

81/1990

011011445,374
DMS LADN
COBISS SR

YU ISSN 0032—3578

Đija

govor u stokholmu

kamilo hoze sela

Изв. бр.

Moj stari prijatelj i učitelj Pio Baroja, koji govog poniznog službenika, slugu onog što, mišljenje etnologa, nije jako teško naći sasvim nikada nije dobio Nobelovu nagradu, zato što zahvaljujući njemu, može da se izrazi: za naj- dovoljne autoritete koji u govor smještaju ko- iskra tačnosti ne obasija uvek duh pravednika, veće uživanje i pouku svih ljudi, književnost je načan izvor ljudske prirode, ono što čini da imao je zidni sat čiji se krug krasio rečima pu- umetnost svih i za sve, iako pišemo nikom se smo različiti od ostalih životinja, u pogledu nim mudrosti — zatražujućom izrekom koja ne pokoravajući i slušajući samo potomculu i ne- najboljega ili najgorega.

je podvlačila prolaženje sati. »Svi oni ranjava- poznatu huku našeg sopstvenog kutka i našeg Mi smo različiti od životinja, a, počev od ju, poslednji ubija.« Pa eto! brojni su bili zvuci vremena.

Darvina, znamo da smo od njih potekli. Razvoj zvona u mojoj duši i u mome srcu, dverma polu- pismem počev od samoče i govorim takođe govora predstavlja, dakle, prvorenni aspekt gama toga sata koji ne zna za hod u obrnutom počev od samoče. Mateo Aleman, u svom *Guz-*

pravcu i, danas, dok mi je jedno stopalo po- *manu de Alfarache*, i Fransis Bejkn, u svom *Ljudske vrste podrazumeva razvojni proces za*

stavljen u obilan napušten život iza mene a ogledu *Of Solitude*, rekli su — skoro u istom vreme kojem se organi koji proizvode i identifi- drugo smešteno u nadi, rečiću vam nekoliko bodu — da u čoveku koji traži samoču ima kuju zvuke, kao i mozač koji im daje smisao,

reči o izgovorenoj reči, i govoruču rado i, nad- mnogo od boga ili od životinje. Utešio sam se obrazuju u polaganom vremenu koje uključuje am se korisno, o slobodi i književnosti. Ne na pominao da nisam tražio, nego našao samo- čak i rođenje čovečanstva. Nijedan od kasnijih znam u kojem trenutku granica starosti zatva- ču, i da polazeći od nje mislim i radim i živim fenomena, od *Cantar de Mio Cid* i od *Don Ki-*

tri brata

zoran đeric

Ljubimješi brate! Brate moj i stari ljubazniče, gospodar si mojego imanja.
DOSITEJ

GRK

Mrznom se, sestrice.
JANI RICO, Pesma moje sestre

...Sestru, obećao sam ti narandžu, njenu koru rasparanu na zubu zmije koja nas, verovao sam, čuva od bolesti i (strašno se plašim) zalazaka. Obćao sam ti taj sok (na jeziku, rupicu koja se većito napaja), okrepljenje a ne ludiš da nas drži za ruke...

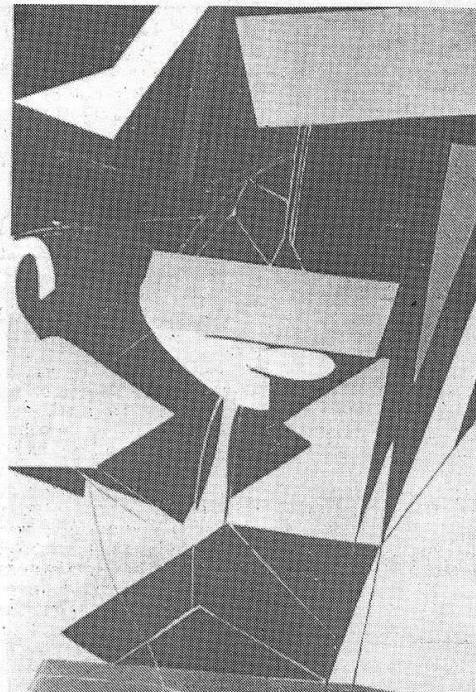
...Upamlio sam, kasnije sam to i zapisao: *na stazi punoj cveća, sva providna i laka moja sestra...*

...Učio sam tvoje pokrete, ponavljao ih, podržavao. Nasledio sam probadanja na vrhovima prstiju, bez podrske u mramu, bez oslonča u vazduhu...

...Da bih te što pre našao, dodirnuo pre iščeznuća. Jer ja ne osećam svoje telo bez blizine tvoga.

Jer ja ne prepoznajem svoju pesmu ako u njoj ne čujem i tvoj glas. Ipak, još uvek oklevaju moje ruke, groznice...

...Skupljam podatke koji će me zatrpati, ugušiti, kao ono što nisam smeо da ti spustim u krilo. Mogu li sad da ti kažem.

ČEH

Otlia me na svojim krilima zbilja nosi kroz ovaj teški svet... S Otlom živim u malom, dobrom braku...

KAFKA, u pismu M. Brodu

Svoju sestru Otlu Kafka obožava kao sudenu...

Elijas Kaneti

FRANC KAFKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 stihova, po 10 slogova
za Kafkinu sestru Otiliju

Zoran Đeric

Strah, pa bunilo. Kamenom prekriveni meduze. Osećanje ugroženosti. Mesec u kotarici, nesanici. Lakonom bogu na dar i sram. Ipak sanjam, znam:

tako se spasavam — težak je i nežan, issstvremeno, moj san — venac oko moga vrata svijen, ruke sestre ili jastuk samo u kom se telo i ja skrivamo.

nastavak na str. 138

ra svoje branike ali, za svaki slučaj, skloniću — i pišem i govorim — sa, veruje, nekom sposobne iza reči Don Franciska de Kevede: svi želi- kojnošću i skoro beskrnjnom rezignacijom. I da živimo stari i svi odbijamo da priznamo uveličamo u mojoj samoči prati izreka Pikasa, da smo to postali. Budući da dobro znam da se takođe mog starog prijatelja i učitelja, po kojima ne može ne priznati očeviđnost, i pošto mi je se bez velike samoči ne može stvoriti trajno takođe poznato da je kalendar neuomoljivo oru- delo. Prolazeći životom prerašen u ratnika, o de, spremam se da kažem sve što imam da ka- samoči mogu da govorim bez zabune, i čak sa žem, ne ustupajući ni najmanji prostor nadah- izvesnom zahvalnom i bolnom iluzijom. Nuću i improvizaciji, pojmovima koje prez- Najveća nagrada koja se može dobiti jeste to da se nauči da se može govoriti, ispuštaći ar-

to da se nauči da se može govoriti, ispuštaći ar- tem. I položaju u kojem se danas nalazim, zati- tikulisane zvuke i izreći reči koje označavaju- cem sebe kako se pitam nije li vas blesak reči predmete, dogadaje i uzbudjenja.

— u ovom slučaju, mojih reči — obmanuo što — Taditionalno, filosofi su definisali čoveka se tiče moje prave zasluge, koju smatram do- uz pomoć bliskog roda i specifične razlike, ista skromnom u odnosu na visoku nagradu krvljenih načina da se iskaže naša životinska kojom ste me odlikovali. Nije teško pisati na sudsibna i poreklo razlika. Od Aristotelove »zo- španskog, tom daru bogova o kojem mi, Špan- on politikon« do Dekartove »razumne duše«, ci, imamo tek neznatan pojam, i teški me pomis- takve su nezaobilazne oznake koje razlikuju sa da se htelo nagraditi slavan jezik a ne nje- ljudska bića od živine. No, i ma kakvo da je

hota do kvantne teorije, nije poređiv po trans- scendentnosti sa onim što pretpostavlja čin da se po prvi put imenovalo najosnovnije stvari. Pri svemu, tome, i iz očeviđnih razloga, neću ovde raspravljati o razvoju govora u tom prvom i osnovnom smislu, nego u drugom smislu, možda drugorazrednom i slučajnom, ali relativno važnijem za nas koji smo rođeni u zajednici obdarenoj viševekovnim književnim- predanjem.

Po tako čuvanim etnolingvistima, kao što je A. S. Dajamond, istorija jezika, svih jezika, kruži u sekvenci u kojoj rečenice, u svojim najudaljenijim izvorima, počinju time što su proste i primitive, a vremenom završavaju time što se komplikuju, kako u svojoj sintaksi, tako i u semantičkom sadržaju koje su kadre da nam po-

nastavak na str. 160

KAMILO HOZE SELA: GOVOR U STOKHOLMU,

nastavak sa preve strane

nude. Ekstrapoliranjem istorijski dokazive tendencije, može se pretpostaviti da taj put ka složenosti prolazi takođe kroz početni trenutak, u kojem najvažniji komunikativni element počiva u glagolima, a zatim dosegava u onu situaciju u kojoj imenice, privedi i prilozi jesu elementi koji rečenici daju so i gusinu. Ako je ta teorija istinita, i ako pustimo našu maštu da luta, moglo bi da se smatra da je sasvim prva reč bila glagol u njegovoj najneposrednijoj i najhitnijoj upotrebi, to jest u imperativu.

PO KRATILU

Svakako, imperativ još uvek ima priličnu važnost u komunikaciji, i to je težak način, kojem do krajnosti valja posvetiti pažnju, jer on primovara da se do detalja poznaju pravila igre koja nisu uvek jednostavna. Loše smještene imperativ može da povuče rezultate tačno suprotne onome što se tražilo, pošto, prema trosrkoj razlici koju je Džon Langš Ostin učinio slavnom (govor lokucije, ilokucije i perllokucije), govor perllokucije teži da izazove određeno ponašanje kod sagovornika. Ničemu ne služi narediti nešto ako se onaj kojem se obraćamo pretvara i, na kraju, čini samo ono što hoće.

Od »zona politikom-a do razumne duše«, livade na kojima pase životinja i one na kojima peva čovek – ne uvek sasvim zvonkim glasom – bile su dovoljno razgraničavane.

U platonovskom *dijalogu* koji nosi njegovo ime, Kratil krije Heraklita u naborima svoje tunike. Ustima Hermogena, njegovog sagovornika, Demokrit, filozof punog i praznog, onaj je koji govori, i možda čak Protagora, antigeometar, kojeg je njegova bezbožnost navodila da tvrdi da je čovek mera svih stvari: onih koje jesu, ukoliko jesu, i onih koje nisu ukoliko nisu.

Kratil je bio obuzet problemom jezika, koji je isto toliko ono što jeste, koliko i ono što nije, a ono na čemu se on zadržava u svom prijatnom razgovoru sa Hermogenom jeste razmatranje toga. Kratil misli da je ime stvari prirodno vezano za stvari. Stvari se radaju – ili su stvorene, ili otkrivene, ili izmišljene – i u njihovoj duši nastava, od početka, prikladno ime koje ih označava i razlikuje od drugih. Označitelj, čini se da on hoće da nam kaže, prvi je pogjam koji se rada u samom jajetu svake stvari. Izvan razumnih konteksta koji regulišu etimologije, pas je pas (u svim starijim jezicima) počev od prvog psa, i zaista se čini da je ljubav ljubav, počev od prve ljubavi. Paradoksalna ivica misli Kratila, Heraklitovog lika-opreke, krije se u jedinstvu neodvojivih suprotnosti, u harmoniji protivnosti (dan i noć), u stalnom kretanju koje ponovo potvrđuje svoju suštinu – baš kao što to čine reči kao predmeti po sebi (nema psa bez mačke, ni ljubavi bez mržnje).

Hermogen, naprotiv, misli da su reči samo konvencije koje su ustanovili ljudi u razumnom cilju da se razumeju. Stvari izgledaju ili se predstavljaju pred čovekom, i čovek, suočen sa stvari koja se upravo rodila, krsti je. Označitelj stvari nije izvor u šumi, nego bunar iskopan čovečjom rukom. Parabolična granica osećanja – i reči – Hermogena (Demokritove i, na trenutke, Protagorine maske) nesigurna je na raznim tačkama: da li čovek, to biće koje meri (i označava) svaku stvar, jeste rod ili pojedinač? Mera tih stvari, nije li to čisto epistemološki pojam? Da li su stvari samo fizičke stvari, ili, pak, takođe, osećanja i pojmovi? Svodeći biti na izgledati, Hermogen davi istinu o njenoj klevetci; zauzvrat, prihvatišti kao jedini moguć predlog onaj koji formulise čovek po sebi i pred sobom, to čini istinitim – ali samo istinitim – ono što jeste istinito i ono što nije. Setimo se da čovek, po čuvenoj aporiji Viktora Henrika, može da se imenje stvarima, ali ne da im ga oduzme: on menja govor, ali ne može to da čini po svojoj volji.

Govoreći, možda sa suviše opreznosti, o ispravnosti imen, Platon izgleda da svoju simpatiju, iako diskretno, poklanja Kratilu: stvari se zovu kao što treba da se zovu (teorema organska i smerna, i tek što nije, kao čist razum, prihvaćena za postulat) a ne kao što ljudi, sledeći pravac vetrata, odlučuju da one treba da se

zovu (pokretna ili, bolje, promenjiva postavka koja sledi put promenjivih prisutnih – a ne prethodnih – pretpostavki svakoga slučaja).

Latinški pesnici posli su od tog drugog stava, organski romantički, i demagoški, u svojim posledicama – Horacije prvi – a iz toga su se rodila sva zla koja smo, od tada, na tom terenu, morali da podnosimo ne mogući da ih otklonimo.

U *Ars poetica*, opevan je trijumf upotrebe nad (ne uvek sasvim spasonosnim) nastankom govora:

Multa renascentur quoce iam cecidere, carentque quoce nunc sunt in honore vocabula, si volet usus, quem penes arbitrium est et ius et norma loquendi. (Mnoge reči ponovo će da se rode, koje su, u naše vreme, pale u nemilost, a paše, kada dodu na red, one koje danas obasipaju počašću, bar ako to upotreba hoće, ona koja nad govorništvom vrši svoju apsolutnu vlast, svoje pravo i svoj zakon.)

Ta bomba sa odloženim dejstvom, prijatna, uostalom, u svom prividnom milosrdu – imala je vrlo složene i daleke posledice: poslednja, koja se sastoji u tome da se pretpostavi da je jezik stvoren od naroda i, kobno, samo od naroda, htela bi tako da ponisti napore da se jezik vrati na svojstvenu, logičnu i razumnu normu.

IZVORNA IZVEŠTAČENOST

Raskrčivši isprepleteno šiblje, Horacijevo odvažno tvrdjenje, po kojem je upotreba propisivač, pravo i zakon govora, pretvorilo je prečicu u kraljevsku aveniju kojom je čovek korakačao, sa barjacima govora i slobode koji podržavaju na vetrat, tvrdoglavu izjednačujući trijumf sa ropstvom što ga pretpostavlja njegova obična spoljašnjost. Ako je Horacije imao deo prava, na kojem se ovde nećemo zadržavati, i breme neprava koje nema razloga skrivate, moramo takođe da damo Kratilu i Hermogenu ono što im pripada, pročišćujući njihov govor.

Kratilovo gledište proistiće iz onog što se zove prirodniji ili obični jezik, proizvod istorijskog i psihološkog puta, takođe većno prelaženog, a Hermogenova pretpostavka primećuje se na ono što podrazumevamo pod vještackim ili neobičnim govorom, ili žargonom, plodom više ili manje formalnog sporazuma, ili formalnog na ovaj ili onaj način, koji ima logički osnov ali nipošto istorijsku i psihološku tradiciju, bar pri svom rođenju. Prvi Vitgenštajn – onaj iz *Tractatus logico-philosophicus-a* – slavni je imalac Hermogenovog gledišta u naše vreme. U tom smislu, ne bi bilo besmisleno govoriti o kratilovskom ili prirodnom, ili ljudskom govoru, i hermogenovskom ili vještackom, ili paraljudskom govoru. Očevidno je da se ja pozivam, kao i Horacije, na prvi, to jest na jezik života i pisanja: bez tehničkih i odbranbenih prepreka.

Maks Šeler – i svi fenomenolozi uopšte – takođe govori o jeziku koji zovem kratilovskim, kada se poziva na karakter napomene, obavesti ili izraza govora, baš kao i Karl Biler kada sreduje tri funkcije govora: izraz, naziv i predstavu.

Nema potrebe da se kaže da hermogenovski govor prirodno prihvata svoju izvornu izveštajnost, dok se kratilovski govor buni kada hoće da ga njišu u mrežama za ležanje koje mu nisu svojstvene i u kojima se često štučaju slučajnosti prilično tude njegovom proračnom duhu.

Pomalj je opasno prihvatišti, u poslednjoj analizi, da se prirodniji jezik, kratilovski govor, rada iz magičnog braka naroda i slučaja. Ne, narod ne stvara govor: on ga uslovjava. Može se reći, i ne bez opreza, da narod, u izvesnom smislu, pogada govor,ime stvari, u isto vreme kada ih i izpočiće, čini ih hibridnim. Da narod nije potčinjen tim tudim slučajnostima, o kojima sam govorio, *izleganje problema* bilo bi beskrajno neposrednije i linearno. Ali predmet koji nije predložen a koji ipak sadrži ključ rešenja problema jeste jedan, i određen je, i ni-

je u mojoj mogućnosti, ni u bilo čijoj, da ga zameni drugim.

Kratilovski govor – to jest jezik, struktura i sistem koji je opisao Ferdinand de Sosir – rada se u narodu – medju narodom, – više nego od njega; on je učvršćen i odobren od pisaca, i, u vecini slučajeva, ureden je i kanalisan od akademije. No, ta tri nivoa ne ispunjavaju uvek svoju dužnost i vrlo često zauzimaju druge oblasti ili se sa njima mešaju. Reklo bi se da akademije, pisci i narod ne igraju rado svoju ulogu i da više vole, iako ih se to ne tiče, da izigravaju ulogu drugih. – koja je, možda u principu, uvek nejasna i bezkontura – i, što je ozbiljnije, da na kraju zasenčuju, potom zakrjuju predmet sve njihove pažnje: govor, reč koja ima potrebu da bude suštinski prozračna. Ili algebarska, kao običan instrument, bez druge vrednosti do svoje korisnosti, kod krajnjeg Unamuna iz *Amor y pedagogia* (Ljubav i pedagogija).

Predodređeni određujući činilac, država, koja, iako nije tačno narod, ni pisci, ni akademije, sve ih uslovjava i prinuduje, dolazi da se upliće u problem na hiljadu raznih načina (administrativni žargon, govor upravljača, televizija, itd.), dodajući tome dopunski stepen zbrke i haosa.

O zloupotrebam narodnim, akademskim, književnim, državnim, itd., nikao se ne izjašnjava, i jezik se kreće, ne kuda hoće, što bi u principu bio celishtan proces, nego tamo kuda ga gone oprečne sile koje se ka njemu stiču.

Narod, kojem na svakom koraku ponavlja Horacijeve stihove, misli da sve ne može biti jednostavnije, i pokušava da uvede reči, izriče, izraze koje nikako nije intuitivno ili nesvesno pogodio – što bi moglo da se pokaže prihvatišvima ili dopustivim – nego, naprotiv, promišljeno i svesno izmislio ili, što je gore, uvezao (u zao čas ili uprkos zdravom razumu).

Pisci, na repu često pogrešne upotrebe i njenog opsega (činjenica da se u svakom trenutku upozorava na izuzetak koji se hoće), prihvataju i odobravaju načine kazivanja koji se slabo slažu sa suštinskom govoru ili, što je opasnije, koji su potpuno tudi duhu govora.

Problem akademija u vezi je sa njihovom parodikalnom prirodom: njihovom očuvateljskom tendencijom i njihovim strahom da će biti osporene.

Erozija kratilovskog govora pod dejstvom hermogenovskog govora naglašava se iz dana u dan, vreba nas opasnost da se sećiramo živog i da učinimo veštackim ono što je bilo prirodno. I ta opasnost može da iskršne, ponavljaju to, bilo posredstvom čiste invencije, bilo posredstvom proizvoljne inkorporacije ili uskršnuća i oživljaja u zao čas.

Motor koji prinudava jezike, sve jezike, da hramaju sa osmehom na usnada da bi odgovorio na ponovljene napade onih koji ga opseđaju, čini se da je pokrenut sićušnim političkim razlozima. Ako dobro razumem, rizik kome se izlažemo nije u proporciji sa pomalo utopijskim koristima koje bi u neizvesnoj budućnosti mogle iz toga da proizadu i, ne težći za čistunstvom sasvim tudem mom karakteru, ipak bih htio da upozorim piscu kako bi postavili granice zbrici koja nas vreba. Bez ikakve sumnje, postoji kontinuitet govora s ove strane klasifikacija koje bismo hteli da ustanovimo, ali ta očiglednost ne ovlašćuje nas da izbrišemo njegove prirodne granice. Pretpostaviti suprotno izašlo bi na to da se prihvati poraz koji se još nije desio. Oštromo svoj duh da odbranimo jezik – ponavljam to: sve jezike – i neka nam je stalno na umu da brkati postupak sa pravom, smatrati slovo duhom vodi samo ka nepravdi, izvoru i posledici nereda, u isto vreme.

Misao, sa neodovjivim dodatkom govora, i sloboda, koja bi verovatno takođe mogla da se veže za izvesne jezičke i pojmovne oblike, čine onu vrstu opštег okvira u koji ulaze svi ljudski poduhvatni: oni namenjeni istraživanju i proširenju granice čovečanstva, i oni koji, naprotiv, ne traže drugo do da se odreknu ljudske sudbine. Misao i sloboda u osnovi su duše heroja, kao i duše običnih ljudi. Ali ta opština sloboda skriva potrebu za većom preciznošću, ako hoćemo da na kraju da razumemo šta znači, u stvari, misli i biti slobodan. U meri u kojoj umeimo da identifikujemo fenomene svesti, mislimo je da čoveka »misli da bude sloboden«. Upot-

rebljeno je bezbroj argumenata da se ustanovi dokle je ta sloboda stvar istinita, ili u kojoj mjeri nije neki drugi od onih fenomena koje ljudska misao neumorno proizvodi, ali u tome je vrlo verovatno nepotrebna kontroverza. Jedan španski filozof umeo je da nas opomene da autentična slika slobode i njena fatamorgana znače isto. Ako čovek nije slobodan, ako ostaje potčinjen uzročnim lancima ukorenjenim u materijalnu osnovu koju proučavaju psihologija, biologija, sociologija ili istorija, on može takođe da računa, u svom položaju ljudskog bića, na, možda iluzornu, ali apsolutno univerzalnu ideju sopstvene slobode.

Iako verujemo da smo slobodni, organizovamo naš univerzum na način vrlo sličan onom što bismo činili kada bismo, najzad, to i bili. Elementi arhitekture na koje smo postupno, sa više ili manje sreće, oslonili složenu potku naših društava, utemeljuju osnovni postulat ljudske slobode, i, misleći na ovu poslednju, mi vrednujemo, hvalimo, ocrnjujemo, kažnjavamo i patimo: auru slobode kao duha koji nadahnjuje moralne zakonike, političke principe i pravne norme.

Mi znamo da mislimo, i mislimo jer smo slobodni. To je, u stvari, zmija koja grize svoj rep, ili, pre, zmija brižna da dohvati i sopstveni rep, što čini vezu između misli i slobode; zato što biti slobodan jeste koliko trenutan, toliko i suštinski uslov misli. Mišlju, čovek može koliko hoće da izbegne zakone prirode: dabome, on može da ih prihvati i da im se potčini, a hemičar koji bude prevazišao teoriju flogista zasnovaće svoj uspeh na tom potčinjanju. Ali vladavina gluposti može takođe da sustanuje u misli sa carstvom logike, jer čovek nije sposoban da misli samo smisao stvarnog i mogućeg. Duh je kada da svoje sopstvene mahinacije skrši u hiljadu komada i da ih zatim ponovo sastavi u pomerenu sliku svoje razlike. Tako se racionalnim tumačenjima sveta, podređenim empirijskim dogadjajima, mogu dodati sve pretpostavke koje će da padnu na pamet onome koji, pod premisom slobode, misli pre svake stvari. Slobodna misao, u onom suženom smislu suprotnosti empirijskog sveta, izražava se izmišljotinom. Sposobnost da se izmišlja izgledala bi, dakle, kao treći pratičak koji, u ljudskoj sudsbinu, može da spoji misao i slobodu, zahvaljujući onoj pirueti koja daje karakter istine onom što, pre njene pojave, nije bilo čak ni obična laž.

Mišlju čovek može da otkrije istinu koja skrivena luta svetom, ali može takođe da stvori različit svet po svojoj mjeri, sa ciljevima koje želi, pošto mu izmišljotina to dopušta. Tako su istina, misao, sloboda i izmišljotina vezane u težak odnos i, u sumnjivim prilikama, mračnim hodnikom koji se deli u brojne dvosmislenosti, vrste staza i čak lavirinata iz kojih se nikad ne izlazi. Ali pretnja neodvojiva od prihvaćenog rizika uvek je bila najobiljniji izvor argumenata koji su mogli da opravdaju pustolovinu.

Izmišljotina i naučna istina nisu oblici misli, ali, kada ih suočimo, vidimo da zasnivaju raznorodne entitete koje je nemoguće porebiti, posto se pozivaju na različite kodove, i potčinjavaju se vrlo različitim tehnikama. Bilo bi apsurdno, u radu oslobadanja duhova koji ostaje da se izvrši, uzdizati književnu zastavu da bi je se suprotstavilo tom sasvim novom ropstvu. Baš naprotiv, verujem da je reč o tome da se, sa sitničavom oprezenošću, razlikuje ta nauka i ta književnost koje sporazumno zatvaraju čoveka u stroge zidove o koje se sve ideje slobode i volje na kraju razbiju; reč je o tome da ih se suprotstavi onim drugim naučnim i književnim iskustvima koja nastoje da se vežu za nadu. Dakle, slepo se prepustiti višem smislu slobode i dostojanstva čoveka pred tim sumnjivim istinama koje se na kraju rastvaraju u okeanu nagadanja, značilo bi svedočiti o napretku od jednog koraka na putu. Ali to nije dovoljno. Naučili smo makar to da je nauka ne samo nesposobna da opravda svoje pretencije na slobodu, nego da su joj, osim toga, potrebne i štakne podesne da joj daju tačno suprotne oslonce. Strogo zahtevanje vrednosti ljudske slobode i volje jedino je koje može da dám temelj nauci i da joj omogući, ovim oružjima, da izbegne utilitarizam koji ne bi mogao da se odupre zamci količine i mere. U toj ideji probija se potreba da se prizna da književnost i nau-

ka, iako su raznorodne, ne mogu da ostanu izdvojene i da profilaktički rade na definiciji svaka svojih zona uticaja. One to ne mogu iz dva razloga, koji proističu kako iz položaja govora (toga osnovnog instrumenta misli), tako i potrebe da se pravi razlika između onog što je za pohvalu, dostoјno hvala, i onog što, naprotiv, zasludi kudenje svih onih koji prihvataju kompromis sa svojim sopstvenim bićem.

DVA STUBA IZMIŠLJOTINA

Čini mi se da se književnost, kao mašina za izmišljanje, oslanja na dva stuba koji čine nužnu okosnicu svakog književnog dela koji ima neku vrednost. Na prvom mestu, estetski stub, koji primorava da se priča (ili pesma, ili drama, ili komedija) održi iznad minimuma kvaliteta, koji skriva pod-književni svet u kojem tvorevina teško ima odnos sa emocijama čitalaca. Rasporedivši se od socijalističkog realizma do mnogostruktih, lažno eksperimentalnih protheva, odsustvo estetskog talenta preobrazava tvo pod-književnost u jednoličan niz reči nesposobnih da postanu prava izmišljotina.

Verujem da ono što smešta književno delo na visinu istinski dostojanstvene uloge izmišljanja jeste etičko *a priori*. Ali neka me se dobro shvati: ukoliko je književna izmišljotina izraz veza koje sjedinjuje ljudsku sposobnost da se misli sa, možda utopiskim, iskustvom da se jeste slobodan, ona ne može da izrazi bilo koji etički angažman. Mislim da književno delo prihvata samo etički angažman čoveka, autora, i njegovu sopstvenu intuiciju slobode. Jasno je da nijedan čovek, makar to bio najveštiji i najuravnoteženiji od autora, nije kada (možda bi trebalo reći: nije uvek kada) da prevaziđe sopstvenu ljudsku sudsbinu; svaki čovek, kažem, ugrožen je slepilom, a smisao slobode dovoljno je dvosmislen da bi se u njegovu ime počinile najkobnije greške. Estetski kvalitet takođe se više ne uči iz priručnika. Književna izmišljotina osudena je na tačnost što se tiče, kako njeni etički intuicije, tako i njenog estetskog angažmana; doista, samo tako će ona da ima prihvatljivo značenje, izvan prolaznih moda i književnih zbrka. Sve dok istorija čoveka bude pokretljiva i vijugava, etičke i estetske intuicije neće biti lako predvidive. Ima autora koji njihova osjetljivost za hvatanje zajedničke emocije dovodi do toga da postanu veličanstveni primjeri zajedničke vladajuće mode, pošto njihovo delo dobija tako karakter uslovnog refleksa. Drugi, naprotiv, opterećuju se nezahvalnim teorem — napor suviše retko praćen aplauzom — da postave ljudsku slobodu i kreativnost malo dalje na onom putu koji možda nikuda nije vodi. Nepotrebno je ustrajavati na činjenici da književnost ispunjava funkciju koja odgovara kompromisu vezanom za ljudsku sudsbinu samo u tom poslednjem slučaju, i ako zahtevamo potpunu strogost u primeni tih teza, ona bi bila jedina koja može sa svim počastima da nosi ime prave književnosti. Ali ljudsko društvo ne može da živi samo s genijima, svecima i herojima.

Ali prednosti književnog izraza ne tiču se samo utopiskih postavki. Plastičnost svojstvena priči, gipkost situacija, ličnosti i dogadaja, jeste veličanstven lonac za topljenje: tu može, bez velike opasnosti, da se doveđe citava jedna radionica ili, ako hočete, laboratorij u kojem ljudska bića probaju svoje ponašanje u odličnim oglednim uslovima. Izmišljotina se ne ograničava na to da označava utopiju; ona može takođe da brižljivo analizuje kako je njen odvijanje, koje su njene posledice, i to ma kakva da su rešenja (od mudrog predviđanja do gluposti) koja je stvaralačka misao kadra da podudi.

ODLUČUJUĆE ORUŽJE

Uloga književnosti kao eksperimentalne laboratorijske bezbroj puta je podvučena, naročito naučnom fantastikom, razmišljanjem o budućim ephorima koje nam se, zatim, dogodilo da živimo. Kritika je do zasićenja ponavljala svoje divljenje za talent anticipacije romanopisaca koji su umeli da uključe u svoje fikcije osnovne

datosti jednog sveta koji je, zatim, imao samo da sledi modele koje su oni iskazivali. S one strane njene anegdotske sposobnosti da s tačnošću anticipira ono što spada u tehniku, istinska korisnost izmišljotine počiva u njenoj sposobnosti da pretvori u portret, bilo na posredan i naglašen, bilo u negativu, boje mogućeg sveta, sadašnjeg ili budućeg. To je činjenica po sebi traženja ljudskih kompromisa, tragičnih iskustava i situacija koje mogu da se razviju iz uvek dvosmislene nužnosti da se mora naslediti da izabere pred zahtevima sveta koji nas okružava, to je ono traženje koje sačinjava svezinu književnosti kao eksperimentalne laboratorijske. U stvari, vrednost književnosti kao iskustva ljudskih ponašanja nema baš mnogo veze sa anticipacijom, jer ponašanje ljudi ima prošlost, sadašnjost i budućnost samo u specifičnom i ograničenom smislu. Postoje osnovni vidovi našeg načina postojanja, koji su, naprotiv, zaprepašćujuće stalni, i koji nam omogućuju da se uzbudimo pričom koja nam je, u vremenskim terminima, korenito tada.

Univerzalni čovek jeste onaj koji je dobio veliku nagradu književnog izmišljavanja, u eksperimentalnoj radionici koja ne pozajme ni granice ni vreme. Kihoti, Otel i Don Žuan uče nas da je izmišljotina samo igra šaha, igrana na hiljadu raznih načina, figurama sa kojima sudbina u svakom trenutku može da iskrise.

Moglo bi da se pomisli da najapsolutnija od odrednice čini supstrat tobožnje slobode koju propovedam, i to bi bez sumnje i bio slučaj da se nije umetnuto to nesavršeno, govorljivo i zbrkano biće što jeste autor kao čovek, kao ličnost. Magija jednog Šejloka nikada se ne bi ukazala bez genijalnog pesnika čije je nepouzданo pamćenje svakako beskrajno nepostojanje od pamćenja ličnosti kojoj je on dao život, lišavajući ju u isto vreme smrti. I šta reći o pevačima i bezimenim žonglerima od kojih čuvamo samo utisak talenta? Bez sumnje, na jednu stvar je vredno podsetiti s one strane svakog sociološkog ili istorijskog određenja koje bi hteli da nam namenu: do sada, i u meri u kojoj možemo da zamislimo budućnost čovečanstva, književno delo strogog je potčinjeno imperialistivim autora, to jest individualnom izvoru onih etičkih i estetskih intuicija na koje sam aludirao i koji deluje kao filter struje koja očvidno potiče iz celog okolnog društva. To je ona veza između čoveka i društva koja možda najbolje izražava sam paradox ljudskog bića potčinjenog gordostu svoje sudsbine pojedinca i uvhaćenog u isti mah u zajednički ovoj kojeg ne može da se oslobodi bez opasnosti da poludi. Iz toga može da se izvuče pouka: granice književnog upravo su granice ljudske prirode, i one nas upućuju na, identičnu po drugim aspektima, sudsbinu bogova i demona. Naša misao može da zamisli demijurge, a lakoća s kojom ljudske kulture iznalaže religije siguran je dokaz toga; naša sposobnost da izmišljamo pruža dobro književno sredstvo da ih ilustrijuemo što, od homerovskih pesama, nismo prestali da činimo. Ali mi takođe nećemo uspeti da na taj način uhvatimo u grešci našu prirodu i da jednom zauvek ugasimo slabašan plamen slobode koji leluja u prisnoj svesti roba: možemo prisiliti ovog da se pokorava, ali ne da voli, da pati dok ne usledi smrt, ali ne da se odrekne svojih dubokih misli.

Kada se slepa racionalistička gordost pokazala kadrom da u obrazovanim duhovima obnovi biblijsko iskušenje, ona je zaboravila, u poslednjoj odluci koju je obećavala, »Bicešo našlik bogovima«, da je ljudsko biće već otišlo mnogo dalje na tom istom putu. Bede i gordosti koje su tokom vekova obeležavale zadatak da se postane sličan bogovima, naučile su ljudi bolj lekciju: da bi, uz pomoć napora i maštete, uspeli da postanu ljudi. I ne mogu da, sa godošću, ne objavim da se, u tom zadatku koji velikim delom ostaje nedovršen, književna izmišljotina, u svim vremenima i u svim okolnostima, pokazala odlučujućim oružjem: oružjem koje može da nas nauči, nas ljudi, kuda prolazi beskrajni put slobode.

(Prevedeno iz: LETTRE INTERNATIONALE, proljeće 1990, n°24)

S francuskog: Gordana Stojković