

koji su ostajali za njim i kroz kolone živih koji su izrastali iz njegove snage, onda se vidi da njegova pojava, da karakter njegove negacije ima izrazito i jasno revolucionarno obeležje i onda mora da se opravda otrovan ukus njegovih reči od koga su stradali mnogi epilogi i mnoge majuske figure čija je korisnost našoj umetnosti i našoj revoluciji još uvek otvoreno pitanje. I za svega toga što je godina ostajala za njim kao trag „gorogana“ koji ostavlja neizbrisive stope, iz svih tih godina „kravine evropske drame“ kada je Lenjinov plamen počeo naglo da se pomraćuje, tolažila se opora Krležina reči kao preteča demonske snage, koja je, većito budna, opominjala ljude prispele na rub pameti, opominjala revolucionare sa pogrešnim ideološkim konceptima, opominjala umetnike koji su radi socijalnih tendencija lansirali kit i neuvjerljost, opominjala čitatelj jedan svet koji se našao u vrtlogu i više nije mogao da se snadja, i iz svega toga što se pod Krležinim rečima budio i ugušivalo, što je dobijalo nove snage ili se raspadao pod udarcima, stajao je jedan kontinuirani niz doslednosti na koji su se bacali blatom i levi i desni, stajao je jedan stvaralač bogatog dijalektičkog istkustva koji je umeo da se braní jednostavnim i jasnim činjenicama i da svoju uverenju dokazuje svakim novim delom, odvise siguran u sebe, u sopstvene moći svog razuma i svog talenta da bi ga klevetanja i s jedne i s druge strane pokolebala. I na toj i takvoj gradjevini svog duha omogućio je on već posle druge decenije rada da i njegovom linijom upute i drugi pisci i da se kod nas stvorи uverenje da se umetnost sa socijalističkim obeležjima može stvarati i bez recepcata srealističkih teoretičara, na osnovama dosadašnjih dostignuća svetske umetnosti, na osnovama koje ljudi ne dele na ljudi kapitalističke i ljudi socijalističke, jedne žedne kapitalističke umetnosti a druge umetnosti socijalističkog realizma, što se u ovim našim „sitnim“ literarnim borbamа još uvek podvlači i što u krajnjim linijama nije ništa drugo do poslednje trzane naše primativističke, provincialne inferiornosti koja pod maskom posebnih kriterija želi da opravda svoju senilnost, svoju sterilitet i svoju dekadenciju. Krležanska linija u našoj literaturi bila je odvek protiv te i takve inferiornosti, protiv nedostojanstvene uloge umetnosti u manjem vidu, i kad je udarila po nju, po toj žabokretnoj mrvljaci ljudske misli, ona se nije mnogo obazirala na trenutni efekat i na trenutno raspoloženje niščih duhom, nego je razvaljujući barijere koje su joj stajale na putu uvek u suštini omogućavala dolazak novih stvaralačkih ličnosti koje neće misliti rečenicama iz udžbenika ili fraza-svakojako obojenih i bezbojnih krstitečkih, nego svojim sponstvenim unutrašnjim intenzitetom.

U ogromnom poslu uživanja naše kulture sa balkanskih, provincialnih leštevica na evropske visine, odakle je pripremalo teren za nove puteve naše kulture i naše umetnosti, Krleža ne samo da nije imao vremena da se osvrće na svačiju malenkost, nego je mnogima bio nepriступач i nejasan upravo zbog te svoje raspetosti u spajaju dvaju različitih doba i dveju različitih sredina, pa se danas pred njegovom ogromnošću stoji kao pred sfingom u delu mutnih vremena i očejuje da ta sfinga kaže svoje da ili svoje ne za neku od današnjih pojava. Međutim, ta sfinga jasno je okrenula svoje lice u pravcu kojim je i sama išla, a taj je: da ništa ne sme da nam bude sveto da se ne bi moglo zameniti nečim boljim i lepšim i fraza ni-jednog živog i mrtvog boga u konkretnoj situaciji ne može da zameni zdravu ljudsku misao, pogotovo ako je ta fraza prolazila kroz natečene glave i u tom premeštanju deformisala i samu svoju suštinu.

Petar MILOSAVLJEVIĆ

ANTIMITOS ERVINA ŠINKA

Protiv neljudske vlasti mit nad čovekom vodi se vekovima krvava i u izvesnim aspektima, naizgled, jalova borba. Kao neki mračni atavizam mit izgleda je zaseo krepko u duši ljudi i stavlja svoj pečat na njihovo mišljenje i delanje. Kao da u svetu postoji još uvek nešto što je jace od razuma, od očiglednih dokaza ljudske logike, nešto što zovemo lažu, frazom ili zabluđenom, a što u svojoj biti vuče geneze od mita, svejedno da li se radi o religioznom, nacionalnom, rasnom, političkom ili estetskom. U borbi protiv pameti, opominjala revolucionare sa pogrešnim ideološkim konceptima, opominjala umetnike koji su radi socijalnih tendencija lansirali kit i neuvjerljost, opominjala čitatelj jedan svet koji se našao u vrtlogu i više nije mogao da se snadja, i iz svega toga što se pod Krležinim rečima budio i ugušivalo, što je dobijalo nove snage ili se raspadao pod udarcima, stajao je jedan kontinuirani niz doslednosti na koji su se bacali blatom i levi i desni, stajao je jedan stvaralač bogatog dijalektičkog istkustva koji je umeo da se braní jednostavnim i jasnim činjenicama i da svoju uverenju dokazuje svakim novim delom, odvise siguran u sebe, u sopstvene moći svog razuma i svog talenta da bi ga klevetanja i s jedne i s druge strane pokolebala. I na toj i takvoj gradjevini svog duha omogućio je on već posle druge decenije rada da i njegovom linijom upute i drugi pisci i da se kod nas stvorи uverenje da se umetnost sa socijalističkim obeležjima može stvarati i bez recepcata srealističkih teoretičara, na osnovama dosadašnjih dostignuća svetske umetnosti, na osnovama koje ljudi ne dele na ljudi kapitalističke i ljudi socijalističke, jedne žedne kapitalističke umetnosti a druge umetnosti socijalističkog realizma, što se u ovim našim „sitnim“ literarnim borbamа još uvek podvlači i što u krajnjim linijama nije ništa drugo do poslednje trzane naše primativističke, provincialne inferiornosti koja pod maskom posebnih kriterija želi da opravda svoju senilnost, svoju sterilitet i svoju dekadenciju. Krležanska linija u našoj literaturi bila je odvek protiv te i takve inferiornosti, protiv nedostojanstvene uloge umetnosti u manjem vidu, i kad je udarila po nju, po toj žabokretnoj mrvljaci ljudske misli, ona se nije mnogo obazirala na trenutni efekat i na trenutno raspoloženje niščih duhom, nego je razvaljujući barijere koje su joj stajale na putu uvek u suštini omogućavala dolazak novih stvaralačkih ličnosti koje neće misliti rečenicama iz udžbenika ili fraza-svakojako obojenih i bezbojnih krstitečkih, nego svojim sponstvenim unutrašnjim intenzitetom.

Očigledno inspirisan Krležom, kome je u svojoj knjizi „Falanga Antikrista“ posvetio većinu komentara, Ervin Šink je smelodvojno po mnogim zabudama koje su još daleko od toga da budu savladane i izviđene, prikazivati tragidionu konstelaciju čoveka u savremenom svetu u kojem je uvek krvari pod vlašću objektivnih i subjektivnih faktora, koji mu ne dozvoljavaju potpunu afirmaciju njegove individualnosti. Motu: „Kod nas trebalo bi isprejavati sas antimitos“, uzetom iz „Davnih dana Miroslava Krleža“, Šink je odgovorom knjigom retko smršlj i iskrenih napisa s kojima se čovek u svim konzervencama ne mora uvek i saglasiti ali im mora priznati progressivnost i revolucionarnu usmerenosnost. Posvetivši svoju knjigu „jereticima i sanjarima“, francuskim enklividistima, Šarl Bođeru, Isaku Babelju i Miroslavu Krleži, Šink se obraća unapred u prvom redu sa konzervativnim i retrogradnim pojavama i shvatnjama u svetu umetnosti, te reči, jer inkarniše večito nezadovoljstvo umetniku individualnom optimizmom koji preti da svaki razvitak ukoči ili bar uspori.

Suština umetnosti, po Šinku, nikako, prema tome, nije u spoljnim pravilima ili auspicijama, već u onom njenom unutrašnjem zračenju, u intenzivnosti toga zračenja. Od uverljivosti i snaže te emanacije, od umetničke strasti za svedočenjem, zavisite i veličina umetničkog

dela, jer izneveravanjem najintimnijih i najintenzivnijih pesničkih preživljavanja biće izneverena i društvena funkcija umetnosti. Prema tome „za pisnika pjesničku snagu nema objašnjenja van sfere same poezije, niti se ona“ da reducirati na sociološke kategorije... metodom historijske i društvene analize... „Mi se a priori ne odričemo ni takve analize ali nam se ona čini nedovoljnom za jedan tako složen fenomen, koji pokazuje izvesnu samostalnost u odnosu na ono što obično nazivamo „bazom“. To, međutim, nikako ne znači da emocije nisu „društveno uvjetovane“, što Šink u svojoj knjizi nedvosmisleno podvlači.

Jalovost svake programatske estetike najbolje je osudu sam razvitak umetnosti i literature u svetu. Velika dela stvorena su ne po pravilima nekog estetskog sistema, nego najčešće uprkos ili mimo pravila. Grčke tragedije nikako nisu nadahnuti Platon ili Aristotel, već je obratno Aristotel na osnovu dotada već manje više završenog razvijenja heleniske literature pokušao da izvezde zaključke (ne uvek tačne!) i da postavi pravila, koja su u dalmjem toku istorije postala kočnica razvoja literature. Isto bi se moglo reći o Skaligeru, Opicu, Boalou, Gotšedu, Lomonosovu ili novije vreme o Lavu Tolstoju, koji je tvorac jedne od najpoznatijih zablude u razvoju estetske misli. Po njemu je narod, odnosno deificirana narodnost (shvaćena u smislu najgrubljeg utilitarizma) vrhovni kriterijum vrednosti, odnosno progresivnosti književnih dela. Što je književno stvaralaštvo samog Tolstaja bilo najrečitiji demant ove postavke, nije bilo dovoljno da ova popularna i razumljiva tvrdnja ne postane oktroisano pravilo koje je pesništvu često degradiralo i devaloriziralo do popularnog, folufoklornog potučnog štiva za neprsesene ili poluprsesene. Ovoj zabludi nasele su mnoge, inače pametne, glave koje je ideal tolstojevskog „opršćavanja“ doveo do gubitka sluge za sve ono što nije zvučalo dovoljno popularno i unisono i što je onda kršteno

otrcanim terminima koji najčešće ništa ne kazuju: larvartizam, formalizam, dekadencija.

Ovakvom kodificiranju umetnosti Šink suprotstavlja negatorski patos celokupnog Krležinog stvaranja koje pretstavlja ne samo najrečitiju i najnasjničiju osudu nečovečnih sila što upravljaju čovekom, nego i onog malogradjaninskog morala i onih pesničkih preživljavanja koji nas osudjuju na najveće duhovno rostvo. „Miroslav Krleža“ bio je nadahnut strasnim doživljajem rata, kako su ljepota i razum odsutni u ljudskim odnosima“ tačno primećuje Ervin Šink i zato je ne po nekoj društvenoj narudžbi, nego iz svog vlastitog najdubljeg i najintimnijeg uverenja, da delo u kome je tendencioznost u samoj formi, u načinu kazuivanja, a nikako u nemčini spolja nalepljenim ili načekljenim idejama. Površnom, a češće samo deklarativnom opitimizmu Krleža je često suprotstavio svoj nihilizam i pesimizam (nikako kao integralni pogled na svet) jer ima sručaju u kojima je jedini adekvatni stav očajavati... Zato i „Hrvatski bog Mars“, po Šinku, spada među najpotresnije dokumente svjetske književnosti. Na drugom mestu Šink kaže da „Krležina patetika reagira na svaku uljepljivanje kao na rugobu uperenu protiv ljepote“. Zato i sve ono što se kod Krleža često površno krsti: negatorstvo, nihilizam, polemička strast ili možda i anarhizam, nije ništa drugo da patos umetničko-revolucionara za koga je „borba protiv laži (koja se javlja u obliku fraze) u krajnjoj konsekvenco borba protiv glijosti, kojom je podloga osjećajna stupost.“

Govoreći o Miroslavu Krleži Šink nije govorio samo o volenjem umetniku kome očito mnogo duguje (pre svega Krležinom stilu i polemičkoj borbenosti), nego je istakao i svoj ideal pravog, revolucionarnog umetnika koji samo kroz negaciju laži i preživelih konvencija, kroz negaciju svih i svakojakih mitova dolazi do potpune afirmacije čoveka u današnjem društvu.

Milan A. TABAKOVIĆ

tanja pajević

razmišljanje

