

ataskilska biblioteka

(uvod u čitanje mlade slovenačke proze)

zoran milutinović

Objavljanje smrte književnosti spada u njenu istoriju. U naše vreme to se poslednji put dogodilo u času kada je modernistički pokret, davaši već svoja najvrednija dela, izgubio pravobitni zamah. Impuls novine po svaku cenu umnožio je njene oblike, a programsko raskidanje njenih institucionalnih granica pretelo je da je utopi u banalnu životnu praksu. Nadasve, kultura protiv koje je bila okrenuta kritička oštirača modernizma dokazala je svoju vitalnost sposobnošću da ga obuhvati, uključujući u svoje mehanizme, i time sebe osnaži a njega učini bezopasnim. Još jednom se javilo osećanje da je sve rečeno, i da je sa pisanjem izvorne književnosti gotovo zauvez.

Ali još pre no što su »simptomi kraja« postali jasni i vidljivi, pojavile su se dve varijante počušaja da se nastavi sa daljim pisanjem.

Obema je ishodište zajedničko: ubedenje da dalje pisanje izvorne književnosti nije moguće. Književnost je zamorenja od »starih dostignuća, od pretvaranja da je u stanju, da je sposobna da istu staru stvar radi malo bolje, da učini korak dalje«), da su određeni oblici istrošeni a mogućnosti iscrpljene. Paradoks je u tome što je u obe varijante upravo ova iscrpljenost i istrošenost iskorisćena kao pokretac za dalje stvaranje.

Predstavnik prve varijante pokušaće da razgovoriti prenosi poveznicu: pošto »više nema šta da se izrazi, nema iz čega, nema ni snage ni želje da se izražava«²), ali ostaje obaveza da se to i dalje čini, »estetičučem automatizmu izražavanja nečega« suprotstavice čin koji »nesposoban da dela, obavezan da dela, dela, jedan čin koji izražava, makar samo sebe, svoju nemogućnost, svoju obavezu«³). Kako neumoljiva logika zahteva određivanje od književnosti, ali ostaje impuls za njenim stvaranjem, ovim će nastati korpus tekstova koji danas predstavlja veliki spomenik estetske doslednosti u izvlačenju krajnjih konsekvensi modernističkog poduhvata. Ali pored sve zanimljivosti i intelektualne provlačnosti koncepta – da o njegovoj parodikalnosti i teškoj razumljivosti ne govorimo – ispostavilo se da predstavlja slepu ulicu ne samo za pretpostavljene nastavljajuće, koji bi imali dovoljno moralne snage i stvaralačke čvrstine da ga slede, već i za njegovog autora: tekstovi potekli iz ovog izvora pojavljivali su se sve rede i bivali sve kraći, sve bliži potpunoj tisini poraza. Ili pobede, ako kao merilo prihvati doslednost u ostvarivanju jednog stava prema književnosti. Jer »čin koji izražava, makar samo sebe, svoju nemogućnost« po prirodi stvari je jednokratan: ako se izražava češće, postaje monotonom, ako nadne nastavljajuće – postaje smešan. U svakom slučaju, ponavljanjem neće dobiti na uverljivosti, pa bilo da ga ponavlja autor, bilo da se toga prihvate »necaci, puni divljenja.

Najbolji među njima ipak su uspeli da izbegnu tu zamku: prema svom asketskom i promišljeno siromašnom »stricu« ophode se sa puno poštovanja i blagodarnosti za neka od istaknute književnosti i sveta koja im je ostavio, ali su svesni da se sa njegovom baštinom ne može započeti bogazna šta: njegov način da nemogućnost književnosti pretvoriti u rezervni pokretački motiv književnosti radije posmatraju kao veličanstveni završetak jedne epohe nego kao mogućnost novog otpočinjanja.

Jedan drugi pisac, zastupnik druge varijante, uspeo je da uhvati pravi ugao gledanja na stvar i da problem upotrebi protiv njega samog. Umesto rezignacije zbog nemogućnosti pisanja, on je osećao nostalgiju za književnošću. Jednom je, presto, pretpostavio da postoji knjiga koju je napisao neko drugi, na drugom jeziku i u drugačijoj kulturi, i rešio da je opiše, prepriča i recenzira. Učinio je da ona, na neki način, i počne da postoji, ali u isti mah nastalo je i njegovo vlastito novo delo. Drugi put je teš-

koču pisanja originalne književnosti tematizovao u priči o Pjeru Menaru, autoru *Don Kiša*. Živeći i metaforično i doslovno u labyrinthus knjiga, već napisanih ili prosti zamišljenih, uvideo je da je to, zapravo, jednako piščeva koliko i čitaočeva situacija, da se, kao u sistemu ogledala, i u piščevoj i u čitaočevoj svesti svaka knjiga umnožava kroz već postojeće pripovedne prostore, i da je račvanje staza kroz takav jedan vrt potencijalno beskonačno. Rado je čitao stare pisci, a njegovi odnosi sa modernizmom su složeni i teško razmršivi; u svakom slučaju, bio je dovoljno distanciran da bi neka kobna preterivanja u modernizmu shvatio suviše doslovno i uzeo ih u obzir sa ozbiljnošću koja bi ga sprečila da piše priče. Voleo je zagonetke i zaplete, kriminalističke i špijunske, a u njih je uplitao logičko metafizičke. Metafizika mu je bila bliža od psihologije: otud odsustvo »crne romantičke psihoze« koju subjektivnost opterećena sama sobom gotovo bez izuzetaka počinje da proizvodi. Svoj zadatak nije shvatio ni kao eshatološku projekciju ni kao društveno kritičku funkciju; »stinstinski pojam istinitog« nije ga mnogo brinuo, a ipak se sa te nebrige ne može osumnjičiti za »pakt sa kobnimi totalitetom«. Mešao je istorijsko i fikcijsko, združio nezdrživo, puštao da mu se u priče upletu stari mitovi i čista fantastika, konstruisao svetove i, sa ironijom i dvomislenošću, rušio granice između njih. Pa opet bi bilo teško reći da je ta književnost lišena saznajnog momenta i svoje egzistencijalne funkcije.

Ako bi se sada pojavio neko voljan da zanoveta, mogao bi da primeti kako to i nije nešto novo i originalno, da je toga bilo i ranije već toliko puta, itd.; moglo bi mu se odgovoriti da malo toga već nije bilo i ranije, te da ovo uistinu i nije novo, ali da jeste originalno i etimološkom smislu reči: kao ono što je od samog početka isto. Na diagnozu o svojoj smrti književnost je odgovorila istim oružjem iz svog arsenala – protivobičištem stavom, punim srcem prihvatajući baš ono čega se najviše boji: ponavljanje. Ili, kako bi rekao Blatinik: »već poznato sastaviti tako da izgleda kao novo.«

Tako književnost posle modernizma – očeva – ima dva strica: jednog poštovanog a siromašnog, a drugog rado čitanog i prebogatog posticajima.

Medutim, poznata shema ruskih formalista o toku književne evolucije zahtevala bi, u ovom slučaju jednu dopunu: savremena književnost nije se prosti odreklja svojih modernističkih očeva i prihvatala naslede Beketa i Borheza – jer o njima je ovde reč – sa posebnim osvrtom na ovog drugog: Beken je kasni modernista za primer, a Džojsu, Prrustu i Kafki, školskoj trojki modernizma, u savremenoj književnosti odaje se sva čast i čest. Činjenica je, međutim, da je književnost u drugoj polovini našeg veka krenula onim putevima koje je negativno nagovestio Beken, a pozitivno Borhes.

Isto tako, ako bismo utvrdili da je proza druge polovine našeg veka, bar ono što je u njoj najbolje, obavezna nekom pretpostavljenom Borhesovom literarnom programu, njeni autori bi nam morali izgledati kao banda nezahvalnih baštinika. A u pitanju je nešto sasvim drugo: nema Borhesovih manifesta, i verovatno manifesta u književnosti još neko vreme neće biti. Ima autoopoetičkih tekstova i kritičkih ogleda koji – kao dva čuvena eseja Džona Barta – preuzimaju na sebe zadatak konceptualizacije, a ne mobilizacije, kao što su to činili poetički tekstovi istorijske avangarde. Cak i ako ne računamo slučajevе »neistovremenosti«, momente koji nas podsećaju da se književno-istorijska periodizacija doslovno shvaćena pretvara u retrospektivnu zabladu – okolnost da su, kod nas, na primer, Sima Pandurović i Vasko Popa svremenici – na slici književnosti

druge polovine veka mnoštvenost je najupadljivija odlika. A mnoge od svojih najvažnijih karakteristika savremena književnost našla je u Borhesovim delima.

U nasledu nove književnosti još uvek je pitanje kako i dalje pisati; implicitno je tvrdjenje da, posle epohalne avanture modernizma, to više nije moguće. Novo pitanje, po svemu sudeći, jer generacija modernista nije ga sebi postavljala: oni su odgovarali na pitanja šta književnost treba da bude i kako pisati drugačije. Sama književnost nije bila dovedena u pitanje, sumnjaljeno se samo u njene tradirane oblike, ali završilo se upravo sumnjom kako u njenu mogućnost tako i neophodnost. Dakle, kako pisati posle i spasti tu »istu staru stvar«?

Ako ne možemo da previdimo okolnost da nam je priroda i lažnost konvencija poznata, ako već živimo u vreme izgubljene nevinosti i naivnosti – konvencijama se možemo služiti nenaivno i ironično. »Postmodernistički odgovor na moderno« kaže Umberto Eko u *Napomenama uz Ime ruže*, »je u priznanju da prošlost – pošto ne može biti uništena, jer njen uništenje vodi u tišinu – mora biti revidirana: ironijom, na nenaivan način. Osnovno očekivanje »naravno, rukopis« škole jeste da će čitalac, znajući za konvencije književnosti, možda primiti igru, a ako primi igru – primiće i književnost. Tako se ni pisac ni čitalac neće osećati naivno, oboje će prihvati izazov prošlosti, već rečenog, igrače sa uživanjem igru ironije. I oboma će još jednom poći za rukom da igraju igru književnosti. Kad god u novom tekstu prepozna odnos između dva ili više tekstova, ili teksta i žanra, škole, književno-istorijskog perioda, ili naide na lik koji izvorno pripada nekom drugom fikcijskom univerzumu – čitalac je uplovio u intertekstualne vode, pa je igra već otpočela. Tako nastaju, kako kaže Džon Barts, »romani koji imitiraju formu Romana, koje je napisao autor koji imitira ulogu Autora. »Ko smo mi«, kao da nastavlja Kalvina na kraju svojih *Američkih predavanja*, »ko je svako od nas pojedinačno ako ne kombinacija iskustava, informacija, čitanja, maštovitosti? Svaki život je enciklopedija, biblioteka, popis predmeta, uzorak stilova, gde sve može biti neprekidno izmešano i sredeno na sve moguće načine.«

Ako čitalac prihvati autorovu ironiju, prihvati je i da stalno bude opominjan na fikcionalnost teksta koji čita: književnu stvarnost kontaminiranu snovima, prostore u kojima su združeni fragmenti različitih poredaka stvari, gradene i razgradivane u isti mah, Markesovu fantastiku i Kalvinovog vikonta presečenog napola i viteza koji nastanjuje prazan oklop. Ti svetovi su nestabilni i nemaju potrebu da se ontološki učvrste. Ako čitalac u njih ne poveruje, pripovedač će mu, kao Pičon, reći: »Naravno da se dogodilo. Naravno da se nije dogodilo. To nije novo? Naravno da nije. Puškin je svoje bajke u stihovima, koje se obično okončavaju veselim svadbama sa mnogo dobrog, gustog vina, završava ovako:

*Laž je k'o i svaka gatka.
A meni od vina gusta
još i sada mokra usta.*

Tako lažno vino sa lažne svadbe ima stvarni ukus.

Igra može da bude prečutni dogovor pisca i čitaoca, kao što je kod Eka, ali pripovedač može i da »progovori« i tako otkrije karte – kao Džon Fauls u trinaestom poglavljiju *Zenske francuskog poručnika* – kako bi čitaocu saopštio da to što čita nije viktorijanski roman, iako ga imitira, i da još ne zna šta će do kraja uraditi sa likovima koji su njegova tvorevina. Ili, još više: do krajnosti potencirajući ono što je oduvek bilo jedno od svojstava pripovedanja – pripovedaču samosvest – može odlučiti da tematizuje procese vlastitog stvaranja i tako prede u kategoriju »mimeze procesa«. Nijedno usmerenje u književnosti nije proizvodilo samo vrhunskala dela, pa tako i u okvirima književnosti metafikske ima mnogo toga što nije vredno preterane pažnje, ali banalnost nekih ostvarenja ne diskredituje koncept u celini, niti omogućava da se jedan bitni fenomen zanemari. Eksplicitno pripovedačevo »preuzimanje odgovornosti« za jedan fikcionalni, stvoreni svet skreće pažnju na okolnost da je umetničko delo pred nama »nešto napravljeno«, a ne

proizvod prirode ili tekst koji se sam pripoveda, ostavljajući čitaocu da stvorenu iluziju prihvati kao realnost. Odatile, pa preko prikazivanja samog procesa »pravljenja«, čitalac se poziva — ili, u ekstremnim slučajevima prisiljava — da i sam uzme učešće u tom procesu. Jednako koliko i autor i on — čitanjem — stvara jedan fikcionalni univerzum, isto onako kao što tokom dana mora svoja iskustva da osmišljava i da od njih gradi nešto kao uređeni sistem odnosa. Njegov autoritet može da bude naglašen toliko da, u krajnjoj liniji, sam konstruiše roman od ponudenih odrednica jednog hipotetičkog rečnika isčešlog naroda. U vreme koje priznaje kao jednu od svojih osnovnih odlike cimčno obezličenje i dehumanizaciju, pa i »dehumanizaciju umetnosti«, ovde se razvija svest o jednom važnom momentu humanosti — o fantaziji, uobrazilji. U najboljim delima ove vrste ta odlika proze koja uspostavlja ovakav odnos sa čitaocem, još je i posebno naglašena tematizacija: u pomenutom Faulovom romanu *Sara* je za Carlasa ono što je pisac za čitaoca — onaj ko oslobada kroz stvaranje fikcije, a u *Beskrainoj prići Mihajla Endea* dečak čitalac treba da »ulazeći« u knjigu, kroz višestruko stepenovane alegorije svetske književnosti, spase zemlju Fantaziiju a time i izmeni predak stvari u svom »stvarnom« svetu.

Zato nova književnost voli ironiju, parodiju, alegoriju, imitaciju i pastiš; »istrošenim pripovednim oblicima« udahnuje novi život, kao što Džon Bart kroz manirističko-metafikcijsku igru aktualizuje već zaboravljeni roman u pismima, ili ih zamenjuje novim, pripovedajući kroz kritički komentar izmišljene pesme, kroz rečnik ili esej. Ona ima naglašenu svest o tradiciji, ali je ne ruši nego maksimalno uvažava. Sociolozi književnosti bi možda mogli da odgovore na pitanje zašto je naše vreme odabralo istorijski eklekticizam i mешanje kodova za svoj dominantni stil. Ali, u svakom slučaju, ne preizvući zabavnu funkciju i ne zahtevajući za umetnika posebno mesto u društvu, ona ne napušta ni svoj saznajni momenat: krije ga, kako kaže Kalvino, u Persejevom indirektnom pogledu. Mirenje suprotnosti i nadilaženje antiteza, karakterističnih za predmodernistički i modernistički način pisanja, deo su njenog programa: idealni autor ovog doba, kaže Bart, ne odbacuje svoje naslede, ali mu ono nije ni tret; trebalо bi da nekako prevaziđe suprotnosti između realizma i nerealizma, formalizma i »sadržajnosti«, čiste i angažovane književnosti, elitne kulture i šunda; da zdrži neposrednost i artificijelnost, odanost stvarnosti, magiju i mit, apolitičnost i političku strastvenost.

PITANJE ISKUSTVA

Iskustvo sveta koje može da ponudi sva poznata književnost zapravo je samo — iskustvo književnosti. Radikalni pokušaji deliterarizacije književnosti i njenog otvaranja ka oblasti stvarnog, autentičnog, celovitog iskustva, nisu urodili plodom: nadrealisti su po diktatu podsveti »automatski« ispisivali tude tekstove, svoja prethodna čitanja. Njihovo iskustvo bilo je književno strukturisano, a ispod književnosti pronašli su opet — književnost.

U poslednjih nekoliko decenija književnost je u sebi prešla put koji su lingvistika i filozofija jezika prelazile od Bendžamina Li Vorfa, preko Sosira i Vitgenštajna, do Deride i dekonstrukcije. Već navedena Kalvinova rečenica možda je najindikativniji oblik samorazumevanja nove književnosti: ne samo da je književnost sačinjena od prethodne književnosti, čitanje od ranijeg čitanja, nego su svet i život sam, u krajnjoj liniji — i mi sami, zapravo plodovi »rada« literarnih konvencija. Da život oponaša umetnost, a ne obrnuto, već su čule i neke ranije — dekadentne! — epove. Kao što čovek mora da oboli da bi došao do nekih istina, kako kaže Freud u ogledu »Žalost i melanolija«, izgleda da i epoha mora da postane dekadentna da bi došla do nekih istina o sebi. Kao što u susretu sa svetom imamo samo subjektivne forme percepcije kojima svet mora da se prilagodi kako bi počeo da postoji za nas, ili skup označitelja kojima je označeno proizvoljno ili ga nema u svetu, a konstruiše se sistemom odnosa između označitelja, tako imamo i književne konvencije — žanra, stila, epove — istorijski date, a književnost i iskustvo sveta koje

nam ona daje podređeni su ovim konvencijama. Jednom rečju, našem iskustvu u susretu sa književnošću date su samo njene konvencije, a nikad iskustvo sveta. Čitaluci sazajemo samo književnost, samo njene oblike, postupke i stilove, a nikad svet. Otud kao okvirna metafora biblioteka iz koje sve kreće i u koju se, opet, sve враћa. Kako su konvencije istorijske kategorije, otud istorizam i naglašena svest o tradiciji; otud i samotumačenje književnosti, koja se sa već literarizovanom kritikom stapa u jedinstven »univerzum diskursa«, u jedan veliki komentar i komentar komentara. Otud i metafikcija: razumeti taj novi svet, tj. svet nove književnosti, znači razumeti književnost samu, njene oblike i način njenog funkcionisanja. Rad razumevanja je dvostruk: rad na samom tekstu koji se čita — kroz metafikcionalne segmente u kojima je on konstruisan i dekonstruisan u isti mah, i na razumevanju širih odrednica impliciranih tekstom — ili, bolje, intertekstom — kao što su žanr, stil, epoha, srodnina debla.

Ako je moderna književnost prisustvovala istraci jezičkih obmana u svom susedstvu, pa i sama joj jednim delom doprinosi, tokom koje je utvrđeno da jezik nije prozirno staklo koje postavljamo između nas i sveta nego njegov sakonstituent, postmoderna književnost otvara istragu literarnih obmana koja utvrđuje da ni književnost nije prozirno staklo između nas i iskustva. U njenom naporu da sama na sebi ispiša način vlastitog funkcionisanja sakriven je i ideološkokritički momenat: napor otkrivanja načina na koje su svet i naše iskustvo o njemu konstruisani literarnim konvencijama. Tu je, a ne u društvenoj kritici pomoći pretpostavljene referencijsnosti, sakriven saznajni momenat postmoderne literature — Persejev indirektni pogled. Otud i odustajanje od ideje da se učestvuje u utopiji izmene sveta i odnosa u njemu; on je sada, i pored sporadičnih poziva na obnovu utopijskih energija, prepušten procesima koji i tako teku sami od sebe, vlastitom logikom, ka svom nejasnom cilju. Umesto se njim, književni tekst uspostavlja odnose sa drugim tekstovima i, preko njih, sa književnošću u celini.

SLEPO OKNO

Čitaluci Blatnika reklo bi se upravo suprotno: jedan od toposa nove književnosti — »pisac za stolom« ili, u Blatnikovom slučaju, pisac ispred kompjuterskog ekranra, koji samo zapisuje situaciju što upravo teče oko njega — trebalo bi da uverava u izvorni, neposredovan odnos literature i zbilje. Mimesizom na delu garantuje se »stvarnost stvarnosti«, i za teksta, ali Blatnik preokreće topos sve dok se ne vidi da ni iza teksta ni uopšte iza bilo čega — nema ništa. Priča koju čitamo teče dalje čak i kad »zapisničar« prestane da piše, pa i kad isključi kompjuter ne snimivši tekst na disketu: time je »stvarnost« priče po prvi put relativizovana.

Istovremeno, situacija se vrednuje prema merilima i konvencijama književnosti: s tog stanovišta se vrši selekcija i podsecaju »neposlusni« delovi zbilje. Melodramsko se eliminise, preterano izandalna fraza izostavlja. A zbilja i sama izlazi u susret zahtevima književnosti, kao da je već prethodno strukturisana po njima. Najstabilniji, ponavljani iskaz u priči za pravo je citat nepostećeg citata, moto romana *Derviš i smrt Meše Selimovića*, koji tvrdi da ga je preuzeo iz Kurana, dok ga, po svemu sudeći, tamo uopšte nema u tom obliku. Književnost nastaje selekcijom, po vlastitim zahtevima, iz zbilje koja je prethodno literarno preoblikovana: topas »pisac za stolom«, garanta izvesnosti i ontološke stabilnosti priče, Blatnik preokreće u potpunu neizvesnost i nestabilnost. Istovremeno, junake priče muči osećanje nestvarnosti, »izmišljenosti« života: kako stvarno postojati?

Do istog pitanja dolazi i junak priče »Mlada salata«, podstaknut nečim krajnje neizvesnim i nesigurnim: pismom, apokrifom, nekim čudom zalatalim do njega, u kojem fiktivni Damaton fiktivnom Robespjeru nagoveštava trenutak pravog, sušinskog iskustva, garantovanog nezamenljivom saznajom perspektivom bliske smrti. Paradox je u tome što junaku ideju stvarnog postojanja posreduje upravo fikcija jednog pisma: »porušiti precizno odredenu

progressiju beskrvnih popisivanja monotonih i bezbednih postojanja«, izaći iz nestvarnog univerzuma tekstova, izjednačujući sečivo glijotine i kuhinjskog noža na dlanu, za njega, na kraju, znači samo postići još veću nestvarnost sveta oko sebe. Kao i za junake priče »Zapravo«, i za njega odgovor na pitanje kako stvarno postojati nestaje u čutanju, dok uzaludno pokušava da dešifruje konture iza prozora: »tamo iza nema ništa, okno je slepo, stvarno postojanje se kao želja utapa u zakonu izmišljene i nestvarnog života.

U pastišu »Reči i čutanja« Blatnik je okupio i iznova organizovao najznačajnije motive, slike i fraze iz proznih dela Semjuela Beketa: apsolutnu ontološku neizvesnost, ironični kartezijanizam koji postojanje dokazuje culnem uverenju, odlaženje i dolaženje, obesmišljavanje takozvanih ozbiljnih delatnosti njihovim izjednačavanjem sa pažljivim rasporedom kameničića za sisanje po džepovima ili, ovde, razdvajanjem dveju truni prasine, nemogućnost da se odrede osnovne koordinante prostora iz kojeg bi pripovedanje moglo da započne, apologiju čutanja i samouništenje govora, isprägnjenost reči i nemogućnost da se oko njih organizuje priča; ali čak i u ovom pastišu skriven je centralni motiv stvarnog postojanja.

Blatnikova zbirka kratke proze *Biografije bezimena* donosi različite narativne postupke, od kratkih parabola u Kafkinom stilu i dijaloskih priča na način nekih američkih metafikcionista, faction-fiction postupka i montaže, parodijski i pastiša, do »slike trenutaka« i fragmenata koji traže celinu, kao što su »Apologija« i »Džonstaun, Gvajana«. Pored slobodne igre svim tradiranim narativnim postupcima, njima je zajedničko Blatnikov izuzetno jezičko osećanje i veština »kontrolisanog izostavljanja«, a svojim vrhunskim kultivisanim izrazom Blatnik se smešta u sam vrh ove generacije slovenačkih pripovedača.

LAŽNI SJAJ POZLATE

»Nema razlike između onoga o čemu knjiga govori i načina na koji je sačinjena«, citira Bratož u knjizi *Pozlata zaborava*, Deleza i Gatarija iz *Hiljadu nivoa*. Za knjigu koja, parodira, u krajnjoj instanci, i samu ideju književnosti nije neočekivano da na svršetku ima imenski registar — pa još i komentarisan — u kome će uredno prijaviti vlastite inspiracije, i to od Aristotele do Andreja Blatnika. Međutim, ako čitalac pokuša da po tom registru u knjizi pronade svoje, recimo, omiljene junake — ja još uvek uporno tražim imama Homeinija i Lada Kralja — ne znači da će ih tamo i naći: na stranici na koju ga je uputio registar možda se nalazi samo citat, parafraza ili esprit autora. To trojstvo — citat, parafraza i esprit — koje Bratož interpretira ili nad njim očajava predstavljaju lažni sjaj pozlate ove knjige. A »lažni sjaj je ubedljivići od zlata«, programski tvrdi autor u uvodnoj belešći.

Da je citat Deleza i Gatarija na pravom mestu pokazuje priča »Ataskilska biblioteka«: u stubu biblioteke, riznicu svih mudrosti i spremljuštu beskonačnog znanja, sačinjenog od uvek istih elemenata — dvadeset pet slovnih znakova i praznina između njih — mudrac bibliotekar Arvarg konačno nalazi knjigu prosvetjenja, ali ona mu samo ponavlja priču o njegovom životu i zidanju biblioteke, a trebalo bi da odaje poslednju tajnu svemira. Umesto odgovora — samo proces traženja i zagonekte. Možda je to odgovor? To onda znači da istu knjigu čita i čitalac pod naslovom »Ataskilska biblioteka« u Bratoževoj knjizi. Ova priča je primer postupka koji Brajan Mekhejl, sledeći Daglasa Hofstetera, opisuje kao »čudnu petlju«: nema kraja, jer će Arvarg čitajući doći do mesta na kojem Arvarg nalazi knjigu i počinje da čita, a onda će na istom tom mestu ponovo naći knjigu itd., i isti trenuci ponavljače se do u beskonačnost.

Na sličan način priča »Izveštaj komisiji« odnosi se sama na sebe: prvi deo, kao parodija filološke učenosti, komentariše drugi deo određujući ga kao travestiju-pastiš-plagijat. Ta odrednica, naravno, važi za priču u celini, ali za drugi deo priče važi dvostruko: u jednoj ravnini, priča koja se predstavlja akademicima i jeste travestija-pastiš-plagijat mitske priče o dogadjaju u Agamemnonovom dvoru, ali, istovremeno, to je i u odnosu na narodnu baladu *Ros-*

lin in Verjanko, što je zadata tema cele priče •Izveštaj akademiji•.

A knjiga u celini takođe se odnosi na sebe samu: indeks je uređuje, metafikcionalni delovi — delovi? — tumače i komentarišu, čak i napomene ispod teksta upućuju na nju samu. Okrenuta ironiji i paradoksu, maniristički razigrana i duhovita, od čitaoca očekuje da realizuje smisalni potencijal između onog prizvanog citatom, parafrazom ili duhom autora, i načina na koji se u tekstu pojavljuje. A dok ironijom razara miteme književnosti — samoironijom sebe uzima za metu: surovnosti i besmislu životnog i stvarnog, »Café do Brasil« suprotstavlja pisanje »lepih, kratkih priča«.

POSTUPCI

Dva sata, jedan drugom strana, drži na okupu Zabelova priča »Urlihovi izlazi«. Urlih Lihstenštajnski, po povratku sa bojišta, obilazi prazan grad obavijen mrazom i vetrom. To je prilično da se pomešaju dve perspektive i dve civilizacije — srednjevekovna i moderna. Sudar kontrastnih slika i mitova pretvara tekst u zagonetku; Zabelova pripovedina i kompozicionalna načela prevashodno su likovna i od priče stvaraju sliku uznenimirujuće neobičnosti.

»Šaren krici močvarske ptice« spaja eliotovski predeo opustošenosti, močvaru sa ostacima nekadašnjeg života i kulture, i motiv spuštanja u Had, ali Zabel otklanja njihov životvorni momenat: u zemlju mrtvih odlazi se po mudar savet (Odisej, Eneja), znanje (Dante) ili voljenu ženu (Orfej). Sve je to u funkciji života, dok subjekt Zabelove priče kroz krike močvarske ptice simbolički prima samo konačno obznanjenje ništavila, kulturnog i civilizacijskog, a ono se širi na ono iskonsko, životno i biološko.

konstelaciji koju stvara Bratoževa priča »Café do Brasil«, i književno i životom zauzeo mesto na strani suprotnoj piscu »lepih, kratkih priča«. Osnovne poetičke tendencije generacije pisaca kojoj pripada nisu imale uplov na njega: dosledno zadržavajući »psihološko ja«, istrajavajući uverenju da oporo životno iskustvo autsajdera i neprilagodenih ima svoje mestu u književnosti, modifikacijom modernističkog postupka toku svesti i tradicionalnog isprednog pripovedanja napisao je nekoliko priča koje na čitaoca deluju pre svega svojom autentičnošću i sugestivnošću.

Jani Virk, Vlado Žabot i Lela B. Njatin kreću se u svojim pričama oko sličnog tematskog okruženja: u fantastičkom prosedeu Virk vaga erotiku i smrt, utvrđuje puteve svakodnevnog umiranja i traži izlaze iz posledica thanatoteologije: arhaiziranim i baroknim manirovom, u brutalnosti krvi, nasilja i erotike, stvarajući atmosferu tajne i zagonetke, Žabot osvaja prostorove nove ritualnosti; Lela B. Njatin u fragmentarnoj, mozaičkoj kompoziciji stvarnošću kontaminira snove i opsese — ili obrnuto.

MLADOST PROZE IZMEĐU KNJIŽEVNOSTI I PRAKSE

Izbor autora o kojima se ovde govoriti predstavlja manje antologiju, a više trenutni snimak onoga što u mladoj slovenačkoj prozi smatram vitalnim: ne reprezentativnim. Jer, reprezentativni izbor podrazumevao bi zaistjenost i onih autora i tokove mlade slovenačke proze u kojima je, i pored najbolje volje, teško nazreti klicu obećanja da mogu dati plod više nego standardnog oblika i ukusa.

Za pokušaj sintetičke slike o mladoj slovenačkoj prozi još je rano. Generacija o kojoj je reč kao takva upravo se konstituiše. Stupili su

nam samo da sa radoznalošću — ili ravnodušnošću, već kako ko hoće — sačekamo i vidimo hoće li oni snažniji navesti i druge da na njihovu vatrnu pristave svoj lončić i, takođe, povući za sobom pridošle i mlade koji žure da se pridruže generaciji, ili će raznovrsnost i mnoštvenost poetičkih opredeljenja ostati njihovo trajno obeležje.

Pa ipak: književna kritika je pomalo ona sintetička funkcija koja stražari nad različitošću mogućnosti, pa će i u njima pronaći osnovu zajedništva. U ovom slučaju, taj minimum je sugerisan prvim delom ovog teksta, sa namerom da čitaocu sve vreme bude na oku. U samom nazivu edicije u kojoj najmlada generacija slovenačkih pripovedača zadobija prostor na književnoj sceni očita je jedna borhesovska referenca i ona je prvi signal za određeni tip zainteresovanosti za književnost — i upravo je to onaj minimum zajedništva koji omogućava konstituisanje generacije: samoorganizovanje na jednoj i na sjlobodnije razobrućenje na drugoj strani. Svi potencijalni sadržaji i forme jesu podjednako književni, ali su zato neke funkcije književnosti specifično književne, a neke druge ona deli sa ostalim oblicima ljudskog dela. Već prema duhu vremena, naglasak može biti na jednoj ili drugoj strani; generacija o kojoj je reč pomerila ga je prema estetskoj funkciji književnosti, prema slobodnoj igri uobražilje u najširim okvirima nasledenih formi, a da odustajanjem od nacionalnointegrativnog ili društvenokritičkog angažmana nije ponovila ni larpurlarizam u ludizam. Rezignacija i jednog i drugog, kao rezultanta prezira i povrednosti, ima raspoznatljivu društvenu etiologiju i predstavlja poseban oblik »negativnog angažmana«; ovde je pre reč o tome da se zahvati onoliko koliko se može poneti: jeste književnost od ovoga sveta, ali njen zadatak i jeste samo to — što i nije tako malo — da bude književnost. Ne formalno savršenstvo koje će postideti rugobug sveta, već potvrđivanje i ostvarenje čitavog humanog potencijala uobrazile, utopije i lepote. Tu, svakako, ne treba očekivati aplauze iz tabora angažovanih, odakle pre stižu optužbe za politički konzervativizam; možda će oni i biti u pravu ako kažu da takav stav prema književnosti i nije najbolji izbor, s obzirom na očajno stanje političkih stvari oko nas, ali, ako je već jednom izborenopravo izlaska na politički teren, onda treba pretpostaviti da će se politička i društvena pitanja na njemu najefikasnije i rešiti. Društvo koje počinje da proklamuje mnoštvenost na svim poljima i da odbacuje totalnost projekta kome sve treba da bude podređeno, moraće da nauči da toleriše u sebi i takav oblik književnosti kojem je više na srcu estetski doživljaj nego operacionalizacija političkih zahvata, i da ga shvati kao svog prirodnog saveznika — a ne protivnika, po devizi ko nije sa mnom... — u ostvarivanju vizije demobilisanog i pacifikovanog sveta. On bi mogao da bude njegov navestitelj ili čak i prvi plod.

Postoji, svakako, i opasnost koju takav koncept sobom nosi: kić. Dok je umetnost nabijena agresijom, namerom da šokira i skandalizuje, da idući protiv estetskih očekivanja i komformističkih navika, svog konzumenta prodrma iz »dogmatiskog dremeža«, svakidašnje prijatnosti — ona je na bezbednoj udaljenosti, ali težeći vrhunskoj estetizovanosti i ne libeci se svoje zabavne funkcije počinje opasno da mu se približava. Preuzimanje rezkviza trivijalne književnosti i masovne kulture ima, u teorijskoj ravni, prevashodno ironičnu i parodičnu ulogu, ali u ravnini realizacije ironija i parodija ne staju češće nego što bi se očekivalo: postoji, jednom rečju, opasnost da ona umesto karnevalizacije postane karneval.

Drugu opasnost, čuveni hermetizam, možda je bolje za sada ostaviti postrani; izgleda da više razloga za oprez ima kritičar nego pisac, kad je o tome reč. Naime, moglo bi mu se desiti da noseći u štampariju rukopis u kojem je upravo proglašio neku knjigu hermetičnom — vidi njen naslov isписан sprejem na zidu nekog mesta gde se okupljaju oni za koje ne bi pretpostavljali ni da čitaju, a kamoli da svoje estetske sudove obznanjuju grafitima.

¹ Samuel Beket i Žorž Duiti: »Tri dijaloga«, Treći program Beograd, 1982/55, str. 349.

² isto, str. 349.

⁴ isto, str. 355.

na književnu scenu istovremeno, ali ne i zajedno, okupljeni oko istog časopisa (*Literatura*) i iste edicije (Alef), ali ne i oko zajedničkog programa i istovetnog poetičkog opredeljenja. To ne znači da, tokom vremena, nastanak jednog takvog programa nije moguć; ali, za sada, slika koju čitalac dobija bliža je onoj koju je oformio njihov zajednički zbornik *Rošlin in Verjanko* (1987): naime, uredništvo zbirke »Alef« pozvalo je nekoliko mladih autora da za ovaj zbornik napišu po jedan prilog »na zadatu temu« — slovenačku narodnu baladu »Rošlin in Verjanko«. Ni manje knjige — ni više različitosti. U tom smislu, eksperiment se može smatrati uspešnim: ako i mesečina može biti pogled na svet, onda i različitost može biti stav u književnosti. Ali već u tom zborniku, a još više posle čitanja njihovih — uglavnom prvih — saostalnih knjiga, jasno se mogu uočiti nekoliki izrazite autorske individualnosti. Ostaje

»Značaj goluba L.« je alegorijska priča o počinjenju i dostojarstvu čovekovom: golub je, u hrišćanskoj ikonografiji, simbol duha svetog. Ali, dok simbol uvek pretpostavlja mogućnost identiteta ili identifikacije, alegorija ostrirom razdvajanja i nemogućnošću prelivanja značenja pre upućuje na distancu i nesklad onog što se figurom dovodi u vezu. Tako su, konačno, čovek i golub iz Zabelove alegorije upravo njenim posredstvom još dalji. Hermetizam, kao već istaknuta odlika Zabelove proze (Tomo Virk), posledica je modernih elemenata njegovog jezika, ali i okolnosti da se tekst pretvara u »zemlju ogledala«, koja zrcala jedno drugo, a da pritom ostaje nepoznato gde je predmet. (Marko Juvan).

Boštjan Seliškar nije tipični predstavnik ove generacije: za njega je pisanje književnosti bilo mnogo više od igre označiteljima i stvaranja novih svetova. Reklo bi se da je u metaforičkoj