monolozi	9
Milan Bešlić / Mladen Machiedo – likovni umjetnik	15
POEZIJA	20
Vera Vujović / Tri riječi	20
Slavko Jendričko / Bojazan od stvarnog i izmaštanog	34
Tin Lemac / Bajkoviti portreti	42
Mladen Kopjar / Pjesme	64
Ante Žužul Marinović / Pjesme	69
Jasmina Bosančić / Velike riječi, male riječi	78
Franko Sorić / Dan kad smo izgubili biografiju	84
Željko Krznarić / Ma baš me briga	88
Nada Vučićić / Atelje bijega	92
Nedžad Ibrahimović / U gluho doba bit će nam potrebni...	102
Ljiljana Brković Zorčić / Druga strana tog mraka	110
PROZA	119
Irena Matijašević / 2022.	119
Irena Grubišić-Čabo / Priče, zapisi	124
Ljiljana Brković Zorčić / Dragi Richarde	130
Irene Skopljak Barić / Dress-code	134
Sanja Bužimkić / Krojačeva kći	136
Marija Karácsonyi / Priče	138
Zdenka Maltar / U zagrljaju svjetova	140
Krunoslav Mrkoci / Prva žena	147
Petra Sigur / Secesijska vila	152
IZ POVIJESTI HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI	155
Zrinka Blažević / <i>Tužaljka Senja</i> – nepoznata politička lamentacija Pavla Rittera Vitezovića	155
ESEJISTIKA	164
Žarko Paić / Estetička politika filma	164
Marija Mitar / O nekim pitanjima purizma u hrvatskome jeziku	172
Ivan Smiljanić / O pojmu i smislu povijesnoga zbivanja u filozofiji Julija Makanca	185
KRITIKA/OGLED/PRIKAZ	191
Kritičarev obzor Damira Radića	191
Senka Marić, <i>Gravitacije</i> , V.B.Z., Zagreb, 2022.	191
Dragan Jurak, <i>Peléov priručnik</i> , V.B.Z., Zagreb, 2022.	194
Damir Karakaš, <i>Potop</i> , Naklada OceanMore, Zagreb 2023.	197
Dora Šustić, <i>Psi</i> , Gradska knjižnica Rijeka, Rijeka 2022.	199
Pier Paolo Pasolini, <i>Teorem</i> , MeandarMedia, Zagreb (prevela Marina Alia Jurišić), 2022. (izvornik <i>Teorema</i> , 1968.)	201
Iva Mirčić / Blagotvorni učinak priče	203
Darija Žilić / Damir Radić i Andrijana Kos Lajtman: Zarazna zona	206
Ivan Smiljanić / Walter Friedrich Otto, <i>Muze i božanski izvor pjevanja i kazivanja</i>	208

Višnja Machiedo, 2010. (snimila: Višnja Serdar)

Mirna Rudan Lisak

Esejistika Višnje Machiedo viteštvom zrači i danas

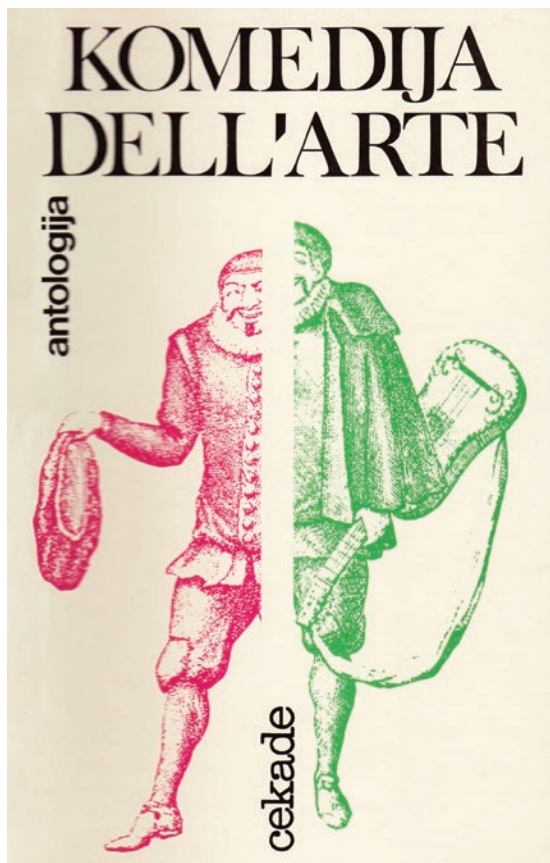
Povodom 10. obljetnice nagrade koja nosi ime velike hrvatske književnice

Mnogo je simbolike u viteškom zvanju hrvatske prevoditeljice, književne kritičarke, esejistice i, iznad svega, književnice Višnje Machiedo (Zagreb, 27. ožujka 1940. – Zagreb, 23. veljače 2013.). Ono je ponajprije dokaz da je njezino djelo odavna nadišlo nacionalne granice, jer prestižno odličje Viteza Legije časti, koje je 1997. za osobite zasluge u promicanju francuske kulture i književnosti posredstvom francuskog veleposlanika u Zagrebu Jean-Jacquesa Gaillardea svečano primila od tadašnjeg predsjednika Jacquesa Chiraca, najviše je odlikovanje koje Predsjednik Francuske Republike dodjeljuje još otkad ga je daleke 1802. utemeljio sam Napoléon Bonaparte. Riječ je o priznanju za vojne ili civilne zasluge, uglavnom vezane uz Francusku, i to bez obzira na podrijetlo, vjersku pripadnost ili mjesto rođenja, odnosno Domovinu primatelja, što je u Napoléonovo doba bila revolucionarna zamisao, u cijelosti usklađena s idejama Francuske revolucije, stoga se odličje i danas dodjeljuje pod uvjetom da je kandidat privržen njezinim temeljnim vrijednostima, a to su sloboda, jednakost i bratstvo. Već je iz ovog sažetka, koji u najkraćim crtama daje uvid u duboko europsko i demokratsko ko-

rijenje odličja Viteza Legije časti, neosporno da Višnja Machiedo zaslužuje trajne izraze poštovanja, jer malo tko u profesionalnom, ali i ljudskom smislu ispunjava sve zahtjeve postavljene pred kandidata za to veliko priznanje, pod čijim se geslom *Čast i Domovina (Honneur et Patrie)* već stoljećima grade mostovi prijateljstva pa izvanredna postignuća u području frankofonije od Vitezova Legije časti čine jednako aktivne promicatelje vlastite Domovine u svijetu.

Vitezom se postaje, ne rađa

„Nadasve sam ponosna i razveseljena, ali i iznenađena što je netko u inozemstvu zapazio moj rad. Naime, tko god se u nas ozbiljno, savjesno i kreativno bavi kulturom uvijek je u kutu, a pogotovo ako se bavi stranom kulturom“, neposredno je nakon ceremonije Višnja Machiedo izjavila za medije. Iz današnje perspektive zanimljiv je biografski podatak da književnica, čije ime cijelo desetljeće krase istaknutu hrvatsku nagradu za esejistiku, svojedobno, nakon studija francuskog jezika i književnosti te komparativne književnosti, kao i diplome na Filozofskom fakultetu

Komedija dell'Arte, CeKaDe, Zagreb, 1987.

Dundo Maroje, 1961.

što je na polju prevodilaštva i esejistike dotad učinila za talijansku književnost Poveljom za zasluge odužio Talijanski institut za kulturu u Zagrebu. O interpretativnom odmjeravanju snaga s vlastitim uzorima rekla je: „*Osamnaest izazova* antologija je koja se radala u priličnom otklonu od klasičnoga antologijskog obrasca, koji inače uvažavam i smatram potrebnim, ali istodobno sam shvatila da mi više leži slobodniji autorski pristup, s obzirom na to da sam prevodeći razvijala vlastitu kritičku i književnoteorijsku misao.“⁵ Takav bi postupak na koncertnom podiju bio analogan izvođačevu izravnom obraćanju publici kako bi nakon svake odsvirane skladbe rastumačio i izvorno djelo i vlastitu interpretaciju, uz jedinu razliku da je osjećaj za muziku ovdje zamijenjen osjećajem za riječi pa svako djelo slijedi više ili manje prigušeno, ali uvijek dramaturški izmaštano dinamiku ne bi li se ukrižavanjem različitih epoha i poetika ostvario kreativni sklop nalik muzičkom programu, koji emanirajući ukus interpretira otkriva duboku svijest o odgovornosti odabira za druge. Upravo je zato Višnji Machiedo „svaki naslov odabran za prevodenje estetski, književni, ali i povijesni, pa čak i politički čin.“⁶

⁵ Džebić, B. Viteški izazov Višnje Machiedo – razgovor, *Vjesnik*, 1998.

⁶ Mikšić, V. Višnja Machiedo ili o prevoditeljskoj (po)jetici, *Tema*, 2013.

Esejistički d'Artagnan

Eseji Višnje Machiedo dugo su bili slabije primijećeni zato što su bili razasuti po časopisima, a osim toga sve do nagrađenih *Osamnaest izazova* nije uživala neku posebnu izdavačku naklonost. Upravo je ta knjiga, zajedno s *Francuskim nadrealizmom* (2002.) – još jednim dvosvećanim antologijsko-esejističkim vrhuncem, „po dubini kritičkog uvida i žanrovskoj inovativnosti rijetkost, gotovo unikum i u europskim razmjerima.“⁷ Pa ipak, autorski je udio u *Francuskom nadrealizmu* do te mjere autonoman da čitatelj zaboravlja na granice između odabranih djela i njihovih interpretacija, iz čega proizlazi da je u dvoboju sa svojim uzorima Višnja Machiedo konačno pokazala da im je ravna, osobito kad u silno nabijenim tekstovima vitla riječima poput d'Artagnana napadajući srž odabrane teme, dok spletom erudicije, vrtoglavih misli, parabola i usporedbi zapanjuje obratima služeći se vješto svim blagodatima nadrealističke poetike, stoga je za nju, kao i za francuske nadrealiste, riječ

⁷ Grgić Maroević, I. Karačati objema obalama, *Vijenac*, 2013.

Mladen Machiedo, 2013. (snimila: Višnja Serdar)

Mladen Machiedo: *Zlatni trag*, 2015. (Iz ciklusa *Kolaži*)

Fotografija, kolaž, grafizmi

U nacionalnom kontekstu u tom impresivnom nizu, uz Mladena Machieda, izdvajaju se pjesnici koji se izražavaju u likovnom jeziku, primjerice: osim spomenutog Zidića, još i Drago Ivanišević, Zvonimir Balog, Vesna Parun, Luko Paljetak, Tomislav Marijan Bilosnić i Marko Grčić, koji još nije, za razliku od kolega po peru, svoje crteže pokazao hrvatskoj javnosti. Ovdje to spominjem najviše stoga kako bih osnažio nadu rijetkih i vjernih mu prijatelja i štovatelja iz njegove blizine da će to ipak učiniti. Ovi izdvojeni pjesnici/stvaraoci u likovnom jeziku (i u ovom najužem izboru!) pokazuju se kao intrigantna tema koju bi valjalo u cijelosti sagledati. U širem, dijakronijskom europskom kontekstu Machiedo se usustavljuje u veliku tradiciju pjesnika-slikara i crtača, a tu bi liniju mogao povući još znatno ranije u širokom rasponu i u neusustavljenom i skokovitom nizu, počev od Dantea Alighierija, J. W. Gothea, W. Blakea, Ch. Baudelairea, V. Majakovskog, F. G. Lorce i dr., do pjesnika koji su koristili moderne i suvremene likovne medije, često i fotografiju, kao i druge netradicijske medije i postupke dobro znane i promovirane u avangardnoj umjetnosti početkom 20. stoljeća čije dinamično širenje pratimo kroz cijelo stoljeće sve do u naše dane u tehnici – *kolaža*.

Upravo je u kolažu Machiedo ostvario intrigantnu likovnu cjelinu visokih estetskih dosega pa je stoga, i sam, u podnaslovu svojih knjiga navodio da je pjesnik, kritičar, antologičar, prevoditelj, priređivatelj i – *kolažist*. „Poticaj za *kolaže* (nakon tihog međuvremena na relaciji lektor/asistent... prof. emeritus... akademik) dugujem (tek 2014.) sastanku u predvorju svojeg tada (skromnog) tršćanskog hotela „Abbazia“ (opet Italija, premda „opatijska!“). Čekajući nekoga po dogovoru, dao sam se na prelistavanje časopisa na stoliću: u jednom, prepunjenom reklamama, privukao mi je pozornost „utopljen“ članci o Manu Rayu (meni omiljenom fotografu) i... upalila se iskra. Po povratku kući, u Zagreb, nastao je prvi kolaž *Tražite Mana Raya!*, a potom ostali, do u sadašnjost.“¹⁷ Među brojnim koje autor datira „u sadašnjost“ izdvajam kolaže: *Autobiografija* iz 2015., zatim *Hvar, silazak*, 2016., *Homage Kandinski*, 2014., *Magritte u Rimu I*, 2015., *Biblio-unicum*, 2020.

Na iznimnu važnost likovnosti u stvaralaštvu europskih pjesnika skrenuo je pozornost Aleksandar Flaker i temeljito obrazložio na primjerima pjesnika ruske avangarde u prvim godinama 20. stoljeća, počev od Majakovskoga za kojega je karakteristično,

citira Flaker ovu Percovljevju rečenicu kako bi upravo to naglasio: „prvi pokusi Majakovskog u umjetnosti riječi još uvijek mirišu na svježju uljenu boju.“¹⁸ Dakako, nezaobilazan je Kročuah, Hlebnikov... da spomenem samo njih. Golem je udio i utjecaj likovnih umjetnosti ne samo na pjesnike ruske avangarde, nego i na europske pjesnike futurizma i kubofuturizma, koji se prepoznaje u tradicijskim likovnim medijima, a naročito u – kolažu. Ta likovna tehnika koristi postupak *montaže* karakterističan za moderni likovni medij – film. Na dva tipa kolaža jasnom distinkcijom upućuje Dubravka Oraić-Tolić, podvlačeći razlike između likovnog i književnog kolaža. „U povijest umjetnosti i estetskoj teoriji kolaž se obično dijeli na likovni i književni kolaž. Likovni se kolaž definira kao postupak ili žanr u kojemu su na podlozi slike ili crteža uljepljuju stvarni materijalni predmeti (novine, tapete i sl.), a književni kolaž kao tekst građen od heterogenih jezičnih materijala. Zatim se natuknica kolaž upućuje na daljnje natuknice kao što su *asamblaž*, *ready-made*, umjetnički pokreti *futurizam*, *kubofuturizam* i sl.“¹⁹ U interpretaciji Machiedovih likovnih radova evidentno je riječ o likovnom kolažu, to jest, škarama je oblikovao elemente od raznobojnih papira izrezanih iz novina, raznovrsnih i raznobojnih magazina i publikacija i lijepljenih, to jest, oblikovanih na površini papira u skladnu likovnu kompoziciju kojom zapravo definira svoje autorско djelo. Sam postupak rada u kolažu temelji se na izboru *različitih/raznobojnih motiva* iz novina i magazina, te na njihovu *izrezivanju* škarama (ili drugim sličnim pomagala!) i *oblikovanju* u motiv, odnosno koncipiranju u likovno djelo.

Velika tema u Machiedovu likovnom opusu jest i *fotografija*. Naime, pjesnik kontinuirano fotografijom autobiografski bilježi velike i male trenutke, ljude i događaje u brojnim i različitim prigodama te raznim prostorima europskih i domovinskih gradova. Izuzev dokumentarne vrijednosti, Machiedove fotografije memoriraju autorove suradnice i prijateljske susrete s talijanskim književnim klasicima 20. stoljeća, Montaleom, Belpolitiem, Betocchiem, Pasolinijem, Bartolom Cattafijem na Hvaru, jednim od najvažnijih talijanskih pjesnika 20. stoljeća, kojega je Machiedo, kao što sam već spomenuo, *prvi* među netalijanima prepoznao kao iznimnog suvremenog pjesnika prepjevavši ga u hrvatski jezik.

¹⁸ Flaker, Aleksandar, *Ruska avangarda, književnost i slikarstvo, Profil, Službeni glasnik, Zagreb, Beograd, 2009.*, str. 175.

¹⁹ Oraić Tolić, Dubravka, *Citatnost u književnosti, umjetnosti i kulturi, Ljevak, Zagreb, 2019.*, str. 177.

toliko okrenuta drugima kao pregača koja prijanja
nutarnjom stranom
naravno da poput meduze
srodnice vidim tebe
u pjesmama čelični glas ovijen u spaljen
papir i lišće.

... I kako život jest nagluh-predivan te ono što su
zaslužili jedni
samo drugima može dati. Ili čeka
da umremo
da nam se otkrije
vrijednost, zrcalo jednakog
zapostavljanja iz drugog doba

- ja sam na Zlarinu
na kojem ti nisi imala ništa
svoje
(osim sličica prve slikovnice
iz majčinih ruku s trajekta?
igre s bratom?
oca
koji bi zborio najvećma u citate
sam sa sobom zagledan
u tmur?)

*

Na Zlarinu biti sama ne znači

biti sama
nego intenzivno razgovarati s tobom.
O dobi kad žena ne mora imati više
nijedan atribut uzbudljiv muškarcu.
Slobodna napokon od uzaluda,
ti si voljela do krajnjih dana, sve
lucidnije i sve manje
utemeljeno u drugom. Ja više neću.

Prošla sam večeras pustim dijelom
vrtova s okruglim
žutim
šljivama kao šibljem
i crkvu s oštrim vertikalama čempresa.
I razumijem tu žeđ i čežnju z
a onim što lanac naraštaja
nije imao za sebe (tâ što su mogla dobiti
djetinjstva?!). Ti si samoće možda
imala na pretek
meni je
-nasušnje potrebna!
Potrebna mi je toliko
da je se ne mogu nasititi, ni napiti
čak ni na Zlarinu, iako se u njoj tu
suočavam s golom sobom

VRT

..

Desetljećima
ispod
kože
uzgojili
smo
zavidan
vrt

u njemu
s vrapcima
sjenicama
i s kosovima
ljubavno
uživamo
maline.

LJUBAVNI PARLAMENT

U spremištu mnoštva ostarjelih stvari klavir
ponekad s nama suvišnim pljesnivo sanja
kada se stubištem tusta bjelokosa susjeda
gegajuća guska spusti do nas u neznanju
što ona ovdje zapravo traži izgubljena pamćenja
sa zracima zore kojima otkriva giljotinu
osim ako nam u gomili invalidnih stvari
ne daje do znanja da nam je život mogao lijepo
okončati brzim rezom sječiva svijetle oštrice
dok je u nama zasjedao ljubavni parlament.

IVANA KEŽIĆ³¹

U nesnosnoj buci
cirkusa vremena
lebde kola
koja voze
višeruki kočijaši.

Zalijeću se u nebo
razbijajući krhke
plave stijene
i raznoseći plavet
u sjenovite zaravni.

Ona sjedi na potoku
i pričešćuje se vodom.

Potom,
gleda u nebeska zrcala,
popravlja kosu,
udiše miris probuđenog zraka
i promatra vozare kola.

U tren kad poželi
pomilovati napuklo
nebesko stijenje,
ranjeno od tijela vozara,

bog pospe zemlju žutim injem

i pretvori je
u
monahinju
što luta
rascvalom
pustinjom
soli.

Prolaze stoljeća,
smjenjuju se vladari i ratovi,
a ona samo doziva
eteričke bijele ptice
ne bi li dosegla
božansku mudrost
i saznanja.

31 zagrebačka knjižničarka, djelatnica Nacionalne i sveučilišne knjižnice

MAJA PANDŽIĆ³⁶

U podnožju žute kotline
hoda žetelica
sa srpom koji krase
bikovi rogovi.

Žanje žito,
prebire po klasju,
čisti zrna
i baca ih
u plamteće sunce.

Oko sunca
kolibrići zaigraju kolo,
a ona potrči do prve šume,
nabere lješnjaka
i hrani tisuću
hitronogih vjeverica.

Od kora lješnjaka
i nešto nebeske vune,
vjeverice joj načine krunu
i vode u bundevina kola
koja voze po
nevidljivu zrakovu stablu
gdje je sunčev makadam.

Vesela ulazi u kola,
leti zrakom,
pozdravlja vladarice ose
i smijehom miriše sunčev gvaš.

Došavši blizu sunca,
s kola padne jedan kotač,
a nju žarom sruši
prva baklja
sa sunčevih ulaznih vrata.

Vrtoglavo pada
tisućama svjetova
i u podzemlju se
pretvori
u osmeronogog
divovskog
pauka.

Postavi ticala
na zemljine kontinente
i raspiri sivu vatru
svih ljudskih strahova.

III.

Pokornost nam ne treba da bismo opstali,
nego da bismo u sebe usadili uvjerenja
koja se mimolilaze s našim moralom.
Velike riječi otvaraju dvojbe, rasprave, sumnje.
Ostavljaju načete strahove, od kojih će se
izroditi krik ili vapaj.
Velike riječi usvajamo radi drugih, ne radi sebe.
Jer nas se od malih nogu usmjerava ka služenju
tuđim željama.
Zanemarujemo vlastito preživljavanje radi velikih riječi.
Vjerujemo u savršenost njihove morfologije,
dodvoravamo se ravnopravnosti
između simbola i živog čovjeka,
pristajemo na ikonografiju neopaganskih bogova.
Od slobodnog uma posrćemo svjesno izdaji vlastita JA.
Zbog opsesivne upotrebe velikih riječi,
sklonosti njihovu ukrašavanju,
emocije nam postaju luksuz.

Nedžad Ibrahimović

U gluho doba bit će nam potrebni oni koji nas ne vole, koji nas najbolje znaju

BOLEST PISANJA

Da mi je da ne upijam
ne grizem i ne žvačem
Svijet da mi je da se
sam dešava, da ga ne
varim, i kroz jezik stalno
prebacujem
Ne prosijavam

Da mi je da ne pišem, da mi
do pisanja ne bude stalo i da
ono nikakve važnosti nema
Da mi je da mene neko
piše, makar samo onda
kada u tome mazohistički
uživam kao i svaki drugi
bolesnik

Da mi je da se samo gledamo
sve dok jedan od nas od silnog
srama ne skloni pogled

Da mi je da se ponekad samo
prstima dodirujemo
Po licu, nježno, jagodicama

PROZA

Irena Matijašević

2022.

(ulomak iz romana)

Simbioza

Za stvaranje se mora javiti iskra pobune, ne protiv Boga, nego protiv apsolutne poslušnosti i pripadnog joj straha. Mora se osjetiti slobodna volja. Tanja pokušava živjeti ideal kršćanske dobrote u čemu joj pomaže prijateljica Ana. Ona joj šalje klanjanja i pokajničke činove. Kad tako moli, Ana želi da moli još više. Onda se jednog dana obruši, grubo joj odgovori na poruke. Stalno joj daje do znanja da ne zna gledati srcem. Ponekad Tanja misli da je razlika u tome što je kod nje same sve manje-više osviješteno. Prepoznaje ljude, kao i svi koji su doživjeli bolna iskustva, i oporavili se. Zna prepoznati narcistički poremećaj ličnosti, zatim bipolarni poremećaj, može uočiti odmah neurotike kojima i sama pripada. Ali sve manje, jer piše.

Rekli su joj puno puta da ne grize, dovoljno, kad igra stolni tenis ili da ne grize, dovoljno, kad treba smisliti novi projekt na poslu, ali to sve je zato što ovdje, kad u noći piše, grize.

...

Noćas se veseli prijateljevu tekstu u kojem se opisuje zemlja koja postoji i ne postoji. Tako bih i ja željela pisati, ali ne mogu, pomisli Tanja. Nije dobro odbijati svijet. A Tanja ga odbija.

Riječi su joj dovoljno društvo. Ipak, Marko, kojem šalje svoje sve zapise, oko Božića se javio e-mailom: – Kako si, u ovo doba udaljenosti i sumnje? – pitao je.

...

– Radije bih bio mobilizirani Rus, pod Putinom, samo da opet imam dvadeset godina. – kaže Mislav. Često joj govori da je stara. Da je on star.

Irena Grubišić-Čabo

Priče, zapisi

MORE U MENI

Zaronim li ispod površine, moje tijelo prilagodljivo i rastezljivo, čuti povezanost s morem, istovremeno tješeći me spoznajom o beskonačnosti.

Ne mogu ga izmjeriti ni sagledati svu ljepotu kojom obiluje, ne mogu istražiti njegove dubine, niti pronaći blaga u njemu skrivena, a ipak me prima da se s njim radujem zagrljaju života.

Gleda me velikim Okom iz kojeg izlijeću ribe. Jedna po jedna. Hobotnice i velika morska psina.

Školjke i koralji postojano leže u dubini Oka.

Kada dovoljno dugo gledam, pod njegovim plavetnilom vidim ostatke vina u amforama i rastrgane ribarske mreže. Ožive potonule brodice i gradovi u morskim dubinama. Čujem pjesme mornara i lučkih radnika. Gledam kako užurbano tovare brodove i odlaze još dalje, još dublje u nepoznato. Otkrivam antičke stupove, brončanu svjetiljku i figuricu mješečeve boginje Lune. Pitam se, kojim je sve putovima prošla da bi se na kraju skrasila na njegovu dnu, napola ukopana u pijesku, pitam se jesam li možda sve te potonule živote privukla i oživjela zagrljajem mašte koju mi je omogućilo more?

Pobjedonosno izranjam kao osvajač nove nepoznate zemlje! Ozarena osmijeha ne izlazim iz mora, odmaram se na njegovoj površini.

Ostanem li tako dovoljno dugo, čut ću njegovo disanje.

Ponekad jasno čujem kako razgovara s vjetrom i oblacima. Pregovara s nadolazećim olujama, usput opominjući ribarske brodice i zaigrane turiste. Tada se njegova boja pretvara u sivu boju oblaka iz kojih će se istočiti suze prestrašenih izbjeglica koje su svoj spokoj našle u njegovim dubinama.

Sijevanje i grmljavina! Pokora ili ukor! Inspiranje grijeha nevidljivih sila! Sve će se na more slučiti, jer ono je život, ono je kolijevka, ono je put u Novi Jeruzalem!

Kada zaspim na modroj površini, moje tijelo postaje more. Slana dubina po kojoj plivaju ribe, kroz koju prolazi zlatna sunčana svjetlost nemjerljivih trenutaka razlivena sna; živopisne boje, sjećanja, vesela sela i napučene ulice nemirnih gradova. Da s vremena na vrijeme ne postaje more, moje bi tijelo posustalo, jer ne bi moglo izdržati bremenito vrijeme. Kad-tad moralo bi postati more.

LUBENICA

Zrak udišem kratko. Noću se namještam na lijevi, pa na desni bok. Ne mogu zaspati. Gušim se u sobi s premalo kisika. Moje tijelo stvara sjene po zidovima.

Polako ustajem pa se za kratko vraćam u krevet.

Sve je u improvizaciji. Ujutro kad od neprospavane noći legnem na trosjed u dnevnom boravku, možda ću zaspati sat ili dva. Ponovit ću već proživljeno.

Kad se moj muž vrati, pitat će me je li mi nedostajao.

Da, nedostajao si mi, reći ću i neću lagati.

S ručkom ćemo se već vratiti u kolotečinu. Ispričat će mi do u sitnice kako mu je bilo na selu i kako su mu roditelji, s kim je popio pivo.

Odjednom, sve će oživjeti. Ja ću počistiti stan. On će pustiti muziku. Kasnije ćemo prošetati obalom. Dok sunce ne utone u more, nećemo pričati o obavezama.

Vrata se nezgodno otvaraju. Treba držati ključ u bravi i u isto vrijeme gurnuti kvaku prema naprijed.

S povratkom u dom sve će se promijeniti. On će gledati film. Ja ću čitati knjigu.

Ne znam o čemu će razmišljati dok se bude pretvarao da mu je film zanimljiviji od onog neizrečenog što lebdi među nama.

Jedino što sa sigurnošću znam je to da se osjećam strahovito nemoćno i da neću moći zaspati.

22. rujna 2019.

Dragi Richarde, želim ti sreću.

Još nije stiglo tvoje pismo, a ja se pitam je li moje stiglo tebi. Poslala sam ga prije gotovo pet mjeseci. Nadam se da te napisano nije uvrijedilo i da nisam tražeći fotografiju i darak prevršila mjeru pristojnosti. Ako si primio pismo, još jednom te molim, pošalji mi sliku s posvetom, uskoro će rezultati natječaja. Razmišljam i o pisanju roman. O tome kako smo dugo maštali jedno o drugom i napokon se sreli. To bi odgovaralo stanovitoj ideji o idealnom susretu muškarca i žene. Već ga imam u glavi. Možda bi bio dobar i za filmski scenarij.

U ovom pismu šaljem ti i fotokopiju prethodnog, za svaki slučaj, ako ga nisi dobio. Tako ćeš lakše razumjeti ovo koje ti danas pišem. Nadam se da ćeš se javiti brzo, prije dodjele nagrade.

Tvoja obožavateljica Lj.

22. veljače 2020.

Dragi Richarde, želim ti sreću.

Evo, prošlo je točno pet mjeseci otkako sam ti poslala drugo pismo. Primio si ga, znam, jer poslala sam ga preporučenom poštom. Bilo bi lijepo da si mi odgovorio.

Pisma koja sam ti poslala morala sam, zbog nedovoljna poznavanja engleskoga jezika, prevesti i taj sam prijevod skupo platila. To za tebe ne znači ništa, ali u prilikama u kojima ja živim nije baš jednostavno za jedno pismo izdvojiti toliko novca.

Zadnjih mjesec dana gotovo svakodnevno sam očekivala pismo. Znam, u međuvremenu si postao otac. Ta ti uloga sigurno oduzima puno vremena. Richarde, ne želim ružno misliti o tebi, ali za nekoliko rečenica, u ovih deset mjeseci, mogao si naći malo vremena.

Vjerujem da si primijetio kako sam pisma počela rečenicom „Želim ti sreću“. Davno sam čitala članak u kojem preporučuješ tu misao u susretu s ljudima kao duhovnu vježbu. Koristim je umjesto pozdrava. Iskreno, jako sam se nadala da ćeš mi odgovoriti, naročito kada pročitaš da četrdeset godina pratim tvoj život. Ali eto, nisi. Možda bi da sam mlađa? Znaš, napisala sam još nekoliko priča o tebi. Nisam ih još prevela. Budem.

Ne možeš zamisliti koliko bi me usrećio da si mi napisao par rečenica. Još uvijek imam bezbroj pitanja o tebi i tvojem životu. Možda će ti zvučati smiješno, ali pitam se, presvlačite li ti i Alejandra pelene svome sinu ili to netko čini za vas? Doji li ona ili se plaši da će upropastiti sise? Znaš, najpogubniji učinak sile teže vidi se na ženskim sisama. Richarde, razmišljaš li o svojoj smrti i mogućnosti da će tvoj sin možda odrasti bez oca? Jesi li zaboravio da svaka iluzija može u trenu nestati?

Još samo ovo prije kraja, nisam dobila nagradu. Samo zahvalnicu za sudjelovanje. To ne znači da više ne želim od tebe pismo i darak. Kad dovršim roman, on će biti izniman. Dobit ću nagradu pa ću se na dodjeli praviti važna. Još uvijek se nadam tvojem pismu. Čekajući, s ljubavlju mislim na tebe.

Tvoja Lj.

20. ožujka 2020.

Pobogu, Richarde, od tebe ni riječi, a prošao je još jedan mjesec. Uskoro će novi natječaj. Samo da si napisao nekoliko riječi, moj bi roman već bio gotov. Ti bi trebao znati kako je teško živjeti između stvarnosti i fikcije. U pismu ti šaljem sva pisma koja sam dosad napisala. Šaljem ti ih preporučeno. I samo da znaš, sve sam u kući izludila pitanjem: „Je li stiglo Richardovo pismo?“

Molim te, napiši mi bar razglednicu da svi znaju da između nas postoji povezanost i prijateljstvo.

Tvoja Lj.

Irene Skopljak Barić

Dress-code.

Kad forenzičari pronađu kosti ili ih ne pronađu, kosti se katkad same otkriju iz plitkih grobova, s lakoćom izmisle, bez pomna ispitivanja ne mogu reći tko se s kostiju snizio, gnojeći zemlju uokolo. U prvim se trenucima s toga kostima dodjeljuju brojevi. U ljudskom je tijelu od 206 do 350 kostiju, ovisno vjerojatno o tome koliko je tko zadužio ovaj vrli svijet, i ti nikad zapravo ne znaš koja je u tebe kost prva, a koja devedeset osma ili dvjesto šesta. Ne znaš nosi li ti sljepoočna kost broj sedam ili je taj broj rezerviran za, rećemo, trtičnu kost. Ne znaš dok si živ ili dok te mrtvog mogu prepoznati i reći: jest, taj je. Wendy Stevens čije se ime trideset godina zamjenjivalo brojevima kostiju, pronađena je, koštani fetus, na samom rubu močvare.

Kad su joj kosti formirane u fetus?

Je li to učinio ubojica hoteći dramaturški pojačati vlastiti scenarij? Jesu li je u fetusni oblik nehotice postavili strvinari zobljući joj koštani pokrov dugo nakon smrti?

Kad su joj brojevi prevedeni u ime, imala je ravnih 45 godina. Na vijest o tome da pronađene kosti s dodijeljenim brojevima, kad se koliko mogu sastave, oblikuju Wendy, njezina se mama nemalo pogrbila. Ušavši u sobu, tražila je najljepšu haljinu. Krpa je, i ovo je krpa, a ovo dronjak, sve su haljine dronjci kad se dočekuje vijest o kćerinoj smrti. Za ristanke bi trebalo uvesti pravila odijevanja. Za majke su na rastanku preporučene lijepe haljine. Ipak, one ih ne mogu naći. Za majke čija su djeca nepotpun koštani sustav bez mogućnosti za kakvu konkretnu pojavu, sve su ljepote nemoguće.

U Beltincima posjećujemo srednjovjekovni dvorac, kažu potpuno se obnavlja. Ostaci nekadašnjeg perivoja podsjećaju na slične perivoje kod nas, u mojem Marofu, Beli, Klenovniku, Gornjoj Bedekovčini. Kako su izgledali nekad može se vidjeti na starim katastarskim kartama. U travi rastu smrčci, radost zapuštenih perivoja.

Među krošnjama kestena i lipa gotička je „Cerkev sv. Martina“ u Martjancima. Na vanjskom zidu crkve freska sv. Krištofora sjetila me „kipčeca“ iz starog molitvenika. „Gdo to nojsi dečeca prek vode?“ „To sveti Krištofor žmfeko nojsi maloga Isusa prek rieke, a zapraf nojsi grihe svieta i jedva več ide i straga je da se nebodo ftopili, mali Isusek i on.“ „A gde so grihi svieta mamica, kaj so oni tak žmfeki kaj bi mogli tulikoga Krištofora ftopiti?“

Prezbiterij crkve raskošno je oslikan freskama, sv. Martin, sveci, apostoli, proroci, zborovi anđela i simboli četiri evanđelista, Krist u slavi i Jaganjac Božji. Oslikavajući gole stijene, donoseći srednjovjekovnom čovjeku sliku Boga, slikar je uz autoportret zapisao: „Svi sveci molite za mene, Janeza Akvilu, slikara“, s cehovskim grbom i rukama u molitvi svim svecima, slikar moli za sebe, slikara.

Nakon ručka u gostionici K Rotundi, bograča i prekmurske gibanice, pješačimo do okrugle crkvice, rotunde. U vasi Selo, u dolini Kobiljanskega potoka, iznikla na livadi, u travi, kao rijetki, divlji cvijet i potpuno obnovljena u svojoj ljepoti, i opet, kako su nam rekli naši domaćini, sredstvima dobivenima iz fondova Europske unije, romanska rotunda sv. Nikolaja in device Marije očarala me svojom jednostavnošću. Izgrađena na kamenim temeljima, iz domaće cigle, pokrita drvenim crjepovima, potpuno je srasla s krajolikom u kojem se nalazi. U rotondi svjetlost se lomi na freskama nepoznatih umjetnika, oživljava boje na zidovima, ushit i radost na licima treh kraljev, spoznaju boga na licima nekih davnih ljudi, Kristovu pasiju, freske svetaca u nišama. Kao nebo svijeta ona zaokružuje početak i kraj, od poklonstva kraljeva do posljednjeg suda, govori nam da je trenutno stanje samo postaja na proputovanju i jedno je od onih mjesta kojima bih se vratila. Nažalost, oltar selanske rotunde iz vremena kasne gotike nalazi se u Narodnoj galeriji u Budimpešti.

Pokazuju nam domaćini kamen, energetska točku, ne znam koliko treba stajati na tom kamenu i u kojoj pozi, ali i bez toga „tu bi lahko lebdela duša“.

Zadivljena sam organizacijom i jednostavnošću s kojom se rotunda predstavlja javnosti. U blizini se nalazi drvena kuća u kojoj je smješten turistički ured, poštanski sandučić za one koji još šalju razglednice, informacijska ploča o rotondi i obitelji koja ima ključ crkve. Pod dojmom rotunde, koju su prema legendi još davno izgradili templari, možda kao poziv slučajnom putniku, ratniku, kovaču, trgovcu, prosjaku, sviraču da zastane, predahne i osluhne Boga, vozimo se prema Bogojini.

Cerkev Gospodovega vnebohoda teško može ljude ostaviti ravnodušnima, mene je posve presenčila, zahliknula, neke druge razočarala. Združenjem stare crkve s novom, arhitekta Jože Plečnik je stvorio „Belu golobicu“, istovremeno moćnu, nježnu, originalnu, svoju. U zagrljaju livada, okolnih vrtova, polja, voćnjaka, u toj crkvi Bog je tako blizu čovjeku, lončaru, drvodjelcu, kamenorescu, putniku zemaljskom. Osim nadahnuću umjetnika koji je stvorio ljepotu, divimo se i hrabroj slobodi duha, „umetniško čutečega“ naručitelja, onovremenog župnika. Glavni oltar očišćen je od svakog kićenja, izrađen od hrastovine, s ručno rađenom keramikom, vrčevima i slikom Vnebohoda, a sličan je i strop, hrastov s ukrasnim tanjurima domaćih lončara i pozlaćenim kuglicama. Bočni oltar sv. Josipa, zapis „Pojdite k Jožefu“, u crnom mramoru uklesana bijela ploča, Ave Maria i rijetki potpis autora, Jože Plečnik, arhitekta. Zvonici crkve kao krila golobice, bijeli mramorni stupovi, apostoli i Krist. Nakon ove crkve još me više rastužiše sve naše rekonstrukcije, dogradnje, proširenja i betonaže malih, ubogih crkvice, kapelica, gdje svega nedostaje, ali najviše umjetničkog nadahnuća i prosvjećenosti naručitelja, a za skladno združenje staroga i novoga.

Naš put je završen, još samo Štrigova i crkva sv. Jeronima s freskama Ivana Rangera, ali tu počinju problemi s ključem pa će to biti neka druga priča. „U jarkocrvene oblake odlazi dan,/ već sutra danit će se negdje drugdje./ Grad nas prima u svoj zagrljaj, umata u sfumato, tako sličan melankoliji Prekmurja.“ Kad bi još jednom bio isti, s istima,/još jednom jednak, s drugima?/Da li bi što promijenio, dodao,/nasmiješio se još kome?/Stao bi i pomirisao cvijet... ***

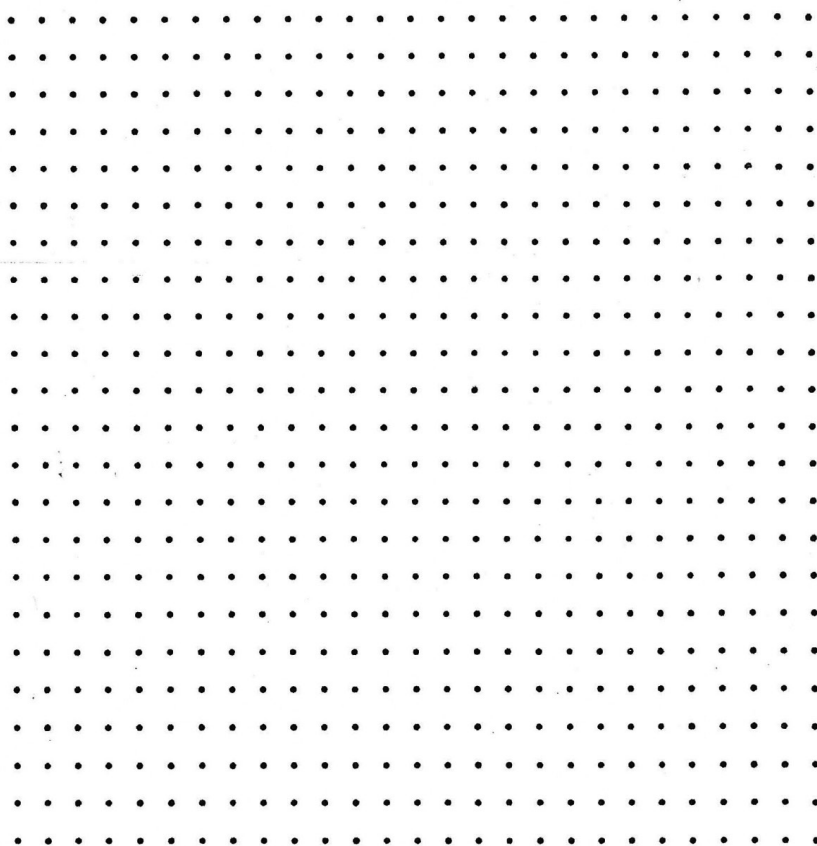
* pjesma slovenskog kantautora Vlade Kreslina: *Nekoga jutra, ko se zdani*

** Matko Peić: *Pristup likovnom djelu*

*** prijevod pjesme slovenskog kantautora Vlade Kreslina: *Odhaja dan*

Naš izlet *prek meje* bliži se kraju. „Istina je, mi smo tek plahi križari, i hodači koji ne poduzimaju ustrajne pothvate, pothvate bez kraja. Naše ekspedicije su tek obilasci, i završavaju navečer kod ognjišta od kojeg smo i krenuli. Polovica naše šetnje tek je vraćanje po vlastitim tragovima. Trebali bismo otići u najkraću šetnju, slučajno, u duhu neumiruće avanture, i nikad se ne vratiti – spremni da natrag pošaljemo samo svoje balzamirano srce kao uspomenu na svoja napuštena kraljevstva.

Ako ste spremni napustiti majku i oca, brata i sestru, ženu i djecu i prijatelje, i nikad ih više ne vidjeti – ako ste platili sve svoje dugove, napisali oporuku, i ako ste riješili sve svoje brige, onda ste slobodan čovjek, onda ste spremni na hodaње.⁴¹

Mladen Machiedo: *Pustinja*, Lucca, 1970. (Iz ciklusa *Grafizmi*)

41 Henry David Thoreau: *Hodaње*

Mladen Machiedo: *Hommage Kandinski*, 2014. (Iz ciklusa *Kolaži*)

IZ POVIJESTI HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI

Zrinka Blažević

***Tužaljka Senja* – nepoznata politička lamentacija Pavla Rittera Vitezovića**

Zahvaljujući činjenici da je tijekom cijeloga života bio angažirani intelektualac i pronicljiv komentator suvremenih političkih prilika, senjski pjesnik Pavao Ritter Vitezović (1652. –1713.) ovjekovječio je službu poslanika svojega rodnog grada na ugarskom saboru u Šopronu 1681. godine latinskom elegijom naslovljenom *Lamentatio Segniae*, odnosno *Tužaljka Senja*.

Rukopis-autograf elegije *Lamentatio Segniae* čuva se u Arhivu HAZU-a pod signaturom II. a. 65. Rukopis ima 18 nepaginiranih stranica formata četvrtine folija i nije potpun, odnosno nedostaju mu završni stihovi. Uvezan je u knjižicu i, sudeći po neznatnom broju ispravaka, riječ je o konačnoj verziji rukopisa pripremljenog za tisak. Riječ je o djelu gotovo u cijelosti nepoznatom kulturnoj javnosti premda ono po svojim žanrovskim, sadržajnim i strukturnim obilježjima predstavlja uzorni primjer ranonovovjekovne političke lamentacije.

Pisana u elegijskim distisima, *Tužaljka Senja* sadržajno, strukturno i versifikacijski slijedi žanrovsku tradiciju antičkih žalobnih elegija. Vitezović svoju retoriku tuženja poglavito gradi na elegijskim pjesmama iz zbirki *Tristia* i *Epistulae ex Ponto* rimskoga pjesnika Ovidija. No za razliku od autobiografski impostiranih stihovanih pisama upućenih stvarnim adresatima, u *Tužaljci Senja* iskazni je subjekt personificirana djevicaratinica Senja. Ovakav Vitezovićev odabir lirskoga subjekta emulira vrlo popularan retorički postupak u rimskoj poeziji, povezan s popularnim kultom štovanja ratničke božice glavnoga grada – *Dea Roma*, koji je u sklopu rimske imperijalne propagande kontinuirano egzistirao do razdoblja kasnoga Carstva.

Središnja figura prozopopeje, odnosno lik antropomorfiziranoga grada Senja koji zdvaja nad svojim očajnim stanjem, zazivajući u pomoć hrvatskoga bana, osim toga upućuje i na žanrovsku tradiciju humanističkih alegorijskih heroida koje su tijekom 16. i 17. stoljeća stekle veliku popularnost u njemačkoj i poljskoj latinističkoj pjesničkoj produkciji. Sadržajnu i kompozicijsku strukturu toga žanra instituirao je četrnaestostoljetni humanist Francesco Petrarca u poetskome pismu papi Benediktu XII. u kojoj personificirana Crkva, žaleći se na svoj bijedni položaj nakon avignonskoga ropstva, priziva novoga papu.

Dominantno elegijski ton Vitezovićevu alegorijsku heroidu umnogome približava žanru političkih lamentacija. U njima se uzrok tuženja obično vezuje za neki aktualni politički događaj ili pak devijaciju, i to ponajviše od idealiziranoga prikaza nekadašnjega „zlatnoga doba“. Stoga se često grade na figuri temporalne antiteze. Osim izazivanja kritičkoga otpora prema izopačenom i moralno neprihvatljivom suvremenom stanju, povijesne reminiscencije u političkim lamentacijama imaju egzemplarnu i mobilizacijsku funkciju.

Neporedni povod za oblikovanje ove Vitezovićeve političke lamentacije političke su prilike u Senjskoj kapetaniji u drugoj polovici 17. stoljeća. Naime, premda je grad Senj uživao prava i privilegije slobodnog kraljevskoga grada, senjski kapetani, kao predstavnici vojnokrajiske uprave, vršili su sve učestalije zloupotrebe, uključujući i uskraćivanje plaća posadnim vojnicima. To se posebice zaoštava krajem 1670-ih godina kada senjskim kapetanom postaje karlovački general grof Johann Joseph Herberstein (1633. – 1689.). Zbog toga se iskazni subjekt Vitezovićeve tužaljke, djevica-ratnica Senja, obraća dvojici najviših staleških političkih dužnosnika: novoizabranom ugarskom palatinu Pavlu Esterházyju (1635. – 1712.) i hrvatsko-slavonsko-dalmatinskom banu Nikoli III. Erdődyju (1630. – 1693.) s molbom da obnove svoju jurisdikciju nad područjem Senjske kapetanije, što je inače bio glavni politički zahtjev senjske komune tijekom čitavog 17. stoljeća.

Ovom je političkom lamentacijom mladi senjski pjesnik u sadržajnom i poetičkom smislu postavio temelje nekoliko svojih budućih vernakularnih i latinskih djela. Od brojnih tužbalačkih generičkih elemenata u *Odiljenju sigetskom*, do kronistički strukturirane povijesti patnje personificirane majke-domovine u nacionalnom epu *Dva stoljeća uplakane Hrvatske*, Vitezović će pokazati zavidnu umješnost u artikuliranju političkih sadržaja u lamentacijskoj formi. S obzirom na snažne afektivne i naciotvorne učinke retorike tuženja u političkoj lamentaciji, Vitezović je uvelike anticipirao strategije kreiranja političke intimnosti karakteristične za romantičarsku nacionalnu književnost, ali i iznašao učinkovit model prezentiranja disimulativne političke kritike.

Kao najavu prvog izdanja ovog nepoznatog Vitezovićeva djela u kojemu će kritički priređen latinski izvornik biti popraćen prepjevom na hrvatski jezik, donosimo odabir stihova *Tužaljke Senja* koji nadasve reprezentativno ilustriraju domete Vitezovićeva pjesničkog umijeća.

Tužaljka Senja

(I-62)

Bozi, što su im podložni pakao, nebo i zemlja,

 Svaki im narod u čast prignut će koljeno čak,

Neka zahvalno kliču i želju ispune svaku,

 Tebi što velik si knez, zaštitnik ugarskog tla.⁴²

Oni nek pozdrave s tobom veliko mnoštvo plemića, 5

 Častan nek pozdrave skup s vama i staleži svi.

Vijest je dojavio meni glasnik iz Šoprona grada,

 Koja se meni, znaj, svidjela više od sveg,

Da je palatinski naslov tvoja dobila krepost

 Poradi prastarog svog plemstva tu veliku čast. 10

Svim se srcem kćerka raduje majčinoj sreći,

 Panonska vila je, znaj, sretna što vođa si njen.

Upravu tvoju nad Senjem nek višnji blagoslove bozi,

 Neka domaju svu očinska krijepi ti vlast!

Budući da u suzama stigoh na šopronski sabor 15

 – Ničice padam sad pred noge tužan ti ja –

Bane,⁴³ oprost mi podaj i žalosno pogledaj lice,

 Pažljivo počuj sve tužaljke moje i jad.

Ranjena srca sam ovdje pred nogama prostrt ja tvojim

 Kako za život bih svoj iskao pomoć i spas. 20

Tugujem ranjena srca, čitav postavši ranom –

 Molim te, budi sad ranama mojima lijek!

Nadam se da i hoćeš, no tko je, možda se pitaš,

 Mladić⁴⁴ nalik na smrt, s vlasima rasutim svud?

Tko li sam ja što param nebesa plakanjem gorkim, 25

 Tužan i shrvan sav suzama namačem put?

42 Odnosi se na Pavla ili Pála Esterházyja (1635. – 1712.), sina velikog župana, kraljevskog savjetnika i ugarskog palatina Nikole (1625. – 1645.). Pavao je za ugarskog palatina izabran 1681. godine na ugarskom saboru u Šopronu, a bavio se pisanjem te znanošću i umjetnošću. Osim ove tužaljke, Vitezović mu je posvetio i nekoliko svojih anagrama.

43 Nikola III. Erdődy (? 1630. – Aranyosmarót, 7. VI. 1693.), hrvatsko-slavonsko-dalmatinski ban i vojskovođa. Sin Vuka I. i Barbare Turóczy. Leopold I. imenovao je Erdődyja 1674. namjesnikom banske časti s punom ovlasti, a 10. IV. 1680. godine svečano je uveden u bansku čast. Godine 1681. prisustvovao je ugarsko-hrvatskom saboru u Šopronu. Iduće godine Vitezović mu je spjevao latinsku poslanicu u kojoj hvali njegove herojske pothvate protiv Osmanlija kod Legrada i Koprivnice (tiskana je u zbirci *Pauli Ritter Nova Musa sive pars artificiosa operum poeticarum*, Beč, 1682.).

44 Premda je u latinskom izvorniku Senj ženskoga roda pa se ovdje na njega referira kao na djevojku, odnosno djevicu (lat. *virgo*), zbog gramatičkog roda hrvatskog toponima koristit će se adekvatne prijevodne inačice muškog roda.

Pitat ćeš samoga sebe, mladiću, koji te usud
 Kaznio tako da sad preda mnom ležiš na tlu.
 Ja sam Senj što znamenit bješe u drevna vremena,
 Ratnički ja sam Senj, prepun sam obilja Senj. 30
 Ja sam onaj što nekoć nizaše pobjede slavne,
 Vjeran vladaru sam svom, vjeran i Bogu sam ja.
 Ja sam onaj što nekoć dizaše ponosnu glavu
 Iznad mora i tla, drevan i slavan sam grad.
 Ja sam onaj kom pape i kraljevi davahu počast, 35
 Jedini tvoj sam grad tu na dalmatinskom tlu.
 Možda ćeš reći: – To nije bio tvoj običaj, Senju,
 Pred vladara svog ucviljen doći i mrk,
 Jer je na prsima tvojim sjajilo srebro i vedar
 Nekoć ti bijaše duh, čvršći od srebra i sam. 40
 Tvoju je smeđu kosu krasila kaciga s perjem,
 Ljevica nosila štit, borbena desnica mač.
 Leoparda il tigra koža je visjela s tvojih
 Leđa ili je njih krasio raskošni plašt.
 Ljepši od šumskih si nimfi bio u čizmama svojim, 45
 Korak ti bio je lak, spreman na skok ili trk.
 Sada pak sjajna prsa skrivaš prljavim dronjkom,
 Usto ti s leđa sad ne visi čak niti plašt.
 Hodaš li to, naš Senju, gologlav i pepelom posut,
 Ne nosiš više ni mač, jednako tako si bos? 50
 Senj to, bane, ne čini bez nekog razloga jakog,
 On za vladara i križ sviknut je trpjeti zlo.
 Senj se ne tuži usto bez povoda veoma teškog –
 Opravdan moj je plač, opravdan posve i bol!
 S pravom (ranjen teško, zbilja, oh, odviše ranjen) 55
 Rukom se tučem u grud više ne podnoseć jad!
 Moje nevoljne oči suzama pune jezera,
 Pritom pjevam ja, Senj, ovaj pogrebni poj!
 Da oplakivati moje boli Jeremija stade,
 Ne bi, ah, moju bol njegov iskazao plač! 60
 Kad bih, Biblidi⁴⁵ nalik, plakati mogao stalno,
 Ne bi suze ni tad jade mi oprale sve.

45 Biblida (lat. Byblis, grč. Βυβλίς), kći kralja Mileta koja se zaljubila u svog brata blizanca. Budući da je neprestano plakala zbog njegove neuzvrćene ljubavi, pretvorena je u izvor.

(101-146)

Da ne pretjeram s riječima, ja ću prešutjeti mnogo

Zato što govor moj ne može izreći sve,

Jer su moja sloboda, pravo i kraljevska prava,⁴⁶

Pohvala, ime i čast, krepost – sad postali prah.

Ove suze mi nije turski izmamio barbar,

105

Kao ni mletački brod, koji me progoni svud,

Nego zapovjednici naše postrojbe vojne,⁴⁷

Koji su trebali, znaj, donijet mi radost i mir.

Sve što stekao ja sam tijekom teškoga rata

Smjesta izgubih to kada je došao mir.

110

Nesretni, nevoljni mire! Mire, što meni si teži

Nego li bitke, i ti, maslino, gora neg mač!

Željezno ovo je doba i tvrđe od željeza samog –

Dok se vodio rat zlatni mi sjao je vijek!

Pošto osvoji Liku tiranin mjesec što štuje,

115

Susjedna Krbava k tom dođe pod njegovu vlast,

Gacka opustje posve spaljena pogubnim ognjem,

Potom zavladaše svud zaraze kužne i glad.

Navaljivaše dušman u moje krajeve hitro –

Njegove napade čak kranjsko je trpjelo tlo.

120

U to ostadoh doba lišen žitelja sviju,

Roditelj ostadoh sam, djecu izgubih baš svu.

Ostadoh sam u kući kojoj se uruši ziđe,

Cijela županija tad posve bez naroda bje.

Nisu me štitila vrata unutar vlastita doma

125

Kada je Turčin ljut gazio prava mi sva.

Zato sam krenuo brzo želeći stići što dalje

Te sam na dušmana svog spremno nasrnio ja.

Jedini čuvao ja sam čitavu oblast i zemlju,

Brinju, Otočcu sam tad zaštitu pružao ja.

130

Nisam se nikoga plašio osim Boga i kralja –

Tursko oružje bje igra mi zabavna, znaj.

46 Detaljnije o pravima koja su uživali senjska gradska općina i pojedine kategorije senjskih žitelja sukladno odredbama Senjskoga statuta iz 1640. godine usp. Mile Magdić, „Senj u XVII. vijeku“, *Hrvatsko kolo* 6 (1910), str. 44–51.

47 Odnosi se na senjske kapetane, predstavnike vojnokrajške uprave, koji su od 1469. godine bili na čelu Primorske krajine sa sjedištem u Senju.

Dušmane brojne posijekoh i proslavih pobjede mnoge,
 Često u pobjednim k tom kolima vozih se ja.
 Još su češće mi zidine turske krasile šije, 135
 Usto i moj je dom resio barbarski plijen.
 Turska znamenja ratna s mojeg su visjela hrama,
 Zarobljenika pun bijaše često moj grad.
 Pobjeda se na brdima meni smiješila često,
 Nju mi je nosio zrak, kao i pučine val. 140
 Senj je izgledao tada poput ratničkog Rima,
 Vježbalištem su stog junačkim zvali me svi.
 Protiv mene su Turci i Mlečani dizali koplja,
 Kojima mene su sveđ gonili morem i tlom,
 Ja sam primljenu ranu ipak im vratio ranom – 145
 Ratnički bio je Senj i neustrašiv i jak.

(159-182)

Građanski ratovi, naime, gore no dušmanin vanjski
 Kraljevstvo svako i grad mogu razoriti, znaj. 160
 Bijah sretan tada kad izvanjske ratove vodih –
 Mir mi donosi smrt, dok je u maču mi spas.
 Senj se tada mogao zvati Marsovim sijelom,
 Tada je mogao Senj zvati se bogati grad.
 Sada mi oslonac nisu oružje bojno ni blago, 165
 Čudim se da je još uopće ime mi Senj.
 Jao, tužna li stanja! Tužna li razdoblja mira⁴⁸!
 Ono za krepost i čast moju je otrovan sok.
 Jao, koliko duša živi u njedrima mojim,
 Ali iz grudi im skroz junački nestade žar! 170
 Vise pod svodom koplja za turskom što žeđaju krvlju,
 Pričvršćen stoji tu usto i vojnički štit.
 Jer se vlastiti prihod sasvim jednako cijeni,

48 Odnosi se na Madridski mir između Mletačke Republike i Habsburške Monarhije, koji je sklopljen 6. IX. 1617. u Parizu, a krajem godine potvrđen u Madridu. Prema odredbama mirovnog sporazuma, uskoci su morali biti uklonjeni iz Senja i Hrvatskog primorja, njihove lađe uništene, krivci kažnjeni, a zarobljenici pušteni na slobodu, dok su Mlečani trebali napustiti sva okupirana habsburška područja u Istri, Furlaniji i drugdje. Osim toga, uskocima je strogo zabranjeno napadati i pljačkati turske teritorije čime su izgubili prihode. Nato su uskoci poslali vojvodu Nikolu Radića u Prag, gdje je na carskome dvoru isposlovaao da se za uzdržavanje uskočke vojske uskocima dodijeli porez koji je hrvatski general prikupljao od morlačkih sela u Primorskoj krajini. Budući da se tome usprotivilo Dvorsko ratno vijeće u Grazu, pitanje plaćanja senjske posade i gradskog kapetana ostalo je neriješeno. Detaljnije usp. Mile Magdić, *Topografija i poviest grada Senja*, Senj, 1877, str. 121–122.

Kao u bitci mač Marsov dok navire bijes,
 Jer se ne daju časti i plaće za zasluge ratne, 175
 Nego se cijeni taj vođi što donosi dar,
 Više nego poštenje, doista, cijeni se korist –
 Vlastito dobro se sad općem pretpostavlja, znaj.
 Zato siromašan vojnik više ne uživa časti,
 Stoga ide u brak radije nego u rat. 180
 Pa i da dođe Ahilej, što pobijedi mnoge u bitci,
 Ne da li mrvicu bar, manje će uglednim bit.

(221-236)

Mladić se junački tako znoji pod oružjem teškim
 Kako bi branio on susjedstvo, vlastiti dom,
 Te da, kada se primakne slabašnoj staračkoj dobi,
 Služeći vođu svog, primi mirovinu on.
 Noću i danju on je spreman trpjeti mnogo, 225
 Zimu, vrućinu, glad, kao i nenasnu žeđ.
 Tolike smrtne opasnosti, toliko pokolja strašnih,
 A da jedva je on vlastit napustio grad.
 Jao, kakva mu bješe korist od pogibli takvih,
 Neki da dobije rat ili pak ode u smrt, 230
 Kada hrabri vojnik, nije li i sam bogataš,
 Ako ode u boj, nema ni plaću ni čast!
 Čak i ako se ikad domogne nekakva plijena,
 Stečen ratnički plijen neće uživati moć.
 Viši časnici, naime, najbolji otimlju dio – 235
 Svatko voli, znaj, dobit, a nitko baš trud.

(353-370)

Svaki puta kada se vlastitog imena sjetim,
 Koje po svodu i tlu moju je nosilo čast,
Koliko junačke pjesme o meni je pjevao susjed 355
 Kad je u pjesmama naš pobjedni slavio plijen,
Gorče još nego li Bibliđu mene obliju suze –
 Vi ste sretnici, vi, koje je zatrla smrt!
Sretni su oni kojima uništi Mars čak i ime, 360
 Čiju slavu sad ne pamtim više ni ja.
Mnogima sreća si, smrti! Bolje je umrijeti jednom
 Nego li čitav vijek patnje podnositi, znaj!
Na što sam spao, Senj, što slavnim sam nekada bio!
 Jedva da itko će moć od mene tužniji bit.
Bozi! Zašto ste dali da takve doživim boli? 365
 Koji moj je grijeh ikad povrijedio vas
Da ste me (ako je vaša) tolikom zasuli srdžbom –
 Može li takvo što namjera bogova bit?
Ako je tako i ako sam strašnim vas ranio grijehom,
 Prostitute – grešnik sad skrušeno podnosi bol. 370

Mladen Machiedo: *Sudbina*, 2019. (Iz ciklusa *Kolaži*)

Žarko Paić

Estetička politika filma

Jacques Rancière i filmske priče

1. Cinéfilija

Za razliku od Deleuzea i Badioua, pristup filmu Jacquesa Rancièrea može se shvatiti upravo onako kako to on po samorazumijevanju izvodi u „Predgovoru“ knjige *Intervali filma* (*Les écartés du cinéma*) iz 2011. godine. Govoreći, naime, dijelom ispovijedno, a dijelom teoretski o svojim razlozima za pisanje o filmu, koje se krajem 1950-ih i početkom 1960-ih godina razvilo fascinacijom s uradcima Rossellinija, te filmom Nicholasa Raya *Run for Cover*, on izričito nastoji izbjeći svrstavanje u tzv. filozofijsku analizu filma kao tvorbe konceptualnih okvira, ali isto tako i otkloniti svoja razmatranja od tzv. kritičarskoga pisanja o filmu. Umjesto davelike teorije“ i publicistike, svoj put određuje kao „igru susreta i distancija“, a sažimaju se „kroz tri tipa distancije kroz koje sam pokušao govoriti o filmu: između filma i umjetnosti, filma i politike, filma i teorije.“⁴⁹ Čini se da ovaj preliminarni pokušaj razgraničenja spram ponajprije Deleuzea, a onda i spram primijenjene filmologije, valja razumjeti uvjetno kao nemogućnost svođenja filma na pojmovno-kategorijalni okvir

ideje koja platonski određuje jednom neodređenome predmetu estetičkoga poretka njegov fluidni i hibridni ontologijski status. Osim toga, Rancièreovo filozofijsko promišljanje predstavlja put rastemeljenja i dislokacije temeljnih ontologijskih problema, i naravno povijesno određenih disciplina. U bitnom smislu to znači nepristajanje na bilo kakav transcendentni okvir mišljenja, niti, pak, redukciju filma izričito na razvitak umjetničkih formi i diskursa. Radikalni egalitarizam u teoriji i praksi doveo je, uostalom, samog Rancièrea do postavke o tome kako je estetički poredak života određen *dizensusom*, dok političku artikulaciju slobode i moći u zajednici valja sagledati iz *neusglasja* između subjekata/aktera borbi za priznanjem klasno-socijalnog i političkog identiteta. Problem koji stoga dolazi u središte razmatranja jest kako uspostaviti univerzalnu jednakost ne samo kao formalnu odredbu politike, već ponajprije kao uvjet mogućnosti estetičkoga poretka umjetnosti koja nadilazi tradicionalne razlike subjekta i objekta, a u filmu je to očigledno u razlici između izvođača i publike u kinodvorani.⁵⁰

49 Jacques Rancière, *The Intervals of Cinema*, Verso, London-New York, 2013, str. 1–2.

50 Vidi o tome: Nico Baumbach, „What Does It Mean to Call Film an Art?“, u: Paul Bowmann (ur.), *Rancière and Film*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2013, str. 20–33.

Što, dakle, pretpostavlja njegov pristup filmu? Odgovor je jednostavno u ljubavi spram filma ili *cinéfiliji*. Rancière to određuje vladavinom strasti nad teorijom. Još izričitije, riječ je o

„vezi između vjerovanja umjetnosti i demokracije zabave i emocije, izazova kriterija kojim film dobiva prihvaćanje kao visoka kultura. To potvrđuje da veličina filma ne počiva u metafizičkoj veleumnosti njezinih subjekata ili vizualnome utjecaju njegovih plastičnih efekata, već u nezamjetljivoj razlici u načinima postavljanja tradicionalnih priča i emocija u slike.“⁵¹

Imamo li u vidu taj aspekt emocionalnosti, tada postaje jasno zašto Rancière odbija strogo teoretsko zasnivanje filma kao predmeta filmologije u pozitivnome znanstvenom smislu. Film se u svojoj autonomnosti pojavljuje u doba vladavine tzv. moderne paradigme. To znači da ga krasi sveza estetskoga i industrijskog, onog što proizlazi iz duha avangarde i onog što je značajka kapitalizma kao društvenog sustava proizvodnje života s temeljnim ciljem profita u potrošačkom odnosu spram svijeta. Ljubav spram filma ili *cinéfilija*, međutim, nije tek vidljiva u začaranosti Rancièrea kao strastvenoga gledatelja filmova. Njezina se neodredljivost proteže s emocionalnoga polja na proces učenja i zadobivanja znanja o filmu s onu stranu institucionalnoga pogona filmologije u modernome društvu. U jednom razgovoru o „ljubavi spram filma“ on još više naglašava kako *cinéfilija* označava i svojevrsnu „polemičku intervenciju“. Pod tim podrazumijeva odnos spram nesigurnih granica između visoke i popularne umjetnosti, odnosno umjetnosti i zabave. Usto, aktivni odnos spram filma unosi u život modernoga čovjeka nestanak tradicionalnih hijerarhijskih poredaka vrijednosti, što između ostalog stvara od filma „kulturalnu legitimaciju“.⁵² *Budući da film za Rancièrea predstavlja ono necjelovito, potom senzaciju ili osjećaj-djelatnost, njegova je značajka da je riječ o osjetilnoj pojavi kao carstvu sjena koje živi u našem sjećanju. No, emocionalnost koja iziskuje da film ima svoju bit u narativnoj logici asocijativnih slika nipošto ne znači odbacivanje refleksivnosti u razumijevanju njegove složene strukture koja povezuje umjetnost, ideologiju, politiku.* Film je, dakle, novi fenomen koji povezuje paradigmu modernosti s onom koja se od 1970-ih naziva postmodernom i koju se ne može olako reducirati na eklektičnost i trijumf ci-

tatnosti i ornamentalnosti. Između Jeana Epsteina koji je radikalno u filmu vidio istinu, a u pričanju priča laž, te kulturnoga filmskog redatelja francuskog novog vala Jean-Luca Godarda, koji sintetizira moć teoretskog znanja i emocionalnost u stvaranju hibridnih žanrova, zacijelo postoji posve drukčiji tip veze od kauzalnoga determinizma.

Film se ne može svesti na jednu značajku ili supstanciju. U analizi koju Rancière izvodi u već spomenutom „Predgovoru“ za knjigu *Intervali filma* susrećemo se s onim odlučujućim za njegovo razumijevanje „sedme umjetnosti“. Ponajprije, razlog zašto odbija delezovsku ontologiju slika i teorem o filmu kao mozgu-ekranu na kojem se produciraju misli leži u tome što njegovo shvaćanje estetičkoga poretka pretpostavlja posvemašnju dislokaciju svih temeljnih pojmova i kategorijalnih sklopova kojima se umjetnost određuje od Platona i zapadnjačke metafizike do 20. stoljeća. *Film stoga zahtijeva promišljanje onog što nije strogo ni umjetnost niti industrija, već je posrijedi odnos koji nadilazi klasično shvaćanje ljepote i uzvišenosti, kanona i mjere. Polazeći od postavke kako je „film mnoštvo stvari“, Rancière uz materijalne aspekte kinematografije koji služe za zabavu i učinak emocionalne katarze dolazi do ključne postavke. Ona proizlazi iz njegove težnje da repolitizacijom umjetnosti čitav estetički poredak u kasnome kapitalizmu neoliberalne aksiomatike društva dovede do biti same stvari. Ako je za frankfurtsku kritičku teoriju na zasadaama Marxova historijskoga materijalizma referencijalni okvir umjetnosti građansko društvo u obratu kapitalizma od proizvodnje do potrošnje kao indeks otuđenosti čovjeka, onda je za njega kao kritičkoga nastavljača Althusserova tumačenja Marxa i marksizma to ideologija u jednom posve drukčijem značenju od tradicionalnog shvaćanja kao lažne svijesti.*⁵³ Sam Rancière kaže da je

„film, dakle, ideologijski aparat proizvođenja slika koje kruže u društvu i u čemu društvo prepoznaje svoje moderne stereotipe, svoje legende iz prošlosti i njegove izmišljene budućnosti. (...) No, film je također utopija: zapis kretanja koje slavi 1920-ih godina veliku univerzalnu simfoniju, primjerno očitovanje energije koja se nalazi u svekolikoj umjetnosti, radu i društvu. Film, naposljetku, može biti i filozofijski koncept, teorija aktualnoga kretanja stvari i mišljenja, kao što je to primjerice Deleuzeovo dvosveščano djelo *Film...*

51 Jacques Rancière, *The Intervals of Cinema*, str. 2.

52 Jacques Rancière, „Re-visions: remarks on the love of cinema – An interview by Oliver Davis, *The Journal of Visual Culture*, vol. 10, br. 3, prosinac 2011, str. 294–304.

53 Vidi o tome: Alison Ross, „The Aesthetic Fable: Cinema in Jacques Rancière’s ‘Aesthetics Politics’, *SubStance*, #118, Vol. 8, br. 1/2009, str. 1–23.

koje spominje filmove i njihove procese na svakoj stranici, ali nije ni teorija niti filozofija filma, već više metafizika.⁵⁴

Da bismo mogli vidjeti zašto zapravo od svih formalnih odredbi filma ovo potonje s ironičnom zamjedbom da je Deleuzeovo shvaćanje više metafizika, a manje teorija filma ili filozofija filma, ne može biti mjerodavno za cjeloviti uvid u bit filma, potrebno je pokazati što Rancière zapravo misli kad kaže da film pripada estetičkome poretku umjetnosti. U navedenim postavkama očito je da ideologija i utopija, kad je riječ o filmu, nisu ponorom odijeljeni. Ideologija se u altiserovskome smislu pojavljuje svagda kao aparat kojim se oblikuje svijest svakodnevnoga života u kasnome kapitalizmu.⁵⁵ U njemu vladaju strukture i matrice onog što Debord naziva spektaklom nad stvarnim životom. Na taj se način pokazuje kako ni jedna pojava u modernome svijetu nije nimalo autonomna. Štoviše, ona se kroz ideologijske aparate države i društva utiskuje kao slika u svijest čovjeka, a kao jezik u njegov diskurs. Utoliko je neporecivo da ideologija predstavlja posredujuće i postvareno iskustvo govora i djelovanja koje pripada vizualnome poretku značenja. Ovaj je poredak već uvijek unaprijed društven kodiran u sustavu klasno-socijalnih odnosa te njihovu estetskome poretku vladavine.⁵⁶ Utopija koju Rancière spominje u kontekstu različitih mogućnosti odredbi filma svagda je dokidanje aktualnosti vremena u kojem djeluje ideologija, te projekcija snaga samoga života u ne-mjesto i ne-aktualnost. Nije, naravno, nužno da utopija bude filmski premještena u budućnost poput SF-filmova, već je riječ o razmještenosti zbivanja u smislu onog što pripada prostoru kao, fukoovski rečeno, heterotopiji. Ipak, sve to što film može biti u

svojim postignućima i dosezima ne odnosi se samo na film kao umjetnost, već ponajprije na njegovu neodredljivu i nesupstancijalnu zbiljsku usmjerenost prelaženja granica moderne paradigme.

Što pritom čini Rancière u svojem promišljanju suvremene umjetnosti kojoj film uz fotografiju daje istinski pečat novog estetičkoga poretka? Ništa drugo negoli što nastoji na drukčiji način istražiti granice avangardne umjetnosti i postmodernoga obrata 1970-ih godina. Najvažnije u svemu tome jest da u raspravi s Badiouom, Bourdieuom i Lyotardom odbacuje mogućnost da bilo koji pojam iz klasične estetike, poput primjerice uzvišenosti, bude nosivim pokretačem i za suvremenu umjetnost. *Njegovo najvažnije i ujedno najradikalnije rješenje jest da estetiku više uopće ne misli kao tradicionalnu filozofijsku disciplinu koja se uzdala u kantovski određeni način mišljenja u smislu spoznajne teorije i iskustva lijepoga i uzvišenog u prirodi i umjetnosti. Umjesto toga, on estetsko područje preusmjerava u poredak identifikacije umjetnosti.*⁵⁷ Što to znači? Da je umjetnost svagda povijesno-društveno ozakonjena kao umjetnost samo unutar nekog poretka ili kantovski iskazano *sensusa communisa*. Već je u Platonovoj *Državi* tako kiparstvo postavljeno kao primjer odnosa zbiljskoga i kopije zbog toga što umjetnost biva podređena pojmu *mimesisa*. Jasno je otuda da se plastična umjetnost klasične antike nužno svrstava uz hijerarhijski poredak reprezentacijske umjetnosti. Ono što Rancière naziva „diobom osjetilnoga“, a to je njegov ključni pojam za estetičko shvaćanje umjetnosti kroz povijest, odnosi se na diobu aktivnosti unutar društva. Estetički se poredak, dakle, razlikuje od etičkoga i političkog utoliko što umjetnosti više ne pripisuje posebno mjesto u društvu. Umjesto toga susrećemo se već s množinom umjetnosti bez fiksnog hijerarhijskog mjesta. A to znači da u modernoj paradigmi umjetnosti nailazimo na pojam „senzorija“ ili načina bitka nečeg kao nečeg. Na taj način zbiva se paradoks.

Umjesto daljnje „diobe osjetilnoga“ sada je s avangardnom umjetnošću, osobito s Duchampom i njegovim *ready mades* ili estetskim objektima, nastupilo doba demokratizacije umjetnosti. To je istodobno trenutak nastanka sukoba između ideje umjetnosti i prostora u kojem se estetički poredak zbiva kao specifično određenje umjetnosti u određenome društvu. Drugim riječima, estetički je poredak za razliku od metafizički spekulativoga mišljenja o umjetnosti kao osjetilnom sisanju ideje, što je Hegelova odred-

54 Jacques Rancière, *The Intervals of Cinema*, str. 5–6. Ovaj stav je u jednom razgovoru još i zaoštrio: „Ne znam postoje li filozofije filma. U svakom slučaju ja ih ne poznajem. Još jednom, općenito gledano, ne zanima me toliko diskurs koji se neposredno predstavlja kao filozofija nečega. Naravno da postoje filozofi koji su pisali o filmu – znači li to da su stvorili filozofiju filma? Na primjer, ja uopće ne smatram da je Deleuze napisao filozofiju filma. On je stvorio teoriju slike-pokreta i teoriju slike-vremena. On predlaže metafiziku koja se događa u filmu. A svrhe filmova o kojima on govori, koji su zapravo često svrhe teksta, definiraju mišljenje slike, dakle Deleuzovu metafiziku. Govoreći o filmu on nalazi vlastite koncepte. Slike mu služe da izradi ontologiju, materijalnu fenomenologiju elemenata koja podsjeća na Bachelarda. No, on jedva da govori o radnjama koje stvaraju te slike. Opisi Vertova u vezi s tim su egzemplarni. Ono što Deleuze zanima kod Vertova su fluidni pokreti, plinovita ili 'molekularna' stanja kojima ti pokreti teže, to je slika-percepcija, percepcija koja bi bila uhvaćena u samim stvarima, u naboru stvarnog. Na kraju krajeva, nije važno znati je li on gledao Vertovljeve filmove o kojima govori. Očito je da često govori o filmovima koje nije vidio – on se zaustavlja na nekim prizorima ili aspektima pozivajući se na kritičare čije članke citira. U njegovoj perspektivi to nije skandalozno, ali što se mene tiče, ne mogu pisati o filmovima koje nisam gledao.“ – Razgovor s Jacquesom Rancièreom koji su vodili Patrice Bruin, Elie During i Dork Zabunyan za časopis *Critique* – 692–693 (2005.) https://up-underground.com/wp-content/uploads/2007/12/1112_jacques_ranciere.pdf

Preveo s francuskoga Leonardo Kovačević.

55 Luis Althusser, „Idéologie et appareils idéologiques d'État. (Notes pour une recherche), (1970) u: *Sur la reproduction*, ur. Jacques Bidet, PUF Pariz., coll. „Actuel Marx Confrontation“, 1995, str. 269–314.

56 Vidi o tome: Žarko Paić, „An-Arché as the Voice of the People: Jacques Rancière and the Politics of Disagreement“, *International Journal of Philosophy* Vol. 7, br. 1/2019, str. 1–16.

57 Jacques Rancière, *The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible*, Continuum, London-New York, 2008, str. 26.

ba, onaj koji uspostavlja drugu vrstu odnosa između politike i estetike. Taj odnos nije više jednoznačan i jednosmjernan. *Ono što Rancière uistinu hoće jest da rastemelji metafizički horizont ne samo estetike, već i umjetnosti i to tako što ponajprije dovodi u pitanje nedovršenu modernost formalne demokracije u kasnom kapitalističkome poretku društvenih odnosa. Estetički je poredak bitno političko iskustvo s pojmovima koji su bili u igri još u doba Kantove estetike. Riječ je o autonomiji i heteronomiji mišljenja. Dok je prvi pojam postao zaštitni znak moderne umjetnosti i Adornove estetike iz koje bit umjetnosti može egzistirati samo u promijenjenom građanskome društvu, drugi pojam je onaj koji se odnosi na „estetsko iskustvo“. Ovo je takvo iskustvo koje nužno prelazi granice samozakonodavno određenog uma subjekta i postaje uvjet mogućnosti svekolikog obrata. Sada gledatelj nije više pasivni promatrač zbivanja u kazalištu ili na filmu, već nova figura stvaranja estetičko-političke svijesti. Otuda Rancière može filmu dati značenje estetičkoga poretka subverzije vladajućih vrijednosti, jer u masovnome društvu upravo narativno-vizualna demokratizacija „diobe osjetilnog“ stvara prostor za stvaralačku interakciju gledateljstva s formom života umjetnosti kao egzistencije.⁵⁸*

2. Film kao kartografija mogućeg

U razgovoru s Oliverom Davisom 23. rujna 2010. godine na EYE Filmskom Institutu u Amsterdamu povodom prijevoda njegovih knjiga *Filmska priča* i *Budućnost slike* na holandski jezik, Rancière je posebno naglasio kako valja uspostaviti blisku svezu između *Filmske priče* i knjige *Emancipirani gledatelj*, i to zbog toga što film predstavlja „umjetnost gledatelja“.⁵⁹ Kako ovo valja razumjeti? Gledatelj filma ujedno je individuum, ali prije svega njegovo je mjesto određeno masovnom kulturom gledanja filmova u kinodvoranama. No, osim ove razlike, na djelu je i nešto posve drukčije. Za Rancièrea je posrijedi novo iskustvo unutar estetičkoga poretka koje mijenja dosadašnju situaciju s receptivnim moćima umjetničkog djela. Nasuprot poznatim postavkama Benjamina o reproduktivnosti umjetničkoga djela u doba moderne tehnologije, kad nestaje aura u novim medijima umjetničkoga prikazivanja-predstavljanja kao što su to fotografija i film, Rancière tvrdi da je stvar u nečem drugome. Naime, umje-

sto gubitka aure umjetničkoga djela, gledateljstvo filmova nalazi se u položaju svojevrsnog „ontologijskoga razmještanja“. Kao što se mijenja i sama bit umjetnika u slučaju fotografa, njegova živog modela te filmskog redatelja i izvođača, tako se još više mijenja kritičko-receptivna sposobnost gledatelja. On više nije pasivni promatrač umjetničke iluzije, već perceptivno-senzorni interaktivni sudionik „velike predstave“. Što to znači za budućnost umjetnosti kao događaja unutar estetičkoga poretka čini se da je bjelodano: gledanje i gledateljstvo postaju uvjeti mogućnosti promjene same biti mimetičko-reprezentacijske funkcije mehaničkih umjetnosti koje su povezane s napretkom i razvitkom suvremenih tehnologija informacije-komunikacije. Ipak, ovdje treba istaknuti da Rancière u svojem promišljanju ne samo filma, već i tzv. estetičke revolucije, nije posvetio teoretsku pozornost upravo onom što je nužno za film kao ideologiju i utopiju. Riječ je, dakako, o promišljanju biti tehnologije izvan tehničkostičke idolatrije novog pozitivizma. Čini se da je ovo pitanje i izostalost odgovora na njega u Rancièrea i razlog zašto je tzv. estetički poredak neka vrsta postaltiserovske matrice za pristup filmu kao ideologijsko-utopijskome mjestu univerzalne jednakosti. U krajnjoj konzekvenciji ovo je samo drugi naziv za pad ispod razine onog što su prije svih Deleuze, a onda i Lyotard, uočili u složenoj svezi između novih tehnologija i estetičkoga obrata u biti filma. Bez uvida u čudovišnu logiku *tehnosfere* sve ostaje na više ili manje teoretski vjerodostojnome pričanju priča, što je doduše iznimno privlačno za filmske znalce, ali nedostavno za radikalno mišljenje o biti filma uopće.

U knjizi *Disenzus: O politici i esteci* susrećemo se, pak, s iznimno provokativnim postavkama o estetičkoj revoluciji koja se odvila u zapadnjačkome mišljenju od novoga vijeka do kraja 20. stoljeća. Dostatno je za ovu svrhu kazati da Rancière govori o pojmu avangarde kao o metapolitici entropije, što je uspjele sintagma po mojem sudu zbog toga što pokazuje koliko se umjetnost u težnji da promijeni svakodnevni život upleće u pogon estetičkoga stvaranja prostora neljudskoga. Ilustracije su poznate: od Schönbergove atonalne muzike do Langova filma *Metropolis*. No, ono što se čini iznimno važnim za daljnju analizu jest kritika Lyotardove postmoderne „estetike uzvišenoga“. Rancière tvrdi da Lyotard ne može pomiriti zahtjeve revolucionarne avangarde s entropijom kapitalističke forme potrošačkoga društva. Zbog toga izostaje bilo kakva emancipacijska strategija postmoderne umjetnosti. I to je razlog zašto Rancière u konačnici ne može pristati

58 Jacques Rancière, *The Emancipated Spectator*, Verso, London-New York, 2009, str. 1–23.

59 Jacques Rancière, „Re-visions: remarks on the love of cinema – An interview by Oliver Davis, *The Journal of Visual Culture*, vol 10, br. 3, prosinac 2011, str. 298.

uz prošireni sindrom „melankolije ljevice“.⁶⁰ Sve je to izvedeno i u njegovim tekstovima i knjigama o filmu. Ovom, pak, vladajućem ugođaju melankolije i pesimizma osobito 1990-ih godina pokušava se pronaći alternativa u metapolitičkome smjeru nove estetičke politike. Dodajmo samo tome i njegovu kritiku neoliberalne postpolitike konsenzusa između zagovornika obrane ljudskih prava i ekologista s tzv. čuvarima „novoga svjetskog poretka“ i dobili smo kontekst ili referencijalni okvir suvremene entropije.⁶¹ Rancière umjesto Lyotardove apolitične estetike koja se, usput rečeno, ponajviše misaono orijentirala na istraživanje temeljnog problema suvremenosti kao što je odnos umjetnosti i umjetne inteligencije kao onog neljudskoga, dolazi do iznimno problematičnog zaključka. On, naime, tvrdi da je nemoguće umjetnost odvojiti od politike.⁶²

Problematično je što ne analizira nastanak sklopa koji s pojavom avangarde nadomještava temeljni kanon klasične estetike i umjetnosti koji se odnosi na njihovu službu prisutnome ili odsutnome Bogu. Referencijalni okvir religije u doba sekularizacije nadomještava se tako pseudobožanskim atributima nove religije kao društvene revolucije ili komunizma. Problem je s avangardom u logici nadomještavanja koja ima samo dva lica. Jedno je tzv. politizacija, a drugo tzv. estetizacija umjetnosti. Na taj način postaje bjelodano da je metapolitika procesualna estetika događaja. To osobito vrijedi za tzv. postavangardnu umjetnost suvremenosti koja za Rancièrea sjedinjuje etički obrat s estetičkim. Primjer su mu filmovi Clinta Eastwooda *Mistična rijeka* i Larsa von Triera *Dogville* u kojem do izražaja dolazi pitanje pravedne osvete, gotovo mističnog božanskog nasilja. O tome je u kontekstu rasprave o nasilju još početkom 1920-ih godina raspravljao Walter Benjamin. Kad sve navedeno imamo na umu možemo razumjeti zašto Rancière dolazi do toga da tvrdi kako njegovo pisanje o filmu nije nikakva sintetička teorija. Naprotiv, ono što njega zanima su

„problemi filma“. Ova pozicija mogla bi se nazvati amaterskom pozicijom. Nikad nisam podučavao o filmu, teoriji filma ili estetici. Susretao sam se s filmom u različitim trenucima u mojem životu: u doba cinéfiljskoga oduševljenja 1960-ih; ispitivanju odnosa između filma i povijesti u 1970-im; ili 1990-ih s nastojanjem da mapiram estetičke paradigme koje

se bave mišljenjem o sedmoj umjetnosti. No, amaterska pozicija nije ona eklektičke potpore bogatstvu empirijske različitosti naspram sivila strogosti teorije. (...) Amaterska politika drži da film pripada svima onima koji putuju u jednom ili drugom smjeru, kroz sustav pukotina i razmaka... To je razlog zašto sam na drugome mjestu govorio o ‘filmskoj priči’, a ne o filmskoj teoriji.“⁶³

Je li time Rancière na doista lukav i pronicljiv način sebi odabrao povlašteno mjesto govora o filmu koji mu dopušta da bez straha od posljedica bezobzirne kritike njegova „ne-znanja“ o pitanjima filmologije“ kao struke, ali još više „filozofije filma“ koja je još od Bergsona do Deleuzea i Cavella dospjela do vrhunaca analize, izbjegne sve moguće prigovore o nekompetentnosti u disciplinarnome smislu? Čini se da je odgovor izvan ove logike suprotstavljenosti tzv. struke i tzv. amaterizma. Nikad se istinsko mišljenje ne može suspregnuti u jaram discipline omeđenosti. Uostalom, od samih početaka njegova mišljenja on je bio sklon ovome anarhizmu sa zahtjevom za univerzalnom jednakošću u svim aspektima života, pa tako i u stvarima mišljenja. Pisati o filmu znači misliti ono heteronomno što se ne može svesti na jednoznačnu dimenziju njegove masovne privlačnosti. No, nije po mojem sudu problem u izboru amaterske pozicije, već u pokušaju određenja što su to zapravo najvažniji *problemi filma*.

Koliko god se Rancière trsio proći između Deleuzea i Badioua kad je riječ o bitnim pitanjima filozofije i osobito mišljenja filma, blizina spram njih je neporeciva. To se može razabrati u pojmu *cinéfilije*, koja upućuje na posve drukčiji odnos spram filma negoli je to naizgled bjelodano u izboru amaterske pozicije. Jer biti na rubu stvari, što je samo drugo ime za ono što se naziva odstupanjim i skretanjem od glavne crte zbivanja, označava istodobno mogućnost obrata ne samo filmologije kao takve, već ponajprije onog što Rancière odbija kao mjerodavno za istinski uvid u složenost i heterogenost filma. U pravu je Tom Conley kad u ogledu o njegovoj filmskoj teoriji kao devijaciji tvrdi da upravo pojam *cinéfilije* „otvara pristup spram demokratskog sublimnoga. Film je imao mogućnost postajanja *događaja* - u najvećoj mjeri ondje gdje je užitek u filmu doveo u pitanje kategorije modernizma.“⁶⁴ Usto, Conley podsjeća da je u svojoj knjizi naslovljenoj *Metoda jednakosti (La méthode de l'égalité)* iz 2012.

60 Jacques Rancière, *Dissensus: On Politics and Aesthetics*, Bloomsbury Academic, London, 2015, str. 131–132.

61 Jacques Rancière, *Mésentente: Politique et la philosophie*, Gallée, Pariz, 1995.

62 Vidi o tome moju kritiku repolitizacije umjetnosti u slučaju Badioua i Rancièrea u: Žarko Paić, *Sloboda bez moći: Politika u mreži entropije*, Bijeli val, Zagreb, 2013, str. 522–568.

63 Jacques Rancière, *The Intervals of Cinema*, str. 7.

64 Tom Conley, „Rancière's Film Theory as Deviation“, u: Bernd Herzogenrath (ur.), *Film as Philosophy*, University of Minnesota Press, Minneapolis-London, 2017, str. 243. (241–264)

godine Rancière govorio o *kartografiji mogućeg* (*cartographie des possibles*).⁶⁵ Naravno, ni postojanje niti događaj nisu njegovi temeljni pojmovi kao što su to bili za Deleuzea. No, *cinéfilija* pretpostavlja da film u svojim bitnim dimenzijama, a to su narativna, politička i filozofska ili teoretska, što je sve nasljeđe znamenite francuske škole filmskoga mišljenja časopisa *Cahiers du cinéma*, proizvodi pomoću filmske priče (*la fable cinématographique*) događaj devijacije i transformacije stanja individualno-kolektivne svijesti u prostoru estetičkoga poretka.⁶⁶ Na taj način ljubav spram filma, što podsjeća na definiciju filozofije kao ljubavi spram mudrosti, sjedinjuje emocionalni događaj recepcije filma i reflektivni događaj kritičkoga promišljanja njegova nesvodiva značenja u kulturi demokratskoga sublimnoga. Ne smije se nikad zaboraviti da Rancière gradi svoje filozofske pojmove tako što rastemeljuje metafizičku zgradu njihova povijesnoga nastanka i razvitka. Metoda kojom to čini nije nikakva deridijanska dekonstrukcija, niti, pak, delezijanska konstrukcija i montaža sklopova konceptualnih formi života. Umjesto toga, on apsolutizira polemički zahtjev za univerzalnom jednakosti kao uvjetom mogućnosti svake daljnje teoretsko-praktične analize. Zato mu estetika otvara novi horizont političkoga djelovanja. No, politika se ne iscrpljuje u igri moći kao sustavu aktualne vladavine u svijetu, nego kao prostor identifikacije subjekata/aktera one „diobe osjetilnoga“ koju demokratsko ustrojstvo društvenih borbi za slobodu i pravednost dovodi do krajnjih konzekvencija. Metoda kojom u shvaćanju filma postaje odmak od svake ove ili one ontologije događaja jest povratak na ishodište onog što nazivam *an-arché* u promišljanju odnosa estetike i politike. To znači da se svako rastemeljenje metafizike događa istodobno kao razmještanje pojmoveva, dislokacija značenja koja su uvijek sveza logike, politike-etike i estetike. Otuda ona problematična postavka da je nemoguće odjeljivati umjetnost od politike. U slučaju analize filma to se može jasno pokazati u njegovu shvaćanju odnosa između filmskog jezika i političke borbe za estetski i društveni primat između europskog i američkoga filma.

Rancière uvodi stoga u razmatranje dvije paradigme. Prva je brehtijanska. Ona sabire postavke o politizaciji umjetnosti koje su poslije 1968. i studentske pobune u Parizu i svijetu protiv autoritarne biti kasnoga kapitalizma završile u razdoru između aktivizma i reflektivnog odnosa spram političke borbe za društvenim prevratom poretka. Zanimljivo

je pritom da u tu paradigmu on uvrštava Godarda, Jean-Pierrea Gorina, Gérarda Martina, skupinu Dziga Vertov. Postbrehtijanska paradigma uključuje Jean-Marie Strauba i Danièle Huillet s njihovim filmom *Geschichtsunterricht* iz 1972. godine. Već je otada zamjetno razmještanje onog što se naziva političkim uz marksističku tezu o klasnoj borbi i ideološkim aparatima države. Sada se sve to promeće u borbu za novi društveni identitet bez posredovanja organizacije i institucija. *Film postaje svjedočanstvo repolitizacije društvenih subjekata/aktera koji više ne vjeruju u smisao povijesti kao realizaciju univerzalne jednakosti, već se nazire pokušaj prevrednovanja čitavog nasljeđa ove estetičke politike.* U čemu je bitna razlika između spomenute dvije paradigme filmskoga mišljenja i djelovanja? Ponajprije, brehtijanska paradigma oslanja se na ideje sovjetskih avangardista Ejzenštejna i Vertova s njihovom vjerom u film kao totalni medij u tvorbi novog društva realiziranog komunizma. Rancière pritom jasno razlikuje vladajuću institucionalnu ideologiju koja je htjela film upregnuti u svoje strategijske ciljeve vladavine nad masama od utopijskih nadanja kako će komunizam osloboditi silne stvaralačke potencijale u promjeni svijeta kroz uspostavu novih estetsko-političkih vrijednosti. Film se, dakle, ovdje razumije kao tehničko sredstvo utopije promjene ljudske svijesti. Drugi, suprotstavljeni model filmske industrije predstavlja američki holivudski pogon kulturne industrije, da uporabimo pojam Adorna i Horkheimera. Taj model počiva na poretku stvaranja legendi iz konstruirane povijesti Amerike koja označava novi mesijanski poredak pobjede dobra nad zlom.⁶⁷

3. Kraj mimetičkoga zrcala svijeta

Ovdje valja posebno istaknuti ono što Rancière suprotstavlja tzv. metafizičkome poduhvatu Deleuzeove teorije filma. To je razvidno već u prvom poglavlju knjige *Intervali filma*. Iz konteksta knjige *Filmska priča* razvija se u smjeru svojevrzne dekonstelacije onog što pripada ontološkom okviru Deleuzeove analize slikovnosti filma na tragovima Bergsona. Naime, prvo je poglavlje *Intervala filma* posvećeno promišljanju odnosa književnosti i filma, odnosno vizualnosti i priče na primjeru Hitchcockova filma *Vrtoglavica* (*Vertigo*) iz 1958. godine. Da bi pokazao kako njegovo shvaćanje biti filmske slike nije izvedeno iz logike čiste vizualnosti kretanja, već se izvodi iz filmske priče koja rastemeljuje klasični aristotelovski okvir peripatetije i prepoznavanja u

65 Tom Conley, „Rancière's Film Theory as Deviation“, str. 244.

66 Jacques Rancière, *La fable cinématographique*, Édition du Seuil, Paris, 2001.

67 Vidi o tome: Javier Bassas Vila, *The Power of Political, Militant, 'Leftist' Cinema. Interview with Jacques Rancière*, Cinema Comparative, Vol. 1, br. 2/2013, str. 9–17.

događaju, Rancière navodi da je Deleuze u ovom filmu Hitchcocka vidio kako nastaje tzv. mentalna slika.⁶⁸ Nasuprot *imperijalizma pogleda* koja nastaje kad stroj kao oko kamere ulazi u prostor osvajanja svijeta kao Hitchcockov kinematički odnos između pogleda i uma, Rancière nastoji protumačiti ono što naziva međuvremenom ili intervalima filma. Posrijedi je odnos u povijesti filma koji je prikazao Godard u svojim *Histoire(s) du cinéma* pod nazivom „Osvajanje svemira“. Godard polazi od pretpostavke da je holivudski film realizacija ideje kako je „pogled načelo iluzije“.⁶⁹ Stoga je očito da paralela između dva modela kinematografije, američkoga i sovjetskog, proizlazi iz paradoksalne bliskosti dva načina provedbe ideje o tome da film omogućuje pogled u zbiljsko stanje svijeta i ujedno u ono što je događaj nadolazećeg kao utopija. Paradoksalna blizina otuda postoji između Vertova i njegova filma *Čovjek s filmskom kamerom* i Hitchcockova filma *Vrtoglavica*. U oba slučaja riječ je o konstrukciji i dekonstrukciji pogleda kao načela iluzije.

No, ono što Rancière ovdje interpretativno pokazuje nije ništa drugo negoli da u intervalima filmskoga jezika kao priče obuhvati povijest razvitka same slike koja se naposljetku očituje ne samo kao estetski fenomen, već kao estetičko-politički. Gdje je u svemu tome književnost u odnosu na film? Bilo bi krajnje neprimjereno tvrditi da priča pokreće mehanizam slikovnog događanja u filmu jer bi to značilo kako neka vrsta platonizma drugim sredstvima, naime govor-tekst, ima funkciju metafizičkoga *Logosa* u povijesti filma. Umjesto toga, Rancière, doduše na različit način od Deleuzea, uzima za krunskog svjedoka ovog mišljenja dekonstelacije filmske metafizike upravo Godarda s njegovim tzv. filmskim povijestima. *Književnost se ne koristi filmom da bi popularizirala svoje imaginarne ciljeve iluzije koja nikad od stvarnosti ne stvara fikciju, čak i kad se radi o najvećim dosezima dokumentarne proze. Tome usuprot, film zahvaljujući tzv. dokumentarnoj fikciji, što je za Ranciera pravi naziv za dokumentarne filmove, stvarnost začarava vjerom gledatelja u film kao mimetičko zrcalo svijeta.*⁷⁰ No, problem nastaje već otuda što je film istinski znak modernizma i avangarde kad ot-

počinje sumnja u smisao narativnosti. Priča je, dakle, svojevrsno neželjeno dijete filma i od izvorno anti-reprezentacijski usmjerene umjetnosti kakvu su priželjkivali Jean Epstein i Antonin Artaud preokrenuo se u sredstvo-svrhu masovne zabave. Nije ovdje riječ o sablasti holivudizacije filma. Naprotiv, Rancière tvrdi veoma razložito da je film trebao „ispuniti san stoljeća književnosti“ kakvo je bilo 19. stoljeće s pomoću tehničkoga dispozitiva. Zbog toga film jedino „postoji kroz igru pukotina i neprikladnosti“.⁷¹

Ako književnost poput vampira živi kroz svježu krv novog medija kao što je to film, onda se priča u filmu ne može objasniti pukom usporedbom s opernim libretom. Scenarij za filmsku priču ne znači prilagodbu književnoga djela - drame, romana, novele - logici slikovnog jezika koji pokreće emocije i stvara afektivni odgovor gledatelja koji se ne može mjeriti s onim čitatelja. Utoliko je za Rancièrea samorazumljivo kako književnost za potrebe filma nije sredstvo za drugu svrhu. Susrećemo se s drukčijim načinom artikulacije narativnosti, s nečim što je istodobno prijenos imaginarnoga u simboličko, ali isto tako i dokaz vladavine stvarnosti koja postaje filmskim konstruktom zahvaljujući novome tipu priče. Dokaz za to je, prema Rancièreu, upravo u Bressonovoj *Mouchette*. U ovome filmu nailazimo na njegovu „tendenciju spram fragmentacije“, a sam Bresson predstavlja „odjeke kazališta s reprezentacijom *Hamleta* u trubadurskome stilu“.⁷² Nema nikakve dvojbe da je ovo tumačenje pokušaj spašavanja nesvodivosti estetičke forme u kojoj književno, dramsko i filmsko ostaju autonomni u svojevrsnoj kinematičkoj heteronomiji. Između riječi i slike protječe nevidljivi interval koji ocrtava neprelaznu granicu umjetničkoga događaja. Time se ona famozna definicija estetičkoga kao „diobe osjetilnog“ prenosi na nešto što je uistinu preostatak predmoderne sveze umjetnosti i misterijskoga od Grka preko srednjega vijeka do renesanse. Posrijedi je razmješteni topus zajedničkoga svijeta kao sklopa novih estetskih vrijednosti. Na početku petog poglavlja knjige *Intervali filma* Rancière iskazuje ono odlučujuće za odnos politike i filma.

„Ne postoji politika filma, već singularne forme koje filmski redatelji koriste u povezivanju dva značenja riječi *'politique'* koje se rabi u opisu fikcije općenito i filmske fikcije posebno: politika u onome što film iskazuje - povijest kretanja ili sukoba, izlaganje situacije patnje ili nepravde – i nešto što je više nalik *'policiji'*, odnosno znače-

68 Jacques Rancière, *The Intervals of Cinema*, str. 21. „Uvesti u film mentalnu sliku i od nje načiniti dovršenje, ispunjenje svih drugih slika bila je također i Hitchcockova zadaća. Kao što kažu Rohmer i Chabrol govoreći o filmu *Nazovi M radi ubojstva*, 'cijeli je kraj filma izlaganje rasuđivanja, a ipak nipošto ne odvlači pozornost.' A ne radi se samo o kraju, tako je već od početka: sa svojim čuvenim varljivim flash-backom, *Trema* započinje tumačenjem koje se predstavlja kao nedavno sjećanje ili čak opažanje. U Hitchcocka svaki čin, svaka afekcija i opažanje, sve je to tumačenje, od početka do kraja.“ – Gilles Deleuze, *Film 1. Slika-Pokret*, Bijeli val, Zagreb, 2010, str. 259–260. S francuskoga prevela Mirna Šimat.

69 Jacques Rancière, *The Intervals of Cinema*, str. 37.

70 Jacques Rancière, *The Intervals of Cinema*, str. 9.

71 Jacques Rancière, *The Intervals of Cinema*, str. 10–11.

72 Jacques Rancière, *The Intervals of Cinema*, str. 12.

nju specifične strategije umjetničkoga pristupa: način ubrzavanja ili usporavanja vremena, sužavanja ili proširenja prostora, suglasja ili ne-suglasja pogleda i akcije, stvaranje ili rez sekvencije prije i poslije, unutra i vani.⁷³

Da, nema politike filma, ali postoji zato *estetička politika filma* koju Rancière izvodi u svim aspektima njegova mišljenja univerzalne jednakosti kao *sublimnoga an-arché*. Ta je „politika“ ujedno prevladavanje distancije između političkoga i politike, odnosno uvjeta mogućnosti djelovanja u zajednici i vladavine kao organizacije moći u državi i društvu kapitalističke neoliberalne strategije. Takav je praradigmatski slučaj za Rancièrea realiziran u filmovima portugalskog redatelja Pedra Coste. Razlog je očevidan, jer oni predstavljaju reakciju na bit suvremene politike koja se očituje u posvemašnjoj potlačenosti afričkih naroda u postkolonijalnome kontekstu Portugala za Salazarove diktature i nakon nje. Riječ je o filmu *Down to Earth (Casa de Lava)* u okružju lisabonskih „favela“ u kojem imigranti vode svoju mizernu egzistenciju bez mogućnosti izvedbe onog rješenja koje liberalni multikulturalisti preporučuju kao lijek za sve traume. Naravno, radi se o integraciji u dominantno društvo zapadnjačke kulture. Rancière analizira filmsku poetiku Coste unutar onog što je nazvao postbrehtijanskom paradigmom. Problem je, dakle, u tome što kinematički problemi nisu tek estetske naravi, kao što politika koja se u njegovim filmovima nužno pojavljuje ne može biti izložena na milost i nemilost ideologijske politizacije. Stvar je složena do te mjere da Rancière u analizi filma *U Vandinjoj sobi* iz 2000. godini u žanru dokumentarne fikcije uviđa kako Costa ovim uratkom postavlja pitanje koja je uopće politika u filmu moguća da bi se što je moguće objektivnije prikazala zastrašujuća bijeda i nemogućnost izlaza iz logike etničko-kulturalnoga geta za Druge u neoliberalnome getoiziranju imigranata danas. Je li to „indiskretni esteticizam ili okorjeli populizam“?⁷⁴

Još je nešto iznimno važno za pristup ovoj vrsti novog političkog filma onkraj dosadašnjih ideologijskih određenja. Naime, mi se više ne suočavamo s filmskom pričom koja potječe iz književnosti, već iz fikcije tzv. stvarnog života. Dokumentarizam u estetičkom poretku filma nema više samo funkciju da bude sredstvo za izvanjsku svrhu. Uostalom, već je u analizi reklamne slike Roland Barthes vidio dvoznačnost, s jedne strane propagandni ili ideologijski niz značenja u svijetu potrošačkog kapitalizma kojeg je nazvao metajezikom, a s druge strane estetički zatvoreni model užitka u slici kao nesvodivoj priči kojom marketing postaje nalik psihodrami. Ovdje se, pak, pojavljuje nova situacija. Costini filmovi ne vidaju se na filmskim festivalima kao smotrana produkcije kapitalistički organiziranog pogona globalnog društva spektakla. Oni ostaju za užitak unutar ograničene „cinéfilmske elite i bačeni u zonu muzeja i ljubitelja umjetnosti.“⁷⁵ Ovo je strukturna perversija stoga što filmska industrija u globalnome smislu ne diskreditira nikad filmove koji ogoljuju sjaj dekadencije globalnog kapitalizma i koji čak i ono zazorno na filmu štoviše sve više i više iziskuju. Problem je u tome što sam novi žanr dokumentarne fikcije zadire duboko u gangrenu suvremenog neoliberalnog kapitalizma u kojem getoiziranje Drugog označava i njegovu *represivnu toleranciju*. Snimati film o tome, kao i pisati o tome, znači oživjeti iskustvo bačenosti u svijet koji zahvaljujući filmu tek postaje više od događaja kojim stvarnost gubi značajke fikcije i uspostavlja moć estetičke *politike filma*. Rancière je promišljajući film dospio do njegove bitne heteronomije. *Kamo se god okrenuli, gdje god se zaputili, prati nas iskustvo vizualizacije svijeta u kojem kamera proizvodi događaj kao što film izaziva sjećanje gledatelja na aktivni otpor spram stvarnosti kao estetičkoga poretka društvene nejednakosti. Film je otuda onaj nesvodivi i začaravajući an-arché bez kojeg život u masovnome društvu više uopće nije moguć.* Uostalom, život je postao film, a film istinskim emocionalno-refleksivnim događajem kojim stvari postaju već viđene okom kamere, okom prvog i posljednjeg dokaza da svijet doživljamo kao kinematičku volju i predodžbu *do posljednjeg daha*. Ali ne u metafizičkome smislu, već u onom godardovskom.

73 Jacques Rancière, *The Intervals of Cinema*, str. 103.

74 Jacques Rancière, *The Intervals of Cinema*, str. 130.

75 Jacques Rancière, *The Intervals of Cinema*, str. 138.

Marija Mitar

O nekim pitanjima purizma u hrvatskome jeziku

1. UVOD

Hrvatski jezik ističe se svojom bogatom književnom i jezičnom poviješću te se od samih svojih početaka vrlo aktivno uključivao u sva europska kulturna strujanja. Međutim, važno je naglasiti kako je Hrvatska u svojoj dugoj i nadasve turbulentnoj povijesti bivala sastavnim dijelom brojnih državnih zajednica s drugim narodima ili je bila pod njihovom izravnom vlašću. Navedeno se izravno odražavalo na jezik te se afirmira gusta mreža lingvističkih dodira s jezicima drugih kulturnih i civilizacijskih krugova. Spomenuti su dodiri imali za posljedicu brojne posuđenice i prevedenice kao rezultat evidentnog i latentnog posuđivanja. Popuno je neosporno da je navedeno doprinijelo razvoju purističkih tendencija kojima se htjelo smanjiti udio izravnog posuđivanja. Primarna svrha očituje su u potrebi za kreativnošću u jeziku koja bi neprestanim izravnim posuđivanjem potpuno uzmaknula. Hrvatski jezik ne razlikuje se značajno od drugih europskih jezika u svojim purističkim nastojanjima. On gradi aktivan odnos prema svim leksemima pokušavajući iznjedruti izraz koji bi odgovarao njegovim zakonitostima, ali ipak svjestan situacija kada je izravno posuđivanje neophodno.

Purizam je vrlo aktualna tema koja zaokuplja lingviste, ali i stručnjake drugih znanstvenih područja. Zamjetna je raznolikost stavova. Oni se kreću od teza prema kojima purizam održava nužnu ravnotežu u jeziku te potiče jezičnu kreativnost, do onih koji purizam vide kao izvor netrpeljivosti i nacionalne isključivosti. Nameće se pitanje stupnja purističke potrebe u hrvatskome jeziku, odnosno njegova postavljanja u širi kontekst u odnosu na druge jezike, primarno susjedne. Upravo će zadobiveni podaci u tom smislu otkriti kakav bi stav trebala zauzeti jezična i akademska zajednica u smislu purističkih tendencija u jeziku.

Nadalje, važno je predstaviti i osnovne leksikološke činjenice koje će poslužiti kao temelj za analizu prikupljene građe.

2. JEZIČNI PURIZAM

2.1. Različitost u tumačenju purizma

Leksičko posuđivanje nužno podrazumijeva dvije tendencije: potrebu za novim pojmom i otpor prema posuđenoj stranoj riječi. Upravo se takav otpor detektira kao purizam. On se očituje kao jezično čistunstvo koje u jeziku diskvalificira svaki strani element te se primarno doživljava kao negativna pojava. Međutim, sagledavajući literaturu koja se bavi purizmom, uočava se kako o njemu ne postoji jedinstven stav. Oni su primarno dijametralni i kreću se skalom od izrazito negativnih, antipurističkih, do onih primarno pozitivnih koji podržavaju intenciju za jezičnom čistoćom. Ovisno o stavu koji jezikoslovci zauzimaju naspram purizmu, oni nude različitu argumentaciju kojom brane svoje teze. Literatura upućuje na čestotnost površinskih pristupa purizmu koji izranjaju prividne argumente koji ne nude odgovarajuća objašnjenja pristupanja purizmu kao negativnoj ili pozitivnoj jezičnoj pojavi. Međutim, pažnju treba obratiti na plauzibilnu argumentaciju koja posve objektivno pristupa purističkim strujanjima te pokušava objasniti što se sve od navedenog producira u jezik. Upravo će se u nastavku rada dati pregled različitih pristupa

purizmu kako bi se pokazala problematičnost njegova određenja kao izričito pozitivne ili negativne tendencije jer uz određene diskvalifikacijske procese koje uvodi u jezik, on potiče kreativnost te jezičnu polifunkcionalnost.

U sagledavanju purizma nezaobilazan je stav Radoslava Katičića što ga iznosi u svom članku u časopisu *Jezik*. On jezik dovodi u izravnu vezu s kulturom, odnosno smatra ga njezinim neizostavnim dijelom. Upravo se zato mora govoriti u terminima jezične kulture što znači neprestanu brigu o govorenju i pisanju. Upravo je jezik element koji čini ključnu vrijednosnu razliku u svakoj pojedinoj kulturi, a navedeno nužno podrazumijeva potrebu za pomnošću, znalačkim razlikovanjem te suprotstavljanje intencijama koje se zalažu za dopuštenost i jednakovrijednost svih pojava u jeziku. Sve u svrhu stvaranja jedinstvene kulture koja je prema Katičiću preduvjet življenja. Upravo se zato postavlja pitanje opravdanosti purističkih tendencija. Naime, apsolutnim prihvaćanjem stranih riječi u jezik umanjuje se značenje vrijednosne razlike što je nosi jezik. Međutim, pitanje je u kolikoj se mjeri purizam suprotstavlja stranim leksemima. Radoslav Katičić detektira razlog uglavnom negativnim stavovima prema purizmu. On govori kako se „čistunstvo zamišlja kao alergija na posuđenice. Zato se purizam koji put ocjenjuje kao jezična isključivost i onda se osuđuje odbacuje kao jezični korelat nacionalnoj isključivosti, kao jezično zatvaranje unutar vlastitog plota“. (Katičić 1978: 84). Valja napomenuti kako ovakvi pristupi prihvaćaju pokoje pozitivne aspekte purizma, ali ih istovremeno zanemaruju smatrajući važnijom činjenicu međunarodne zatvorenosti koju on istiskuje. Međutim, je li tomu uistinu tako pokazat će dio rada koji se bavi purizmom u europskim jezicima. Radoslav Katičić osvještava bitnu činjenicu primarno purističke prirode svakoga jezika. Navedenu misao temelji na jasno „vidljivim zahtjevima svakog jezika da se govoreći njime služi izražajnim sredstvima koja mu pripadaju i koja su u njemu sadržana, a ne kakvim drugim“. (Katičić 1978: 85). Dakle, jasno je vidljivo da je jezik sam po sebi ograničavajući, ali ne smije se zanemariti činjenica da upravo o stupnju spontanosti purističkih tendencija ovisi koja će se sredstva smatrati primarno pripadajućima jeziku.

Može se uočiti kako se u ovom članku purizam dovodi u vezu s uvođenjem reda u jezik, a koji je nužan za njegovu stabilnost i opstojnost. Katičić stoga naglašava bogatu književnu i jezičnu povijest hrvatskoga jezika „koji se kao jezik malog europskog naroda vrlo živo uključivao u kulturne cjeline i duhovna zbivanja. Uključivao se u jezični svijet koji je postojao oko njega i pritom se uvijek trudio aktivirati svoje tvorbene mogućnosti“. (Katičić 1978: 88). Postavlja se pitanje je li to purizam? Vidljivo je da se purizam ne može shvatiti kao čistunstvo u domeni nacionalne isključivosti. „On je produžetak refleksa jezičnog samoodržanja, kao načela reda i suvislosti, zapravo je i ne može biti, pa su čistunstvo u tome smislu i jezična kultura sinonimi.“ (Katičić 1978: 90). Upravo je potonje krucijalna postavka u daljnjem razmatranju purizma. Navedeno svjedoči o problematičnosti jednodimenzionalnih pristupa te se istiskuje potreba za neprestanim sagledavanjem purizma u svim njegovim pojavnostima.

Katičić u sagledavanju purizma zauzima sredinu spektra, odnosno vidi ga kao tendenciju za upotrebom vlastitih mogućnosti u jeziku, ali svjestan da ponekad u situacijama poput književne produkcije znači sužavanje stvaralačkih sloboda. Novu dimenziju u proučavanje purizma unijela je Marija Turk. Naime, kako je vidljivo iz prethodnog ulomka, jezikoslovci, ali i drugi, na purizam gledaju kao jezično čistunstvo koje zahtjeva oslobađanje od stranih elemenata. Međutim, Marija Turk u svojoj knjizi *Jezično kalkiranje u teoriji i praksi* naglašava kako se „purizam ne iscrpljuje samo u nastojanju oko čišćenja jezika od stranojezičnih elemenata, već se odnosi i na zahtjeve i zahvate oslobađanja jezika od vlastitih elemenata koji imaju prizvuk vulgarnosti ili se pak rabe u kojem dijalektu ili socijalnoj skupini i konačno na suprotstavljanje svemu onome što onemogućuje da jezik što samostalnije i bolje zadovoljava potrebe u komunikacijskoj i ekspresivnoj službi, tj. da bude polifunkcionalan“. (Turk 2013: 100). Dakle, purizam nastojeći uvesti red u jezik, u njemu ne vidi mjesta niti vulgarizmima, niti dijalektizmima, a oni primarno pripadaju jeziku. Osnovni je razlog tomu što se u jeziku mora uspostaviti sustav različitih funkcionalnih stilova koje će govornici rabiti ovisno o komunikacijskoj situaciji u kojoj se nalaze. Navedeno svjedoči o mogućnosti izbora koji se nudi govorniku. Međutim, slobodan izbor nije moguć u znanstvenom ili administrativnom stilu koji mora udovoljiti zahtjevima upotrebe hrvatskog standardnog jezika lišenog dijalektizama, vulgarizama, familijarizama i sl. Izneseno najbolje upućuje na zablude koje mogu stvoriti jednodimenzionalni pristupi purističkim pitanjima. Jedna je od takvih zabluda i uspostavljanje veza između purizma i nacionalne isključivosti.

O navedenom ponajviše govori Snježana Kordić u svojoj knjizi *Jezik i nacionalizam*. Međutim, postavlja se retoričko pitanje mogućnosti isključivosti u purizmu ako se protivi i njemu primarno pripadajućim elementima. Upravo je zato važno sagledati sve strane purizma kako bi se ponudila valjana argumentacija za njegovo prihvaćanje, odnosno neprihvatanje.

Georg Thomas govori o sedam tipova purizma (1991: 75-81). On razlikuje: „1. arhaični purizam: jezik zlatne prošlosti mora se održati čistim, inovacije su nepoželjne; 2. etnografski purizam: nacionalno orijentiran purizam u kojem se ruralni dijalekti smatraju čistim od urbanih; 3. elitni purizam: jezik obrazovne elite u gradovima se smatra prestižnim, dok se regionalne varijante kritiziraju; 4. reformni purizam: purizam usmjeren protiv zastarjelih jezičnih oblika koji se smatraju nazadnim, a podupiru se nove riječi; 5. razigrani purizam: purizam kao estetska igra koja je sama sebi svrhom; 6. ksenofobični purizam: purizam usmjeren na izbacivanje stranih jezičnih elementa; 7. antipurizam: puristička reakcija na ishode purističkih zahvata.“ (Turk 2013: 100). Dakle, vidljivo je da se purizam ne može uzimati *a priori*, već se mora postaviti kontekst u kojem se pojavljuje. Može se reći da se u hrvatskome jeziku prepoznaje purizam koji bi Georg Thomas svrstao u ksenofobični purizam te antipurizam. Ksenofobičan purizam prepoznaje se u smislu davanja prednosti hrvatskim tvorbenim mogućnostima nad onima iz stranih jezika, ali je li to ksenofobija? Pogleda li se u rječnik, vidi se kako se ona definira kao jaka odbojnost ili mržnja prema svemu tuđemu. Živa jezična stvarnost govornike neprestano stavlja u poziciju odabira, a odabir vlastitih tvorbenih mogućnosti ne podrazumijeva mržnju prema inozemnom. Utoliko je imenovanje ovog tipa purizma problematično. Upravo se zbog poimanja purizma u domeni odbojnosti ili mržnje prema drugome javlja antipurizam. On je u hrvatskom jeziku vrlo jak te drži purizam branom stvaralačkoj slobodi i govornikovom slobodnom odabiru, ali o navedenom će više riječi biti u dijelu koji se bavi djelom *Jezik i nacionalizam*, Snježane Kordić.

Marija Turk, slično kao i Radoslav Katičić, naglašava kako svaki jezik nužno mora krasiti istovremena stabilnost i dinamičnost. Dinamičnost udovoljava društvenim potrebama i promjenama na svim područjima ljudskog djelovanja, a stabilnost jezičnog sustava nužna je za njegovo održavanje. Ta stabilnost donekle znači i konzervativnost. Iz navedenog se zaključuje da je priroda svakog jezika u određenoj mjeri puristička, a o čemu će više biti riječi u poglavlju koje se bavi purističkom prisutnošću u europskim jezicima. Kada je riječ o pristupu purizmu Marije Turk, važno je još jednom naglasiti kako je ona donijela gotovo revolucionarnu tezu o njegovu protivljenju i nekim elementima iz vlastitog jezika što su gotovo svi drugi pristupi purizmu zanemarili.

Među autore, koji su afirmirali svoje poglede na purizam, smjestila se i Snježana Kordić, i to u knjizi *Jezik i nacionalizam*. Dok se stajališta hrvatskih jezikoslovaca o purizmu uglavnom razlikuju u nijansama, stav Snježane Kordić potpuno je dijametralan njihovima te purizam postavlja u jedan posve novi sociolingvistički kontekst. I sama Snježana Kordić svjesna je vlastite usamljenosti na hrvatskoj jezikoslovnoj sceni te se nerijetko oštro obrušava na pripadnike iste, nazivajući ih nacionalistima koji se koriste jezikom kako bi širili političku propagandu. Navedeno primarno proizlazi iz temeljne teze, a to je da je jezični purizam jednak nacionalizmu. Izvor hrvatskom purizmu vidi u kopiranju njemačkog nacističkog purizma u periodu Drugog svjetskoga rata. Svoja stajališta temelji na nekoliko teza.

Snježana Kordić drži kako je purizam politički konstrukt koji se koristi za širenje nacionalne isključivosti. Upravo se zato purizam deklarira kao pozitivna jezična činjenica kako bi se šire mase navelo na njegovo prihvaćanje. U skladu s time, „nerijetko se veličaju starinski hrvatski leksemi za koje se tvrdi da nisu ustaški“. (Kordić 2010: 9). Navedeni iskaz sugerira kako arhaični leksemi ipak suštinski pripadaju jednom totalitarnom režimu i njihovim povratkom žele se povratiti i neke pretenzije toga režima, prvenstveno nacionalna isključivost. Međutim, jezik se ne može poimati kao struktura svojstvena određenom režimu koja je u njegovom trajnom vlasništvu. Jezik je svezremenski, on je trajno prisutan u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, neovisno o političkim režimima koji su se izmjenjivali i s kojima on nije imao veze. Nadalje, ona naglašava kako „postoje dokazi da je jezik u totalitarnim sredinama purističkiji nego u demokratskim sredinama“. (Kordić 2010: 11). Znakovito ili ne, ali te dokaze ne navodi. U knjizi se neprestano poziva na nacističku Njemačku, ali upitno je koliko se ona može uzeti kao relevantan primjer s obzirom da ju je na političku prirodu 40-ih godina karakterizirala isključivost prema svemu što nije bilo njemačko, pa tako i u jeziku. Isto tako, valja spomenuti Francusku koja je najrigidnija zemlja po pitanju purizma, a nikako ne pripada totalitarističkom kontekstu.

Autorica u knjizi navodi kako je najgori oblik purističke djelatnosti vidljiv u školama gdje se djeci putem udžbenika, ali i usmenom predajom, sugerira korištenje domaćih riječi. U navedenom se ne vidi spornoga s obzirom da je temeljna svrha predmeta *Hrvatski jezik* ovladavanje hrvatskom jezičnom normom, a ne nekom drugom. Ona smatra da do navedenoga dolazi jer „kroatisti vjeruju kako je njihova sveta dužnost štiti i čuvati materinski jezik jer je kod lingvista u službi nacizma jezik uzdignut na prijestolje božanstva“. (Kordić 2010: 14). Izneseno je zapravo opis prirode poziva onoga koji se hrvatskim jezikom bavi. On se trajno obvezuje doprinositi čuvanju, širenju i razvoju hrvatskoga jezika, baš kao što liječnik vjeruje da je njegova sveta dužnost čuvati i štiti svaki ljudski život. Spomenute kroatiste dovodi u vezu s totalitarnim pravnicima, lingvist je čuvar zakona u jeziku, baš kao što je i pravnik u totalitarizmu. Ne vidi se smisao navedene usporedbe, ali čuvanje zakona u jeziku nužno je kako se ne bi izgubila njegova osnovna svrha, a to je komunikacija. Nepridržavanjem pravopisnim i gramatičkim normama, moglo bi doći do brojnih nesporazuma među govornicima. Vrlo je znakovita upotreba leksema „kroatist“ u knjizi. Naime, autorica ga koristi u smislu izrazito negativnog, krajnje radikalnog, vjerojatno zaboravljajući da je i sama kroatist.

Za autoricu je znak purizma u jeziku, znak nacionalizma. To vidi u provođenju desrbiziranja jezika i uklanjaju knjiga iz knjižnica pisanih na ćirilici, zanemarujući činjenicu da je službeno pismo u Hrvatskoj latinica i da se sukladno tomu djela moraju tiskati na spomenutom pismu. Navedeno nije vođeno kriterijem isključivosti, već kriterijem razumijevanja te činjenice da mnogi govornici ne znaju čitati ćirilicu.

Snježana Kordić zaključuje kako Hrvatska u svojoj prošlosti nije bila puristička zemlja i da to potvrđuju brojne posuđenice u jeziku. Navedeno stajalište proširuje i na čitav europski prostor. Međutim, prisutnost posuđenica ne može biti znakom purizma ili antipurizma. One su neizbježne u jeziku zbog brojnih kontakata koje ostvaruje s drugim jezicima. Ključno je pitanje njihove količine, odnosno koliko je stranih leksema dobilo hrvatski ekvivalent i što bi bilo da se navedeno nije dogodilo. Zaključno valja istaknuti kako Snježana Kordić purizmu pristupa više kao sociolog, a ne kao lingvist te u potpunosti zanemaruje jezične kriterije.

3. PURIZAM U EUROPSKIM JEZICIMA

Purizam je kao jezična pojava sveprisutna u svim europskim jezicima. Oni se isključivo mogu razlikovati po stupnju njegove zastupljenosti i razlozima zbog kojih se pojavljuje. Purizam se gotovo uvijek pojavljuje u situacijama kada se određeni jezik osjeti ugroženim od nekog drugog jezika. Tada se javlja purizam kao mehanizam očuvanja jezika što je osobito važno i za očuvanje osjećaja pripadnosti nekom narodu ili kulturi. Međutim, posve je nepobitna činjenica da se purizam detektira u svim europskim jezicima i stoga se ne može pripisivati isključivo hrvatskome jeziku. Zanimljivo je promatrati njegovu pojavnost u velikim jezicima za koje se nerijetko vjeruje da uopće nisu ugroženi i da ondje nema potrebe za purizmom. Međutim, aktualna jezična stvarnost pokazuje na posve drugačiju situaciju. Govornici svih jezika našli su se pod enormnim utjecajem masovne kulture i medija koji su preplavili gotovo sve zemlje Europe. Budući da je medijski i kulturološki najviše zastupljen engleski jezik, upravo je on postao činjenica od koje se žele obraniti brojni drugi jezici. Upravo se zato često naglašava kako purizam nije opstao u engleskom jeziku jer se on nikada nije našao u situaciji ugroze, već baš suprotno, on je taj koji vrši utjecaj na druge jezike. S obzirom na purizam, zemlje se u Europi dijele na one s vrlo rigidnom jezičnom politikom, one koje zauzimaju nešto liberalniji stav te zemlje koje su potpuno indiferentne naspram njemu. Većina europskih zemalja svjesna je uloge purizma kao granice utjecaja stranih jezika. Neminovna je činjenica da je nemoguće u potpunosti spriječiti doticaj stranih riječi u matični leksik, ali se svakako može svesti na prihvatljive razmjere, a upravo tome teži purizam.

U nastavku rada daje se pregled purističkih djelovanja u nekoliko europskih zemalja kako bi se izvršila adekvatna usporedba s hrvatskim jezikom. Navedeno će omogućiti propitkivanje sve prisutnijih i vrlo aktualnih glasova o hrvatskome jeziku kao jeziku s vrlo izraženom purističkom tendencijom. Krenut će se od susjednih zemalja.

3.1. Srbija

Propitkujući purizam u srpskom jeziku, nerijetko se mogu čuti pismeni i usmeni glasovi kako on nije niti malo purističan te da prema purizmu zauzima potpuno indiferentan stav. Navedeno se najčešće tumači vrlo razvijenom svijesću o isprepletenosti jezičnog razvoja ponajprije sa zemljama s kojima je Republika Srbija dijelila političku i kulturološku prošlost. Navedeno se najbolje vidi u činjenici „povijesnog otpora germanizaciji

u hrvatskom i slovenskom jeziku, dok je srpski jezik na germanizme gledao kao na znak kulture“ (Mamić 1985: 99). U novije se vrijeme sa srpske jezikoslovne strane čuju iskazi besmislenosti purističkog zahvata jer isključivanjem leksema stranog podrijetla iz jezika, od njega gotovo da i ne bi ostalo ništa. Iz navedenih razloga srpski jezikoslovci naglašavaju kako je srpski jezik otvoren stranim utjecajima i da je purizam u spomenutom jeziku potpuno neučinkovit. Srpska jezikoslovna praksa utoliko ne vidi smisao purifikacije hrvatskoga jezika s izraženom pretenzijom isključivanja brojnih srbizama. Upravo zbog prošlosti što su dijelile te dvije zemlje, prisutnost brojnih srbizama je očekivana, a uz to su toliko srasli s domaćim izrazima da se gotovo više ne prepoznaju kao strani. Međutim, i ovdje na umu valja imati činjenicu kako jezična norma uvijek daje prednosti domaćim tvorbenim mogućnostima nad onim stranim. Kada je riječ o srbizmima, svakako treba voditi računa o generacijskim smjenama, odnosno činjenici da stariji govornici hrvatskoga jezika u većoj mjeri razumiju izraze srpskog standardnog jezika, ali s mlađim generacijama to nije slučaj. Istraživanje provedeno među pripadnicima upravo te mlađe generacije pokazuje kako oni ne razumiju srbizme poput *vonjala*, *gortan*, *đušla*, *žilište*. Kada bi se navedeni leksemi zadržali u hrvatskome jeziku, u nekim bi situacijama komunikacija bila narušena, čime se izravno gubi svrha jezika.

Dakle, evidentno je da se srpski jezik okarakterizirao kao puristički indiferentan. Međutim, postavlja se pitanje je li to u jezičnoj praksi uistinu tako. U skladu s tim valja proučiti nekoliko povijesnih i aktualnih činjenica. Zanimljivo je istraživanje što ga je provela Branka Drljača Margić. Ona je, naime, sagledavala udio engleskih elemenata u srpskoj i hrvatskoj reklamnoj produkciji te je došla do sljedećih rezultata:

	Hrvatski jezik	Srpski jezik
Broj reklama na engleskome jeziku	31	39
	13,5 %	14,6 %
Broj reklama s engleskim elementima	109	124
	47,4%	46,4 %
Broj reklama na hrvatskome jeziku u hrvatskim tiskovinama, odnosno na srpskome u srpskima	74	87
	32,2 %	32,6 %
Broj reklama u kojima nema teksta	15	15
	6,5 %	5,6 %
Broj reklama na nekom četvrtom jeziku	1	2
	0,4 %	0,7 %
Ukupan broj reklama	230	267

Rezultati prikazani u tablici mogu se tumačiti dvojako: ili hrvatski jezik nije toliko purističan i zatvoren kako to srpski jezikoslovci nerijetko tumače ili srpski jezik nije toliko otvoren kako se navodi u prethodnom dijelu, jer bi rezultati istraživanja u ova dva jezika trebali biti drastično različiti, a ne nezamjetno kako je vidljivo. Upravo srpski jezik prednjači udjelom domaćih leksema u reklamama, pa navedeno istraživanje upućuje na jaz koji se nerijetko javlja između percepcija što ih jezikoslovci imaju o purizmu i aktualne jezične stvarnosti koja je najbolje vidljiva upravo uvidom u svakodnevne komunikacijske prakse. Zaključiti se može da srpski jezik svjesno gaji indiferentan stav prema purizmu, ali nesvjesno vrši selekciju leksema na strane i domaće, pri čemu češće prednost daje domaćim leksemima.

Važno je obratiti pozornost i na zaključke do kojih je došao Mile Mamić sagledavajući hrvatski, srpski i slovenski jezični purizam u rječniku *Jurdisch-politische Terminologie*, tiskanom u Beču 1853. godine. U njemu se nalazi popis njemačkih pravnih i političkih naziva koji su prevedeni na slovenski, hrvatski i srpski. Mamić prepoznaje osnovnu težnju za zamjenom europeizma domaćom riječi u sva tri jezika. Međutim, važno je naglasiti kako je

europizimima najotvoreniji bio slovenski jezik, potom slijedi srpski jezik, a najmanje je otvoren bio hrvatski jezik „u skladu sa svojom višegodišnjom tradicijom kojoj je purizam bio bitno obilježje“. (Mamić 1895: 105). Uočava se tendencija k otvorenosti srpskoga jezika, ali ne u apsolutnoj mjeri.

Na kraju valja još istaknuti da Republika Srbija posjeduje i Zakon o jeziku u kojem među ostalim stoji: „Službenom upotrebom jezika i pisama, u smislu ovog zakona, smatra se i upotreba srpskog jezika i pisama u radu javnih preduzeća i javnih službi, kao i u radu drugih organizacija kad vrše poslove utvrđene ovim zakonom.“ Međutim, ključan je podatak da se u zakonu navode i kaznene odredbe za sve koji ga se ne budu pridržavali: „Novčanom kaznom od 20.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup preduzeće, ustanova ili drugo pravno lice koje istakne, odnosno ispiše firmu protivno odredbama člana 20. ovog zakona. Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 4.000 do 70.000 dinara.“⁷⁶

Sve izneseno potiče na promišljenije o srpskoj purističkoj indiferentnosti. Sama činjenica da se zakonom propisuju novčane kazne za sve one koji tvrtku istaknu ili ispišu na stranom jeziku, ukazuje da ovdje po srijedi nikako nije i ne može biti indiferentnost, nego čisti purizam.

3.2. Slovenija

U prethodnom je poglavlju bilo riječi o rječniku *Jurdisch-politische Terminologie*, tiskanom u Beču 1853. godine, a u kojem se nalazi popis njemačkih pravnih i političkih naziva koji su prevedeni na slovenski, hrvatski i srpski. Provedeno istraživanje pokazuje kako je prema europizimima najotvoreniji bio slovenski jezik pa autor zaključuje: „začuduje velika otvorenost slovenskog jezika europizimima. On je čak na prvom mjestu, što znači da je kasnije slovenski jezik primio jače purističko obilježje i postao najpurističkim od sva tri jezika.“ (Mamić 1895: 107).

Evidentno je da je slovenski jezik prošao put od otvorenog jezika prema zatvorenom purističkom jeziku. Razlog tomu mogle bi biti različite turbulentne povijesne prilike koje su slovenski jezik stavile u poziciju ugroženosti. Dakle, slovenski jezik danas je izrazito purističan te je 2004. godine donesen i Zakon o javni rabi slovenščine. U njemu stoji: „Republika Slovenija zagotavlja status slovenščine z dejavno jezikovno politiko, ki vključuje skrb za zagotovitev pravnih podlag njegove rabe, za stalno znanstvenoraziskovalno spremljanje jezikovnega življenja in za širjenje jezikovne zmožnosti ter skrb za razvoj in kulturo jezika.“⁷⁷ U navedenom se najbolje očituje briga Republike Slovenije za vlastiti jezik te unutar spomenutog zakona vrlo jasno definira upotrebu jezika fizičkih i pravnih osoba u različitim komunikacijskim okolnostima. Istovremeno propisuje vrlo visoke novčane kazne za sve one koji se zakona ne bi držali.

3.3. Italija

Italija je poprilično mijenjala smjer u jezičnom purizmu. On ima veoma dugu tradiciju, ali s naglaskom na period ujedinjenja Italije kada je bio veoma rigidan. Tada se osobito naglašavala „važnost jezika kao pokazatelja nacionalnog identiteta, a posljedica je bila veliki otpor prema utjecaju stranih jezika koji šteti jezičnoj čistoći i nacionalnom ponosu“. (Turk 2013: 111). U tom periodu oko 1874. godine vlada je uvela stroge naredbe o uklanjanju svih natpisa na stranim jezicima. Oni koji se navedenoga ne bi pridržavali, plaćali bi veoma skupe poreze. U periodu totalitarizma očitovao se purizam koji je G. Thomas nazvao ksenofobičnim. On nije bio rezultat primarnog odabira vlastitih tvorbenih mogućnosti umjesto onih stranih, već se radilo o preziru prema svemu inozemnom. Taj primjer najbolje pokazuje kako je vrlo opasno današnje purističke pojave u pojedinim zemljama nazivati ksenofobičnima.

Nakon pada totalitarnog režima 1945. godine, Italija i njezini jezikoslovci odlučili su zauzeti nešto liberalniji stav prema stranim izrazima u jeziku. Međutim, nije trebalo proći mnogo vremena da Italija počne trpjeti direktne posljedice navedene odluke. Naime, talijanski jezik zahvatio je val anglizama u tolikoj mjeri da je nastao tzv. „miješani stil koji se naziva italese“. (Turk 2013: 112). Zagovaratelji purizma smatraju da je navedeno posljedica velikog utjecaja masovnih medija koji obiluju anglizimima i nespregnosti samih govornika talijanskog jezika da im se odupru.

76 http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_sluzbenoj_upotrebi_jezika_i_pisama.html (Preuzeto 3. 6. 2017.).

77 <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3924> (Preuzeto 4. 6. 2017.).

3.4. Francuska

Svojom dugom purističkom poviješću Francuska se nametnula kao svojevrsni simbol purizma. Prve purističke tendencije vidljive su već u 18. stoljeću kada se sustavno pristupilo promatranju utjecaja anglizama na francuski jezik. Tada se isticala potreba njihove zamjene francuskim riječima, i to na svim leksičkim poljima. Republika Francuska je otad pa sve do danas osnovala velik broj odbora i vijeća koji brinu o jeziku, ali ipak glavnu riječ ima Francuska akademija. Upravo je u okviru njezina djelovanja stvoreno na tisuće francuskih ekvivalenata koji su trebali doći na mjesto anglizama. Nerijetko se ističe kako je francuska bojazan od anglizama neopravdana i da je u engleski jezik također pritekao velik broj francuskih leksema. Međutim, evidentno je kako engleski jezik ipak ima primat u međunarodnoj komunikaciji te da je francuski kao jezik diplomacije danas u njegovoj sjeni.

Francuska je itekako svjesna da bi indiferentnim stavom prema posuđivanju u jeziku, stabilnost francuskoga jezika bila ozbiljno ugrožena te da bi došlo do velikog vala anglizama koje bi govornici počeli doživljavati kao domaće lekseme. Upravo je zato donesen veoma rigorozan jezični zakon kojim se propisuju veoma visoke kazne za svako nepoštivanje njegovih odredaba u javnoj upotrebi. Navedeno znači da ne postoji mogućnost pokretanja tvrtke ili obrta koji bi u nazivu imali stranu riječ, ali i u bilo kojem drugom obliku javne komunikacije.

Mnogi će reći kako se unatoč jakim purističkim tendencijama, uporaba anglizama nije suzbila na mnogim mjestima, ponajprije u žurnalistici. Međutim, može se postaviti pitanje što bi se tek dogodilo kada Francuska ne bi nastupala ovako strogo prema upotrebi jezika? Upravo se na primjeru francuskoga jezika, koji je jedan od većih europskih jezika, vidi koliko je snažan utjecaj engleskoga jezika i koliko se s tim utjecajem teško bori. Moglo bi se reći da je francuski svojevrsno upozorenje ostalim zemljama koje ne pokazuju odviše brigu prema jeziku. Jedna od takvih zemalja svakako je i Hrvatska. Dok gotovo sve zemlje u okruženju posjeduju jezične zakone, ona takvog zakona nema. O problematici navedenog više će riječi biti u nastavku.

Purizam je prisutan još u brojnim zemljama Europe kao što su Poljska, Island, Njemačka, Španjolska, Rumunjska, Turska, Danska, Švedska, Norveška, Finska.

4. PURIZAM U HRVATSKOME JEZIKU

Hrvatska se ubraja u zemlje s dugom purističkom tradicijom. Opravdanost se navedenome pronalazi u činjenici da je Hrvatska gotovo kroz čitavu povijest bila sastavnim dijelom neke državne zajednice, odnosno nije bila samostalna. To je značilo neprestan utjecaj stranih jezika kojima su se Hrvati bili prisiljeni služiti. Razvidan je veliki utjecaj talijanskog, mađarskog, njemačkog, turskog i srpskog jezika kroz povijest. O navedenom svjedoči i knjiga Milana Moguš, *Povijest hrvatskoga jezika*, koja daje uvid u višegodišnju borbu hrvatskoga jezika s procesima mađarizacije, germanizacije, talijanizacije, srbizacije koji su joj bili izravno nametnuti. Može se reći kako je sve to izrodilo traumu koja se izravno afirmirala kao purizam. Međutim, valja istaknuti kako se unatoč turbulentnim povijesnim jezičnim okolnostima, hrvatski jezik i dalje ne ubraja u rigidne, već umjereno purističke jezike.

U hrvatskim sredstvima javnog priopćavanja nerijetko se mogu čuti teze kako je purizam *desničarski projekt* kojemu je izvor i uvir ksenofobija i nacionalna isključivost. Isto tako, purizam se hrvatskome jeziku često pripisuje kao etiketa koja je samo njemu svojstvena, a prethodno poglavlje jasno pokazuje kako se purizam javlja u svim zemljama okruženja, ali i mnogim drugim zemljama Europe, i to u znatno rigidnijem obliku. Međutim, valja naglasiti da hrvatski jezik gaji umjereno puristički stav prema posuđenicima, neologizmima, kalkovima i dijalektizmima. Razvidno je kako se iz jezika pokušavaju isključiti i elementi koji mu primarno pripadaju (dijalektizmi). To je ujedno i razlog zašto se o purizmu ne može govoriti kao o desničarskom projektu s ciljem nacionalne isključivosti.

4.1. Odnos prema posuđenicima

Purističke tendencije najvidljivije su u odnosu prema posuđenicima. Razlog tomu svakako je prethodno spomenut višegodišnji utjecaj stranih jezika u veoma turbulentnim povijesnim okolnostima. Upravo se zato pojava jezičnog purizma u Hrvatskoj treba promatrati u vremenskim okolnostima, odnosno potaknuli su ga „nacionalni razlozi kao djelotvorna obrana od strane jezične, kulturne i nacionalne opasnosti“. (Turk 2013: 116). Utjecaj stranih jezika razvidan je već od samih početaka hrvatske povijesti. O tomu su pisali i najveći

hrvatski književnici koji su zagovarali upotrebu hrvatskoga jezika i svojim se stvaralaštvom oštro borili protiv nametnutih utjecaja drugih jezika.

Jezik koji je prvi izvršio utjecaj na hrvatski bio je upravo latinski, i te su posuđenice najbrojnije. Može se reći kako purističko protivljenje ovim posuđenicama nije toliko izraženo, i to vjerojatno zato što se latinski jezik smatra kolijevkom europske kulture. Purističko se protivljenje ponajviše ogleda u borbi protiv turcizama, germanizama, hungarizama, talijanizama, srbizama i aktualnih anglizama.

Dug period osmanlijske okupacije rezultirao je jakim purističkim tendencijama u 18. stoljeću. „Purizam u 18. stoljeću može se uočiti kako kod dubrovačkih, tako i kod slavonskih pisaca. Osnivanjem Slavenske akademije kojoj je svrha bila da se bavi jezičnim problemima javlja se poseban i organiziran interes za jezik. Njezin član Đuro Matijašević smatra da jezičnu riznicu treba obogaćivati riječima iz slavenskih jezika. Želja za jezičnom čistoćom uočava se i kod dubrovačkog leksikografa Ardelija Della Belle koji u svom rječniku iz 1728. ima mnogo prevedenih, kalkiranih riječi.“ (Kostanjevac, Tomas 2010: 236). Mnogi osobite purističke pretenzije prepoznaju i u djelu *Satir iliti divlji čovjek* Matije Antuna Relkovića. On ima izrazito negativan stav prema turcizmima što valja promatrati kroz prizmu povijesnih okolnosti. Turci su uvelike naštetili slavonskom području te se svako njihovo nasljeđe odbacivalo. Međutim, Relkovićev se „puristički rad ne može ograničiti samo na nastojanje oko čišćenja jezika od stranih elemenata, već njega treba gledati i u njegovu nastojanju da osposobi jezik da što samostalnije bolje udovolji različitim komunikacijskim situacijama“. (Samardžija 2004: 45).

Zbog nametnutih procesa germanizacije, mađarizacije i talijanizacije, u Hrvatskoj se razvio negativan stav i prema posuđenicama iz navedenih jezika. Jednako je i s posuđenicama iz srpskoga jezika koje su se odbacivale primarno zbog „negativnog položaja hrvatskoga jezika u Kraljevini SHS“. (Turk 2013: 116).

4.2. Odnos prema neologizmima, kalkovima i dijalektizmima

Kada se govori o purizmu, gotovo se uvijek ističe njegovo protivljenje posuđenicama, a zaboravljaju se neologizmi, kalkovi i dijalektizmi prema kojima purizam također ima negativan stav. Neologizmi i kalkovi doprinose bogaćenju jezika, ali često dolazi do njihove prevelike produkcije za kojom nema potrebe u jeziku. „Otpor prema neologizmima i kalkovima osobito se javio u drugoj polovici 19. stoljeća kada se oblikovalo hrvatsko znanstveno nazivlje.“ (Turk 2003: 117). Puristi su smatrali da su mnogi od njih nepodobni, ali unatoč tome mnogi od njih su se do danas održali u jeziku.

Odabir štokavskoga narječja kao osnovice hrvatskog standardnog jezika, označio je purističko protivljenje kajkavizmima i čakavizmima. Međutim, oni su tada evidentno zanemarili činjenicu da štokavsko narječje nije jednako standardu, odnosno da i ono ima jednaku dijalektološku vrijednost kao i kajkavsko i čakavsko narječje. Unatoč protivljenju, danas u hrvatskom standardu postoje „brojni kajkavski i čakavski izrazi poput tjedna, propuha ili spužve“. (Turk 2013: 118).

5. JEZIČNO POSUĐIVANJE

Pojedini su jezici autonomni i polifunkcionalni sustavi kojima se koriste njihovi govornici. Međutim, iz više jezičnih i izvanjezičnih razloga oni se trajno nalaze u stalnom dodiru. Takvi dodiri izravno se afirmiraju kao jezično posuđivanje. Riječ je o „svakom preuzimanju neke jezične jedinice iz jednog jezika u drugi. Jedinice koje se posuđuju najčešće su riječi, ali mogu se posuđivati i višerječne sveze ili čitave sintaktičke konstrukcije“. (Hudaček 2005: 206). Dakle, posuđivanje se najčešće javlja na leksičkoj razini i rezultat navedenog su posuđenice kao riječi stranog podrijetla, koje su se u većoj ili manjoj mjeri prilagodile hrvatskome jeziku. U okviru purizma javlja se negativan stav prema posuđenicima zbog osnovnog pravila davanja prednosti domaćoj, a ne stranoj riječi, ali i pravila o izbjegavanju upotrebe novotvorenica ili prevedenica te prevedenih izraza iz drugog jezika.

Do jezičnog posuđivanja dolazi iz unutarjezičnih i izvanjezičnih razloga. Unutarjezični razlozi posuđivanja prepoznaju se kao tzv. „rupe u sustavu, tj. nemogućnost jezika da za potrebni pojam pronađe odgovarajuću riječ“. (Hudaček 2005: 206). Kao primjer može se navesti anglizam *intervju* za koji u hrvatskome ne postoji adekvatna zamjena. Puristi nerijetko nameću izraz *razgovor* kao ekvivalent, ali on u potpunosti ne odgovara prirodni i značenju leksema *intervju*. Izvanjezični razlozi posuđivanja javljaju se iz brojnih političkih, tehničkih i

zemljopisnih razloga. Tehnologija se u svijetu razvija velikom brzinom te se gotovo svakodnevno javljaju nove pojave koje je potrebno imenovati. Jezik često ne stíže iznjedruti vlastiti izraz za nju pa preuzima već gotov izraz iz jezika zemlje iz koje tehnološki proizvod dolazi. Međutim, kada je riječ o posuđivanju iz izvanjezičnih razloga, svakako treba spomenuti pomodarstvo. Govornici nerijetko iskazuju želju za pokazivanjem vlastitoga znanja iz više jezika ili jednostavno „žele biti drugačiji od drugih“. (Hudaček 2005: 207). Upravo se zbog pomodarskih tendencija kod nekih govornika hrvatskoga jezika, osobito govornika mlađe dobi, sve češće prepoznaju anglizmi poput *stage, styling, cool, thanks*. Navedeni se izrazi ne prilagođavaju hrvatskome jeziku niti na jednoj jezičnoj razini. Purizam burno reagira na ovakve primjere, smatrajući ih bespotrebnima. Svakodnevnom upotrebom ovih izraza u jeziku oni se sve češće prepoznaju kao postojan dio komunikacije govornika hrvatskoga jezika.

Jezično posuđivanje može biti leksičko, fonološko, morfološko, sintaktičko i semantičko. Zbog prirode ovoga rada, naglasak se stavlja na leksičko posuđivanje koje je ujedno najčešći oblik jezičnog posuđivanja.

5.1. Leksičko posuđivanje i posuđenice

Leksičko posuđivanje najčešći je oblik jezičnoga posuđivanja. Do njega najčešće dolazi iz potrebe „imenovanja novih pojmova, zajedno s novim predmetima i idejama“. (Turk 2013: 36). Iz tog se razloga u jeziku afirmiraju posuđenice kao leksemi koji su posuđeni iz stranoga jezika. One se mogu podijeliti s obzirom na jezik iz kojega dolaze te s obzirom na stupanj uklopljenosti u hrvatski jezik. Puristi različito gledaju na pojedine posuđenice s obzirom na kontekst i svrhu pojavljivanja. Međutim, posebno negativno reagiraju na posuđivanje iz pomodarstva. Povijest jezika pokazuje i na brojne posuđenice koje su bile rezultat potvrđivanja određenog jezika kao prestižnog ili uglednoga. „Poznato je da je talijanski jezik u doba renesanse utjecao na mnoge jezike. U XVII. i XVIII. stoljeću europski su jezici posuđivali od klasičnih jezika, a tu je ulogu u XX. stoljeću preuzeo engleski jezik.“ (Turk 2013: 36). Vidljivo je kako leksičko posuđivanje uvelike ovisi o društvenom kontekstu, ali i kontaktima što ga određen jezik ostvaruje s drugim jezicima.

5.2. Posuđenice prema podrijetlu

Povijest hrvatskoga jezika bilježi različite utjecaje brojnih europskih jezika. Njihova prisutnost očitovala se prvenstveno zbog jakih političkih, povijesnih i kuturoloških veza što ih je Hrvatska ostvarivala s dotičnim zemljama. Kao rezultat spomenutih kontakata, u hrvatskom jeziku kao ostavština ostali su brojni leksemi koji se danas predstavljaju kao internacionalizmi ili europeizmi. Riječ je „o međunarodnim riječima, najčešće grčkog ili latinskog podrijetla, koje se nalaze u svim, mnogim ili bar većini europskih zemalja“. (Hudaček 2005: 211). Njihov broj neprestano se povećava u svim europskim jezicima, pa tako i u hrvatskome jeziku, ali će puristi nerijetko naglasiti kako u situacijama gdje postoji hrvatska riječ, ne treba upotrebljavati internacionalizme. Međutim, upravo internacionalizmi pokazuju kako je „teško govoriti o jedinstvenoj leksičkoj normi hrvatskoga standardnoga jezika te da je prijeko potrebno govoriti o leksičkim normama njegovih funkcionalnih stilova“. (Hudaček 2005: 212). To znači da će internacionalizmi biti česti u književnoumjetničkom, znanstveno-popularnom te razgovornom stilu. Izbjegavanje internacionalizama antipuristi detektiraju kao purističko nastojanje i smatraju ga neopravdanim. Kao argument navode pogreške u značenju koje se javljaju zbog prisilnog istiskivanja internacionalizama i njihovom zamjenom neadekvatnim ekvivalentom.

Riječi koje podrijetlo imaju u latinskom i grčkom nazivaju se latinizmi, odnosno grecizmi. Kada je riječ o njihovoj upotrebi, purističke tendencije ne dolaze toliko do izražaja. Razlog su tome vjerojatno još uvijek prisutna uvjerenja da su spomenuti jezici, jezici kulture te znak učenosti. Upravo se zato latinske izreke nerijetko susreću u govoru, ali i pismu. Germanizmi i hungarizmi leksemi su njemačkog, odnosno mađarskoga podrijetla, i u periodu snažne germanizacije i mađarizacije bile su razvidne jake purističke tendencije za očuvanjem i čišćenjem jezika od spomenutih izraza, ali unatoč tomu, danas je prisutan velik broj germanizama i hungarizama u jeziku. Međutim, valja naglasiti kako su spomenuti izrazi u jezik pristigli u dalekoj prošlosti, ali aktualnih preuzimanja uglavnom više nema u tolikoj mjeri. Slična je situacija i s turcizmima, odnosno riječima turskoga podrijetla. Njihova prisutnost osobito se očituje na slavonskome području i razvidna je puristička tendencija njihova zamjenjivanja domaćim riječima. Turcizmi su ostali baštinom prodora Osmanlija, ali danas preuzimanja iz turskoga nema. Jednako je i s riječima srpskoga podrijetla, odnosno srbizmima. Javljaju se

kao ostavština dijela povijesti koju je Hrvatska dijelila sa Srbijom. Danas postoji jaka puristička tendencija za njihovim isključivanjem iz standarda. Nešto je drugačija situacija s talijanizmima na području dalmatinske obale i Istre. U prostoru kojim je upravljala mletačka vlast, ostali su talijanski dijalektizmi – venecijanizmi. Novije su posuđenice vrlo rijetke i tiču se uglavnom gastronomije. One imaju status europeizama.

Svakako su najaktualnija preuzimanja leksema iz engleskoga jezika, odnosno anglizmi. Oni u ozbiljnoj mjeri ugrožavaju hrvatski jezik te brojni jezikoslovci naglašavaju kako, osobito u medijima, počinju narušavati komunikaciju. Na televiziji se susreću brojni anglizmi koje govornici hrvatskoga jezika nerijetko ne razumiju. Njihova upotreba uglavnom nije opravdana, a brani se boljom prepoznatljivošću. O snažnom utjecaju anglizama najbolje će posvjedočiti upravo ovaj rad koji u prikupljenoj građi u najvećoj mjeri afirmira anglizme.

5.3. Posuđenice prema stupnju prilagodbe hrvatskome jeziku

Posuđenice se u hrvatskom jeziku mogu prilagođavati na više načina, odnosno za njih je karakterističan proces prilagodbe na različitim jezičnim razinama. One mogu doživjeti svoju fonološku, ortografsku, morfološku ili značenjsku prilagodbu. Isto tako, valja naglasiti kako stav govornika prema njima nije jednak. Neke se riječi, iako u potpunosti prilagođene hrvatskom jeziku, i dalje doživljavaju kao strane. S obzirom na to u kolikoj su se mjeri prilagodile normi hrvatskoga jezika, posuđenice se dijele na tuđice, prilagođenice, usvojenice i semantičke posuđenice. Ako se strana riječ preslikava domaćim tvorbenim jedinicama, govori se o prevedenicama ili kalkovima.

Tuđice se identificiraju kao riječi koje nisu prilagođene hrvatskome jeziku. Prilagodba nije izvršena na nekoj od jezičnih razina, ali najčešće je to pravopis. Uglavnom je riječ o zadržavanju sufikasa, suglasničkih skupova nesvojtvenih hrvatskome jeziku te dvoglasa. Primjeri koji se mogu navesti jesu leksemi *outsourcing*, *spin-off*, *show ili šou*. Ovakvih je primjera u hrvatskome jeziku mnogo. Prikupljena građa u ovom radu također pokazuje veliki udio tuđica u onomastici.

Prilagođenice su posuđenice koje su se „naglasno, glasovno i sklonidbeno prilagodile hrvatskome jeziku“. (Hudeček 2005: 210). Za njih se kaže da su se jednostavno prilagodile hrvatskome jeziku i njihovo strano podrijetlo govornici uglavnom prepoznaju. Njihov je izvor također uglavnom engleski jezik, a navesti se mogu primjeri poput informatike, printera ili side.

Dok se kod prilagođenica njihovo strano podrijetlo ipak još da naslutiti, takav slučaj nije s usvojenicama. Njihov stupanj uklopljenosti u hrvatski jezik toliko je visok da ih njegovi govornici više uopće ne doživljavaju kao riječi stranog podrijetla, već ih sa sigurnošću drže dijelovima hrvatskog leksičkog korpusa. Do njihove pojave uglavnom je došlo u povijesnim razdobljima vladavine drugih naroda hrvatskim područjima. Najčešće se bilježe usvojenice koje podrijetlo imaju u turskom, potom njemačkom i mađarskom, a njihova pojavnost rezultat je izostanka potrebne riječi u hrvatskome jeziku. Govornici više uopće ne prepoznaju strano podrijetlo riječi bubreg, boja, šećer (turcizmi), deka, madrac (germanizmi).

Suvremeni svijet, brzim tehnološkim napretkom, jezik neprestano postavlja pred izazov imenovanja novih pojava u društvu. U takvim situacijama, jezik nerijetko preuzima lekseme iz stranih jezika, ali ih pritom fonološki i morfološki prilagođava vlastitom jeziku. Osim toga, „nove se riječi mogu stvarati prema postojećim tvorbenim modelima određenoga jezika, prevođenjem, odnosno kalkiranjem“. (Turk 1993: 39). Lekseme koji nastaju takvim doslovnim prevođenjem i djelomičnom reprodukcijom stranih obrazaca, neki će autori nazivati kalkovima, a neki prevedenicama. Riječ je o „hrvatskim leksemima koji nasljeđuju izraz i sadržaj leksema nekog stranog jezika“. (Samardžija 1995:51). U vezi kalkova nalaže se nekoliko poteškoća. Naime, ponekad je vrlo teško odrediti tipove i podtipove kalkova, ali i jezik uzor prema kojem nastaju.

U svojoj knjizi, *Jezično kalkiranje u teoriji i praksi*, Marija Turk naglašava i problem terminološke disperzije, koja je već prethodno spomenuta. Naime, kada je riječ o terminološkim paralelizmima „kalk i prevedenica, podjela treba slijediti jezične razine na kojima se kalkiranje ostvaruje“. (Turk 2005: 64). U skladu s time razlikuju se leksički, semantički i sintaktički kalkovi. Najbrojniji su leksički kalkovi. Oni uključuju doslovne prevedenice (preslikavanje stranih obrazaca na struktornoj i semantičkoj razini), djelomične prevedenice (djelomična reprodukcija na razini izraza ili značenja), poluprevenice (jedan dio se prevodi, a drugi prenosi u neprevedenom obliku), formalno nezavisni neologizmi (leksička inovacija kojoj je strani predložak dao poticaj da se ostvari, ali ga jezik primalac formalno ne oponaša) i frazeološki kalk (semantička i sintaktička preslika frazema). Lingvistika jezičnih dodira iskazuje problem identifikacije kalkova. U vezi s tim, nameću se

dva osnovna kriterija: „1. Riječ – uzor mora biti morfemski raščlanjiva, tj. mora se sastojati od najmanje dvaju leksičkih morfema. 2. Kalk se mora podudarati najmanje u jednom morfemu.“ (Turk 2005: 67).⁷⁸

Kad je riječ o jezičnom posuđivanju, svakako valja spomenuti još jedan poseban tip posuđenica, a to su semantičke posuđenice. U jeziku se nerijetko bilježe situacije kada domaća riječ pod utjecajem strane riječi, uz vlastito, dobiva još i novo, dodatno značenje. Navedeno afirmira pojavu novog označitelja, ali ne i označenika. Kao primjer semantičke posuđenice nerijetko se navodi leksem *virus*. Njegovo prvotno značenje odnosilo se na parazitski organizam koji izaziva različite bolesti. Međutim, razvojem informatike pojavili su se programi koji inficiraju kompjutorske datoteke pa se shodno tomu u rječnicima leksem *virus* pojavio u novom, upravo navedenom, proširenom značenju.

Jezično posuđivanje neizbježan je proces u kontekstu suvremenoga svijeta. Jezik nerijetko ne može pratiti njegov brz napredak te je prisiljen preuzimati lekseme iz stranih jezika s većim ili manjim stupnjem prilagodbe hrvatskome jeziku. Odnos prema posuđenicama nije jednak u svim funkcionalnim stilovima, odnosno i ovdje do izražaja dolazi jezična polifunktionalnost. One se smatraju prihvatljivijima u razgovornom funkcionalnom stilu, nego u znanstvenom. Puristi imaju uglavnom negativan stav prema posuđenicama te inzistiraju na upotrebi domaće riječi u svakoj komunikacijskoj situaciji kada je to moguće.

Sukladnome tome, nameće se nekoliko osnovnih pravila jezičnoga purizma kada je riječ o posuđenicama:

1. „Tamo gdje postoji dobra domaća riječ, ne treba upotrebljavati stranu riječ.
2. Tamo gdje postoji dobra standardojezična riječ, ne treba upotrebljavati istoznačnu novotvorenicu ili prevedenicu. Isto tako ne treba u jezik unositi prevedene izraze i konstrukcije iz drugih jezika.
3. Treba težiti što stabilnijoj normi standardnoga jezika.“ (Hudeček 2005: 206).

6. ZAKLJUČAK

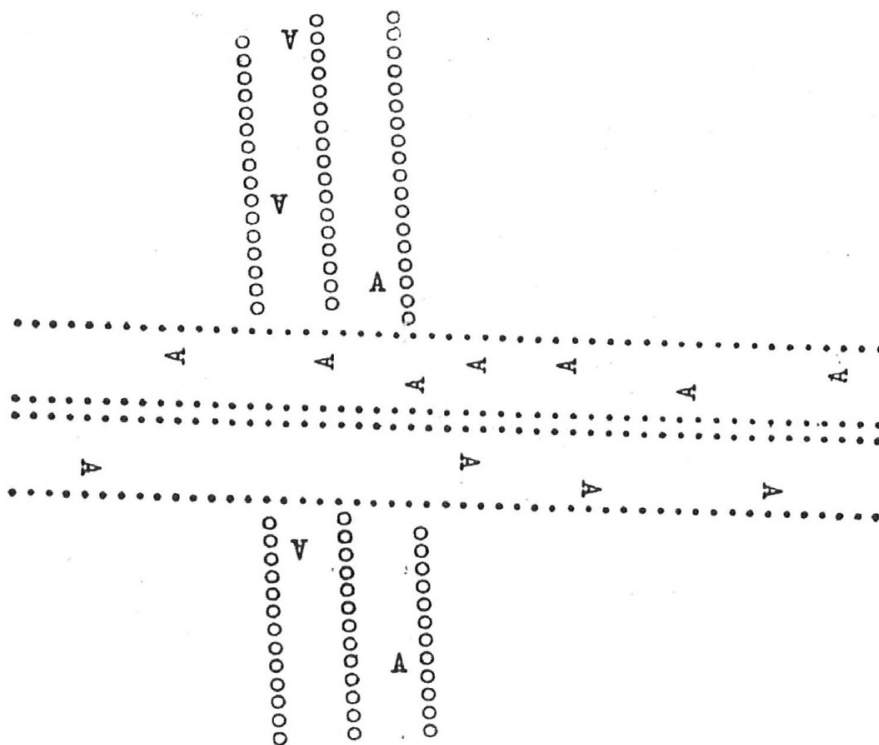
Istraživanja na području lingvistike jezičnog dodira upućuju na činjenicu da se hrvatski jezik nalazi u poziciji prekomjernog utjecaja stranih jezika, i to kroz čitavu svoju povijest pa sve do danas. Međutim, aktualni realitet nešto je drugačiji. Naime, za razliku od dalekih povijesnih vremena, tehnologija i mediji omogućuju masovno širenje stranih leksema gotovo munjevitom brzinom. Posljedice su navedenoga tim veće što među govornicima ne postoji jezična svijest kao mehanizam odupiranja takvim izrazima. Valja nanovo naglasiti kako je neosporna nužnost posuđivanja kada ne postoji relevantni ekvivalent, ali je činjenica da se hrvatski jezik suočava s prekomjernim posuđivanjem i u situacijama kada ima dobru vlastitu riječ za određenu pojavu, ali se ona počinje istiskivati u vjeri kako je ona strana modernija, ekskluzivnija ili poželjnija. Upravo se tu otvara prostor purističkom djelovanju koji se oštro protivi takvim aktualizacijama. Međutim, nerijetko se kao sinonim purizmu javlja fašizam što nije utemeljeno, jer se puristi zalažu za standard koji će među ostalim biti lišen dijalektizama, neologizama i kalkizama.

Usporedbom s puristički djelovanjem u drugim zemljama, dokazuje se kako one grade veću jezičnu svijest u odnosu na Hrvatsku. Sve navedeno pokazuje da je hrvatskome jeziku ipak potreban umjeren purizam. On se nameće kao svojevrsna brana prekomjernom utjecaju stranih jezika, a što bi za mali jezik poput hrvatskoga bilo pogubno. On potiče kreativnost i produktivnost u jeziku. Stvaranjem hrvatskih ekvivalenata jezik se leksički i semantički bogati, a što je najvažnije on se čuva. Iako će mnogi reći da Hrvatska i jest umjerenom puristička zemlja, a neki i rigidno puristička, teško da može biti takvom bez jezičnog zakona. To je temelj bez kojega se ne može razvijati jezična svijest među govornicima, institucionalni pristup jeziku i valjana skrb o njemu. Izostanak ovakvog zakona ne upućuje na umjerenost, već na indiferentnost, a na to upućuje i istraživanje. Stanovita je nebriga države, ali i samih govornika za jezik koja se očituje u prekomjernom posuđivanju, ali i nepoznavanju osnovnih činjenica o jeziku. Svakodnevne komunikacijske situacije afirmiraju nebrojeno mnogo posuđenica i stranih riječi koje mnogi govornici ne mogu razumjeti te im navedeno stvara određene poteškoće. Kada bi Republika Hrvatska ovog trenutka usvojila Zakon o jeziku, ona bi i dalje za ostalim zemljama Europe kasnila i nekoliko desetaka godina, što u najboljoj mogućoj mjeri svjedoči o „hrvatskoj purističkoj rigidnosti“.

KLJUČNE RIJEČI: jezično posuđivanje, jezični purizam, hrvatski jezik, Zakon o jeziku

KEYWORDS: linguistic borrowing, linguistic purism, Croatian, Language law

raz = razina, nivo
sraz = sudar

Mladen Machiedo: *Ne-s-raz / ne=non*, Lucca, 1970. (Iz ciklusa *Grafizmi*)

O pojmu i smislu povijesnoga zbivanja u filozofiji Julija Makanca

Filozofijske uvide o pojmu i smislu povijesnoga zbivanja Julije Makanec iznio je kao izvanredni profesor filozofije, držeći predavanja studentima tijekom 1943. godine na tadašnjemu Mudroslovnom fakultetu Hrvatskoga sveučilišta u Zagrebu. Tekst tih trinaest predavanja, pod naslovom *Uvod u filozofiju poviesti*, ostao je sačuvan unatoč proskribiranosti autora pod komunističkim režimom nakon njegova smaknuća u lipnju 1945. godine. U sklopu nakladničkoga projekta *Filozofija*, pod uredništvom Ante Čovića i u nakladništvu Hrvatske sveučilišne naklade urednika Ante Selaka, objavljen je 1993. godine već od Makanca pripremljen tekst za objavu. Knjiga je objavljena u nakladničkom nizu Hrvatska filozofska baština, pod uredništvom Pave Barišića i ostaje važan doprinos razumijevanju i reafirmiranju toga zaboravljenoga hrvatskoga intelektualca iz prve polovice politički burnoga i često tragičnoga 20. stoljeća, čijemu razumijevanju svakako mogu pripomoći i Makančevi uvidi u narav povijesnoga zbivanja kao takvoga.

Prema Makancu, filozofija povijesti predstavlja filozofiji navlastiti pogled na povijest kao predmet razmatranja, u istome smislu u kojemu to mogu biti i društvo, kultura, priroda itd. Općenito govoreći, predmeti čovjekovoj svijesti mogu biti dani neposredno, pri čemu prevladava subjektivnost ili pak u znanstvenoj spoznaji, koja nužno mora biti hladna i objektivna, za što je također potrebna duhovna i moralna snaga promatrača. Tu svakako ne bi bila riječ o pukoj numeričkoj ili kvantitavnoj objektivnosti, kao da istinu nečijih uvida treba priznati doslovno svaki pojedinac, nego je kod Makanca riječ naprosto o normativnoj i kvalitativnoj općenitosti.

„Obća svijest, koja ima biti sudac o izpravnosti mojih sudova nije nipošto svijest mnoštva, sa svim njenim logičkim malovriednim osebinama, nego je to idealna logička svijest, kao skup logičkih normi, koje u svojim zakonitostima nisu pomućene nikakvim izvanlogičkim sastojcima. To je svijest očišćena od svega izvanlogičkoga.“ (Makanec 1993: 11)

U pogledu povijesti, predmeti su dani svijesti na način njihove geneze. Kako uviđa Makanec, sva pitanja geneze zapravo su povijesna pitanja. Stoga je povijesna spoznaja objektivna spoznaja o genezi određenih predmeta – od kozmičkih tijela pa sve do naroda. Za razliku od takve povijesno-znanstvene spoznaje, ona filozofijska pak postavlja pitanja o vrijednosti i smislu pojedinih predmeta, iako nužno s istom strogošću idealno-logičke svijesti kao arbitra legitimacije i važenja spoznaje. Dakako, uz dodatni napor svojstven takvoj filozofiji primjerenoj idealno-vrijednosnoj svijesti.

Povijest kao predmet proučavanja filozofije povijesti – jedne od filozofijskih disciplina – ipak u sebi sadrži dvoznačnost. Naime, povijest tu, prema Makancu, može predstavljati znanost, ali i objektivno zbivanje ujedno. Shodno tomu, i filozofija povijesti ima dva zadatka: ispitati temeljne pretpostavke povijesne znanosti i ocijeniti njenu vrijednost ili smisao unutar cjelokupnoga sustava znanstvene spoznaje. Upravo zato ona i pokušava odgovoriti na pitanje kako je povijest kao objektivna znanost uopće moguća, prije svega uzimajući u obzir nastojanje devetnaestostoljetne povijesne znanosti da se samokonstituirala na način primjeren prirodnim znanostima. Dakle, dok filozofija povijesti pokušava odgonetnuti smisao

povijesne znanosti na način pojma, dotle se bavi logičko-spoznajnoteorijskim područjem, a kada govori o smislu i svrsi povijesnoga zbivanja kao takvoga, nužno prelazi u sferu metafizike.

Prema Makancu, već pri nastanku filozofije povijesti dolazi do problema u vidu prijašnjega tisućljetnoga historiografskog rada nejednakih vrijednosti i dubina uvida njihove povijesne spoznaje. Upravo zato filozofija povijesti mora sebi dati pravo s obzirom na to da gleda na povijesno zbivanje s višega logičko-spoznajnoteorijskoga područja, kritičkoga vrjednovanja povijesne znanosti, što je pak samoj povijesnoj znanosti nemoguće, jer ima sužen vidokrug promatranja na predmet vlastite znanstvene spoznaje. Makanec odlučno odbacuje one pokušaje sužavanja filozofije povijesti na promatranje i vrjednovanje metodologije povijesne znanosti i odlučno se zalaže da filozofija povijesti nužno mora biti metafizika povijesti i pokušati dosegnuti odgovore na pitanja o smislu i svrsi povijesnoga zbivanja.

„Metafizika poviesti i pitanje njene opravdanosti načelno je tek dio obćega pisanja o opravdanosti metafizike. Za nas je međutim metafizički nagon jednako duboko fundiran u kulturnoj svijesti čovjekovoj kao i nagon za umjetničkim stvaranjem ili nagon za religioznim dodirima s Božanstvom, bez obzira na to, hoće li se u tome dodiru Absolutno otkriti našem duhu u svojoj svestranosti i svome neizmjernom bogatstvu. Pored svega strahopoštovanja, što ga osjećamo pred Nedokučivim, mi moramo filozofiji poviesti priznati pravo da nastupi i kao metafizika poviesti.“ (Makanec 1993: 15)

Kao svojevrsne preliminarne napomene valjalo bi istaknuti i to da je za Makanca filozofija znanost o cjelini zbiljnosti, dok bi metafizika bila filozofijska disciplina u kojoj ta tendencija filozofije ipak najjače dolazi do izražaja. Iako filozofijske discipline mogu biti upravljene na pojedinačna pitanja i probleme, svaka filozofijska misao nužno ima obilježje univerzalnosti, dok je upravljenost na pojedinačnost tek puki privid onoga bitnoga. Unatoč nastojanjima prirodne znanosti da postane takva univerzalna spoznaja svijeta utemeljena na ideji mehanizma, Makanec tvrdi da neizmjerne zasluge pripadaju Schellingu što je idejom organizma iznio potpunu pobjedu nad takvim tendencijama.

Naime, pojava života suviše je kompleksna da bi bila shvaćena kao savršeno uređeni mehanizam. Naprotiv, ona je ipak svrhovito upravljana organska i organička stvarnost. Upravo zato, ni filozofija ne može biti ništa manje doli težnja za jedinstvenim poimanjem zbilje. Bitno je i napomenuti kako

baš zato, prema Makancu, prirodnoznanstvena kauzalnost nije istovjetna onoj povijesnoj koja uviđa i zna kako se u povijesti nikada i ni pod kojim uvjetima ne može ponoviti isti povijesni događaj koji je nužno individualan, nepovrativ i jedinstven, nikada na način prirodnoznanstvenoga, uvijek ponovljivo-ga eksperimenta.

Filozofija kakvu zagovara Makanec ona je, ponajprije, vrijednost kao najviših i apsolutnih ideja i normi na kojima se temelji kultura – u najšire mogućem značenju te riječi. Bogatstvo osjetilnoga svijeta pojava predmet je istraživanja partikularnih znanosti koje o tome donose vlastite empirijske pojmove. Filozofijska spekulacija ozbiljno može uzeti tek čiste i apriorne pojmove inteligibilnoga svijeta kojima se unosi red u kaos osjetilnih pojava. Filozofija kao filozofija vrijednosti usmjeruje svoju pažnju prema apsolutnim vrijednostima četirima područja religije, ćudoređa/politike, znanosti i umjetnosti, odnosno prema vrijednostima svetosti, dužnosti/obveze, logičke istine i ljepote. Upravo odnos između tih apsolutnih vrijednosti konstituira predmet razumijevanja filozofije povijesti. Taj, pak, odnos može biti skladan ili napet do krajnje netrpeljivosti.

„Filozofija se ne može ograničiti na to, da ostane puka spoznajna teorija ili filozofija vrijednosti. Kao spoznajna teorija ona osvjetljuje i spoznaje samu sebe, kao filozofija vrijednosti ona tumači i analizira cjelokupnu sadržinu naše vrijednostne svijesti. Ali ona nužno mora doći do toga, da sebi postavi pitanje o odnosu znanosti, umjetnosti, ćudorednih postulata i religije prema temeljima bitka i obstojnosti. [...] Svoje smirenje postiže filozofijski eros tek u metafizici. U metafizici se ima dati konačni odgovor o cjelini svijeta. [...] Filozofija nema kao znanost kontinuirani razvitak, ona ne raste kao znanost od malih prinosa bezbrojnih malih i marljivih prinosnika, već živi od velikih stvaralačkih ličnosti, koje su gradile uvijek iznova, koje su svoju filozofiju uvijek zidale od temelja pa do vrha. Svaki veliki filozof ima svoju filozofiju, i nikako se ne može dogoditi, da jedan filozof nastavi ondje gdje je drugi prestao.“ (Makanec 1993: 33–34)

Naime, iako priznaje da se filozofija povijesti ne može reducirati na povijesnu znanost, Makanec ne zaobilazi golem značaj koji je razvoj devetnaestostoljetne historiografije predstavljao, kao svojevrsni neizbježni poticaj, i samoj filozofiji. Povijest kao znanost svakako je najbliža umjetnosti u pogledu nužnosti goleme moći zrenja i mašte potrebne povjesničaru kao sredstva pojmovnoga razumijevanja, no u pogledu objektivnoga i istini-

Da bi se povijest kao znanost mogla utemeljiti, potrebno je postaviti počelo po kojemu postoji apsolutno važeći krug vrijednosti, bez obzira je li on priznat u svim vremenima od svih kultura ili civilizacija, jer i u prirodnim znanostima postoje prirodni zakoni koji vrijede priznavao ih čovjek ili pak ne. Taj krug vrijednosti svakako obuhvaća pravilno razumijevanje povijesne veličine na koju se ne smiju primjenjivati odredbe individualnoga morala, razumijevanje o nužnom i neprestanom nastanku novih i jedinstvenih pojava, kao i odbijanje postavljanja povijesnoga mišljenja u zaokruženi sustav znanja. Zato je Makančev zahtjev da filozofija mora izbjeći jednostranosti prirodoznanstvenoga naturalizma i povijesnoga historizma. Stoga ne može niti postojati samo jedna univerzalna metoda spoznaje, primjerice prirodoznanstvena u vidu matematike ili mehanike, kako su to pokušavali monistički orijentirani filozofi još od Spinoze pa sve do Comtea, u čemu Makanec pristaje uz uvide Heinricha Rickerta. Jednako kao što je Kant svojom *Kritikom čistoga uma* obrazložio uvjete mogućnosti postojanja prirodnih znanosti i odgovorio na pitanje kako su metafizika i prirodne znanosti uopće moguće, tako Makanec zahtijeva i odgovor na pitanje kako je povijesna znanost uopće moguća. Kant je svojim razmatranjima o kulturi i djelatnosti čovjekove volje postavio temelje filozofiji kulture, a samim time i potaknuo razvoj moderne povijesne znanosti.

U pogledu Windelbandove podjele znanosti na prirodne kao nomotetičke (one koje utvrđuju zakone) i povijesne kao ideografske znanosti (one koje ocrtavaju likove), njoj se usprotivio Paul Barth, a na tu se polemiku imao potrebu osvrnuti i Makanec. Naime, Barthovo inzistiranje na tome da i povijesna znanost ne može biti bez pojmova, Makanec smatra „provaljivanjem davno otvorenih vrata“, što ističe i Rickert. Naime, bez obzira koliko se povijesna znanost služila općenitim pojmovima, ona ih koristi u svrhu izgradnje individualnoga pojma – jedinoga primjerenoga jedinstvenom i nepovijesnom događaju – no Barthovo inzistiranje na povijesnim zakonitostima predstavlja daleko problematičniji aspekt njegove filozofije. Zakon napretka u samosvijesti koji postavlja Barth, za Makanca je tek puki refleks Barthove ideologije liberalizma. Povijesni zakon kao pojam Makanecu predstavlja besmislenost nalik „drvenome željezu“. U povijesti vrijedi ono konkretno, a ne apstraktno. U tom smislu Makanec za pravo više daje Nikolaju Berdjajevu.

„Poviestni čovjek nalazi se u stalnoj borbi s demon-skim snagama, koje su se djelomično smjestile u njegovoj vlastitoj unutrašnjosti, i značilo bi biti slijep za dramatski karakter poviestnoga zbivanja, za ponore, koji zjape svuda oko čovjeka, kada bi se u naprednjačkom optimizmu previdjela mogućnost, da cijelo čovječanstvo propadne u kaosu i anarhiji. Nigdje ne stoji pisano, da svietle snage baš moraju po nekom zakonu ostati pobjednice nad tamnima. [...] Ako se međutim postavimo na duhovnoznanstveno gledište i u čovjeku gledamo tvorca vlastite sudbine, ako u njemu gledamo slobodno i odgovorno biće, onda pogotovo ne možemo dopustiti djelovanje automatskih poviestnih zakona, koji bi poviestni razvoj unutarjom nuždom upućivali u nekom unapried određenom smjeru.“ (Makanec 1993: 67)

Makancu su osobito instruktivni Nietzscheovi uvidi o koristi i štetnosti povijesti za život kao takav, jer čovjeka upravo povijesnost čini čovjekom – životinja je, naime, sasvim nepovijesno biće. Čovjeku je potrebna povijesna svijest jednako koliko i ona nepovijesna. Dakako, čovjeku je potrebna koliko moć sjećanja, toliko i ona zaboravljanja kako bi uopće mogao biti čovjekom – u smislu razvijanja i bujanja vlastita nagona za životom. Pa ipak, asimiliranje povijesnosti kriterij je snage i moći. Povijest stoji ispod života jer mora biti u njegovoj službi kao monumentalna, antikvarna ili pak kritička povijest. Mogli bismo reći da kakvu si tko povijest za štovanje odabere, takav je ujedno i čovjek. Makanec stoga i navodi Nietzscheov uvid, obrađivan kasnije i u njegovu članku pod naslovom „Nietzscheova filozofija poviesti“ (1945.):

„Što jače korijenje imade unutrašnja priroda čovjekova, to više prošlosti će si ona moći prisvojiti i svladati je; i kada bismo si zamislili najmoćniju i najsilniju prirodu, mi bismo je mogli prepoznati po tome, što kod nje za poviestni smisao ne bi bilo granice, kod koje bi on mogao štetno djelovati; sve, što je prošlo, i najvlastitije i najdalje i najstranije, takva bi priroda mogla bez štete asimilirati, u sebe uvući i pretvoriti na neki način u svoju vlastitu krv.“ (Makanec 1993: 72)

Karakteriziranje povijesti kao duhovne znanosti Makanec ipak tek uvjetno može smatrati ispravnim. Naime, takvim obilježavanjem gubi se jasna distinkcija između grčkih pojmova ψυχή i πνεῦμα – tako jasna još ranokršćanskoj filozofiji – primjerice, onoj Origenovoj. Zato Makanec duh pobliže razjašnjava kao viši duševni život prožet nadbiološkim vrijednostima. Time dakako dolazi u blizinu Hegela, prema kojemu filozofija duha razotkriva državu, pravo i

povijest kao duhu najprimjerenije poprište samo-objavljivanja – koje je na razini prirode još uvijek nedovoljno konkretno i jasno. Stoga se i Makanec slaže s Hegelom koji svjetsku povijest naziva filozofijom duha, a povijest duhovnom znanošću, u smislu da je ona zbivanje prožeto apsolutnim vrijednostima.

Makanec dijeli stajalište s Rickertom po pitanju potrebe da povjesničar ne zauzima stav ocjenjivanja velikih povijesnih događaja, nego da tek ima pravo stavljati ih u odnos prema apsolutnim vrijednostima, dok samo vrjednovanje već pripada nadležnosti filozofije i metafizike povijesti. Prijelazni čin iz čiste povijesti u filozofiju povijesti predstavlja zapravo povjesničarevo vrjednovanje krugova vrijednosti, uslijed čega ne smije na temelju subjektivnoga stajališta jedan krug podrediti onome drugome. Povjesničaru preostaje vrjednovati djela kao povijesna na temelju njihovih posljedica, čime se Makanec približava i Fichteovu shvaćanju aktivnosti/djelatnosti. Utoliko ono što je nedjelatno ujedno predstavlja i ono sasvim nepovijesno. Jednako tako, čovjek je biće nužno uronjeno u povijest dokle je god uronjeno u kulturu, pa time i držano u stegama prava, morala, religije, znanosti, umjetnosti itd.

Svaka izdvojena sfera kulture – shvaćene kao totaliteta apsolutnih vrijednosti – predstavlja dodir onoga prolaznoga s vječnim, apsolutnih vrijednosti s kulturnim dobrima. Tako se ideja istine ogleda ponajprije u znanstvenom sustavu usmjerenome prema teoretskom obliku istine, dok se ideja ljepote ostvaruje kako u prirodi, tako i u umjetnosti. Čudoredni život svoje bivstvovanje crpi ponajprije iz ideje slobode, dok religiozni život to čini iz ideje onoga svetoga. Upravo se u tome, prema Makancu, razotkriva najveća zagonetka povijesti kao područja djelovanja duhovnih silnica.

„Vidjeli smo, da se kulturne vrijednosti svuda temelje na važanju određenih apsolutnih vrijednosti. Kulturne vrijednote dobivaju svoje dostojanstvo i svoje značenje od apsolutnih i vječnih vrijednosti, koje su usidrene u transcendentnosti, one i nisu ništa drugo nego nesavršena i prolazna ostvarenja vječnoga u vremenu.“ (Makanec 1993: 161)

Mladen Machiedo: *A njezina mladost?*, 2014. (Iz ciklusa *Kolaži*)

Kritičarev obzor Damira Radića

Senka Marić, *Gravitacije*

V.B.Z., Zagreb, 2022.

Prije tri godine mostarska pjesnikinja Senka Marić, pripadnica srednje književne generacije (rođena 1972.), iznenađujuće je, ali zaslužno, osvojila Nagradu 'Meša Selimović' za najbolji roman objavljen na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Bio je to izravno autobiografski roman (kakav se danas popularno naziva autofikcijom), u kojem je autorica (naturalistički) tematizirala tijekom vlastite teške bolesti koja je srećom završila ozdravljenjem, ali su se naracija i motivi granali i u drugim smjerovima, često prema prošlosti, pa tako i prema (beskompromisnom) otkrivanju vlastite seksualnosti na razmeđu dječje i mladalačke dobi. Ljetos je Senka Marić objavila svoj drugi roman *Gravitacije*, umnogome sličan prvijencu *Kintsugi tijela*, premda čini se ne toliko izravno autobiografski, ili barem ta dimenzija nije forsirana u javnosti.

Kao i *Kintsugi tijela*, *Gravitacije* su takozvani ženski roman ili roman takozvanog ženskog iskustva; u ovom slučaju to znači da su glavni likovi tri žene dviju generacija, preciznije sredovječna pripovjedačica-protagonistica Mika, razvedena žena i majka jedne kćeri, te njezine dvije bake: s očeve strane ruralnom patrijarhalnošću obilježena Đulsa, a s majčine urbana i emancipirana Hiba. Obje se bake - karakterno dijametralno suprotstavljene, međusobno neprijateljski raspoložene - odražavaju u Miki, odnosno unuka se identificira s oba nasljeđa, dok, zanimljivo, njezina vlastita majka kao lik u romanu *de facto* ne postoji. U tom smislu pogrešan je promotivni opis *Gravitacija* kao romana o trima generacijama žena, iako je treća generacija zapravo prisutna, no marginalno, odnosno posve epizodno – predstavlja je lik Đulsine majke, to jest Mikine prabake. Dakle, tri naraštaja u romanu doista postoje, ali nisu ravnopravno prisutni, a pritom je na djelu i generacijski diskontinuitet; umjesto pravilne linije bake – majka – unuka, imamo onu nepravilnu: prabaka – bake – unuka, ili drugačije rečeno (pre)skok u kontinuitetu iliti sinkopu.

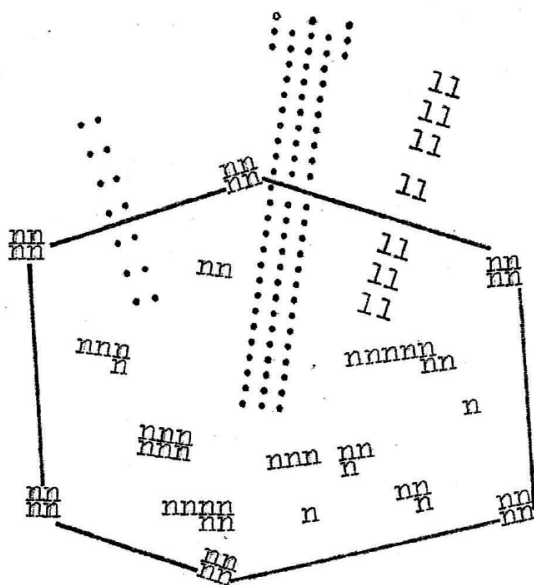
Kao i u *Kintsugiju tijela*, i u *Gravitacijama* naracija se sastoji od mnoštva kratkih i kraćih fragmenata, a jezičnoscilaska razina obilježena je također kratkoćom - kratkim i kraćim rečenicama. Isto tako, u pripovijedanju se nerijetko koristi (riskantno) drugo lice jednine (pripovijedanje iz tog lica takoreći po *defaultu* je na rubu patetike), međutim za razliku od prvijenca naracija iz prvog lica prevladava. Kao i u prethodnom romanu izmjenjuju se dvije glavne narativne linije, no sad je ta druga linija pisana u kurzivu i pripada glasu drugog

lika – Đulse. To je zanimljivo i vjerojatno neočekivano rješenje. Umjesto da sva tri glavna lika – Mika, Đulsa i Hiba, dobiju vlastiti glas u vlastitim mini-poglavljima, glas i poglavlja dobili su Mika i Đulsa, dok Hiba svojim glasom progovara samo kao 'podstanar' u Mikinim dijelovima narativa, kao njihov sastavni dio. Vjerojatno bi očekivanije bilo da u romanu ove (feminističke) vrste lik snažne žene poput Hibe, sekularne ateistkinje, dospije u, ako ne dominantan a ono barem ravnopravan prvi plan s druge dvije protagonistice, kako bi se eksplicitnije promovirala emancipacija, no Senka Marić odlučila je drugačije. I ta odluka zapravo je vrlo logična – dati snažnu vidljivost liku koji na neki način predstavlja sve one potlačene, zlostavljane, marginalizirane žene kroz, braudelovski rečeno, vrijeme dugog trajanja, žene koju su pountrile opresivnu patrijarhalnu logiku (i ideologiju), no koje su istovremeno uspjele sačuvati neki skriveni kutak intime kao malo zrno otpora. Đulsu je tako njezin otac, „babo“, oličenje sirovog patrijarhalnog autoriteta, na silu dao sa sela u grad za ženu mostarskom mužu svoje preminule starije kćeri, Đulsine sestre, kako bi postala majka pokojničine dvojice sinova, bezobzirno ignorirajući zaljubljenost 17-godišnje djevojke u mladića iz susjedstva s kojim se je htjela vjenčati. No Đulsa je dugi niz godina u srcu čuvala svoju ljubav i skrivala mladićevu fotografiju, čak i kad se on oženio drugom nadala se da će jednom biti zajedno. Patrijarhat ju je zarobio, ali nije mogao zauzeti svaki zakutak njezine duše. Naglašeno je to i činjenicom da se Đulsa u većini svojih fragmenata obraća neprežaljenom mladiću, odnosno muškarcu, svojoj životnoj ljubavi. Pritom je važno istaknuti da sve prethodno navedeno čitatelji doznaju postupno, jer Đulsini fragmenti, prije svega početni, u znatnoj se mjeri odlikuju stanovitom zasjenjenošću, neprozirnošću, pa se do pune jasnoće značenja potrebno probijati, 'dešifrirati znakove', sklapati mozaik, što je jako dobro rješenje - gotovo da ima trilersku uzbudljivost.

Ono što bi se spisateljici moglo prigovoriti jest da nema bitne razlike između Đulsina i Mikina glasa; oba karakteriziraju kratke i kraće rečenice iz kojih proizlazi sličan ritam, iako je Đulsina intonacija možda za koju nijansu poetičnija. Drugim riječima, Senka Marić nije previše emancipirala svoje protagonistice od vlastita autorskog glasa, to jest osjećaja za stil, što se mnogim autorima događa, premda ovdje ne grebe naročito uho; uostalom, može se pravdati velikom bliskošću tih likova i činjenicom da je Mika od djetinjstva nadalje velik dio života provela uz Đulsu, pa nije čudno da se slično jezično izražavaju. Povezuje ih i gajenje, reći ću tako, uzaludne ljubavi, jer i Mika će, nakon što otjera supruga s kojim je imala nesretan brak, životnu ljubav pronaći u nedostupnom, oženjenom muškarcu koji joj može biti samo ljubavnik, i to privremeni, nikad u potpunosti realizirana ljubav kroz otvoreni, priznati i prihvaćeni, dugotrajan odnos.

Mnogo važniji prigovor jest duljina romana – on je gotovo dvostruko duži od *Kintsugija tijela*, dakle ima dvjestotinjak stranica, a bez pravog razloga. Oko sredine narativa autorica počinje ponavljati prethodno apsolvirane motive, utvrđivati već jasno utvrđena značenja, počinje se, kako se obično kaže, vrtjeti u krug. Dosta je ponavljajućih pasaža s oniričkim prizvukom, što je još jedno naslijeđe *Kintsugija tijela*, a od romana prvijenca preuzimaju se i njegovi najslabiji sastojci, uvođenje ženskog kora, u ovom slučaju korova, uz korištenje motiva iz grčke mitologije kako bi se eksplicirala tvrda feministička poruka. Pa tako proročica Kasandra poručuje: „Stoljeća su iluzija. Isto je od početka. Nikad se ništa ne mijenja. Naravno da sam znala kako će završiti. To sa mnom. Ta marginalna tragedija. Pitaj koga hoćeš, većina se ne sjeća ni da sam postojala. Agamemnon me nije htio slušati. Muškarci ne slušaju kada govori žena. To zapamti. (...) Možda je još gore što ne vjeruju ni žene.“ Znači, kroz sve vijekove vjekova ništa se ne mijenja, postojano vlada isti teški patrijarhat, muškarci ne žele čuti ženski glas, a i žene same prihvaćaju patrijarhalnu praksu. U više navrata javljaju se korovi napaćenih žena, izranjavanih, prljavih, umornih, koji svjedoče neumitno tužnoj ženskoj sudbini. Ideologijski, Senka Marić inzistira na ženskom gubitništvu, na takozvanoj autoviktimizaciji, *de facto* marginalizira uspješnost ženske emancipacije i uopće emancipacijski potencijal, pa sukladno tome snažna, oslobođena Hiba u Miki u konačnici znatno slabije odzvanja nego potlačena Đulsa. Ni kći koju Mika ima, mlada, urbana, patrijarhatom čini se (još) neranjena djevojka nije neki bitan razlog zbog kojeg bi sama Mika mogla razbiti krug potištenosti, melankolije, dubinskog beznađa u kojem se nalazi. Mika je od Hibe naslijedila snagu da razvrgne loš brak, otjera muža alkoholičara i vjerojatnog preljubnika, ali dubinski ona je duša srodna Đulsi; nijednoj dijete nije svjetlo svjetionika na tamnom uzburkanom moru, obje duboko pate zbog nemoguće ljubavi prema nedostupnom muškarcu, što bi veći dio feminističke kritike nazvao trajnom zarobljenošću patrijarhatom. Mikino, pak, priklanjanje, tarotu i vraćanju vjerojatno je plod autoričine želje da, barem do neke mjere, afirmira te takozvane tipično ženske, a prezrene prakse, kao što će afirmirati i 'žensko' kuhanje koje je, pomalo neobično i svakako neočekivano, glavna djelatnost emancipirane Hibe.

Gravitacije su roman koji izabire prikazati više-manje samo jednu stranu takozvane ženske povijesti, čime se jasno ideologijski određuje, odnosno bitno ograničava ukupnost egzistencijalnog iskustva. To je legitiman izbor, problem nastaje zbog toga što je na djelu eksplicitno i tvrdo ideologiziranje. I zapravo, to je strano tijelo u poetici Senke Marić. U oba njezina romana jasno je da je riječ o stilski darovitoj autorici koja solidno vodi naraciju i umješno gradi atmosferu, i dok je na tlu 'čiste estetike', ona je svoja na svome. No sama sebi zadaje imperativ snažnog društvenog, preciznije feminističkog angažmana, a u tome je puno slabija. Rafinirano pripovijedanje ne ide ruku pod ruku s naglašenim ideologiziranjem, potonje traži sasvim drugačiju, bombastičniju estetiku, kako je to na svoj način umješno i uspješno demonstrirala Elfriede Jelinek. Stoga *Gravitacije* u konačnici ostaju solidno ostvarenje, ispod razine autoričina dojmjljiva debija u kojem je ideologizacija ipak podosta marginalnija, i prava je šteta što je hercegovačka spisateljica propustila dobru priliku za ultimativno punokrvo djelo.

Mladen Machiedo: *Srednjovjekovni grad*, Lucca, 1970. (Iz ciklusa *Grafizmi*)

Dragan Jurak, *Peléov priručnik*

V.B.Z., Zagreb, 2022.

Između objavljivanja prvih dviju knjiga Dragana Juraka - Goranom za mlade pjesnike nagrađene zbirke poezije *Konji i jahači*, koja je svjetlo dana ugledala 1994., i zbirke filmskih eseja *U zaklon! – Ideološka čitanka suvremenog filma*, koja je izdana 2014. - proteklo je punih dvadeset godina. Zadnjih godina autor, međutim, drastično pojačava tempo, ubrzava ritam, i od 2020. do danas izlaze tri njegove knjige – zbirke neuobičajenih književnih odnosno filmskih eseja *Život jahača u trenutku skoka konja preko prepone* (2020.) i *Ah!* (2021.), te roman *Peléov priručnik* koji je i povod ovom tekstu. Osim toga, Jurak je između 2016. i 2022. bio i suautor četiriju filmskih monografija - *Berković, Tanhofer, Tko pjeva zlo ne misli* i *Protest*. U dosadašnjem opusu ima dakle pet samostalnih knjiga i četiri suautorske, pri čemu su zbirka pjesama, prva zbirka filmskih eseja i četiri filmske monografije rodovski jasno određene, dok su druge dvije esejističke knjige i roman rodovski odnosno žanrovski hibridi. Jurakovo novije esejiziranje, naime, uključuje spoj autobiografičnosti i fikcionalnosti te esej u užem smislu na vrlo raznovrsne teme u rasponu od književnosti, filma i glazbe preko biografija velikih autora, holokausta i drugih zbivanja u doba Drugog svjetskog rata, do putovanja i ljubavi. Ljubav je pritom povlaštena tema i evidentno povezana s autorovom intimom. Isto vrijedi i za njegov romaneskni prvijenac koji miksa fikciju, autofikciju, dokumentarizam i pseudodokumentarizam te već prepoznatljivo esejiziranje na razne teme, među kojima su opet analize pjevanih pjesama, rasprava o biografiji velikog autora, holokaust i ljubav (potonja kao crvena nit ili prava suština djela); no u tkivo teksta sada ubacuje i poeziju (moglo bi se možda govoriti i o svojevrsnoj mini-zbirci pjesama), eksplicitnu metatekstualnost, te bitno poseže za žanrovskim strukturiranjem jer zapravo ispisuje neku vrstu detekcijskog trilera.

Očito, *Peléov priručnik* tipični je postmodernistički tekst, odnosno ono što se takvim naziva, a svoje korijene ima u modernizmu i predmodernizmu. Činjenica da je upravo taj rukopis pobijedio na prestižnom V.B.Z.-ovom natječaju za najbolji neobjav-

ljeni roman svjedoči da takozvani postmodernizam, premda su ga mnogi već poodavno otpisali, i dalje može biti *in*, kao uostalom i bilo koja druga poetika u takozvano postmodernom doba. Dovoljno je pasti u sjenu na neko vrijeme, biti zakriljen nekom drugom poetikom trenutka, da bi se iznova moglo izroniti svjež, dakako, ako u individualnoj izvedbi djela postoji stanovita kreativna potentnost. A prvi roman Dragana Juraka svakako je sadrži.

Peléov priručnik osvojen je oko središnjeg lika, pripovjedača u prvom licu, koji je bolaňovski protagonist – bavi se književnošću, preciznije književni je kritičar. Roman počinje *in medias res* enigmom: neimenovani kritičar dobiva paket na kućnu adresu stana u koji se nedavno, nakon razvoda, preselio; u paketu je i knjižica mekih svijetlih korica na kojima nema ni naslova ni imena autora. Knjižica „gotovo da nije imala težine“, „ni volumena“. Nije imala ni naziv izdavača ni osnovne podatke o publikaciji, samo neku vrstu naslova – *zapisnik uhođenja, prisluškovani razgovori, presretnuta elektronska korespondencija, hakirani hardovi, i drugi materijali*. Ispod toga nalazilo se ime sastavljača, to jest autora – Eusébio Armando Batistuta Pelé. Kritičar je nogometno informiran pa odmah prepoznaje da je riječ o pseudonimu koji je „bombastično šupalj“, jer je nastao spajanjem imena slavni nogometaša, Portugalca Eusébija, Argentinaca Diega Armanda Maradone i Gabriela Batistute, te Brazilca Peléa. Iako sama knjižica ne sadrži naziv izdavača, on se nalazi na poleđini paketa pa kritičar na internetu, na izdavačevom sajtu, pokušava doznati o čemu je riječ. Tamo doista pronalazi knjigu takva izgleda, čiji je naslov *Plava svjetiljka*, a autor vodeći ruski suvremeni autor Viktor Pelevin (za kojeg ćemo od kritičara saznati da je osoba nejasnog identiteta, gotovo mistifikacija), dok je prevoditeljica pokojna Irena Lukšić. Međutim, ne samo da primjerak koji je kritičar dobio ne sadrži te podatke, nego i sadržaj *Plave svjetiljke*, kako je naveden *online*, nema nikakve veze sa sadržajem knjižice (koju kritičar počinje pisati velikim početnim slovom). Knjižica se, naime, sastoji od zapisa praćenja stanovita ljubavnog para,

s tim da uz zapise ne stoji datum nego samo dan u tjednu i vrijeme zabilježenog događanja. Riječ je o kratkim suhim izvještajima koje, međutim, od nekog trenutka počnu smjenjivati ni više ni manje nego pjesme ili forme nalik pjesmi. Pojavit će se i prijepisi elektroničke pošte koju par razmjenjuje, a s vremenom će pratitelj odnosno nadziratelj početi zapisivati i misli praćenih/nadziranih, pri čemu ostaje nejasno odakle zna što oni misle. Kritičar će u jednom trenutku u knjižici otkriti i umetnute presavinute papire A4 formata na kojima je otipkan tekst potpisan imenom poznatog njemačkog filmskog i književnog autora te teoretičara Alexandra Klugea i datiran u 1962., tekst koji nema, barem naizgled, nikakve veze s izvještajem o praćenju i praćenima. U njemu se iz prvog lica množine pripovijeda o eksperimentu provedenom u nacističkom koncentracijskom logoru, kad su istraživači u 'znanstvene' svrhe htjeli ispitati je li rendgenski provedena sterilizacija logoraša trajna. Tim povodom zatvorili su zajedno u relativno udobnu ćeliju muškarca i ženu, međusobno požrtvovno predani mlađi ljubavni par koji se nije vidio dulje vrijeme, uvjereni da će se prepustiti seksualnom odnosu odnosno odnosima, nakon čega će se pokazati hoće li ona zatrudnjeti. Međutim, u takvom kontekstu njih dvoje nisu pokazali ni najmanji interes za međusobno zbližavanje, ostajući distancirani jedno od drugog. Tekst koji je zapisao Kluge, ili je zapisivanje njemu atribuirano, završava rečenicom „Trebalo bi to značiti da se na određenoj točki nesreće ljubav više ne može ostvariti?“. Nakon toga kritičar ispisuje svoju reakciju na pročitano koja, tipično jurakovski (znači na način koji smo upoznali u ranijim Jurakovim esejističkim knjigama), donosi skraćenu Klugeovu umjetničku biografiju, potom kratki pregled nacističkih eksperimenata nad zatočenicima i naposljetku vlastiti zaključak o ljubavi. On glasi da „ljubav ima svoju točku lomljenja“ usporedivu s dubinom Marijanske brazde, odnosno da „svaka ljubav ima svoju točku nestanka“, te da „Ako zaronimo s ljubavnicima do krajnje moguće točke poništenja ljubavi: doći ćemo do dokumenta skrivenog na kraju Knjižice.“ Lijepo je sve to napisano, ali ignorira činjenicu da nepristajanje na seks u nehumanim uvjetima nacističkog logora i duboko ponižavajućeg eksperimentiranja nije nikakav (definitivni) dokaz o mogućnosti poništenja svake, pa i najveće ljubavi (kakva je bila ona između para podvrgnutom opitu), nego da, upravo suprotno, svjedoči dignitetu ljubavi – ne osjetiti seksualni nagon u uvjetima u kojima je ljudskost poništena nasiljem monstroznih umova, sponta-

ni je, prirodni način spašavanja ljubavi kao najplemenitije emocije i psihofizičkog prožimanja; ili romantičnije rečeno, odbiti voditi ljubav u kontekstu ultimativno svedenom na najhladniju moguću racionalnost, čin je sprječavanja pervertiranja ljubavi i očuvanja ljudskosti.

Kritičar će nešto kasnije, idući tragom u knjižici zabilježenog linka na pjesmu *In My Life* Beatlesa, ponuditi i analizu te pjesme, opet tipično jurakovsku, ovaj put u najboljem smislu riječi - o ljubavima iz prošlosti koje zauvijek ostaju, ali i ljubavi koja je uvijek nešto novo, jer suštinski radi se o vremenu, stoga je ljubav uvijek sada, „ljubav je sadašnjost“. Uz tu suštinu ide i kratka priča o autoru teksta Johnu Lennonu i njegovom bliskom prijateljstvu s petim članom ranih Beatlesa, Stuartom Sutcliffeom, koji je slikarstvo i ljubav prema njemačkoj fotografkinji Astrid, u koju su svi članovi benda bili zaljubljeni, ali ju je Stu „ulovio“ prije ostalih, pretpostavio *rock 'n' rollu*. Analiza pjesme *In My Life* tako istovremeno postaje i posveta Stuartu Sutcliffeu, ali i Cythiji Lennon, prvoj Johnovoj supruzi kojoj je pjesma posvećena. Pritom analiza nije izolirana od ostatka teksta, nego je motivom ljubavi u vremenu povezana sa središnjom temom knjižice – pričom o dvoje ljubavnika pod prismotrom.

U dobro znanoj tradiciji detekcijskih krimi-trilera, recimo hičkokovskog običnog čovjeka u neobičnoj situaciji, Jurakov kritičar pokrenut će vlastitu istragu koja će ga dovesti i na adresu izdavača Knjižice u zagrebačkoj Dubravi. Tamo neće pronaći sjedište izdavačke kuće nego tek nekoliko privatnih stanova, među kojima i onaj s prezimenom Pandurić. Ono mu, međutim, neće zazvoniti poznato iako bi trebalo jer u stvarnosti riječ je o poznatom nakladniku, vlasniku ugledne izdavačke kuće Disput. Autor Jurak zasigurno ga nije slučajno stavio u roman, ali iz nekog je razloga odlučio da u ovom slučaju njegov protagonist – kritičar, zna manje od njega samog – autora, iako to nije najuvjerljivije rješenje. Daljnji tijek istrage kritičara će više voditi prostorima umjetničkih djela, prvenstveno knjiških, uključujući samu Knjižicu, nego konkretnim ambijentima, pri čemu će biti izrazito refleksivan i postavljati si pitanja o, primjerice, smislu i uvjetima čitanja, a i sve će se više približavati zaključku da su sami ljubavnici zapravo autori dnevnika praćenja. No potpuno značenje Knjižice i situacije u kojoj se našao stalno će mu izmicati, smisao će ostati zakriljen, nejasan, iako će jedno shvatiti – Knjižica je u nekom bitnom odnosu s njim, iskustva njezinog ljubavničkog para uvelike se podudaraju s njegovim ljubavničkim isku-

stvima. U jednom trenutku i sam će početi pisati neku vrst dnevnika, posve nalik dnevniku praćenja iz Knjižice, s danima i satima, ali bez datuma, a na scenu će stupiti i *par excellence* metatekstualni postupak romana u romanu po principu babuški ('unutarnji' roman odražava onaj 'vanjski', čega su paradigmatički model Gideovi *Krivotvoritelji*). Naposljetku će se kritičar upitati nije li on sam umetnuo papire s Klugeovim tekstom u Knjižicu, nije li, na kraju krajeva, sam sebi poslao paket s knjigama među kojima je bila i Knjižica. Iz čega slijedi neizrečeno, ali logično pitanje – nije li on sam autor Knjižice? To opet ima veze s autofikcijskim slojem djela koji će poznavatelji Jurakova novijeg opusa lako prepoznati, jer roman kao i prethodeće mu knjige eseja sadrži autobiografske pasaže. Od njih najopsežniji je i najmarkantniji svojevrsna mini-Odiseja automobilskog krstarenja centrom Zagreba u potrazi za parkiralištem na kojem će (razvedeni) kritičar i njegova kći (koja živi s majkom) cijeli dan čekati izdavanje dokumenata na MUP-u. Pri tome će im auto postati neka vrsta zamjenskog doma, što u kritičara budi sasvim posebna (roditeljska) čuvstva.

Na kraju, u najboljoj tradiciji Antonionijevih meditativnih trilera *Blow-Up* i *Profesija: Reporter*, te njima srodnog Coppolina *Prisluškivanja*, protagonist neće doći ni do kakvih definitivnih odgovora, misterija će ostati nerazriješena, mistifikacija kao svojevrsni *cine qua non* umjetnosti kao takve neće biti dokinuta. Pitanja su eksplicitno postavljena - „Što radimo kada pišemo? Što kada čitamo? U kojim smo procesima, u kojim međuodnosima? Gdje je granica između različitih aktera? Likova, autora, čitatelja? U čemu je mistika teksta? U čemu neugoda?“. A iza svega slijedi efektna predzavršna konstatacija – „Nigdje izlaza a sve ostaje otvoreno.“

Peléov priručnik, knjiga lucidno autoreferencijalno oblikovane naslovnice (meka je i bijela, s jednako bijelim slovima naslova romana i imena autora, čime u znatnoj mjeri odražava sadržaj knjige, odnosno *Knjižicu* koja se pak referira na takozvani *Bijeli album* Beatlesa što se u romanu i spominje), predstavlja povratak na postavke klasičnog postmodernizma temeljenog na onoj modernističkoj i predmodernističkoj liniji povijesti književnosti čije je načelno ishodište Cervantesov *Don Quijote*, a neke od udarnih igala Sterneov *Tristram Shandy* i Melvilleov *Moby Dick*. Hibridnost, eklektičnost i metatekstualnost, ali nerijetko i neskriveno posezanje za autobiografskim u formi onog što se danas naziva autofikcijom, neka su od ključnih obilježja te tradicije, i sva su prisutna u Jurakovu romanu. On je posve oslonjen na provjerene mehanizme ne opterećujući se iluzijom potrage za novim, uostalom, kao što obznanjuje, ljubav je uvijek nova, a umjetnost, dodajem, to ne mora biti. Međutim svaki novi autor svakim novim djelom ostavlja tragove sebe koji su ipak unikatni i neponovljivi, pa tako, koliko god u *Peléovom priručniku* odzvanjali Bolaño i Pelevin, Gide i Cortazar, Antonioni i Coppola, i tko zna tko sve još, to je prepoznatljivo jurakovska knjiga koja se skladno nadovezuje na autorove neposredno prethodeće (esejističke) radove. Hod je to po utabanim stazama, ali izveden suvereno i ne bez rizika, osobito u sferi privatnosti i intime.

Damir Karakaš, *Potop*

Naklada OceanMore, Zagreb 2023.

Novi, vrlo kratak roman Damira Karakaša *Potop* (devedesetak stranica dužeg i šireg formata od uobičajenog za beletristička djela, ali s velikim fontom) tematizira, sažeto i ne najpreciznije rečeno, ljubav u doba rata, a kao ključne riječi koje ga opisuju mogu se izdvojiti ljubav, rat, smrt i san. Sastoji se od četiri nenaslovljena, a niti brojkom obilježena, nego autorovim crtežima i crnom stranicom naznačena poglavlja, pri čemu prva dva sadrže po četiri potpoglavlja označena zvjezdicama, dok su treće i četvrto poglavlje cjelovite, nerasparcelirane jedinice. Prva tri poglavlja redaju se kronološki, od vremena neposredno prije početka rata, preko ratnog do poratnog doba, dok je četvrto opet smješteno u vrijeme neposredno prije izbijanja rata i na sam njegov početak (riječ je o neimenovanom, ali lako prepoznatljivom Domovinskom ratu, iako se on tretira univerzalistički, kao bilo koji rat). Prvo poglavlje bavi se odnosom neimenovanog protagonista-pripovjedača (u prvom licu) - inače razvedenog pisca s djetetom s kojim mu bivša supruga onemogućava komunikaciju i s iskustvom življenja u Francuskoj/Parizu, čime može (i ne mora) autofikcijski uputiti na autora Karakaša - te njegove djevojke Hane koja pati od noćnih mora, i većinom se zbiva u neimenovanom gradu (prepoznatljivi Zagreb, osobito zbog spomena Ulice socijalističke revolucije). U drugom, uvjerljivo najduljem poglavlju (35 stranica naspram 14 stranica prvog i trećeg poglavlja, te 8 posljednjega) radnja se premješta u neimenovanu, ali prepoznatljivu Liku (likovi govore čakavskom ikavicom kao u autorovom brinjskom kraju), u rodno selo protagonista-pripovjedača koji tamo posjećuje roditelje i postaje sudionikom rata koji je upravo započeo (još jedna moguća uputnica na autora Karakaša), no onda se ponovo vraća u grad gdje protagonist posjećuje Hanu, da bi naposljetku opet završila u Lici u ratu. Dok je prvo poglavlje završilo odlomkom u kojem se junak prisjeća svojih ljeta na selu kod roditelja i tako navješćuje prebacivanje radnje u Liku, drugo poglavlje svršava izdvojenom rečenicom koja čitateljima donosi neočekivanu i emotivno nabijenu spoznaju - „Kasnije ću saznati: tad se ubila Hana“. I treće poglavlje zbiva se na selu, ali poslije rata, te završava zasjedom koju protagonist i njegov otac postavljaju suseljanu, zapovjedniku neformalne ratne jedinice čiji su bili članovi, jer je klevetao njihovu obitelj - za junakova ujaka govorio je da je homoseksualac, a za samog junaka da je klošar. Kao prethodno, i ovo poglavlje svršava izdvojenom rečenicom - „Moramo tiho disati“. Otac i sin, uobičajeno za Karakaša, po svemu različiti i suprotstavljeni, postaju međutim saveznici u osvetti porodične časti, a jesu li se osvetili i do koje mjere nećemo saznati, jer nije važan ishod nego namjera i - njihovo zajedničko tiho disanje koje ih, usprkos svemu, iskonski povezuje. Naposljetku, četvrto, završno poglavlje donosi ljetnu morską otočnu idilu protagonista i Hane, koju postupno i sve snažnije zakrilijuje navješćaj i dolazak rata - od popa u vojničkim čizmama, preko kola koje plešu ljudi s kuburama i jataganima, do sićušnih aviona koji za sobom vuku tamu i pretvaraju se u križeve koji pljuju, prijeteći da tom pljuvačkom izazovu potop koji će podaviti ljude na tlu. Za razliku od drugog i trećeg poglavlja koja završavaju izdvojenom rečenicom, a istovjetno prvom, čime kao da se uspostavlja neki okvir, posljednje poglavlje, svojevrsni epilog, završava odlomkom. U njemu se pojavljuje Hana kao posljednja nada, ili možda samo pripovjedačev jezoviti privid, i zapjeva dok pljuvačka raste svuda oko njih, zapjeva njihovu pjesmu.

Roman započinje vjetrom, whitmanovskim vlatima trave, Hanom i protagonistom-pripovjedačem u trenucima nakon, po svemu sudeći, seksualnog čina; vitalistički, u prirodi, šumi, dok nedaleko se čuju zvuci psećeg laveža i vlaka. Završava sablasno, onirički, nekom ostranjenom ljepotom, istovremeno plemenitom i nelagodnom. Dvojnosti ugone i neugode, grada i sela, erosa i thanatosa, harmoničnog i disharmoničnog, pridružuje se dvojnost stvarnosnog i oniričkog - Karakaš kroz roman apostrofira san odnosno sanjanje, ali uglavnom kao više-manje jasno odvojene od jave, da bi u završnom poglavlju zbiljsko i snovito međusobno prožeo do te mjere da se ne može reći gdje java prelazi u san; je li se idilično ljetovanje doista dogodilo pa je u nekom trenutku zbilja zadobila odlike noćne more i nadrealno se alegorijski transformirala, ili je sve bio san?

Za razliku od likova sa sela - oca, majke, ujaka, zapovjednika, prijatelja, redom životnih, realistički uvjerljivih, lik Hane s dijelom prateće scenografije (kuća u kojoj živi) doima se kao posuđen iz romantičarske i sentimentalističke literature. Ona živi bez roditelja, sa starom bakom u staroj velikoj blijedožutoj kući iz pretprošlog stoljeća, i pati od noćnih mora u kojima je s blistavim nožem proganja neznani muškarac đavolskih očiju. Kad ne pati, onda je sretna s protagonistom-pripovjedačem koji je nježno grli i u tjeskobnim trenucima pokušava utješiti, i često jedno drugom govore volim te. Taj spoj romantičarskog i sentimentalističkog nasljeđa bio bi poprilično trivijalan da nema spomenute oniričke dimenzije koja stvari sjenča osobitijim tonovima, i da nema superiornog stilsko-jezičnog sloja i tempiranja ritma kojima je Karakaš možda nadmašio samog sebe iz svojih vrhunaca, *Sjećanja šume* i *Proslave*. Stil je očekivano poetičan, jer to je od *Sjećanja šume* postao autorov zaštitni znak, ali čini se da je pozornost posvećena figurama asocijacije (dominantno metafori) veća nego ikad, pa su i rezultati impresivni. Pripovjedač je toliko mršav da mu kosti svijetle kroz kožu, Hana puše u maslačke i tako „otpušta vunaste padobrančice“, balkoni su puni „crvenog požara cvijeća“, a i mimo takvih stilizacija izraz je slikovit i atmosferičan, osobito u opisima prirodnih i ruralnih ambijenata i detalja. Također, gradnja vrlo dugih rečenica s korištenjem dvotočki i točki-zareza, poznata iz nekih prijašnjih autorovih radova, ovdje se dodatno intenzivira, pri čemu tu sintaktičku parcelizaciju krasí uzoran ritam.

Postoji i potreba eksplicitnog intertekstualiziranja, pa se na primjer više puta spominje slikar modernističkog razdoblja Karlo Sirovy, za čije se radove u Hrvatskoj enciklopediji kaže da su bili malih dimenzija, pretežito simboličko-alegorijskog sadržaja te da su nastajali pod utjecajem romantične stilizacije, što sve itekako ima veze s Karakaševim romanom. Tu su i pripovjedačeva supruga s gavranom na ramenu, što se može doimati kao spoj Stevensonova *Otoka s blagom* (lik Long Johna Silvera koji je na ramenu nosio papigu) i Poeova *Gavrana*, pa spomenute vlati trave iz prve rečenice romana kao posveta Whitmanu, mansarda i Hana Kšiševska kao izravno referiranje na Kiša iz početne i zrele faze (pri čemu postaje jasno da se Karakaševa Hana ne zove slučajno tako, odnosno da je oličenje nevinosti i nedužnog stradanja nalik Kišovoj)... Značenski, osim navedenih tema, motiva i referenci, bitan je i kritički odnos prema kršćanstvu. Junak misli da bi stavljanjem križića izrađenog od grane drveta pod Hanin jastuk, kao što je pod vlastiti jastuk križić stavljao njegov djed, mogao izbaviti ljubljenu od užasa noćnih mora, no pokaže se da u njenom slučaju kršćanska tradicija nije djelotvorna, odnosno da je đavao iz njenih snova jači. Kasnije protagonist i njegov otac misle na Boga i prekrize se, iako to inače rijetko čine, dok u zasjedi čekaju čovjeka kojeg namjeravaju napasti i u najmanju ruku pretući, što je prilično jasan komentar – zazivaju Božju pomoć za provođenje čina nasilja, dakle pod firmom kršćanstva prakticiraju paganstvo *par excellence*, jer to za njih kršćanstvo zapravo jest. I naposljetku, najradikalnije i najsnažnije, u samoj završnici, spomenuto pretvaranje vojnih aviona u križeve koji ispuštaju pljuvačku, kad se križ kao simbol patnje, utjehe i otkupljenja multiplicira (načelno nalik situaciji iz autorove priče *Križevi* iz zbirke *Pukovnik Beethoven*) te pretvara u izvor propasti; asocijacija je to na starozavjetni potop, na grijeh čovječanstva koji će konačno biti iskupljeni Kristovom smrću na križu i uskrsnućem kao novom nadom, no kod Karakaša križ, odnosno križevi, kako smo vidjeli, zadobivaju drugačiju, mračnu simboliku.

Nakon *Proslave* i *Okretišta*, Damir Karakaš polučio još jedan roman jednoriječnog naslova. Ovog puta taj je naslov najjače simbolički nabijen, među ostalim i zbog mogućnosti spomenutog izravnog referiranja na Bibliju kao jedan od temelja zapadne civilizacije, a simboličari pridonosí i činjenica da je riječ potop palindrom. Zahvaljujući tome ona može sugerirati zatvorenost i bezizlaznost, vječno ponavljanje istog, odnosno egzistenciju kao besmislenost i besmislicu, osim u slučaju utjehe koju pruža Camus optimističkim tumačenjem Sizifove muke. Ako u novom Karakaševom romanu postoji utjeha, ona je druge vrste – utjeha ljubavi koja nikad ne prolazi. *Potop* je nesumnjivo autorovo najromantičnije djelo do sad. Ne i najbolje, iako je pri vrhu njegova dojmjliva opusa.

Dora Šustić, *Psi*

Gradska knjižnica Rijeka, Rijeka 2022.

Debitantski roman Riječanke Dore Šustić, koja je u Ljubljani diplomirala političke znanosti, a na čuvenoj praškoj akademiji FAMU magistrirala scenaristiku, naišao je na veliku medijsku pozornost. Tema velike i bolne ljubavi mlade promiskuitetne biseksualne milenijalke, studentice filma u Pragu koja progovara iz prvog lica, i sredovječnog turskog fotografa, s nespuntanim, jezično izravnim opisima seksualnih odnosa i konzumiranja droge, te aureolom autobiografskog, izazvala je interes kao da je riječ o književnoj senzaciji tipa *Dobar dan tugo* Françoise Sagan. S relativno mladom, 31-godišnjom autoricom (Sagan je imala 18 kad je debitirala) objavljeni su opsežni intervjui, njezin je prvijenac nazivan hrabrim, pametnim, zavodljivim, moćnim i briljantnim, i sve pomalo podsjeća na situaciju od prije petnaest godina, kad je Stela Jelinčić objavila svoj prvi (i jedini) roman *Korov je samo biljka na krivom mjestu*. Jelinčić je tada također imala 31 godinu, također je napisala erotski nesuzdržano, jezično izravno djelo kojem je u središtu mlada biseksualna djevojka koja zna posegnuti za kokainom i (uglavnom) pripovijeda iz prvog lica, mediji su je voljeli (iako joj roman nije dobio takve superlative kao *Psi*), a vodeća kritičarka tog vremena Jagna Pogačnik nazvala ju je heroinom. Velik odjek dvaju romana slične motivike i pristupa, u vremenskom razmaku koji nije prevelik, bazira se na činjenici da autori ženskog spola, pogotovo ako su mladi i neafirmirani, u nas jednostavno ne pišu takve književne tekstove. Nisu prečesti ni oni muški tog usmjerenja, ali ih ima, dok se između Stele Jelinčić i Dore Šustić, koliko me sjećanje služi, nije pojavila nijedna autorica tako direktnog motivsko-jezičnog pristupa. Težnja beskompromisnosti na toj razini, dakako, još nije garancija književne kvalitete, odnosno sklop književnih i izvanknjiževnih sastavnica kao uzrok velikog medijskog interesa ne jamči umjetničku iznimnost, nego svjedoči o stanovitoj gladi za temeljitim protresanjem patrijarhalne, ali nažalost djelomično i feministički postavljene dihotomije muško – žensko, kako u erotskoj, tako i u sferi umjetničkog stvaranja, pogotovo onoj koja tematizira erotske odnose. S tim da se kod Dore Šustić ne radi samo o erosu, nego o klasičnom spoju erosa i *thanatosa*.

Narativna kompozicija romana *Psi*, na makro planu podijeljena na dva izrazito nejednaka dijela (na prvi otpada gotovo tri četvrtine teksta), većinski paralelnom montažom izmjenjuje poglavlja sadašnjeg vremena radnje - smještenog u Andaluziju, gdje pripovjedačica-protagonistica Dora istražuje tragove koje je, ponajprije u vidu fotografija, ostavio njezin nekadašnji ljubavnik Leon - s prošlosnim poglavljima smještenima u Prag, gdje je tadašnja 21-godišnja riječka studentica FAMU započela strastven i traumatičan odnos s 39-godišnjim istanbulskim fotografom. U tom prošlom vremenu radnje Leon, karizmatični anoreksičar kako ga Dora opisuje, nešto prije upoznavanja s protagonisticom postao je udovac jer mu je od karcinoma preminula voljena mlada supruga, Španjolka i Andaluzanka Ayna. Za Doru, susret s Leonom bila je ljubav na prvi pogled, no ubrzo je shvatila da su dominantne crte njegove psihe tuga i depresija, da je Ayna bila i ostala ljubav njegova života, i da će ona, Dora, zbog toga uvijek biti 'drugotna'. Iz toga proizlazi trauma koju svjesno prihvaća zajedno s onim što u tom odnosu doživljava kao vlastitu submisivnost, naime pristajanje na to da je svojevrsni Aynin odraz u zrcalu, njezina sjena (Ayna na turskom znači ogledalo, a to je ime dobila jer joj je otac Turčin). Trauma će kulminirati Leonovim povratkom u Istanbul, kad se Dora osjeti posve samom i napuštenom, a onda i njezinim neuspjelim pokušajem da mu se u Istanbulu pridruži. U tom prvom dijelu romana naizmjenično se dakle prati Dorin višetjedni boravak u Andaluziji i poprilično bliska komunikacija s Ayninom obitelji (roditeljima i sestrom) koja je upoznae s Leonovom fotografskom ostavštinom (Leon je tamo živio s Aynom), dok se u drugom dijelu načelo paralelne montaže napušta, a ključne su točke vijest o Leonovom samoubojstvu u motelu u blizini Marseillea koju je Dora primila u Pragu, te posljedično obilno krvarenje iz njezine vagine, zbog čega je završila na hitnoj gdje su joj napravili kiretažu (koliko se da razabrati, riječ je bila o spontanom pobačaju). Nakon četiri praška poglavlja drugog dijela slijede dva završna andaluzijska (Aynina majka povjerava Dori Leonovu

fotografsku ostavštinu kako bi mogla postaviti njegovu izložbu u Pragu), čime se uspostavlja romaneskni okvir (otvarajuće poglavlje također je andaluzijsko), zaključen protagonističnim poistovjećenjem s ljubavnikom, a ne emancipacijom od njega i traume. Svojom samoizabranom smrću on je nije oslobodio, što je zanimljivije i psihološki uvjerljivije rješenje od feminističko-aktivističke emancipacije kojoj se autorica, premda se u intervjuima poziva na feminizam, u tekstu nije priklonila, prepoznajući da je za roman bolja solucija zatvaranje kruga, ne samo kompozicijskog nego i psiho-značenjskog.

No za razliku od razrješenja, neke druge odluke odnosno izvedbe Dore Šustiće nisu ispale najbolje. Posezanje za izrazitom simbolikom nije doduše sasvim promašeno (najmanje u naslovu), ali i nije previše odmaklo od školskih shema: to da je ne samo suprug nego i otac Španjolke Ayne Turčin možda nije (previše) nategnuto, ali da njezino ime u prijevodu s turskog znači ogledalo, pa da se time upućuje na zrcalnu vezu Ayne i Dore, odnosno na bar još jednu zrcalnu situaciju (Dora na FAMU piše scenarij o Robertu i Almi koji se zapravo referira na nju i Leona, pri čemu ta razina narativa ostaje posve nerazrađena), ipak je malo previše. Tim prije što je ta vrsta postupka u narativnim umjetnostima, osobito u postmodernističkom razdoblju, toliko obilato crpljena da je već poduže iscrpljena. Posezanje za njima bilo bi opravdano samo uz maestralnost izvedbe, a to ovdje nije slučaj. Maestralan nije nažalost ni autoričin stil. Stilsko-jezični sloj romana, naime, izrazito je oscilativan, kreće se u rasponu od tzv. muškog frajerskog iskaza, zajedno s njegovom takoreći 'urođenom' estetskom inferiornošću, do fino ispisanih rečenica s uzornom uporabom stilskih figura. Autorica je pritom sklona tzv. estetiци ružnoće pa su recimo „smrad“ i „smerdjati“, odnosno njihove izvedenice među češćim riječima koje rabi, osobito neugodno u naturalističkom pasažu u kojem Leon iskazuje svoje gađenje nad Ayninim stanjem u terminalnoj fazi njezine bolesti – tamo gdje bi se očekivala logika ljubavi (jer Ayna je, kako je ranije rečeno, bila i ostala njegova životna ljubav), znači nadilaženje fiziološkog refleksa čistoćom ljubavnih osjećaja u kojima se eros stapa s agape, na scenu stupa neki vid razmaženog egoizma koji jednog od dvoje glavnih likova – a slično je i s onim drugim, likom Dore – čini recepcijski poprilično neprijemčivim. Pri tom je jak dojam da autorica poseže za postupkom šoka radi šoka.

Estetika ružnoće vidljiva je mjestimično i u izboru vulgarizama, gdje se pored onih standardnih i svojom elegantnošću uvijek dobrodošlih (kurac, pička, jebanje), znaju omaknuti i oni estetski sasvim nedignitetni (primjerice: pizda, karanje). Protagonistica i pripovjedačica Dora, osim što povremeno neukusno zbori, dijelom je čisti stereotip pripadnika tzv. generacije milenijalaca, što među ostalim znači i da joj je normalno da se noćni društveni provodi sa stoje od sjedenja po kafićima i beskrajnog ispijanja alkohola. Tu dosadnu rutinu povremeno osvježi konzumiranje lajni kokaina, ali nikad ples, nikad nekakva aktivna interakcija. Dora se osim toga 'navukla' na ideju ljubavi kao boli, a onda, neizravno ali prilično jasno, da umjetnost proizlazi iz boli, tako da je roman u nemaloj mjeri obilježen starinskim romantičarskim senzibilitetom.

U bolje strane *Pasa* ide pristojna sposobnost profiliranja epizodnih likova. Iako su u središtu, daka-ko, dvoje protagonista, par ljubavnika, narativ nije postavljen zatvoreno, klaustrofobično (kao što je mišljen spomenuti scenarij o Robertu i Almi koji Dora piše); razigrava se nizom pobočnih karakterata, među kojima najveći prostor dobivaju Dorina prijateljica Ruža i susjeda, postarija Indijka, uz koju je vezana najzanimljivija sporedna linija priče. Također, ideja da sam Prag na neki način postane jedan od likova solidno je realizirana, kao što su i prostori Andaluzije dobro, relativno atmosferično predočeni. Melankolična strana Dorina lika iz koje proizlazi nenametljivo melankolični ton znatnog dijela romana zasigurno je njegov najveći adut, jer ta melankolija zavodljivog je potencijala i kvalitetno izvedena. U plusove ide i dobar osjećaj za slikovnost, odnosno slikovit stil koji povezuje književni i filmski aspekt autoričina djelovanja.

Zaključno, *Psi* su roman srednjih dometa, u najboljim svojim trenucima dojmiljivi, u najslabijim poprilično iritantni. Svakako, u konzervativnoj sredini poput hrvatske trebalo je hrabrosti da se takav tekst napiše i objavi, pogotovo s obzirom na mnoštvo autobiografskih elemenata koji su žanrovski rezultirali proklamiranom, danas nadasve popularnom autofikcijom. Hrabrost je tako išla ruku pod ruku sa sviješću o izazovnosti koja može pobuditi znatan medijski interes, što se i dogodilo. Petnaest godina nakon u mnogo čemu srodnog romana *Korov* je samo *biljka na krivom mjestu* Stele Jelinčić, dobili smo novog medijskog miljenika i miljenicu – roman *Psi* i Doru Šustiće. Ostaje vidjeti hoće li Dora poput Stele plesati samo jedno ljeto, ili će se pokazati autoricom na koju valja ozbiljnije računati. Bilo u svijetu filma, bilo u svijetu književnosti, ili oba.

Pier Paolo Pasolini, *Teorem*

MeandarMedia, Zagreb, 2022. (izvornik *Teorema*, 1968., prevela Marina Alia Jurišić)

Ako se ne računaju romansirani scenariji popularnih filmova motivirani komercijalnim razlozima, premda ni takva ostvarenja nisu česta, vrlo je rijetka pojava da romani nastaju prema filmovima. U domaćem je kontekstu poznat slučaj romana *Ne okreći se, sine* Arsena Diklića, nastalog prema istoimenom filmu Branka Bauera za koji je Diklić, zajedno s režiserom, pisao scenarij. Na svjetskoj filmsko-književnoj sceni jedan od najistaknutijih primjera jest *Teorem* Piera Paola Pasolinija – slavni i ultrakontroverzni autor prvo je polučio film, a onda kasnije iste, 1968. godine objavio eponimni roman, koji je počeo pisati za vrijeme snimanja filma. Dok je Diklić pišući *Ne okreći se, sine* promijenio žanr (iz filma za odrasle u roman za djecu) te napravio neke značajne narativne, karakterizacijske i idejne intervencije, Pasolini je u romanu u velikoj mjeri poštovao radnju filma i narativni tijek (tajanstveni i karizmatični mladi gost posjećuje imućnu buržusku milansku obitelj i zauvijek mijenja živote svih njezinih članova i njihove sluškinje), ali također uveo i neke vrlo značajne izmjene. Medijsku razliku između filma i književnosti naglasio je uvođenjem izrazito autoreferencijalnog pripovjedača na tragu engleskih i francuskih romana 18. stoljeća, pri čemu narator opisuje prirodu priče koju pripovijeda, određujući je kao parabolu (naspram realističkog pristupa) te opetovano ističe relativnost, moglo bi se reći, nesuštinskih elemenata narativa, time i njegovu artifičijelnost, činjenicu da je konstrukt (naspram iluzionističkog pristupa). Radnja se, tako, zbiva možda u proljeće, možda u jesen, od jednog do drugog događaja proteklo je nekoliko dana, ali možda i nekoliko mjeseci, cvjetovi na stolnjaku su bijeli, a možda ipak ružičasti, i tome slično. Pripovjedač, koji rabi uvijek efektni prezent, razigran je i fino ironičan, kreira lak ritam, a uz to, drugo bitno obilježje stila romana jest izrazita slikovitost. Pasolini je ovdje, za razliku od nekih drugih svojih proza, itekako prepoznatljiv kao sineast i pjesnik, njegovi slikoviti opisi nadasve su atmosferski, njegova asocijativnost vrlo sugestivna. Također, *Teorem* je u romanesknoj verziji znatno hibridniji od filma. Film, istina, počinje pseudodokumentaristički (novinsko anketiranje radnika kojima je njihov imućni poslodavac iznenada darovao tvornicu), kasnije poseže za neočekivanim pustinjским ekskursima, a u jednoj sceni i za nadrealnim (sluškinja koja je postala čudotvorka lebdi iznad kuće), no stilski je dominantno koherentan. Roman je već samo svojom kompozicijom složeniji – sastoji se od Prvog dijela, Apendiksa prvom dijelu, Drugog dijela i Priloga. Prvi dio sadrži 28 uglavnom kratkih, naslovljenih poglavlja (naslovi su opisni, komentatorski ili poetski, na primjer *Sve ono čudesno poput neviđenog jutarnjeg svjetla*, ili *Djevojčica u jazbini muškosti*, ili *Ovdje počinje nova inicijacija mladića buržoaske klase*), a među tim poglavljima su i dvije (vrlo) duge pjesme (naslovljene „*Prvi koji se vole*“ i „*Prvi raj, Odetta...*“). Apendiks prvom dijelu, pak, sastoji se od pet dugih (narativno-refleksivnih) pjesama, od kojih su četiri ispevane iz ja-perspektive likova tematizirane buržuske obitelji (sina, kćeri, majke, oca), te većinski govore o gostu koji im je nepovratno promijenio život, dok je peta iz ja-perspektive upravo tog gosta, a govori o obiteljskoj sluškinji (dakle, jedini neburžuski lik iz obiteljskog doma ne zadobiva vlastitu perspektivu, nego umjesto njega govori divinizirani gost; gost pritom ne govori o sebi samom, nego o njoj, sluškinji, i koliko god taj govor većinski bio nelaskav, on je izdvaja kao onu koja usprkos nelijepog duha jedina ima višu razinu spoznaje o njemu, gostu s božanskim ili anđeoskim osobinama). Drugi dio romana bavi se posljedicama gostova boravka u obitelji nakon njegova odlaska (odlazi bez objašnjenja kao što je i došao) i sastoji se od 19 naslovljenih kraćih poglavlja; među njima izdvajaju se korolari za svakog od članova obitelji i sluškinju (korolari su pojam iz logike, matematike i metodologije, označavaju izvode iz teorema, njegove posljedice), kao i opisi toga kako su kći, sin i majka naposljetku izgubili ili izdali Boga; tu su i dvije duge pjesme, prva raspravljačka o mladim buržujima koji se igraju revolucije (poznato je da je Pasolini bio velik kritičar šezdesetosmaškog studentskog bunta kao samodopadnog hira razmažene buržuske djece, te da je više simpatizirao policajce kao djecu radnika i lumpenproletarijata), te druga, završna, iz ja-perspektive oca koji nakon što je darovao tvornicu radnicima luta pustinjom, čime se uspostavlja veza s ekskursnim predzadnjim poglavljem Prvog dijela o Židovima koji lutaju pustinjom i apostolu

Pavlu (očevo ime je Paolo, dakle Pavao na talijanskom). Drugi dio donosi i dva anketna poglavlja (*Anketa o svetosti* i *Anketa o darovanju tvornice*), koja su istovremeno metatekstualna i pseudodokumentarna, čime se dodatno širi paleta upotrijebljenih postupaka. Naposljetku, u Prilozima dobivamo svojevrzne nadopune pojedinih poglavlja Prvog dijela, odnosno cjelokupne najave koju čine prvih šest poglavlja romana kao možda neka krajnje slobodno asocirana verzija starozavjetnog Petoknjžja iliti Tore; od tih nadopuna, dvije su Rimbaudovi stihovi, a tri citati iz Starog zavjeta (dva iz *Knjige Jeremijine*, jedan iz *Knjige postanka*, redom obilježeni tjelesnošću, seksualnom i/ili nasilnom). S potonjim u vezi je i moto cijelog romana, citat iz *Knjige izlaska* – „Bog tada povede narod putem kroz pustinju“; motiv pustinje je, kako smo vidjeli, Pasoliniju bitan, a semantika romana, kao i filma, mogla bi se tumačiti kao neuspjeh pokušaj božanskog/svetog bića da buržuje iz pustinje prevede u raj. Biće u obličju kristovski plavookog mladića (kristovski u smislu tradicionalnog slikanja Krista s plavim očima) ponudilo im je rješenje afirmirajući tjelesnost kao plemenitost, gotovo dječju nevinost, a ne grijeh (čini se, odnosno snažna je sugestija da je gost stupio u seksualne odnose sa svim članovima obitelji, s majkom i kćeri sasvim sigurno, kao i njihovom sluškinjom), no nakon njegova odlaska, umjesto da se zadrže u nekoj vrsti novostečenog raja, buržuji nepovratno tonu u autodestruktivnost, dok se sluškinja vraća u rodno selo i postaje čudotvorka, no naposljetku i ona bira autodestrukciju. Time Pasolini, samodeklarirani kršćanski marksist, izbjegava zamku klasizma i, čini se, poručuje da ljudski rod kao cjelina nije dorastao iskupljenju.

Iako je film, kao i većina Pasolinijevih, vrlo provokativan, pa do neke mjere i blasfemičan (kad mu je Međunarodni katolički filmski ured na festivalu u Veneciji dodijelio specijalnu nagradu, intervenirao je sam Vatikan i nagrada je povučena), roman je radikalniji. Veza s kršćanstvom potpuno je eksplicirana (starozavjetne i novozavjetne reference), kao i razorna kritika buržoazije (što god buržuji činili, pa čak i kad poklone tvornicu radnicima, a pogotovo kad njihov podmladak zaziva revoluciju, u Pasolinijevim je očima nužno pogrešno, valjda već samom činjenicom da su buržuji, kao što je za Saint-Justa kralj bio zločinac samom činjenicom da je kralj). Najprovokativnija je afirmacija nesputane seksualne tjelesnosti, seksualnog oslobađanja cijele obitelji od strane karizmatičnog pojedinca, pojedinca koji nije sebični zavodnik za vlastitu korist nego onaj koji daruje sebe njima zbog njihovih potreba. Jest da lik gosta ostaje nejasan i time u najmanju ruku potencijalno ambivalentan, no nema naznaka da su njegove namjere zle, iako su posljedice za sve kojima se daruje više ili manje fatalne (sluškinja mimo svoje volje čudesno liječi bolesne, ali svejedno bira smrt u mokroj grabi pod zemljom koju nanosi bager, sin postaje frustrirani umjetnik koji ne može doseći ideal vjernog oslikavanja suštine diviniziranog gosta, a uz to osvješćuje vlastitu homoseksualnost što je u njegovom društvenom okruženju dekadentno, kći pada u stanje katatoničnosti i završi u mentalnoj instituciji, majka traži supstitucije za gosta i čini se da postaje nimfomanka, otac, moglo bi se reći pavlovski, doživljava obraćenje, daruje tvornicu radnicima, ali i razvija homoerotizam, skida se gol, odlazi u pustinju i svršava s munchovskim krikom koji sam opisuje kao ambivalentan - kao tračak nade ili kao čisti očaj, a u svakom slučaju nešto predodređeno „da traje nakon svakog mogućeg kraja“). Roman je provokativniji od filma i po tome što je gost u njemu mladić, ne puno stariji od sina buržuja koji je gimnazijalac (u filmu ga glumi 30-godišnji Terence Stamp); također je i kći bitno mlađa od filmske (gdje je glumi 20-godišnja Anne Wiazemsky, tadašnja Godardova supruga) – čini se da nema više od 13-14 godina, maksimalno 15, u svakom slučaju inzistira se da je, u najmanju ruku psihološki, djevojčica i to dodatno ističe načinom na koji je gost uzme prije seksualnog čina (primi je ispod pazuha i podigne baš kao djevojčicu). Također, u prvoj pjesmi iz očeve ja-perspektive eksplicira se mogućnost incesta (njegovi vlastiti sin i kći kao seksualna zamjena za gosta), čega u filmu nije bilo.

Iz svega napisanog jasno je da je *Teorem* nesvakidašnji roman, čvrsto uronjen u libertinsku tradiciju i igralačke eksperimentalne književne prakse 18. stoljeća, ali istovremeno sasvim u duhu svoga društveno revolucionarnog i umjetnički neomodernističkog/neoavangardističkog vremena - slavne '68. sa serijskim studentskim pobunama, odnosno općenito 1960-ih kao godina neomodernističkog umjetničkog buma, čiji će značajan segment, gdje pripada i Pasolinijev roman, kasnije biti kršten postmodernističkim. Riječ je o djelu nesputanog slobodarstva na svakoj razini, od forme do značenja, ali jednako tako i fascinantne izvedbe. Pasolini je u njemu i zaigran, i ironičan, i sardoničan, beskompromisan, nesmiljen, razoran, ali i s trenucima nježnosti, skloniji opisivati ljepotu prirode i predmeta nego ljudi, ali kad i danas vidimo, kao što smo uvijek do sad vidjeli, kakve odnose i društvenu zbilju ljudi stvaraju, na njegovoj radikalnoj kritičnosti - posebno prema buržoaskoj klasi i kapitalizmu kao dehumanizirajućem sistemu *par excellence*, pri čemu nadu ne vidi ni u nižim slojevima iz kojih je sam potekao - možemo mu biti samo zahvalni. *Teorem* je jedna od najboljih književnih alegorija, ili kako bi pripovjedač-autor sam rekao – parabola dvadesetog stoljeća.

Blagotvorni učinak priče

Julijana Matanović autorica je za čijim pričama posežemo s radošću i nestrpljenjem. Mudrost, blagost, stilska autentičnost i moć književnosti utkana u svaki njen tekst, dobro nam je znana iz njenih ranije objavljenih djela. No ona nas ipak iznova uspijeva iznenaditi i novim tekstom nadmašiti sva naša očekivanja.

Autorica, znanstvenica, sveučilišna profesorica, dobitnica brojnih nagrada, uključujući i najnoviju, nagradu za životno djelo, u sklopu 28. Dana Josipa i Ivana Kozarca, već neko vrijeme izvrsno se snalazi i kao nakladnica, točnije od osnutka Umjetničke organizacije Lađa od vode.

Kombinirani prašak, njeno najnovije djelo, ujedno je i osmi naslov izdan u listopadu 2022. godine u Lađi od vode. S koliko velikim zanimanjem se iščekuje svaki novi autoričin naslov, govori i podatak kako je prvo izdanje rasprodano u svega tri tjedna.

Pitanje je kamo bismo žanrovski svrstali *Kombinirani prašak*. Jedna od posebnosti i mudrosti Julijane Matanović je i to što, kao izvrstan poznavalac teorije i kritike, zna vrlo točno anticipirati potencijalna kriva tumačenja, i kao vješt autor na samom početku daje vrlo precizan napatuk za čitanje, i onima koji će se knjigom baviti stručno, analitički, ali i čitateljima. To je činila i u svojim ranije napisanim djelima, primjerice romanu *Bilješka o piscu*, koji je u podnaslovu nosio natuknicu „neljubavni roman“.

Kombinirani prašak u svom podnaslovu upućuje kako je riječ o zapisima širokog spektra. Veza naslova i podnaslova važna je, sasvim logična, a upućena na književnost još snažnija i slojevitija.

Pisati o književnosti Julijane Matanović nije lako, jer nije laka potraga za riječima koje bi bile dovoljno dobre i snažne da se njima izrazi značaj književnosti koju stvara. Posebice imajući na umu način na koji autorica sama doživljava literaturu, što sve o njoj otkriva drugima i kako njeguje svečanost literature.

To znaju svi koji su je imali priliku slušati u jednoj od dvorana Filozofskog fakulteta, čitati njene pogovore i analize, ali i njene vlastite tekstove.

Nitko nije kadar u tekstu razaznati one najfinije niti, kao što je to kadra ona, svojim umijećem znanstvenice, autorice, ali i čitateljice.

Važnije od toga je li tekst pred nama kratka priča, zapis ili crtica, snaga je teksta koji čitamo. Julijana Matanović gotovo uvijek u svojim tekstovima tematizira važnost i moć same priče.

Nije slučajno da je Julijana Matanović rođena u maloj zemlji među svjetovima. Tamo gdje je priča svečanost i stil života. Priča se u Bosni živi, priča je u Bosni život sam. Kako je govorio i Andrić, potreba za pričom je stalna i pričanju kraja nema. I upravo je to ono što tako živo pulsira u svemu što Julijana Matanović napiše.

Kombiniranim praškom, kao i svojim cjelokupnim književnim djelovanjem, ostvaruje ono o čemu je Andrić govorio, ona pričom osvjetljava staze na koje nas život baca. Prepoznaje priče, razaznaje im najfinije niti, veže ih prepoznavanjem vlastitim tkivom života i donosi pred čitatelja.

Za *Kombinirani prašak* mogli bismo reći kako je svojevrсни nastavak *Ljute godine*, knjige objavljene 2019. godine, u čijem podnaslovu stoji kako je riječ o zapisima internetske novakinje. *Kombinirani prašak* također čine internetski zapisi, koje je autorica, kako kaže „zapisivala kako bi ostala glavom na površini do nekog mirnijeg trenutka“. Ta knjiga svojevrсна je kronika vremena u kojem živimo, a koje se pokazuje kao izuzetno zahtjevno i nimalo ugodno. U kratkom vremenu proživjeli smo i preživjeli potres i pandemiju, na tlu Europe buknuo je rat. Ove priče prikaz su jednog vremena i okolnosti, i čitajući ih mi shvaćamo koliko se toga zbililo u kratkom odsječku vremena, i koliko toga smo već počeli i zaboravljati.

Ova knjiga nas na to neprestano podsjeća. No osim onoga što nam govori, ističe se i način na koji nam govori. Ona to čini pažljivo, blago, gotovo majčinski obazrivo. Njen cilj nije šokirati ili uznemiriti. Nudi nam svoje razumijevanje i suosjećanje, njene riječi su doista taj kombinirani prašak širokog spektra, umirujuće i ljekovite poput slike čuvaruće s naslovnice koje valja imati u svom vrtu, jednako kao što i ove priče valja imati na polici s knjigama i za njima posezati, ustrajno i često. Svakome od nas utišat će strah ili brigu i biti blagotvorne za neku samo nama znanu boljku.

Po važnosti priče i tematskoj raznolikosti, ova se knjiga naslanja na jedan drugi naslov Julijane Matanović, a to je roman *Tko se boji lika još*, za koji je akademik Viktor Žmegač, istinski književni autoritet, rekao kako je riječ o jednom od najoriginalnijih djela hrvatske suvremene proze. Sličnost je u priči kao sredstvu kojim se komentira zbilja koju živimo, važnosti da te priče budu zapisane. Priče su to koje oblikuju našu svakodnevnicu, priče velike povijesti koje neupitno utječu na naše živote. Detaljan su i slojevit prikaz zbilje, svega onoga što naš život u određenom trenutku vremena čini upravo onakvim kakav jest.

Priče se bave temama koje zahtijevaju hrabrost i odgovornost, jer malo je autora spremno komentirati zbilju dotičući se opasnih i osjetljivih tema, otvoreno i iskreno, bez skrivenih motiva. Među temama ovih priča, osim ranije spomenutih pandemije, potresa i rata, nalaze se i afere koje su potresale i još uvijek potresaju zemlju gotovo na dnevnoj bazi. Promišljaju o državnoj maturi, krutoj birokratizaciji, suvremenoj umjetnosti, vremenu u kojemu pravo na zdrav razum biva suspendirano i netrpeljivosti koja stoji na putu razumijevanju drugoga.

Svi ćemo se lako prepoznati u autoričinu osjećaju nemoći, a ona će nam svojim promišljanjima nuditi podršku i pomoć, njen glas nam pokazuje da nismo sami. Autorica ističe, gotovo vapi, a mi se moramo složiti s njom, kako su svijetu potrebni oni koji se bave dobrotom i ljepotom. Ostavlja nam nadu u budućnost, kojom možemo nadvladati teror trenutka. U svim tim pričama upućuje nas uvijek i na važnu i dobru literaturu.

Rijetkost je čitati tekstove koji daju uvid i osvrt na neke događaje, a da nude ono što nude priče Julijane Matanović. Priče su to koje opisuju zbilju na način da čuvaju dostojanstvo svega i svakoga koga se dotaknu, pune razumijevanja i ljudskosti. Na tragu Nedjeljka

Fabrija, autorica vjeruje i djeluje, vođena neophodnošću svjedočenja pisanjem, svjedočenja pričom.

„Kad se nešto kaže pričom, onda to postaje istinitije, i preciznije.“

„Trebalo samo otvoriti oči i na život pogledati kao na priču.“

Među ovim pričama ponovno ćemo susresti i likove koji su nam dobro znani i dragi još od autoričina prvijenca *Zašto sam vam lagala*, tu su teta Julijana, tetak Milan, baka Kata, djed Fabijan, djed Tadija, otac Ilijan koji nas uči važnosti priče, kao najsvečanijeg mogućeg trenutka života.

„Slušam pažljivo jer on kazuje lijepo. Smije se i žalosti, i ljuti se i navija, a katkad, pri samom kraju priče i zaplače.“

„Jedno je samo sigurno: u Gradini, na Gradini, uz Gradinu, netko mi je zarana, ne znam mu ni imena, ni roda, ne znam ni je li travka, zraka ili duh, prišapnuo ime staze kojom ću koračati. *I kud god kreneš, bilo da slijediš putokaz lijevo ili desno, ti ćeš nabasati na književnost*, uvjeravao me. *jer ovdje, s nama, naučila si kako se slušaju priče. Uvijek iste, a opet uvijek drukčije.*

Znat ću da govori istinu.“

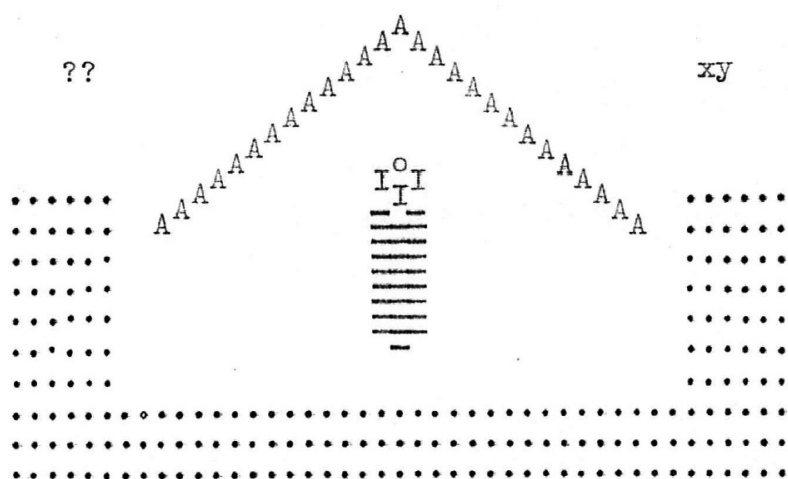
Važnost priče, važnost je samog života, i ova knjiga upravo o tome govori više nego o bilo čemu drugome. Od prve priče naslovljene „Zar moj život tako malo vrijedi, mama?“, pa sve do posljednje priče naslovljene „Mala Julijana“, koja nam pokazuje koliko čudnovat život umije biti, darujući svoje iznenadne ljepote.

Kada pomislimo na bogat književni opus Julijane Matanović, svi možemo odmah izdvojiti naslove koji su naši favoriti, u to sam sigurna jednako kao i u to kako će upravo *Kombinirani prašak* sasvim zasluženo ući među te, najdraže nam naslove. Autorica se i ovim djelom još jednom pokazuje kao ambasadorica pisane riječi. Ne boji se zaobići dobro utabane, sigurne staze i bira prokrciti samo sebi svojstven put. Pokazuje nam da nije sramotno biti čovjekom, štoviše, to je ono najviše što možemo. Ohrabruje nas književnošću, koja se naposljetku, više nego išta drugo tiče upravo ljudske duše.

Rečenice Julijane Matanović još jednom nas vode u ljepši i plemenitiji svijet. Naše stanje prije i poslije čitanja nije isto. Svojom vještinom pripovijedanja vraća nas onom nečem plemenitom za što sve češće pomišljamo kako se u ovom svijetu posve izgubilo. U literaturi Julijane Matanović sasvim smo sigurni. Čitanje svakog novog djela liči nam na povratak

kući. Lako utonemo u njenu blagu i mudru rečenicu koja ima snagu resetirati naše unutarnje kompasе i podesiti ih ispravnije i točnije.

Poželimo li se približiti sebi i onom dobrom u svijetu, a najboljem u čovjeku, naći sigurnost, blagost, mudrost, utjehu i ohrabrenje, preostaje nam samo posegnuti za ovim ljekovitim pričama. I dozirati ih štedljivo, kako bi nam što duže trajale.

Mladen Machiedo: *Faraonov grob*, Lucca, 1970. (Iz ciklusa *Grafizmi*)

Darija Žilić

Damir Radić i Andrijana Kos Lajtman: Zarazna zona

Knjiga *Zarazna zona* Andrijane Kos Lajtman i Damira Radića nastajala je tijekom pandemije 2020. godine, poetički je odraz stanja društva i pojedinca u tom vremenu ograničenja kretanja, vremenu zaraze i maski, kada je reduciran socijalni moment. Pjesnici se okreću vlastitom svijetu i pišu pjesme po danima, kao jedan oblik dnevnika u pjesmama. Pišući o zbirci, Krešimir Bagić zapitao se i istaknuo da će najbolja ocjena knjige biti to hoće li ona preživjeti vrijeme i što će te pjesme značiti kada prođe period pandemije, u kojem ćemo je ključu čitati, odnosno hoće li izdržati test vremena. Čitam knjigu po treći put upravo u periodu kad se najavljuje već i službeni kraj tog nestvarnog razdoblja, i kad se čini dalekim vrijeme kad nismo mogli putovati u druge gradove. Upravo smanjeni okviri kretanja i jesu otvorili polje za unutrašnje svjetove, čak i kod onih koji se zbog brzine života s tim nisu suočavali. Kos Lajtman i Radić pišu paralelno pjesme, u knjizi su na lijevoj stranici smještene pjesme Andrijanine, a na desnoj pjesme Damirove. I čini se kako je taj ritual pisanja identičan njihovom načinu života. O tome svjedoče stihovi Damira Radića: „sviđa mi se ta životinjica naše ravnopravnosti. /jednom ti spraviš objed, jednom ja. /prvo ti mene pratiš na hitnu, onda tebe vozim ja. /ti napišeš pjesmu, napišem i ja. /završi dobro svaki puta.“ I pjesme doista pokazuju tu, kako je Radić naziva, ravnopravnost. Tematski govore o svagdanu, odlascima u dućane, šetnjama, odlascima u bolnicu, vježbama, pogrebima u doba korone, ali prizivaju i ikonični aspekt, posebno kada poetiziraju film o zarazi variolom verom, kulturni film o potresnim događajima koji su se zbili 1972. godine. Moglo bi se reći da pjesnici, ako parafraziramo izdvojene stihove Jure Kaštelana, koji stoje kao moto, opisuju „slike svijeta koje gledaju“, ali pritom još nisu svjesni kakvo će biti vrijeme nakon: pjesnik se pita „ne znam zamijeniti budućim slikama“. Knjiga započinje opisom još jedne prirodne katastrofe: potresa u Zagrebu. Opis potresa koje prikazuje Kos Lajtman priziva primordijalne, mitološke slike podzemlja: „I u toj sekundi zatutnji: kao da se s brda zatrčao/veliki metalni zmaj koji će nas progutati.“ Radić pak ponovno koristi metaforičku, animalističku sliku u prikazu ljubavnika u trenutku kataklizme: „dokotrljani jedno drugom, životinjice u zajedničkom brlogu/udvostručenih temperatura...“

Zanimljiv je opis „staloženosti nestvarne“ u tom prvom hladnom jutru proljeća. Spominje se i njen mali bijeli pas koji će bit čest „motiv“ u pjesmama, kao metafora živosti i bjeline i mekoće. No upravo taj trenutak potresa kao da je ključan, jer iz temelja mijenja navike, horizonte očekivanja, donosi nemir uz već spomenutu pandemiju koja traje. Kos Lajtman piše: „Kasnije, noć se puno trzala kasnije. /Učim spavati, kao da učim hodati.“ Period hladne zime je u proljeću, to „mirovanja u kretanju“ i snijeg za koji Kos Lajtman nalazi efektanu metaforu: „rašćahurene bijele kokoške“ i brijeg. Zaštitne maske kao ukrasi u bojama: „Tvoja je zaštita plava, moja je ružičaste boje. /Baš kao malo raskošno drvo/što mi mahne dok se uspinjem uz brijeg/rukom od paperja.“ U vremenu pandemije, kad svijet postaje ubožnica, obični odlasci po kruh postaju događaj: posebno kad se u dućanima traže razmaci među ljudima, kad se hoda s maskama i ljudi se čine nespretni u tim situacijama. Pjesnikinja odlično opisuje sve to kroz prizor starice koja „nikako ne uspijeva/navući vrećicu/na kupusovu/glavu“. Zanimljiv postaje i topos doma, doživljaj vlastitog prostora. Radić piše: „...domu svom koji nije naš, /ali je čvrst i stabilan: /ni najmanja crtica od richtera/na njegovim zidovima.“ Kos Lajtman bilježi:

„Doba bolesti/doba je svega što je stanično:/jezgra, sigurnost, dom.“ Kasnije tek čitatelj saznaje da između gradova u kojima žive je udaljenost od stotinu kilometara. Za nju postoje dva doma: „Između moga doma i moga doma/stoji pedalj neodlučnog neba.“ I mnoštvo odluka. Kretanje s propusnicama, zabrane i uniforme, zamke države. O povratcima odlučuju drugi... „Oboje znamo: možda se vratim još danas/a možda sredinom ljeta.“, piše pjesnikinja.

U svojim pjesmama evidentno je da Radić češće spominje fakte, statistike, opise svakodnevnih rituala. Budući da je kretanje limitirano i razne usluge nedostupne, tako šišanje mašinicom predstavlja ritual kojem se prepuštaju, bez vještine, popravljajući loš učinak. I upravo taj prvi proces šišanja vežu uz budućnost, zamišlja, nadu koju bi moglo ljeto donijeti. Opisi zagrebačkih šetnji ljudi i pasa za koje vrijede drugačija pravila odlični su. Posebno u to doba kad su krošnje polugole „između zime i proljeća“. Posebno ekstatično o šetnji piše Radić opisujući *photo session* u prirodi, kad su izdvojeni od svih. A sve te „teške“ riječi, kao što su kuga, potres, guba, kako Kos Lajtman efektno poentira, su kao „osušene riječi“. Pjesme koje se pišu po ekranima, nestaju, uklonjene su, pjesnikinja ističe: „Neću više ništa stavljati.“

Pjesme Film donose doživljaje usporedbe Zagreba početkom travnja 2020. godine i Beograda, početkom travnja 1972. godine. Kos piše o bolesti na sljedeći način, gotovo eufemistički: „Variola vera, jezik mi se kovrča/dok te izgovaram, /crna virusna princezo.“ Radić se konkretnije referira na film, glumce, scene, uspoređuje to vrijeme i sadašnje: „nema krvavih bubuljica i crvenog povraćanja/nema 30 posto smrtnosti/ ali svejedno strah je veći, /mnogo veći.“ U jednom trenutku čak zaziva spas, a ikonički dio potiče ga na još intenzivniji doživljaj stvarnosti, koji pak možemo povezati s aluzijom na pjesmu Vesne Parun: „ti nemaš taj ožiljak, tvoje je rame nevinije/tvoje je rebro krhkije.“ I gotovo da godine rođenja, veće iskustvo, jer on je te 1972. godine već bio na svijetu, utječu na još dramatičniji doživljaj ponovno viđenog... U pjesmama se itekako osjeća metafizičnost, gotovo neka prirodna uzvišenost, oboje su fascinantno opisali doživljaj Uskrsa. Izdvajam Andrijaninu sliku salveta koje se žute na stolu „kao ptici iz pogrešnog gnijezda“ te stapanje tišine i sunca. I slika piete u Radića: „sin vodoravno zagri oca koji umire/pod odlomljenom stijenom zemljine utrobe.“ U doživljaju šume, pjesnikinja je maestralno iznijela metafizičko i jezično: „Niz sjenu i pored sunca/ niz jezik joj padamo u jezik. /Jezik se tresu, šuma se smije. /Sluti da više neće biti ista.“ Radić pak konkretizira šumu, čini je povijesnim artefaktom, po opisu riječ je o spomen-parku Dotršćini: „mi skrenemo desno prema spomenicima/zaobilazeći cesarca, keršovanja i ostale drugove/u dolini grobova.“ Šuma je utočište, ona ih poznaje, dio stiha „ulazimo joj u trbuh“ govori o potpunom prožimanju. A smrt, bolest, bolnice, pogreb dio su i njihove svakodnevnice. Neljudskost smrti posebno se vidi u tim pogrebima za vrijeme korone, s malo ljudi, «prazan prostor između nas/poput svršetka „trećeg čovjeka“, piše Radić u sjajnoj pjesmi, a tetkin pogreb je „kao komorni komad/za malu vrapčju obitelj“. Kos Lajtman smrt vidi kao „košticu pljucnutu iz dječakih usta“. Odlazak pjesnikinje u bolnicu iznimno je lirski i dramatično doživljen. Ona uspoređuje rascvjetani travanj s drvom koje se metaforički rascvjetava u njenim grudima, dok pjesnik opisuje kronologiju dolaska, pregleda, sve to poetski snažno kroz kulminaciju i otpuštanje neizvjesnosti. Naime, nakon dobrih nalaza, „katapultirano kamenje palo mi je sa srca“. I uz te prizore iz bolnica, uočavanje vraćanja normalnosti: „koraci se vraćaju u parkove“, piše Lajtman. Pjesme posvećene vježbanju također su odlične, vježbe su zamišljaji, za nju „plava prostirka je bazen“: „Rastežemo se kao uznemireni pauci/titramo i plivamo kroz zrak.“ Pišući o vježbanju, pjesnik opisuje gotovo himnički, ali i vrlo precizno gracioznost tijela pjesnikinje, i elastične pokrete koji kao da su dio ceremonije te stapanje dvaju bića: „svezani dužinama svojih tijela/palimo kresove.“ Posljednje pjesme u knjizi su o autobusima. Oni su ponovno vezani kroz metafore za životinjski svijet: „prostrana utroba tog odsukanog kita dobrodušno nas prima“ (Kos Lajtman) ili „plave gusjenice“ (Radić). Autobusi kao nostalgija za predpandemijskim stanjem, užitek u zaboravljenom, i na kraju, unatoč svim tim zamkama države, užitek u tim susretima koji kao da su iz nekog filma o nomadskoj ljubavi, krađi trenutaka u danu koji je kao „okrugli trbuh sata“. Reže se na kriške koje se pohotno gutaju. Kos Lajtman i Damir Radić ispisali su prvi *jouissance*, žudnju u doba bolesti, kroz jezik, prirodu koja postoje okvir života. Ne treba zaboraviti niti vizualni aspekt te maskirne škare i crteže koji sjajno dočaravaju slike i značenje teksta. Na kraju, *Zarazna zona* zasigurno je preživjela test vremena, i još je uzbudljivije čitati je sad kad se sve čini kao daleka prošlost. Uz svijest da se sve to ponovno može ponoviti. Bez kraja.

Ivan Smiljanić

Walter Friedrich Otto, *Muze i božanski izvor pjevanja i kazivanja*

Matica hrvatska Sisak, Sisak 2022.

U rujnu 2022. godine, u izdanju Ogranka Matice hrvatske u Sisku, izišao je hrvatski prijevod knjige glasovitoga, no često i nepravedno prešućivanoga njemačkoga klasičnog filologa Waltera Friedricha Gustava Hermanna Otta (Hechingen, 1874. – Tübingen, 1958.). Možda je i ponajbolje vlastite metodološke postavke klasične filologije izrazio sâm Otto kada je ustvrdio da se nikada ne smijemo pitati kako je nešto moguće jer u „sferi božanskoga ne postoje granice koje postavlja naše predmetno mišljenje“ (str. 15.). Naravno da je time uistinu prekoračio klasičnoj filologiji samonametnuta ograničenja u svrhu postajanja dostojnom ideala egzaktnih prirodnih znanosti. Otto o tome i sâm svjedoči kada sačuvane antičke izvore smatra prvorazrednim svjedocima, a „samo bi se brzopleta nadobudnost novijih učenjaka mogla drznuti da odbaci njegovo svjedočanstvo“ (str. 80.). Otto nije izvršio preveliki utjecaj na kasnije klasične filologe ili na suvremene povjesničare filozofije svojim razumijevanjem starogrčkoga bogoštovlja i antičke mitologije kao izraza onoga duhovnoga koje nije tek izraz pukoga predfilozofijskoga ili predznanstvenoga oblika razumijevanja kozmosa i položaja čovjeka u njemu. Pa ipak, unatoč nevelikom utjecaju, njegovo je cjelokupno znanstveno djelo iznimno, a mogućnost čitanja Ottovih uvida odsad i na hrvatskome jeziku predstavlja znatan kulturni dobitak. Ovaj prijevod Ottova djela napravljen je prema trećemu nepromijenjenom izdanju *Die Musen und der göttliche Ursprung des Singens und Sagens* iz 1971. (prvo izdanje objavljeno je 1954. godine u Düsseldorfu). Knjigu je s njemačkoga jezika pre-

veo Kristijan Gradečak, a priredili su je Igor Mikecin i Tomislav Škrbić. Izdanje je izišlo kao treća knjiga u sklopu Filozofske biblioteke Hermes u čijem se uredništvu nalaze Krešimir Brlobuš, Igor Mikecin, Berislav Podrug, Petar Šegedin i Tomislav Škrbić, ujedno predsjednik Ogranka Matice hrvatske u Sisku i glavni urednik te biblioteke.

U svojoj „Riječi unaprijed“ Otto na vidjelo iznosi cjelokupni smisao vlastitih nastojanja oko razumijevanja srži starogrčkoga bogoštovlja, ali i njihova svjetonazora uopće. Naime, oni se posve razotkrivaju u štovanju Muza kao činu svojstvenomu isključivo antičkim Grcima. Takav oblik štovanja Muza, dakako, nije imao samo estetski karakter, kako to razumiju površni novovjekovni proučavatelji klasično-antičke baštine, nego je za Grke pjevanje i kazivanje svedeno na neposredno božansko nadahnuće i sveti lik u kojemu se tek može obznaniti i pojaviti bitak stvari kroz čovjeka koji tako objavljuje i sâm istinu. Prema Ottu, Muze odgovaraju načinu na koji je čovjek pokušavao dohvatiti ono božansko, no ipak, kao takve, pripadaju svijetu tišine i slobode prirode nad kojom vladaju. Upravo su zato toliko bliske Nimfama kao ženskim duhovima livada, izvora i planina, pa stoga i Otto započinje svoju knjigu poglavljem naslovljenim „Nimfe“. U tom poglavlju Otto razlikuje moderne predodžbe o prirodi kao osjetilnim produktima tjelesne okrijepe, duševnoga opuštanja i estetskoga sviđanja spram onoga grčkoga prisnoga shvaćanja prirode kao svijeta nastanjenoga čovjekolikim duhovnim bićima, što je ujedno i viši oblik znanja o takvoj prirodi i onomu božanskomu na kojemu je utemeljena.

Da su Grci o prirodi dosta toga znali, a ne tek kao današnji ljudi tek naslućivali, govori nam i grčka riječ *αἰδώς* za stid koji se javlja u čovjeku suočenim s onim božanskim i svetim kao nečim tajnim i neizrecivim. Takva je šutnja izraz zadivljenosti i čuđenja pred božanskim tajnama prirode utjelovljenima u djevičanskoj boginji lova Artemidi i Nimfama okupljenima oko nje kao svoje gospodarice. Njihovo ime označavalo je djevojke ili mladenke iznimne ljepote koje se ne daju vidjeti, osim po svojoj volji i naklonosti prema nekom izabraniku, ponajčešće pastiru obdarenom talentima pjevanja i sviranja aulosa ili kitare, dok je najpoznatiji Nimfin izabranik svakako opisan u Homērovoj *Odysseji* prilikom ljubavne epizode Odysseja i Nimfe Kalypsō. Među Grcima je sačuvano vjerovanje da su prerano preminulu djecu zapravo iz svijeta živih otimala Nimfe te ih kao izraz svoje naklonosti i ljubavi zbog njihove ljepote pretvarale u sudionike duhovnoga zajedništva. Upravo je to pokazatelj koliko je za čovjeka, prema tom temeljnomu grčkomu uvidu, opasno na bilo koji način neposredno se susresti s imponiranim prirodnim silama.

Nadalje, razlikovale su se nebeske i zemaljske Nimfe. One zemaljske bile su riječne, jezerske i morske, što ujedno pokazuje i da su vode tim Naiadama („kćerima vlage“) najvlastitiji elementi koji ih sačinjavaju i uokrug kojih rado borave (izvori i potoci), ali često su gotovo sudbinski povezivane i sa stablima. Tako nam Homērova *Himna Aphroditi* poručuje da visoke jele ili hrastovi, kao svetišta besmrtnih koje nijedna ljudska ruka nije dotaknula željezom, rastu zajedno s Nimfama. Ljepota Nimfi zapravo je savršenost u okrilju koje se tek može roditi primjerena tišina koja nije samo puka šutnja, nego posjeduje uistinu čudesan glas u obličju muzike. Nimfe su često prikazivane kao one koje bježe od neobuzdane i bujne muževnosti uobličene u rodu Satyra i Silēna, ali ponajprije u božanskomu Panu kao muškom protupolu dražesnoj ženstvenosti Nimfe. Kod Pana je ono životinjsko zapravo nadljudsko. Njegove se požude Nimfe plaše, ali ih jednako toliko i privlači, pa tako i često znaju plesati uz milozvučni i zvonki jek njegove siringe. Puno su tješnje povezivane s prirodnim stvorenjima nego što je to bilo pripisivano Panu ili Artemidi, no ujedno su i slobodne nalik vjetru koje nijše krošnju stabala ili mreška valove na vodi. Status Nimfi potvrđen je i u filozofijskomu mišljenju najslavnije iskazanomu u Platōnovu *Phaidru* kada im Sōkrat izriče molitvu u obliku molbe da postane lijep u vlastitoj nutrini, jer su i one same lijepe kao besmrtne boginje čijem su rodu i pripadale. Sve nam to jasno govori da neposredni susret sa silama prirode može

rezultirati i pobuđivanjem poetičkoga entuzijazma u duši, pa i višim znanjem, uslijed čega se voda često smatrala obitavalištem duha istine i snage proricanja. Naime, delphsko proročište pripadalo je boginji Zemlje koja je postavila gorsku Nimfu Daphnu kao svećenicu toga proročišta. Nimfe su, dakako, smatrane i boginjama, o čemu nam svjedoče mnoga svetišta, žrtve prinijete njima u čast i slavu, milodari, pa i njima posvećeni molitveni zazivi.

Otto uviđa da su Nimfe bile iznimno srodne s Muzama, što dokazuje i njihovo često zamjenjivanje, pa je tako, primjerice, Muza Uranija spominjana i kao Nimfa među Persephoninim družbenicama. Otto u poglavlju „Muze“ stoga i raspravlja o biti i podrijetlu tih začudnih bića:

„Ime Muzā i dalje živi u europskim jezicima i nezaobilazno je pri imenovanju moćna carstva tonova. Riječ *muzika* obično izgovaramo tako da pritom ne pomišljamo na nešto više od onoga što leži u izrazu *tonsko umijeće*. Ali to nas ime može i treba podsjetiti da je čarolija tonova dobivši ime muzike (*μουσική*) bila shvaćena kao dar božanstva, štoviše kao njegov vlastiti sveti glas.“ (str. 25.)

Svjestan problema površnoga uspoređivanja Nimfi s Muzama, Otto nadalje tvrdi da Nimfi, kao utjelovljenja pradavnoga i predgrčkoga pučkoga vjerovanja, doista ima diljem raznih starovjekovnih mitologija, iako nigdje na takav božanski način kao u Grčkoj, no da Muza ima tek ondje gdje se u punini pojavilo svjetlo grčkoga duha. Muze su poimane kao boginje kojima se upućuju molitve, dok ih se u likovnosti uvijek nastojalo prikazivati u uzvišenu liku. Zeusov duh pokreće kako Nimfe, tako i Muze, no za razliku od Nimfi nemaju samo zajedničkoga oca Zeusa, nego i zajedničku majku boginju pamćenja Mnēmosynu koja pripada rodu Titana. S njom je Zeus stupio u brak u sklopu kojega je rođeno devet djevojaka, pa se shodno tomu jedino još njima iskazuje čast epitetom „olympske“. Upravo je time pokazano kako Muze ne pripadaju predgrčkoj sredozemnoj kulturi, nego su istinski izraz jednoga ipak mlađega sloja, odnosno indoeuropskoga grčkoga duha. Prema Ottu, Muze čine zatvoreno jedinstvo jer, iako ih poput Nimfi ima mnogo, uvijek je prisutna svijest o tome kako je na kraju Muza ipak samo jedna jedina. Tako Muza predstavlja i vlastito ime. Ipak, one imaju i različita osobna imena, jer se njihovo jedinstvo samo potvrđuje množinom. Množina je isprva bila utrostručeno jedinstvo, a potom opet utrostručeno do broja devet u *Odysseji*, dok ih Hēsiod u *Teogoniji* zasebno i imenuje. Platōn također potvrđuje njihov konačan broj kada u jednom epigramu posvećenomu pjesnikinji Sapphō nju upravo naziva desetom

Muzom kako bi joj iskazao posebnu čast. Muze nisu tek Zeusova djeca nalik drugim bogovima, nego su zapravo sudionice u njegovu stvaranju svijeta. Tako je i samo pjesničko stvaranje (poetiziranje) božansko umijeće nadahnuto Muzama o kojemu znaju isključivo Grci.

„Ali boginju Muzu susretao je samo Grk. U njoj se objavljuje smisao pjevanja i kazivanja o kojem ni jezično srodni narodi nisu znali ništa: da to nije samo božansko i od bogova ljudima darovano umijeće, nego da ono pripada vječnomu poretku bitka svijeta, koji se tek u njemu dovršava. Odatle njezin visok rang u carstvu bogova.“ (str. 31.)

Prema Ottu, u Pindarovoj *Himni Zeusu* razvidno je da je grčki mit bio svjestan toga da unutar Zeusova svjetskoga poretka upravo Muze igraju najvažniju ulogu, uistinu bez ikakvoga premca. Naime, nakon Zeusova uređenja svijeta, bogovi su bili tek sposobni nijemo promatrati njegovu savršenost, no bez sposobnosti ili moći da se kroz govor i iskaže, pa su stoga zamolili Zeusa da začne Muze kao nova božanstva te na taj način dovrši bitak stvari stvaranjem govora koji ga doista ima moć iskazati. Bogovi, kao vladari posebnih područja bitka, nisu ujedno sposobni iskazati i divotu tih stvari, čime bi bitak kao takav mogao biti dovršen i usavršen. Naime, pjevanje i kazivanje su božanska djela koja smije i može izvršiti jedino božanstvo. Muzino pjevanje treba stubokom razlikovati od onoga Nimfina kao slaboga odjeka, ponajprije zbog njegova značenja za svijet kao takav. Muze poput Nimfi također žive u prirodi, ali ne na nekakvim gorskim vrhovima i izvorima, nego upravo u svetištima dviju moćnih planina Olympe i Helikōna s kojima su iznova povezivana i sveta izvorišta voda kao podrijetla svake božanske mudrosti predane čovjeku na uvid. Poput Nimfi, i Muze su znale obuzimati čovjeka. Dok su Nimfe čovjeka dovodile u opasnost da izgubi razum, dotle su Muze čovjeka obuzimale ludilom kao oblikom duhovna rasta u spoznaji i prosvjetljenja, nužnim preduvjetima za čudesni čin pjevanja i kazivanja. Stoga će Plutarh kasnije i tvrditi da je pravi pjesnik onaj koji je obuzet Muzama, za razliku od tek spretnoga stihoklepeca. Ujedno se pjesnici pokazuju kao potpuno ovisni o boginji Muzi bez čije podrške ustvari ne mogu ništa i stoga je sasvim ispravno i smatraju gospodaricom, majkom i učiteljicom, a sebe tek njenim podanicima, glasnicima i prorocima, o čemu je ponajbolji svjedok Hēsiod svojim proemijem u spjevu *Teogonija*, kada

„[...] pripovijeda o najuzvišenijem trenutku svog života kada su ga Muze posjetile u tjelesnu obliku. Samo sljepoća sitničave predrasude može u tom dojmljivo izvještaju vidjeti pjesnički uvod u spjev, kako je on kasnije često rabljen. Svaka riječ svjedoči o živu iskustvu boginja, čijoj je pohvali posvećen proemij, koji obuhvaća jednu desetinu cijele *Teogonije*.“ (str. 37.)

Narav takva zazivanja Muze nije puko konvencionalno, kako će to tek kod kasnijih pjesnika i oponašatelja izvornoga kazivanja postati, nego Otto misli krajnje ozbiljno. Naime, tamo gdje se pjeva i kazuje, zapravo sâma Muza biva ta koja pjeva i kazuje kroz pjesnika. Dakle, pjesnik može biti govornik tek u drugomu stupnju. Na prvomu stupnju on je tek pozorni slušatelj Muzina pjevanja i kazivanja. Takvu se činu slušanje ne treba podvrgnuti isključivo pjesnik, nego i moćni vladar poput rimskoga cara Augusta kojega opjevava Horatij u vremenu koje Otto smatra ponovnim uzdignućem duha do visina nekadašnjega starogrčkoga pjesništva i mišljenja. Grčki je pjesnik stoga najbliži starozavjetnu proroku ili novozavjetnu evanđelistu koji uvijek pomno oslušuju glas onoga božanskoga. Upravo je udio u onomu božanskomu taj koji omogućuje neprolaznost pjesničkih kazivanja, kao i spominjanje imena povijesnih junaka u tim pjesmama. Svrha tomu nije u puku opetovanu kazivanju, nego upravo u sudjelovanju u onom božanskom. Naime, pjesnička riječ uistinu je riječ onoga božanskoga, pa je stoga i sâma božanska. Po tomu činu, vrijeme, ali i sve ono vremenito, dobiva udio u vječnosti. Vječnost je ovdje poimana kao odriješena od svega vremenskoga, a ne tek kao neograničeno vremensko trajanje.

Svako pravo znanje ili smisleno djelovanje ima svoje božansko podrijetlo u Muzama, pa čak i ratno umijeće, a možda ništa toliko koliko filozofija. Naime, Sōkrat u Platonovu *Phaedonu* čak i filozofiju naziva najvećim umijećem Muza (*μεγίστη μουσική*), dok Empedoklo vlastiti spjev započinje molitvom Muzama da mu podare onoliko koliko je to smrtnicima dopušteno čuti. Platōn je Muzu Kalliopu, zajedno s Uranijom, imenovao i zaštitnicom ljudi koji žive u filozofiji i štuju muziku te boginje. Naime, Hēsiod je Kalliopu uistinu smatrao i prvotnijom od svih Muza i blagonaklonom kraljevima. Kalliopa je, uostalom, najistaknutija od svih Muza već i po tome što joj cvrčci – životinje osobito povezivane s Muzama zbog svojega pjevanja – dojavljuju o onima koji žive u filozofiji, pa na taj način ponajbolje štuju i muziku tih boginja. Filozofi su, naime, najviše okrenuti njima, brinući se o božanskim i ljudskim mislima, što se i

smatralo najljepšim vidom glasanja. Život u Platonovoj Akademiji imao je, prije svega, kulturni karakter druženja kao vida sudjelovanja u muzičkomu zajedništvu svih prisutnih kojima je bilo stalo do istine. Pythagora je navodno i građanima Krotōna podario savjet da trebaju što prije podignuti svetište Muza kako bi bili u stanju sačuvati svoju slogu, a kasnije i umire kraj Metaponta u svetištu posvećenu Muzama. Iako su kasnije mnoge djelatnosti ljudskoga duha zapravo razvrstavane pod vrhovništvo pojedine od Muza, o tome ipak ne vlada krajnje suglasje. Primjerice, čak je i historija svrstavana pod vrhovništvo Muze Kleio iako su to neki poput Lukijana smatrali besmislenim. Pred takvim začudnostima, Otto upozorava kako je svako od pojedinih pridruživanja, koliko god ne bilo jednoglasno, ipak u konačnici opravdano utoliko što je uvijek riječ o zavihu ispravna znanja te točnosti mišljenja i govorenja.

Muze se, poput Nimfi, nazivaju djevicama, što je i odraz primjerenosti toga epiteta njihovoj božanskoj naravi iako su poznati i slučajevi njihovih sinova obdarenih čudesnim darovima. To, pak, uvijek kao posljedicu ima i svoj tragični završetak. Upravo to Otto smatra sudbinom svih bogoljudi uopće. Naime, i same Muze na Olympu pjevaju bogovima o njihovoj vječnoj blaženosti, ali istodobno i o patnjama ljudi koji su nemoćni u traganju za lijekom protiv smrti i obrani od starenja, dok kasnije i Hölderlin pjesnikuje da mora otići onaj kroz kojega je prozborio duh. Nekoliko je Muzinih sinova koje Otto posebice ističe. Oni su utjelovljenja grčkoga pojma tragičkoga. Započinje s Linom, Uranijinim sinom, koji je prvi primio dar pjevačkoga umijeća i postao učiteljem ljudi, prije svega Orpheja. Najčešće mu je kao otac spominjan Apollōn, pa ga zato Otto naziva i njegovim ljudskim utjelovljenjem, što je tradicija i s većinom grčkih božanstava koji su kao parnjake ili dvojnike gotovo uvijek imali znamenite ljude herojskoga značaja. Uostalom, Otto ističe kako su Muze osobito povezane s bogom znanja Apollōnom („voditelj Muza“), ali i s Hermom (voditelj Nimfi), Dionysom i Hēraklom. Uz Muze, u grčkoj mitologiji spominjale su se boginje milosti i blagodati Kharite, sablasne i smrtonosne Sirene te Pieride. Spomenuti Lin ima i svoju predgrčku povijest kao pradavna vrsta žalobne pjesme za prerano i tragično preminulim dječakom koju su poznavali Feničani, Ciprani i Egipćani. Stoga, i Otto smatra kako je filologijski potpuno nevjerođostojan zaključak da je taj božanski lik nastao etimologijskim putem iz izraza bolnoga uzvika rabljenoga u religijskoj svetkovini, nego da je upravo najvjerođatniji obrnuti put prema kojemu su obredni uzvici u sebi sadržavali osobno

ime božanstva. Sličnu tragičnu sudbinu prošao je i glasoviti Kalliopin i Apollōnov sin Orphej, postavši ujedno i simbol svekolikoga pjevačkoga umijeća, ali i tragična opomena ljudima zbog nesretne epizode s njegovom ženom Euridikom. Zbog toga je kasnije u orphičkim misterijama doživio i božansko štovanje kao posljedicu donošenja ljudima tajnoga znanja o spasu ljudske duše nakon smrti fizičkoga tijela. Još jedan Apollōnov potomak bio je Thamyrid koji je uz vid izgubio umijeća pjevanja i sviranja na liri, jer se u oholosti uzdignuo ponad Muze te čak zahtijevao da mu se pokore u slučaju njegove pobjede u agonu s njima. Posljednji od tragičnih Muzinih sinova bio je trački kralj Rhēs, koji doduše nije bio glasovit po pjevanju, no imao je bajkovit sjaj zlata i srebra, kao i silinu svoga oružja po kojemu je nadaleko bio poznat. Pao je iznimno tragično, dakle nejunački, kada je boginja Athena, znajući da on ne smije priteći u pomoć Trojancima jer je tada poraz Grka siguran, udesila da ga uhvati san usred kojega ga je potom na spavanju usmrtio Diomed.

U posljednjemu poglavlju knjige naslovljenomu „Čudo pjevanja i kazivanja“, Otto iznosi teorijsku sintezu na temelju prethodnoga prikazivanja mitova o Muzama. Naime, prema Ottu, Muza nije tek pjevajući ženski duh, niti je pjesma kao takva ljudskomu rodu darovana s neba (što su sve motivi bliski indoeuropskom pravremenu), nego je uistinu ona sama ta koja je pjevanje. Naime, čovjek kao pjesnik može biti tek prvotno slušatelj, a tek potom uistinu i oglašavatelj božanske mudrosti koja je istinska objava bitka svih stvari. Upravo je po objavljivanju te objave bitku stvari omogućeno da bude u punini svoje savršenosti. Muza je zato predstavica istinske mudrosti koja čovjeka obdaruje darom govora čime ga uzdiže iznad svih stvorenja. Ona ga, naime, približava njegovomu božanskomu iskonu iz kojega je potekao. Iskonski je govor neposredno govorno pjevanje i utoliko je muzika, bez obzira koliko govor bio tonski osiromašen spram izvornoga negovornoga pjevanja kao muzičkoga izraza, dok su riječi ujedno i uvjet mogućnosti pojave stvari o kojima tek može putem mišljenja nastati odgovarajući diskurzivni pojam. Prema Ottu, stvari po sebi i za sebe uopće niti nema, jer stvari kao takvih može biti samo u jezičnomu mišljenju. Površno je i filologijsko shvaćanje koje u starogrčkim bogovima nazire tek neki oblik personificiranja životnih fenomena. Prema Ottu, puno je bliži istini bio pjesnik Hölderlin koji je još slutio prabitstveni iskon, baš poput starovjekovnih naroda, a nitko tako životno kao što su to činili Grci. Otto smatra da je jednako tako pogriješio i Johann Gottfried Herder kada je riječi pret-

postavio rečenicama i cjelini govora, dok su Johann Georg Hamann i Wilhelm von Humboldt pogodili bit stvari kada su tvrdili da jezik prvotno ima svetu, magijsku i mitsku funkciju, a tek potom svakodnevno-praktičku. Zato riječi proistječu iz cjeline govora. Tako je iskon govora, u temelju kojega stoje ples i glazba, zapravo mit. Tajna je takvoga pjevanja i kazivanja u samosvrhovitomu sebekrikazivanju u svijetu, čime je ujedno i taj svijet proveden putem od vlastite žudnje za samoobjavom do punine vlastite objave kroz čovjeka kao slušatelja božanske žudnje za ponovnim uspostavljanjem onoga Jednoga. Evolucionističke teorije o jeziku kao utilitarističkoj pojavi sa svrhom sporazumijevanja moraju biti odbačene. Naime, jasno je kako se bogatstvo jezika s vremenom sužava, dok bi, prema glavnim suvremenim jezikoslovnim teorijama, trebalo biti upravo suprotno. Otto na temelju te spoznaje zaključuje nešto sasvim drugo i tako postavlja povijesnu zakonitost: što se jezik više demitologizira, to postaje siromašniji. Ti su Ottovi uvidi uistinu jedinstveni utoliko što on za klasičnu filologiju čini nešto, usudili bismo se reći, gotovo nečuveno – naime, daje grčkomu duhu slobodu da bude shvaćen u njegovoj cjelovitosti, tj. uzima ga ozbiljno i strogo, što je toliko rijetka metodologijska postavka u suvremenom pristupu starogrčkom svijetu poglavito, pa i starovjekovlju općenito. Upravo će zato Krešimir Brlobuš u „Pogovoru“ Ottovoj knjizi s punim pravom i moći zaključiti:

„Ako je božansko jedinstvo *muzičnog umijeća* zbog posvemašnje nesluhovitosti modernoga čovjeka posve nedoslušno, to još ne znači da se onkraj pozitivističkoga opreza mnogih klasičnih filologa i mitologa ne možemo uputiti na moguće izvornije suputništvo naziranja i slutnji. Kušnja slutnje zahtjevan je misaoni izazov. Pouzdanih vodiča na neprohodnu putu slutećega razotkrivanja neizmjernoga smisla što se skriva u božanskome svijetu starih Grka, ima vrlo malo. Među najpouzdanijima, koji su doslutili najdublji smisao grčke mitologije i drevne grčke muzike, svakako je Walter Friedrich Otto.“ (str. 115–116.)

Mladen Machiedo: *Hvar, razdaljina*, 2016. (Iz ciklusa *Kolaži*)

Mladen Machiedo: *Hvar, silazak*, 2016. (Iz ciklusa *Kolaži*)

Mladen Machiedo: Što se zbiva?, 2021. (Iz ciklusa Kolaži)

