

Šopen ili vršac

(napuštena kosmogonija, vavilonski natpisi, joan flora)

draško ređep

*Moj jezik i nema, mogao bih reći, izrazitu
samosvest,
on je pre lakovit, lako
on je pre neka vrsta romantičarskog krša.*

Joan Flora, Nepomični jezik

O disanju Joan Flora (1950) peva kao o jednom od onih naših (bez)–uslovnih refleksa sa kojima se osvrćemo kao sa nepoznatim koracima. *Kao da vekovima zidam iste gradove, iste manastire, i dišem privremeno!* Tako Flora onda i *vedrim rumunskog jezika* do koje mu je stalo, veoma, pronalazi upravo u ritmu disanja. Ne voli da diše u krug, i stoga je njegova tipična metafora najodanja, *nežnoj nejasnosti*. Kao kod nadrealista. Može biti da jedino disanje, njegov uznenimireni zov, njegova intimna pobuna pre svega, može da premosti tu bezmernu razdaljinu između zvezda i prizemnosti, između velikih, itekako značajnih istina o kojima raspravljamo doživotno, i dnevnom iskustvu, razgovora stvari, banalnosti svake vrste. Zapravo (i) Joan Flora ukupnošću vlastitog katarakta rečitosti, slika, asocijaciju, lektire i, ponajviše, pogleda, takođe odgovara na pitanje koje je, u *Dnevniku o Carnojeviću*, bio postavio Miloš Crnjanski: *Otkud veltšmerc u Banatu?*

Samorodan i samoiniciran, ovaj Flora i te svakojake naše relacije od Alibunara do Vršca, i od Tamiša do Dunava, osmatra izdaleka i izbliza, u isti mah. Astralni predeo muzike u Svetoj Sofiji, u Ohridu, ovde je odjednom u nedeljivom kontrapunktu sa čistim alkoholom radničkog, argatskog predaha. Evropa jeste u agoniji, odgovara na nepostavljeni test, u krležjanskoj rasveti, Joan Flora, ali, odmah potom, napominje kako piše u trku, *iz zablje perspektive, iz rova, rekao bih.*

Ti meni o Šopenu, a ja o Vršcu treba da pišem.

*Druga kuća do mene je sodara.
Ravnicaarske ptice, ravnicaarski ljudi,
rano ujutru kamioni sa mesom, mlekom,
hlebom.
Umiriv se, perem noge na česmi
u dvorištu.
Voda hladna, nebeska.*

Fiziologija grada, provincija u nama.

Razdaljina, očevdino, ovde nije metafizičko pitanje, nego izazov prepoznavanja, nemogućeg, poetičnog. *Zvezde su padale kao sove u polju, divlje i sačmom pogodene,* kazao bi već Flora, takođe upitno određen prema našem udesu, opstojnosti samoj, prkosu neočekivanom, a ipak slutljivom.

Pesnik koji iskazuje svoje čitačke simpatije jednostavno, bez zazora, ali i bez ikakve patetike, Flora voli da napomene da poeziju valja čitati *kao što bismo podizali kuću*. Očevdino, u pitanju je izgradnja sama, neočekivanost rešenja, prepoznavanje u marginalnom, razaznavanje u bitnom. Uostalom, poetičnosti Joana Flore, da sad parafraziramo davninu raslovog Borislava Radovića, pre svega su nalik na otkriće po sebi. Lirika Joana Flora i jeste »s onu stranu striktno opazivog, jednoznačnog i lako dosežnog« (Srba Ignjatović). Stoga je često okruženje *nestvarnim knjigama*, koje napominje Flora, pre svega otkriveno u prisustvu prepostavljenih mogućnosti. I premda je, kako je pisao mladi Flora, u knjigama sve drugačije, one se javljaju kao paradoksalna iskustva našeg zaboravljenog bića. Bezmalo, u rastkovskom smislu, interuterinski prepoznavljiva. *Pohvala imaginarnim knjigama*,² ali knjigama neke neotkrivene još, potpuno nove osećajnosti, ova lirika je, skroz i skroz, nalik na odgovor na nepostojeća a kobna, najčešće, pitanja. Bezmalo profetski, no opet drukčije, u ovom tre-

nutku, čini se *Odgovor na »Protokol o prijemu u Sibiru«*, raspodijan, neprevrevo, sa razantnom svetlostu koja, iznutra, osvetljava sve, buduće naše vreme i prevashodno:

*I pada sitna kiša nad gradom izbezumljnim prolećem,
strašna mečava glagola i prideva. Ikarovih kula,
zakona, prošlosti, mesečine i kao u čudu
pojavlji se najlepša žena ovoga grada, oslanjajući se
na gvozdenu ogradu Gvozdenog mosta,
jednim okom gledajući nas iz vode, drugim
– iz živog krova
koji se vrti u krug.*

Tako se ona, tako *konkretna balkanska ekologija poezije Joana Flora* (George Kračun) zaista pretapa iznad *kraljika jedne brutalne realnosti*: sve je reverzibilno, drukčije, iznedreno, odista *najnajnije*. Puni zamah ka totalnom, sveukupnom pogledu iznutra, svakako, u mnogobrojnim stihovima Flore predstavlja alibi za onu krvavu i znojavu košulju malih naroda, onu istu košulju koja je identifikovana sa životom samim. Veoma mareći za jednostavne i drevne stvari našeg postojanja, Flora je, recimo u odnosu na pojam i postojanje hleba, bliži Ponzu nego Helderlinu. Kao što je, na drugoj strani, legendama i sudbinama vlastitog jezičkog i prostornog podneblja odan iškosa, odista po svemu *obligue*. Njegovo pesničko iskustvo otrprve računa sa nedoličnošću fenomena pisanja pesama. Kao što njegove asocijacije na Perseje i na Hamleta, na Homera, na Hiperboreju i na Veneciju, imaju pre svega funkciju predznaka: dijalog je, svakad, neophodnost, iskazivanje potreba za onim *drugim*, krik usamljenosti. I kada napominje kako *pada novanočna kiša u balkanskom delu moga srca*, ponovo je u pitanju intimna raspolučenost, reč koja je *samo pogled, mermer koji teče, ogledalo*.

U Florinom slučaju, uvek su bar dve mogućnosti u pitanju. Premda, premda, velimo, on najprije bira onu treću, nepostojeću, ne mogući pretpostavku nigdine, nedodirljivosti. Tako kada pesnik u njegovim stihovima vara na kartama, to je ili pitanje *najboljeg ili najgorog* slučaja. Ništavilo se, ipak, nadilazi, i sva nastojanja pobune ovoga liričara ne predviđaju njegovo trajanje, svakako neumitno. Ponekad kao iznikanje iz *Pustе zemlje* T. S. Eliota, rani Flora je takođe voljno ukinuo prozirnost prozorskog okna. Očevdino, pustolovina, u manovskom smislu, je duboko zagnjurenja u bit, u nutrituru. I sve ovo što se oko nas zbiva, zapravo, tek je štafaža jedne drukčije, mnogo zamašnije a bogme i opasnije pustolovine. Ima stoga pravo Aleksandar Petrov kada tvrdi: «Ali Florin verizam ima još jedan sloj i još jednu perspektivu: svet nadučulnog, gotovo – metafizičkog.» I kao što je Ovidije prečuo vlastita leta na Pontu, kako u autentičnom baroku i nama saopštava Flora, tako i on sam, u živoj svojoj lirskej paradigmni, ne govori tzv. osećajima. On ih, kao u pasijansu, ugrožava, iznevareva, otklanja. Ni traga od usukane, prepodobne, papirnate fakture. I to baš kod pesnika koji je egzemplarno erudit, oholo uveren u svoja čitačka iskustva, u onaj *drugi* doživljaj.

Negujući kult rečnika i enciklopedijskih ot-krovjenja poput Bodlera ili Gotjeja, Flora se baš nimalo ne ustručava da navede izvor, da se obrati poznatoj pesmi, da svoj krik ilustruje, ako je ikako moguće, jednom drevnom slikom. Njegova *Crvena konjica u galopu* doziva suprematizam, ali i sam predložak: *Crvena konjica hita i seće sukno neba – naravno, sleva nadesno i nikako obratno*. I to doziva kao vlastiti sudbinu, romanticarski juriš, nepredvidljivu opasnost kretanja.

Stvari mrtve i bića pulsirajuća, to je za Floru nešto daleko više nego odnos neživog i živog, nepokretnog i pokretnog. U jednom od

Svedočanstava Flora veli kako »tri muškarca otpočeše da mere, na svežem lišću zelenila, svoja spolovila, i trokraka se zvezda javi u vodama metala, trepreće«. Tako je i ovde taj treptaj života, taj trag principa dinamike, postavljen nasuprot nepomičnosti, mrtvilu, statici svake vrste, uvek ipak unisono.

Najčešće, Flora se oseća nelagodno, kao G. Grin. Tako i postoji: liričar *bucnog i nepredvidivog tela, zatočenog sopstvenog svuda, jedan pesnik na rumunskom jeziku*. Uostalom, on je sam ispisao *Način na koji i dalje postoji (m)*:

*Svet oko mene
napreduje od rečenice do lirske konstrukcije.
Svet koji ne može nestati.
Sav u trzaju, sav u nasilju.*

Predestinirajući mnogo šta, pred imaginarnim venecijanskim ogledalima Flora je, zapravo, bez prekida raspravlja, dakako u stihu, o sreći. I pošto nikad nije umeo da bude zadovoljan, utkan, bezbedan, on je, *jedan pesnik na rumunskom jeziku*, o Dunavu, našem moru, snatrio kao o jednom kraju. Kraj veka, u ugasnulim svetlostima juga, na Florinim stranicama se javlja kao jedinstven, ponajviše ljubičasti ton. Tako i umiremo: pod nepojamnom, bekmanovskim, klimtovskim takode svetlostima (ne)postojanja.

Flora ima, u poetskoj svojoj sreći, intimne dodire sa lirikom neprevaziđenog Slavka Mihalića. Ali, odmah da kažemo, nije zapravo o tome reč.

Reč je o izuzetnom, fibroznom, neurotičnom osećanju bez izlaza koje je i veliki hrvatski (i veliki rumunski) pesnik video negleđuš. Nepojamno. Na začelju neposteće kolone nesklonosti, u očaju, u nemogućem.

Uvek, pošto i inače umiremo, u ljubičastim košljama nepredviđenih vremena, odlazimo. Kamo? Ne možemo to iskazati prosto proširenom rečenicom. Ništavilo se, i ovde, javlja kao instance od koje, i inače, ne možemo da pobegnemo.

Ima jedan trenutak u kome je Joan Flora, ipak ukupno najbliži takozvanim rešenjima likovnosti, bio odan i prvobitnosti i onim – u mnogo čemu jedinstvenim – *izbledelim obrisima predmeta*.

Kako je ponešto ostvareno u novoj strukturi?

Samo po cenu pomisli na *svet koji ne može nestati, sav u trzaju, sav u nasilju*.

Ali, kao što je Ivan Tabaković, jedan od predestiniranih stvaralača postmoderne, u obrisima, i još posebno u zracima jedne čaše ili pak jednog, pozognog, panonskog sunca nad beznačajnim horizontalama Ečke, prepoznavao ono *drugde*, tako se, sad, kod ovog Flore spoznajna mreža neposteće javlja tako ubitčano, tako neutikitarno, tako zamamno. Ipak, dakle, umiremo.

Eliotovski užnesen nad ništavilom predela, Flora je, usred očaja naših panonskih i još i karpatskih situacija, jedva uzdržan, zabeležio i ovo:

*Visio je neki ljubičast oblik nad gradom,
već je bilo veće i već je pala kiša,
trg i obližnje ulice još su bili užarenii,
moje su kosti ukivale jedna u drugu,
i mogle su biti metalne skele,
lansirana rampa i tačka oslonca, u krajnjem slučaju.*

Šta znam, ipak je Joan Flora ponajviše opsednut fenomenom nestajanja, jedinstven, nepojamnog. Njegov raport je posve drukčiji. I nije od ovog sveta.

Ali, o kom je reč?

Flora nije odavde.

Uvek je u njegovim pomislima tmina srednjovjekovne kuge. I stoga je, iako u apsolutno različitoj sintaksi, najbliži Krležinom opservacijama o moćnim svedocima zla: vešalima, kobi, kataklizmama svake vrste.

I kada raspravlja o tzv. vergilijanskim temama, uvek je, ipak, reč i o statku.

Flora rasturajući ovaj *drugi* svet, govori o lomčama i labyrinima.

Sve mislim da on nije dovoljno čitan. A možda ni pročitan?

Flora i inače ima predestinaciju koja ga, u onim bednim, našim, svakojakim okolnostima čini drukčijim. Kakvim? Taj isti Flora je i o našim tzv. lirskim osećanjima snatrio drukčije, ironično, iznutra.

Može biti da su i oni flagelanti usred Venecije, imali misao koju je tek Flora razotkrio?

Razotkrio?

Može biti.

Ali je uvek reč (i) o biću.

Međutim, čak i kod tako introvertnog autora, ka-

kav je Joan Flora, osećanje te prvo bitne magme, ipak, sve poražava.

Opasnost otudnja, koja se poput Savonarole u stihovima Nikite Staneskua, ukazuje (i) u snu, za Floru uvek ima i značenje nenadanog, neprirodnog sumraka. Ispod metafizike planetarne noći, kao ispod veđedostojnih, crnih krila sve su naše žudnje. No, isto tako, i neizvesna, nepojamna budućnost. Nije slučajno, nego baš veoma prirodno što i u naslovima, ali i u strukturi ovih pesama odjednom se najavljuje esej. Tako se onda esej kao sloboda, kao suštastveni pogled *iskosa*, multiplicira u laverintolikoj našoj žbilji. *Reč je samo pogled, mermer koji teče, ogledalo*, veli Flora, ponovimo još jednom. Očajnički pokušaj govora, potonjem našeg govora, još je jedino što može, i što ume, da nas prepoznae.

Odista sav ugroženjevom naporu da ljubičastoj magmi kraja ovoga stoljeća sugerise novu slobodu, Flora ne mari deskripciju. Ali, ponaječe, mari za paradoksalnu situaciju. Za izlaz, »Imam žestok dojam nepomičnosti. Grizem crvenu jabuku. Čitam. Nepochodnošljiva mi je zamisao o besprekornoj ljudskoj zajed-

nici.« Baština nadrealizma po kojoj dramatično živimo usred nemogućeg sveta, kome je apsolutno strana geometrija razloga i planimetrijski doživljaj konačnih istina, tako je, u veoma prirodnom rezu, lakoreko, ali i te kako doživljeno postavljena u sferu nove osećajnosti. Flora govori *posle svega*, i prethodni pasus njegove rapsodične govorljivosti prepokrivaju mnogo šta. A rane lektire i naročito.

Planeta neocirkulirano postaje kometa, žestoko napadnutu, izgubljenu, bez povratka. Lirska konstrukcija što se pesniču privida kao jedinstvo osnovne zamisli postojanja, disanja, sna, ipak je izvesna mogućnost prkosnog života, izazova koji je bezrazložan ali svakako lekovit.

1 Stihovi koji se u ovom tekstu navode, citiraju se prema prevodu Adama Puslovića u nekolikim Florinim knjigama, a napose u sledećim izdanjima: *Izdaja metafore* (»Dnevnik«, Novi Sad, 1989); *Mlada sova na smrtnoj postelji* (»Nolit«, Beograd, 1989).

2 Karakteristična je i u ovom smislu napomena Marka Ristića u knjizi *Bez mre*: »I još nenačijane knjige čak, zrače. Kao tajanstvena, otrovna senka dijamanta, u munjama subjektivizma, kroz stakleni, vreli vazduh apsolutnog, neumitnog, dosledna *Definitivna jesen* Dušana Matića svileća ned razvorenom stvarnošću, i pada na prag duha.«

3 Asocijacije nam i sada idu u pravcu jedne od onih apokrifnih priča Dušana Matića, koje se poigravaju dimenzijama vremena na način autentične imaginacije. Reč je, zna se, o carici Milici i njenim pogledima unapred i unazad: svakako je iznedrena magija rastojanja. Tu *Petu priču* moguće je videti i u Matićevoj knjizi *Buduća noc* (»Prosvera«, Beograd, 1974).

o slikama, bez predumišljaja

— slike jovane popović u galeriji kulturnog centra novog sada —
zoran đerić

Izuzmem li likovne pedagoge, rodbinu i najbliže perijatelje, ostaje nam tako malo onih koji prate, zapažaju ili evidentiraju pojave, rad, odnosno izložbe mladih slikara. A to su, upravo, trenuci kada im je prisustvo i sudovi znalača i ljubitelja umetnosti najpotrebniji jer je njihovo slikarsko postojanje još neizvesno.

Bez obzira u kom se pravcu kretnuti: ka Velikoj apstrakciji ili Veličkom realizmu (putevima razvoja slikarstva koje je, još pre 80 godina prorekao Kandinski), odnosno ka minimalnom i maksimalnom u oblikovanom smislu (kako se na to gleda danas) — čak i oni sa najmanje iskustva u tom zanatском i žanrovskom smislu postavljaju pred nas dve, ne više suprotne, već komplementarne težnje: sliku kao svet za sebe i sliku kao uvid u svet.

Prva samostalna izložba Jovane Popović, u Kulturnom centru Novog Sada, otvorena na izmaku prošle a potražala dve nedelje ove godine (od 27. decembra 1989. do 12. januara 1990. godine) rezultat je ravnoteže između načela predloženih tokom osmogodišnjeg školovanja (njapre u Školi za industrijsko oblikovanje u Beogradu, na dizajnu grafike, a potom na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na slikarskom smeru) i iskustava kako praktičnih i doživljajnih, tako i onih spekulativnog tipa.

U jednom ovakovom spletu okolnosti ili slučajnosti puno je simboličke, ali i paradoksa. Svojim prvim izloženim radovima jedan mlađi slikar (a Jovana Popović to jeste: rođena je 1965. a diplomirala 1989. godine) u situaciji je da, izlazeći iz svoje sobe i sebe, doživi neki intenzivan odnos ili da naide na usamljenost, prazninu. A trenutak je ovo pretpraznički i praznički, novogodišnje raspoloženje (radost ili razočarenje), materijalna i/ili duhovna križa, rasprodaje, prigodne kupivine; svršetak jedne godine koji ne donosi razrešenje problema u sledećoj, ali je stečeno iskustvo s kojim se mora računati; nagoveštaji najrazličitijih stvara-

lačkih (ne)mogućnosti; ukidanje okoštaših sintagmi; pokušaj prevezilaženja nekih teškoča, ispravljanje nepravilnosti; izmene vrednosnih kriterijuma i mnogo čega drugog što je oznaka, znak ili simbol našeg doba (doba praznine i doba ravnodušnosti) a možda i podescećaj nove osećajnosti.

Radovi Jovane Popović nisu ni konvencionalni ni prigodni za vreme izlaganja. To, naravno, ne znači da su provokativni, u afektivnom, formalnom ili modernističkom poimanju. Jednostavno, njima je započet jedan (nadajmo se trajan) proces personalizacije, likovne osvešćenosti i autonomije.

Trinaest slika, nastalih za poslednje dve godine, sastoje se od sledećih vizuelnih podataka: u pitanju je ciklus pod nazivom »Dogadanja«, ulja, kombinovana tehnička, platna različitih formata: od 41 x 27, do 112 x 109 cm. Zbog prevashodne, emocionalne vrednosti i apstraktne kaligrafije, slike Jovane Popović najbliže su lirske apstrakcijama, a to je već nešto što se ne može izneti u vidu opisa, već zahteva određenu priču.

Za pažljivog posmatrača svaka slika Jovane Popović poseban je doživljaj. Nekad je on samo vizuelan, nalik budjenju i nejasnoj percepciji tek uglednog; ili je kao zadržavanje pogleda, kratkotrajno, bez pronicanja u smisao i svršisnost videnog; senzorni ili čulni doživljaj; slika za sebe, odnosno — slika kao svet za sebe.

Druga vrsta, iskustva s kojom stojimo pred slikama Jovane Popović zadire u jezik, značenja i simbole. To je već pokušaj da na osnovu vizuelnih utisaka a prema sopstvenom iskustvu ispričamo neku priču. Tako dolazimo do nečeg drugog, nepredviđenog. U otkrivanju nepoznatog ili barem različitog pomoćiće nam poredba sa poznatim, već utvrđenim i opisanim: gestualno i informelno slikarstvo. Zaista, i ovde imamo spontane izraze i neprikrivenе slikarske geste kojima se nagoveštavaju ili predočavaju unutrašnje predstave. Znakovni govor, prožet ekspresivnošću. Izrazita emocija.

Sve je prozvano, i sve se ispoljava. Odista, pesnikova brižnost je namah planetarna, nadnesena nad tu dramatičnu zbilju radnih umiranja.

Izdaja metafore, to nije tek izgovor za spiralu na-

ših zašlijanih kuršuma svesti, nego — tačno u rever-

zibilnom doživljaju — metafora izdaje.

I Pariz i Sibiu, i Pont i Vršac, u istoj ravnini vlastitih neiscelenjenosti, tako, postaju imenice onog jedinstvenog nam *naseleđenog sveta*, o kome je pevao rani Aleksandar Tišma. Pesma postaje naša jedinstvena neizbežnost, i mi je prepozajemo kao vlastitu senku. Nešto demonično i te kako izbjiga na stranicama Florinih knjiga, a potom se *predlaže opis jedne nove ravnije*. Istraživanje se, dakako, nastavlja.

Slika postaje pogled na svet.

Kakav je to uvid? Kakav svet?

Sa filozofske tačke gledišta u ovom našem vremenu dolazi do iščezavanja stvarnosti koja ima neku težinu. Po Sloterdijku, stvarnost znači nesposobnost da se bude drukčiji. Odnosno, »stvarnost se nalazi u teškom pronašćenju svakodnevnog.«

Na slikama Jovane Popović ne možemo poznati elemente svakidašnjice, što ne znači da joj ona ne zadaje teškoće. Možda je baš zbog

njih naša slikarica okrenuta od stvarnog sveta ili barem od površinske prepoznavljivosti, ali da bi izrazilila neki drugi svet, unutar njeni, osećajniji, ličniji.

Uspostavljanjem odnosa između sopstvenog ja i sveta, pronašćenje odredene ili predodredene znakove, boje i oblike, Jovana Popović sasvim spontano dolazi i do izražavanja duhovnih impulsa. Na tom putu od emocionalnih investiranja do umetničke identifikacije nalazi se i ovaj tekst.

dijagrami duše

— o crtežima ferenca mauriča —
zoltan šebek

Najnoviji Mauričevi crteži, a to se naročito odnosi na portrete, u neposrednom su srodstvu s onim snimcima unutrašnjosti čovečjeg tela koji su načinjeni u naučne svrhe. Naročito je frapantna njihova sličnost sa rentgenskim snimcima, te slikama načinjenim uz pomoć lejzera i ultrazvuka, takozvanih skenera, te s dijagramima koji prikazuju energetsko raslojavanje, nervni sistem ili mrežu krvnih sudova ljudskog tela. I pri tom ne ciljam na ono opšte mesto da i ovi Mauričevi crteži prikazuju unutrašnja zbivanja, jer je likovna umetnost, pogotovo moderna, uopšte usmerena u tom pravcu: okrećući se od slučajnosti pukog prizora, ona istražuje skriveni, unutrašnju prirodu stvari. U Mauričevom slučaju, međutim, i rezultat ovog istraživanja pokazuje izvesnu paralelu s rentgenskom slikom. Kada je 1896. Lorens K. Rašel napisao ljubavnu pesmu rentgenskom portretu jedne dame, u svojim hinjenom zanosu zamerio je portretu samo to da nema ni oči, ni nos. Ako dobro osmotrimo Mauričeve portrete, moramo priznati da su i oni lišeni toga. Nos, po pravilu ostavlja utisak nekakve degenerisane gomolje, a oči su ili neka crna mrlja, ili uskovidljano klupko linija, ali je najčešće ipak rupa, kroz koju se može proviriti, odnosno, kroz koju se pribija pozadina. Možda je ova poslednja formulacija najtačnija, i time se ponovo susrećemo s problematikom rentgenskog zračenja. Kao što u slučaju rentgenskog snimka zračenje dolazi otpozadi, te na slici se vidi ono kroz šta zraci ne mogu da se probiju, tako je pozadina pravi izvor svetlosti na Mauričevim crtežima, odnosno, to je sam papir. Za razliku od slikarstva ili

fotografije, na ovim crtežima zapravo ne možemo da vidimo ono što je osvetljeno, već ono čime umetnik zaklanja pred nama svetlo. Zato se često dešava da pozadina svetli kroz oči ili nos, i time se može objasniti i to, da su Mauričeve figure, slično duhovima mrtvih, nikad ne bacaju senku. Tačnije rečeno: senka, sam crtež, odražava se pravo u lice posmatrača.

Njegove figure su do te mere nematerijalne, da svetlosti različitih intenziteta — boje — gotovo bez otpora prodiru kroz njih. Tim pre, jer ono što je na putu svetlosti, ta čas blago ustalasana, čas fini uždrhtala, a čas grčevito stegnuta linija, više je duhovne, nego telesne prirode. Te linije prate one unutrašnje energetske i nervne putanje, njihove fine titrare, kojima telo ne određuje granice. Na ovim portretima, na taj način, ne možemo videti kako nekome bole vilice, već linije samoga bola, kako iz tih vilica sevaju i bez prepreke na svojim putanjama struje kroz čitavo telo, koje je kod Mauriča po pravilu do mere nedefinisano, da ono treba da označava valjda sam univerzum.

Drugim rečima, Maurič ne pravi rentgenske snimke onoga što boli, već snimke samoga Bola. Ali, za razliku od »unutrašnjih snimaka« načinjenih različitim postupcima, koje su svojom privrženošću činjenicama toliko isprazne, da se sivkasta mrlja tek nakon stručne analize pretvara u žučni kamenac, na Mauričevim crtežima je odmah sve prepoznavljivo. Jedan pogled je dovoljan da se uspostavi dijagnoza: one nam izravno upisu u oči suštinu onoga što se u nama dešava.

Preveo: A. Vicko