

ima 33 knjige, Kasidorovo djelo *Institutio*nes ima 33 glave. *Pantheon Gottfrida de Viterba* ima 33 *particulae*. *Ps. Turpin* (Castetov tekst) ima 33 glave, a isto toliko, uz završnu molitvu, *Ackermann von Böhmen*, 33 odjeljka ima Dantovo pismo *Can Grande*. Villon spominje Kristovo ime u strofi 3. i 33. svoga *Testamenta*. Nikola Kuzanski odredio je u svojoj oporuci da se 33 starca zbrinu u staračkom domu koji je on osnovao. Trideset i tri strofe ima Endelehijeva ekloga o pomoru goveda, sastavljena godine 386. i pjesma u slavu Verone, sastavljena oko 810; jedna satira na kler, koju je objavio H. Wälther (*Hist. Vift.* 28, 529); jedna pjesma Archipoete (*Manitius* broj 6).

Drugi sakralni simbolički broj jest 22. Hrabanus Mauru podijelio je svoju komplaciju *De rerum naturis* u 22 knjige; Podvod za to bijaše Jeromimovo učenje (*Praefatio in libros Samuel et Malachim*) da Stari zavjet ima, prema 22 slova hebrejskoga alfabetu, 22 knjige. Dvadeset i dvije knjige obuhvaća Augustinovo djelo *De civitate dei*.

S »biblijskom« se kompozicijom brojeva susrećemo kad neki autor razdoblju svoga djela na dvije knjige obrazlaže podsjećanjem na dva novčića udovice ili kad Millo svoj životopis Amandov, zbog četiri evanđelista, dijeli na četiri knjige (*Poetae*, III 599, 25). Tako Ermeneich von Ellwangen piše životopis jednog sveca u deset poglavljja, jer te taj svetac ispunjavao deset zapovijedi (MG *Scriptores* 15, 163, 4). Abbo de St. Germain dodaje dvjema knjigama svoga *Bella Parisiacae urbis* treću knjigu, sasvim drugačijeg sadržaja, jer je trobroj simbol Trojstva. I šestica se mogla uvrstiti u biblijsko-teološke spekulacije. Originalna bijaše zamisao Heirica de Auxerre da umjetnu kompoziciju svoje Germanusvite zasnove na tom broju. Uvod u to djelo sačinjava metrička molitva, sastavljena od 19 strofa po šest stihova. Zatim slijedi Allocitio ad librum 72 (= 6 puta 12) stihova. Samo dijelo razdijeljeno je u 6 knjige. *Praefatio* VI knjige počinje pohvalom šestice, a zatim govori o drugim teološkim simboličkim brojevima (*Poetae*, III, 499 i dalje). S tom se bogatom i raznovrsnom brojčanom kompozicijom može usporediti malo srednjovjekovnih djela...

¹ H. Nickstadt: *De digressionibus quibus in Variis usus est C. Diss.* Marburg 1921.

² Usp. *Poetae* I 501, 291; *Poetae* III 643, 954.; *Poetae* IV 298, 22 (paranthesis); *Poetae* IV 798, 303. Ta digresiona tehnika može se lijepe pratiti u Rahe-winovu *Theophilisu*. Jedan umetak o pojmu *livor* pružaju stihovi 93—110. Ovamo vjerovatno pripada i »dugi umetak« (W. Meyer, st. 107, bilj.). Uz stih 203: *eius* nije zrnja (W. Meyer), nego davo (doslovno prema Ev. Iv. 8, 44). Brojne digresije u Fulcovu spjevu o križarskim vojnama (kod Duchesnea npr. 4,896, b i na početku 3. knjige). — *Ecstasis* (*ectasis?*) namjesto *excessus* upotrebljava Fridegod (Raine I 159).

³ Usp. poglavje *Die mythische Zahl und das System der »heiligen Zahlen«* u djelu Ernst Cassirera: *Philosophie der symbolischen Formen II*, 1925, st. 174 i d.

⁴ V. H. Hopper, *Medieval Number Symbolism* (New York, Columbia Univ. Press 1938) nije mi bio pristupač.

⁵ O njima se govori u Izidorovom spisu *De numeris* (PL 83, 179 i d.) djelimično u vezi s Marcijanom Kapelom §§ 731 i d.

⁶ Opširno govori Rodulfus Glaber *De divina quaternitate* na početku svoga historijskog djela (*Prov. str. 2 i d.*) — Usp. uz to i S. Giet u *Revue de moyen âge latin* 5, 1949, str. 238.

⁷ Pribrojimo li tome i kamenje, dobivamo šest stupnjeva bitka; tako u *Fecunda ratis* (Voigt str. 231, s dokazima iz Augustina i Grgura).

⁸ Razlikuje se sedam stupnjeva posvećenja (*Poetae* IV 282, 132 i d.). O broju sedam usp. i Adhel-movo pismo Aniciju.

(Iz knjige: EUROPAISCHE LITERATUR UND LATENISCHES MITTELALTER)

Preveo sa nemačkog
STJEPAN MARKUŠ

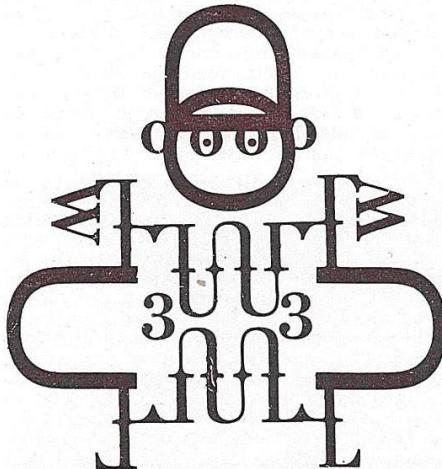
MATILA GIKA

METAMORFOZE PENTAGRAMA

Spomenuli smo nekoliko skrivenih puteva kojima su se vekovima prenosila pitagorejska misteričnost broja, njeni simboli, amajlje i u sjeverje. Mračnom nizu alhemičara, kabalista, pripadnika Ruža-Krsta¹ i madjincara, treba dodati još one koji su preneli regulatorske nacrte arhitekata i majstora zidara, i njihove tajne koje nisu ništa drugo nego geometrijske tajne pitagorejaca, one tajne koje su prouzrokovale isključenje iz crkve Hipokrata sa Hiosa i Hipasovo.

Iako su arhitekti bili diskretniji nego beli ili crni madjincari, ipak možemo uspostaviti jedan trajan redosled od grčkih udruženja građevinaru, zatim rimskih (*Collegia Opiforum*), koji su opstali kroz tame varvarskih invazija do Karlovinškog doba, vizantijskih udruženja, monaških radionica velikih karlovinških opatija (Klini, Korve, Sen-Gal, Monkasen, itd.), najzad gilde arhitekata i zidara srednjeg veka i njihova kulminacija, Velika federacija zidara i kamenorezaca koja je zavisila od Velike Lože katedrale iz Strazburga.

Gilde građevinara, aktivnih zidara Srednjeg veka, bile su, kao antičke Collegie, tajna udruženja, koje su prenosile, od Učitelja do posvećenoga, tajne, kako stručne tako

ritualne. Ovo proizilazi iz nekih dokumentata ili pravila (ređe) koji slučajno nisu bili uništeni i koji su bili sakupljeni, posebno u Engleskoj, u Britanskom muzeju ili u spekulativnim slobodnozidarskim ložama (filozofske lože slobodnih zidara osnovane u Londonu 1717. godine koje većim delom preuzimaju ritual i simbole od operativnih loža). Dokumenti »Bauhite« (Federacija loža Građevinara Svetog Carstva) citiraju, poređ lapidarnih znakova (potpisni na kamenu majstora zidara koji predstavljaju jednu geometriju koja pripada regulatorskim nacrtaima, ali koja je zasnovana na kvadratu i na trouglu, a ne na petougaoniku) i sredstva za prepoznavanje, lozinke, gestove, i takođe profesionalne tajne (hajmblifikacijen, od kojih je bila najvažnija grunt ili umetnost nacrta) koje su majstori arhitekti prenosili jedini drugima od jedne generacije na drugu, kao njihova braća u Francuskoj i u Engleskoj. U Regius MSS.¹ ili *Zidarskoj poemii* iz Britanskog muzeja, koja potiče od kraja XIV veka, nalazi se sledeći odломak o tajni Učitelja kojoj treba da se verno pridržavaju učenici i kompanjoni:

»Tajne Učiteljeve komore neće biti povezane nijednom čoviku, ni ono što si ti oba-

vljao u loži; ne reci nikome ma šta čuo ili video, bilo gde da ideš.«

U rukopisu *Sooke*, koji se takođe nalazi u Britanskom muzeju, koji je kopija iz 1430—40. jednog teksta sa kraja XIV veka, Pitagora je citiran kao pronalazač jedne od kolona na kojima je bio graviran princip umetnosti konstruisanja (drugu kolonu je bio pronašao Hermes):

»Zidar će čuvati tajnu svojih kompanjona bilo da se radi o loži ili privatnoj kući i o svakom mestu gde se nalaze zidari. On neće izdati zidarsku umetnost.«

U jednom drugom rukopisu, nešto kasnije (Mss. №2 Velike Lože iz Londona):

»Vi ćete držati u tajnosti najtamnije i najkompleksnije tačke vaše nauke, ne otkrivajući ih nikome da ih nauči ili da se vjima služi.«

ista stvar se nalazi u rukopisu Vilijama Vatona, svitku od pergamenta dugom dvanaest stopa koji datira iz poslednje trećine XV veka. Prilog rukopisa Harlejan br. 2.024 od oko 1650. precizira:

»Više reći i znakova jednog slobodnog Zidara biće vam otkriveno i vi ćete biti za njih odgovorni pred Bogom i pred velikim i strašnim Sudnjim danom da čuvate tajne i da ih nikome ne otkrivate.«

Bratstvo sa Sicilije nije imalo više zahteva. Mediji simboličima nasleđenim od tradicije antičkih Collegia nalazi se neuništeni pentagram u obliku »Blistave Zvezde«, sa slovom T u centru, koje predstavlja jevrejski *jud* i *dekadu*; sam ritual potiče u isti mah iz pitagorejskog rituala i iz rituala Eleuzijskih Misterija, sa još starijim egipatskim ostacima. Ti afiniteti i evidentni kontakti između Učitelja Grčkog Dela i pitagorejskog bratstva objašnjavali su se činjenicom da su matematički skup teorija proporcije, simetrija i euritmija, koje su upotrebljavali arhitekti velike grčke epohe, bile direktno pozajmljene od matematičkih disciplina Bratstva, što je lako videti kod Vitruvija.² Njihov direktni odjek se nalazi u jednoj rečenici Kampanusa od Novare (u XIII veku), kojom on podvlači kako *Pozlaćena Sekcija* logički vezuje (rationabiliter) pet solidnih platoničara iracionalnom simfonijom (irationali symphonia), to jest jednom proporcijom ili nizom iracionalnih proporcija.

Detaljno sam ispitivao mehanizam tih prenošenja kroz vekove u mnogim delima, naročito u *Zlatnom broju*, koje sam već spomenuo i neću se ovde zadražavati na toj temi, sem što ću navesti analizu regulacionih gotskih nacrta nemačkog arhitekte Mesela, koji ih je svec na nekoliko osnovnih dijagrama zasnovanih na pentagonu i na pravilnom dekagonu, to jest automatski na *Pozlaćenu Sekciju*. Za grčku arhitekturu, upotreba dinamičnih Hambidžovih pravougona, koja, izgleda, da je bila normalna, a među tim pravougonačima to su bili »zlatni pravougonači« i pravougonači $\sqrt{5}$ i $\sqrt{2}$

ovaj poslednji je srođan proporcijama ljudskog tela) koje izgleda pružaju većina nacrta. Kružni dijagrami tipa »Mesel« se, na protiv, javljaju u kompozicijama mnogih slika iz Renesanse (Rafael); u naše vreme se sa njima služio pokojni Žan Tuiforka (Dekartova statua u Hagu, itd.).

Ono što bi se moglo nazvati manastirs-kim pitagorizmom ili benediktinskim neoplatonizmom javlja se takođe u srednjem veku, kao što se može videti u traktatu *De mundi universitate sine Megacosmos et Microcosmos* od Bernara Silvestra; benediktinska nona Hildegarda de Bingen (1098-1179), opatica iz Ruperberga, opisuje nam u svom delu *Scivias* kosmogonske vizije u kojima »Noüs« (duša sveta), ili spiritualni makrokosmos, višestruko prodire, dominira i dovodi u harmoniju haotično čudovište (Hule, prvobitna materija). Na jednoj od njihovih ilustracija čovek je prikazan nag u centru jedne planetarne *Vasione* na koju ga vezuju zraci koji formiraju zvezdani poligon. Njena savremenica, alzaška opatica Herad de Lanceberg, u jednom svom minijaturnom delu, *Hortus Deliciarum*, prikazuje nam takođe jednog nagog čoveka, nazvanog »microcosmus«, povezanog zracima za

kružni makrokosmos koji se nalazi oko njega. Hildegardini spisi su jako uticali na opata Tritema, učitelja madijskih nauka Agrapa od Neteshajma.

Gilde arhitekata i zidara su izgubile svoj monopol i svoj uticaj sa reformatorskim pokretom; on se podudara sa renesansom, to jest sa potpunim rasvetljavanjem platonističke teorije proporcija, uloge Pozlaćene Sekcije kao veze između pet platonističkih tela, divnom raspravom *Divina Proportione* od Luke Ptolomeja, koju je ilustrovalo njegov prijatelj Leonardo da Vinči. Već sam spomenuo platonističke akademije koje su se pojavile u toj obnovi neoplatonizma; Pleton je tvrdio da donosi Florenciji tradiciju pitagorejsko-platonističkih društava koja su u Vizantijskom carstvu nadživelu zvanično zatvaranje paganskih škola od strane Justinijana. Kao akademije iz kvatrocenta, sa njihovim izgledom tajnih društava mističnih ritmova pretendovali su da se nadovezuju, takođe, na antičke misterije, Papa Pol II pretio im je gromovima Crkve 1468. godine.

Među tajnim društvima vezanim za alhemičare citirao sam Ružu-Krst: njihovo ime se prvi put pojavljuje u delu *Fama Fraternitas Rosae Crucis* i engleski hermetisti Robert Flud i Elias Ašmol, počasni članovi zidarških operativnih loža, smatrani su za pripadnike Ruže-Krsta, kao i Fransis Bekon pre njih. Mišel Mejer govori o jednom »koledžu filozofa«, ne situirajući ga, koji postoji od najdavnijih vremena i koji se nadovezuje na egipatske misterije, eleuzijske, orfiske i pitagorejske. I pored nedostatka autentičnih podataka, postojanje jednog hermetičkog društva te vrste izgleda dokazano jednim pismom koje je lekar Landorf uputio Agripu od Neteshajma u Lion; taj dokument preporučuje slavnom madiomičaru jednog »pokretnog istraživača«, donosioca pisma, i predlaže da ga ispitaju za prijem u izvesno društvo (si in nostra velit jurare capitela, nostro sodalicio adscitum face).

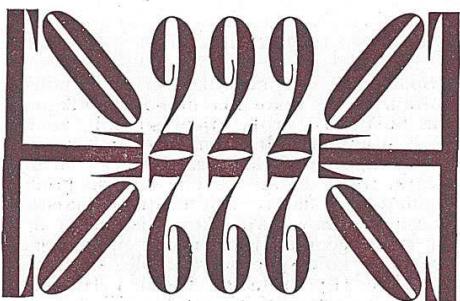
Dekart se mnogo interesovao za Ružu-Krst svoje epohe (Flud i Ašmol) koje je posvećivao u Ulmu kod Faulbahera i u Hollandiji kod svog najboljeg prijatelja, Hugela.

Tajna društva ili polutajna društva osnovana u toku vekova, izgleda da se sva inspirišu autentičnim ili apokrifnim tradicijama, koje pretenduju da se nadovezuju na pitagorejsko Veliko bratstvo, na orfizam, na Eleuzijske misterije; egipatsko poreklo³ je uvek traženo.

Neke sličnosti su, naravno, čudne. Zabeležimo spominjanje Hramovnika, drugo tajno društvo koje je postalo toliko moćno da će se Filip Lepi i Kleman Peti udružiti da bi ga uništili (mučenje Žaka de Molea, Velikog Učitelja Hrama, 18. marta 1314); u tradicijama slobodnog zidarstva kao i u tradicijama kompanjonaca (ostaci loža zatnaliča koji ne zavise od esnafa ni od zvaničnih gildi). Ime apostola Svetog Žana se takođe javlja u ritualu Hramovnika, čiji je bio zaštitnik, praznik Sv. Žan (letnja ravnodnevnička) bio je najvažniji datum za Hramovnike, kao što je to još praznik slobodnih zidara škotskog rita. Na dan Sv. Žana, 1717. godine, osnovana je Velika Loža (spekulativna) Engleske.

Između podudarnosti koje bi moglo biti pravo nasleđe, naglasimo da je novopokršteni u »eleuzijskim malim misterijama« stavljao svoje golo stopalo na ostatke jednog ovna, na početku posvećivanja; u zidarškom posvećivanju prvi stepen malazi se, izgleda, jedan slični ritual, gde levo stopalo, takođe, igra ulogu. Na izvesnom broju timpanona katedrala (kao na katedrali Svetog Stefana u Beču) Hristova haljina »u njegovu slavu« je zadiognuta da bi pokazala golotinu levog kolena, i to namerno. Podvučeno otkrivanje treba da ima neki smisao; ne znam da li ga Crkva tumači, ali to bi zaista mogao biti jedan od simbola čiju su

tajnu odneli učitelji zidari srednjeg veka, oni koji su gravirali svoje geometrijske »potpisne« na svodovima gotskih crkava. Jedna od legendi koja govori o Pitagori, legenda koja ga predstavlja kao inkarnaciju hiperborejskog Apolona, govori da ga je Abooris prepoznao, koji je, zapravo, bio sveštenik jednoga od hramova tog boga koji

se nalazio u zemlji Simerijanaca; Pitagora mu je bio pokazao svoju »zlatnu butinu« da bi potvrdio prepoznavanje, zahtevajući od njega istovremeno da čuva tajnu.

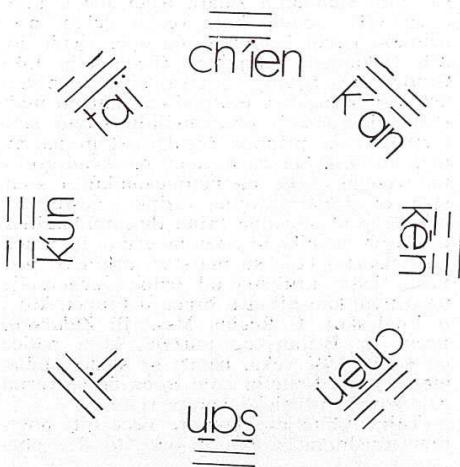
Egipatska boginja Maât, boginja mere i pravičnosti, i učiteljica posvećivanja sa Izisom i Totom, imala je kao talisman isti uglomer (Pitagorin »ugao pravičnosti«) koji vidamo na grobovima rimskih arhitekata u Rimu i u Pompeji, i na bistama izvesnih gotskih »Učitelja Dela«, uglomer koji čini grupu zidarških natpisa i simbola sadašnjih loža.

Poznato je da se najmoćnije kinesko tajno društvo zvalo »Trijada« i da je bilo, na izvestan način, povezano sa mističnošću brojeva, jednom mističnošću koja se, kao što ćemo to videti, razlikuje zbog svojih gledišta i izvesnih detalja od pitagorejske mistike, a izvesnim detaljima joj se približava; ta mističnost vodi do nečega što bi se moglo nazvati mističnošću kombinacija.

Pored broja tri (trijada), pentada je, takođe, princip harmonije, promena prvog zenskog broja i prvog muškog kompletlog broja; ali, kao što je pokazano u *Ji-Kingu*, u *Knjizi Promena*, koja datira od oko hiljadu godina pre Isusa Hrista (knjiga baze mističnosti kombinacija), njenja polazna tačka jeste posmatranje dvaju osnovnih principa nazvanih *jang* i *jin*, osnovni muški princip i osnovni ženski princip (— i —), svetlost i senka, nebo i zemlja. Muški princip ima, dakle, za simbol jednu neprekidnu crtu — a ženski princip jednu prekinutu crtu — (neparno i parno imaju isti simbol u pitagorijskoj mističnosti). Ako kombinujemo ta dva simbola, tri po tri na sve moguće načine, postići ćemo sledeće kombinacije:

Ili, postavljajući ih kružno:

To su, u stvari, redovi sa ponavljanjem dveđu različitih stvari uzetih tri po tri. Optaša formula sa n poredanih različitih predmeta p sa p sa ponavljanjem čini $A = \frac{p}{n}$, ovde imamo $2^3 = 8$, kao u aaa, vvv, aav, avv, ava, vav, vaa, vva. Kombinatorska logika koja je inspirisala red tih *Osam matematičkih trijagrama (Ra Kia)* zaključuje ove osnovne kombinacije *jang* i *jina*, osnovne principe vasionje, tako reći rezultat pročenata dvaju dominantnih principa (muškog ili ženskog) u svakoj kombinaciji.

Tako će simbol *jin* imati sledeće kvalifikative: senka, sposobna da prima, zemlja — = *jang* će biti nebo, *princip stvoritelj, svetlost, tai* — simbolizuje zapad, mirnoću, jezero, maglu, jesen, baru, li — = jug, vatri, sunce, toplotu, glagol. *Čen* — = istok, ono što uzneniruje, stimuliše, grmljavina, šuma, sun — onaj koji prodire, vetrar, plima realnosti, sile modelirane u ideje i u forme. *ken* — = mir, planina, tišina, razmišljanje, sever, voda, mesec, eros.

Nastavljujući tako započetu metafizičku igru, kineski filozof sad kombinuje osam trijagrama dva po dva, što, prema formuli $A = \frac{p}{h} n$, daje 8^2 , to jest 64 novih kombinacija (tipa — = ili — —)

— — među kojima svaka predstavlja, po procentima i amalgamima materijalnih elemenata — spiritualnih, dinamičnih ili hemijskih — jednu ili više apstraktnih ili konkretnih ideja. Ova alhemija shvatnja može da se nastavlja beskonечно; pošteteći čitaoca tog spiska 64 suština ili osobina druge operacije, ali, zabeležiću da, baš u našoj zapadnjačkoj logici, proizvodnja u izvesnim problemima svih koherentnih mogućih kombinacija omogućuje ponekad da se otkriju rešenja koja bi bez te metode prešle neprimene, dozvoljava takođe odbacivanje spornih rešenja.

Taoizam, treća religija Kineza (druge dve su konfučijanizam i budizam), čije poreklo potiče iz *Ji-Kinga* i u kome se visoki eozoterizam i niska madjija bratime, takođe je komponovao jedno drvo *taoa* koje lici na sepiotično drvo. Ima takođe 10 elemenata, sem što su dva među njima, sam *tao* (*put* ili *smisao*) i *zlatni cvet* (ta lepa metafora skriva uživšeni cilj filozofskog praktikovanja *taoizma* udvostručena. Ovdje nalazimo *jang* i *jin*, zatim *život* ili *ljubav* (i *sdubinu*), *ming*, suštinu ili lični *logos*, *Hsing*, *animus* u *anima* Junga (*p'o* i *hun*), najzad *Kyen*, ili fantoma koji se vraća na zemlju, i *sen*, ili reinkarnira duh koji, pošto je dostigao *zlatni cvet*, tone u blaženstvo *taoa*.

Dodataćemo da je Pitagorin trougao 3, 4, 5 bio poznat autoru ili autorima *Ji-Kinga*. Nemoguće je precizirati da li je teorema kvadrata hipotenuze bila nezavisno otkrivena od kineskih naučnika iz te epohe prvih istorijskih dinastija (*Sang-Jin* i *Ču*, XVIII vek do III veka naše ere), ili je verovatnije da su tu teoremu primili iz Haldeje, odakle je Kina primila, takođe, između 3000. i 2000. godine pre Isusa Hrista, tehniku bronze, prve pojmove o zemljoradnji, konja, kola, točak, možda čak i tehniku pečene keramike; jedino kinesko otkriće preistorijske epohe je bilo gajenje svilenih buba.

¹ Ruža-Krst, prosvetljena kasta rasprostranjena u Nemačkoj u XVII veku. Prim. prev.

² Zabeležimo da je Agrapa nazivala Stvoritelja večiti Učitelj *Dela*.

³ Herodot kaže u vezi sa obavezom Pitagorejaca da se oblače u lanenu odetu: »To odgovara orfičkim ceremonijama... koje su iste kao egipatske ili pitagorijiske.«

⁴ Red Svetog Žana, nekadašnji suparnik reda Hramovnika, postoji još u Engleskoj i u Nemačkoj.

(Matila Ghyka: *PHILOSOPHIE ET MYSTIQUE DU NOMBRE*, »Payot«, Paris, 1952.)