

tipologija starijih razdoblja u južnoslovenskim književnostima

jože pogačnik

Metodijevo žitije u opisu Gorazdova ustoličenja sadrži karakterističnu formulaciju koja svojom sažetošću vrlo tačno razotkriva pravno-političke i idejno-kulturne dimenzije starijih razdoblja u južnoslovenskim književnostima. Predlog prema kojem upravo taj učenik treba da postane Metodijev naslednik glasi ovako: »On je vaše pokrajine slobodan čovek, dobro se razume u latinske knjige, a jeste i pravoveran.« Najpre su istaknuta dva feudalna atributa, pokrajina (regija) i slobodinjaštvo, naglašene su stručna i verska fiziognomija, a nakon svega dolazi tvrdnja da kandidat pripada hrišćanstvu. Ta pripadnost je u tom slučaju ograničena na latinski (zapadni) kulturni knug, dok bi se s jednakim pravom već u vreme nastanka navedenog žitija, samo u drugoj regiji, mogao istaknuti i pojam grčkog jezika i helenizma istočnog tipa. Izdvojeni su, dakle, pojmovi pokrajinske (regionalne) svetosti, dnušteno-političkog ili socijalnog statusa, intelektualne fiziognomije i, uz dodatak ispuštenog člana, dvojaka predstava pravovernosti (zapadna latinska i istočna grčka). U tim dimenzijama obuhvaćena je u celosti kulturno-ručna radnina koja čini i određuje južnoslovenski srednji vek.*)

I

Prostor koji su u vremenskim i po smjeru različitim talasima seobe zaposeli preci današnjih južnih Slovaca, u geografskom smislu je konveksan, što znači da na njemu deluju pre svega centrifugalne tendencije zbog kojih je otežano nastajanje kulturnih centara ili drugaćiju centripetalnih zalaganja. Srednjovekovna istorija na pomenutom prostoru stoga je prevenstveno kulturno-ručna receptivna; bez centralnih žarišta, istorijskog poslanja, izvorne religije ili zajedničkog temperamento, ovaj prostor je lako postajao plen političkih suseda koji su hteli i zemljju i vlast, a istovremeno je i podnjeće univerzalnih ideja o kulturi, koje su narode više bunile nego usredsredive. Takve ideje dolazile su spolja, konkretno u našem slučaju iz dvaju iradijacionih centara koje obično nazivamo pomoću pojmove Istok i Zapad.

Vizantijska država je formiranjem Konstantinopolisa postigla političku i kulturnu emancipaciju rimskog istoka. Za državno uređenje bilo je karakteristično da je po strukturi nastalo na liku rimskog, dok je u kulturno-ručnom smislu u pitanju bilo sažimanje helenističke tradicije s tradicijom hrišćanstva. Rim (Zapad) je živeo od sličnih premissa, ali se razlikovalo po tome što je prvi ugradio jedan negrčki jezik (latinski) u helenističku kulturu i time helenizmu dodao još jednu, rimsku, književnost. Led je bio probijen: poznato je da se na Istru grčki jezik upotrebljavao isključivo u većim (urbanim) aglomeracijama, dok su seoska područja upotrebljavala jezik etničkih grupa koje su bile u određenoj regiji najgušće naseljene. Vizantijska književnost se na taj način proširila na koptsku, armensku, sirijsku i gruzijsku, dok je u slovenskim regijama, po istoj logici, nastala i takozvana staroslovenska književnost. Po svojoj strukturi ona je prvo bila sastavni deo vizantijske književnosti, dok jezički pripada i onim narodima koji su u tim regijama kontinuirano naseljeni i koji su na tom području stvarali svoju kulturnu tradiciju.¹

Na Zapadu je pojava Franaka izazvala posebna pitanja. Karolinzi su sebe smatrali zaštittnicima rimske crkve, a priznavanje rimskog primata, što znači njegovog pravnog i apostolskog izvora, donelo im je carsku titulu.² Početkom IX veka njihove granice su se proširile barem do crte: izliv Rabe u Dunav, istoč-

nii deo Blatnog jezera, Dunav kod Mohača i Fruška gora. Pokrštavanje koje se ostvarivalo prema metodu irske-škotske i bavarske misionske delatnosti, zahvalilo je čak i Dalmaciju. Od 796. godine reka Drava biva priznata kao granica između salcburške i ogleske misionsko-crkvene delatnosti. Istok je imao određeni problem s Bugarijama, koji tek od 814. godine žive u miru s vizantijском državom, ali sve više pokušavaju da prodru u Podunavlje. Rim je u takvim prilikama pokušavao da zadrži svoju prednost, zbog toga je došlo do sukoba između Zapada i Istoka, dok je južnoslovenski prostor zbog specifičnog geopolitičkog položaja sve više postajao područje intenzivnog ukrštanja latinske i grčke civilizacije, politike i crkvene jurisdikcije. U pomenutim suprotnostima začela se i južnoslovenska kulturna delatnost.

Slovenska plemena koja su se nastamila na navedenom prostoru, zbog specifičnosti dnušteno-političkog uređenja, bila su slabo pripremljena za život u kulturnu i politički razvijenijim susedima, koji su, pored toga, hteli da povećaju svoja imanja i vlast. Postojala je opasnost da izgube svoj etnički identitet, pa su trezvene plemenite vođe ubrzo zaključile da jedino razvoj feudalne države i jakom centralnom vlašću stvara mogućnost da se preživi. Na taj način ojačala su etnocentrička zalaganja, a pojavila se i centripetalna kulturno-politička ideologija, što je naročito odlikovala upravo obe slovenske krajnosti – Bugarsku i Moravsku. Probudila se slovenska svest, ideja pobožno shvaćenog univerzalizma prenestala je u odbranu ravnopravnosti, dok je narodni jezik svojom razumljivošću pokrenuo osećanje demokratičnosti. Time je bila programirana slovenska perspektiva koja je naglo menjala društveni poretk, rađao se osećaj istorijsnosti, a rasla je i svest o etničkoj individualnosti. Na te procese su i Konstantinopolis i Rim, zbog političke proračunljivosti, barem u određenim trenucima, gledali s naklonušću; stoga su se formirale dve regije koje u kulturnom smislu konstituišu južnoslovenski prostor u ranom srednjem veku.

II

Istraživači literature danas su jedinstveni u mišljenju da je prva južnoslovenska literarna delatnost nastala uz oba pomenuta kulturna centra. Zapad se na početku pomogao latinicom, Istok je upotrebljavao grčki alfabet, a uskoro je, u skladu s nekim drugim kulturno-političkim činjenicama, nastala i misao o stvaranju grafije koja bi odgovarala slovenskoj foneticu a, istovremeno, i distinguirala nove etničke grupe od drugih (stranih, neslovenskih) naroda. Slavistika zna za dva takva pokušaja koja zovemo glagoljicom i cirilicom, a u vezi s tim pojavljuju se teška pitanja o njihovom izvoru, vezama, stratifikacijom i prestruktureljkama. Mada ta pitanja ne smiju biti rešavana na brzinu, ovde je ipak potrebno usaglasiti obe grafije i istorijskim činjenicama koje su poznate, i u tom okviru postaviti odnose koje je mogućno prihvatići i braniti.

Istorici obaveštavaju da su se u borbi protiv Veliike Moravske Nemci povezali s Bugarijama, i da je velikomonavski knez u toj situaciji tražio i našao pomoć u Vizantiji. U vezi s tim okolnostima sigurno je i molba za »učiteljek« koji bi mogli produčavati njegov narod na domaćem jeziku. Taka molba mogla je da bude razrečena jer je vizantijска praksa u liturgijskoj upotrebi slovenskog jezika već afirmisana i priznata. Nemački istorički izvor *Conversio za Panoniju* piše: »Salcburski sveštenici su u Koceljevoj državi ostali toliko dugo, dok nije neki Grk, zvao se Metodije, na novozmišljenim slovima i na ispretan način eliminišao latinski jezik, rimsko učenje i drevna latinska slova, te time u čitavom narodu ponizio milišu, javandelje i liturgiju onih koji su je obavljali na latinskom jeziku.«³ Ovo jasno svedoči da su u to vreme nastala dva slovenska centra. Prvi je vezan za Vizantiju, a obuhvataje današnje bugarske i makedonske teritorije, drugi je proizšao iz velikomoravske i panonske inicijative, a prostiruje se na području koja današnje naselejavaju Česi, Slovaci, Slovenci i deo Hrvata. Zapadnoslovensko jezgro poduprljalo je čak Rim; poznato je, naime, da je Metodijevo panonsko-moravska nadbiskupija bila podređena neposredno papi, što joj je omogućavalo poseban pravni status u odnosu na Franke i Saleburg. Splet političkih okolnosti vrlo brzo uništava zapadnoslovensku inicijativu u njenom prvobitnom obliku; nakon Metodijeve smrti (885) njegovi učenici beže prema jugu. Mišlili su da će dobiti utocište pre svega u Preslavu, koja je na kraju IX veka već bila priznato slovensko kulturno središte. Sudbina Klimenta i Nauma razotkriva da je na tom terenu i u tom času došlo do sukoba dveju kulturnih i grafičkih škola. Pomenuti Metodijevi učenici su iz načelnih razloga napustili Bugarsku i u Ohridu formalirali novo kulturno žarište koje je trebalo da nastavi velikomoravsko-panonsku praksu. Čuveni polemički spis *Ornitoriza* Hrabra izvire iz čvrste glagoljske opredelenosti, iz pripadnosti Metodijevim učenicima konceptu kulture, a izvojom apologijom Cirila protiv grčkofilijskih spočitavanja, bez sumnje, odgovara osnovnim premissama ohridske književne škole.⁴

Hrabrova polemika vrlo jasno govori o postojanju dvaju paralelnih slovenskih kulturnih centara i dveju odeljenih grafija. U vizantijskoj državi nastalo je ciriličko područje, u velikomoravskom i panonskom bazenu glagoljsko. Poznato je da je cirilica prilagođeno grčko uncijalno pismo, dok pitanje postanka glagoljice nije tako jednostavno. Do sada znamo za otprilike četrdeset hipoteza o njenoj provenijenciji⁵, ali je, bez obzira na to što se stereotipno navodi grčka minuskulka kao izvor, danas

po jačini dokaza jednako tako mogućna i pretpostavka o njenom zapadnom poreklu, koja više odgovara istorijskim pokazateljima. Engleski istraživač H. Leeming dao je svoj glas čak »za obnavljanje istražnog postupka«, a predlog je već propratio i davanjem plana po kojem bi problem mogao biti rešen. On, namente, predlaže radno ishodište s poznatom premisom da svaka grafija ima svojim specifičnim terminološkim oznakama razotkriva svoje poreklo. Na toj osnovi istraživanje mu je pokazalo da se u glagoljici nalaze delovi domaće, germaniske i avarske baštine, što bi ukazivalo na istorijske veze koje su mogle postojati jedino u Gornjoj i Donjoj Panoniji.⁶

Kad su glagoljaši morali da beže prema jugu, izgubili su veći deo svoje prvobitne teritorije, pa su zbog toga pokušavali da nastave is radom u omnim područjima koja dотле još nisu bila organizovano pobjognuta slovenskom misijom. U sukobu kulturno-roliskih koncepcija na jugoistoku pobedila je cirilica, dok je glagoljica ostala u severozapadnim predelima (deo današnje Slovenije, a pre svega cela Hrvatska). Granice između obe koncepcije iskrstalislala se nekako na području današnje Bosne, koja je svojim položajem uslovljivala nastanak hibridnih pojava (u pismu bosancu, u religiji bogumilstvo). Budući da su južnoslovenski bokovi (Bugarska i Slovenija) na udaru dnučaju usmereni suseda, nije čudno da u tim regijama literarni život samo tina, dok buja na periferiji Istoka i Zapada, to jest u Srbiji koja je razvila bogatu srednjovekovnu književnost pisanu cirilicom, i u Hrvatskoj koja je glagoljaštvom postigla najkontinuiraniju srednjovekovnu literarni razvoj.

III

Tradisionalni filolozi prihvatali su pretpostavku o postojanju jedinstvenog praslovenskog jezika iz kojeg su se tek nakon doseljenja na nova geografska područja razvila nekakva pararečja. Od takve se teze danas sve više odstupa, a umesto nje aksimirše se misao da su se svi slaveni jezici razvili iz jezične mešavine različitih praslovenskih dijalekata.⁷ Istočari su, nadalje, ustavili da su slaveni Istok i Sever snažnije i gušće naseljeni već od samog početka, dok su na slovenski Jug pleme dolazila iz različitih pravaca i u toku dužeg vremena. Dologlo je do mešanja u kojem su bili heterogeni jezički infiltrati različite produktivne snage. Za vreme između VI i X veka u tom pogledu je karakteristično formiranje dveju grupa koje bismo — analogno kulturno-istorijskim račvanjima — mogli da označimo kao zapadni i istočni. Postoji činjenica da je u slovenštinu, kajkavštini i čakavštini vidan snažan jezički infiltrat sa Zapada, dok je na području štokavštine, u širem značenju reči, moguće videti slične tendencije koje dolaze s Istoka. Taj proces, koji samo potvrđuje već iznesene istorijske činjenice, za svoj nastanak i razvoj tražio je nekoliko generacija, a podjednako dugo vreme je bilo potrebno i za raspadanje naštalih jezičko-kulturnih ambijenata, kao i za raščlanjivanje na početke onih organskih dijalekata što ih kao glavne u odgovarajućim regijama pozajme i savremenu lingvistiku.

Individualizacija južnoslovenskih jezika je konstitutivno određena u XII veku. Proces koji je zahvatio čitav prostor, ostvario se kroz reorganizaciju praslovenske jezičke grade. Pojedine zasebne južnoslovenske individualnosti su, svačaka za sebe, ostvarile svoju dijistribuciju i frekvenciju fonema, a u morfološkoj ih karakterišće pojava odgovarajućeg broja novih homofončionalnih sredstava.⁸ Na taj način nastale su dve veće grupe u savremenom slovenačkom jeziku (istočna i zapadna), srpsko-hrvatsko područje raščlanilo se na pet regija (čakavsko, kajkavsko, zapadno i istočnoštokavsko i protorlačko), krajnji jugoistok razvio je današnju bugarsku (istočnu i isofitsku) i makedonsku (jugozapadnu) jezičku varijantu. Genezi organskih dijalekata koji su nastajali sporo i koje je u početku teško razlikovati, na Istoku, po pravilu, odgovaraju i pojedinačne pisanske škole koje imaju svoju jezičku redakciju. Na teritoriji Bugarske poznate škole nalaze se u Preslavu i Tirmovi, Makedonija je razvila čuveni Ohrid, dok su na štokavskom području značajne raška, resavska, zetsko-humiska i bosanska škola. Pretposlednja odgovara današnjem crnogorskom kulturnom prostoru, poslednja bosanskom koji je pravobitno prema jeziku (štokavski dijalekt zapadnog tipa) i kulturno orijentacijom pod uticajem Zapada, ali se dolaskom Turaka uključuje u novi verski i kulturni ambijent čija je posledica pojавa Muslimana. Procesi te vrste ojačali su u XIV i XV veku; u to vreme svuda je došlo do jake dijalekatske diferencijacije koju karakteriše osetno smanjenje broja fonema i gramatičkih kategorija. To je dovelo do relativno islobodnog ponašanja pojedinih jezičkih redakcija u odnosu na staroslovenski jezik, ojačala je jezička individualizacija koja je doštagla vrhunac u nastajanju ranih književnih jezika koji u biti odgovaraju današnjoj lingvističko-etičkoj situaciji.

Dijalekatske razlike i razlike u lokalitetu razotkriva i pojavi poligrafije. Cirilica koja je pravobitno ograničena pre svega na Bugarsku, potiskuje glagoljicu u Makedoniji, Crnoj Gori i u Srbiji (kraj te tendencije nalazi se u XII veku), ali se u Bosni pojavljuje čak i njeni modifikacije koju zovemo bosančicom. Glagoljica s izvorištem na Zapadu bez uspeha pokušava da prodre na krajnji jugoistok, njena faktura se tokom vremena promenila od zaobljene (makedonske) u uglastu (hrvatsku) a Hrvatska i krajnji zapadni delovi Slovenije jedini su je zadržali i daleko preko granica srednjeg veka. Slovenci su Brižinskim spomenicima, a Hrvati Radonovom biblijom prihvatali latinicu raz-

ličitog tipa (karolina i beneventana), ali je upotreba ipak samo kod prvih prevladavajuća, a kod drugih tek sporadična. Na kraju srednjeg veka postaje jasno da će cirilica biti pismo Istoka, dok se latinica afirmiše, uz probleme što ih nameće specifične slovenske foneme, na području Zapada. Glagoljica zadržava kontinuitet postojanja jedino još u Hrvatskoj koja se nalazi tačno u centru između oba kulturna kruga, istorijski plođan pak je njen smeštaj na samom rubu obeju kulturno-političkih uticaja, što joj je, među svim južnoslovenskim narodima, u to vreme omogućavalo relativno najveću samostalnost i elastičnu stabilitet.

IV

Južnoslovenske teritorije prolazile su, dakle, kroz procese sa sadržinom i posledicama isključivo kulturno-roliskih prirode.⁹ Celokupna duhovna delatnost izvire iz funkcionalnog opterećenja koje je jezgroito formulisao pisac Petrisovog *zbornika* (1468); on kaže: »Nam je biti meštom i učiti i prosvetičati pluku tmu ki ništar ne znaju ni vede vole božje. I nikoli ne prodeuki ča se razumeti ne more ni lim liho govor!« Literatura nije autonomno podnaručje duha nego se direktno uključuje u crkveni i državni život; teksotvima u načelu nije imanentna estetska lepota, već ih prozima teološka ili državna ideologija. Onaj koji u srednjem veku piše, podučava i prosvećuje, na odgovarajući način proganja duhovnu tamu i donosi znanja za koja smatra da su potrebna ljudima. Kliment Ohridski u svojoj pohvali Cirilu ističe da upravo taj učitelj »razbistrije jezikle mucavaca i slovima sve uvede na put spasenja«. Rečenica formulacija može da bude ispravno shvaćena iz šireg istorijsko-filosofskog konteksta. Grci su o sebi misili da su više vredni od svih drugih naroda, za njih su ovi bili ne-Heleni, niža bića koja su nazivali varvarima. Rec *barbarus* je etimološki povezana s pojmom *balbulus* što označava čoveka koji neume da govoriti ili koji samo muča. Prema Klimentu, Slaveni su te ažbukom i kulturnom postali ljudi, a kao ljudi postali su interesantni za hrišćansku teoriju spasenje. Srednjovekovna literatura istoga imala u ishvatanjima svoga vremena visoku cenu i dalekoizeno značenje.

Funkcionalno opterećenje srednjovekovnog stvaranja ograničava izvor i kraj stvaranja umetnosti reči pojmom boga. Boga invocira Konstantin Preslavski u *Azbučnoj molitvi* kad ga moli da mu kao pliscu »udahne u srce pravu reč« koja je »dar dušama, a ne telu«. Izjava uz glavnu teocentričku premisu otiskriva još karakteristično razlikovanje duhovnog i telesnog. Dualizam prolaznog i besmrtnog, takođe, ispadu u središnja gesla vremena o kojem je reč. U nekom srpskom rukopisu nepoznatim prepisivač zabeležio je i ovaku rečenicu: »Ruka koja piše truli i nestaje kao prah, a plisanje, ako su i gruba slova, ali božilja su, i zauvek ostaju.« Prolaznost pojedinca suprotstavljena je beskonačnosti (večnosti) pisane reči, koja je reč objavljena i mogućnost spasenja. Ljudska horizontala i božanska vertikalna nametnule su se kao dve centralne teme koje tematizuje i južnoslovenski literarni prostor. I pored toga što stvaralač svesno priznaje pričalost ljudskog života (»Kako je sve što je čoveče tašte. Kiratak je put kojim hodimo, dim je život naš, para, zemlja i prahi — Život gospodina Simeona«), život ga svejedno nedodjivo privlači, pa ga zbog toga uvek iznova polučava da tematizuje. Tačke tematizacije imaju, doduše, hrišćansku misao o spasenju kao motivaciju ili viziju, ali je pri tome važno da je i život jednak značajan inspirativni poticaj kao što to beše onostranstvo. Srednjovekovni pisac se pita: »Kako po postanju truljenju se predati? Kako da rođenju isteknem smrt?... Kako ne iskusiti živote zlih, kako minuti bez grehova ovdašnjih?« (Kantakuzin, *Molitva*). Upit te vrste vine se za graničnim pitanjima života, postaje temeljan i radikalan, pa stoga predstavlja ispredanje istine o srednjovekovnom vremenu i prostoru. Knjiga razotkriva istinu i ističe bit, stoga je njen čitanje (ili slušanje) upoznavanje s idejom Apsolutnog. Raški episkop Grigorije u tom smislu reče: »Poništuviš u dubinu tih nadahnutih knjiga, kao u zrcalu: če sam sebe ugledati kakav je, i kakav treba da bude, i druge pozna i nauči.« Narocito je značajna sintagma *kakav je i kakav treba da bude*, koja vodi istraživačku misao k ontološkom izvoru srednjovekovne literature. Hrišćanstvo je, jedino s antičkom kulturnom baštinom, prihvati i njeni umetničko načelo: samo istini i dobro može da bude i lepo. Time je antička premisa o ontološkom položaju umetnosti prenesena i afirmisana kako u zapadnoj, tako i u istočnoj evropskoj kulturnoj tradiciji. Konstantin Preslavski je nakon jednog talkova razmišljanja mogao da napiše kako je čovek koji nije osetio slatko nalik na kamen, a još je gore kada duša bez knjige boravi mrtva među ljudima (*Proglas*), Žakan Broz Kolunić je, pak, 1768. godine isličnu misao još aforističnije zgušnuto formulisao ovako: »Gdo knjige počtuje da je knjigami počtovan.«

V

Knjige koje bi trebalo poštovati bile su u svojoj srži okarakterisane hrišćanstvom i njegovim dverna varijantama, katalinizmom i pravoslavljem. Obe varijante u južnoslovenskoj kulturi nalaze se već od Focija (867), sadržajno i organizaciono definitivno se, pak, formiraju šizmom 1054. godine. I jedna i druga varijanta povezane su nekim zajedničkim polazištima koja usmeravaju i kulturna nastojanja. Osnovna premissa je premissa

o bogu koji je jedinstvo i istovremenost dveju funkcija: bog je, najpre, tvorac čijom voljom je sve nastalo, a ujedno je i onaj što je svemu stvorenome dao neko značenje i smisao. Iz toga je proizilazila predodžba da ideje i vrednosti već od početka bivaju u bogu, a da čoveku ne preostaje ništa drugo nego da ih samo sazna i potvrdi. Bog je postao najviši objekt svačije misli; sve stvoreno postoji tek dotle dok verno služi svojoj unapred određenoj svrsi. Ko lili šta iznosi to načelo gubi životnu vrednost pa ga stoga treba što pre eliminisati. Bog je time usurpiran, istina je nasilno usvojena, a vrednosti su iskoriscavane sa sekundarnim, manje vrednim namerama. Racionalno kategorizovano verovanje vodilo je u direktnu vlast nad čovekovom svestju i u strogo ograničavanje sloboda pojedinca. Ideja apsolutnog se iskoriscava za nastajanje i potkrepljivanje činova koji su stvarani u ubedjenju da su i oni samsi u iustiniskom skladu s božjom voljom. Pojedini ljudi i organizovane grupe smatrali su da su oni muka božje pravde na zemlji, stoga su prisilom pokušavali da menjaju svet (na primer procesi pokrištanja).

Rezultat takve orijentacije bila je hijerarhija utemeljena na metafizičici i transcendenciji. Vera je stvorila transcendenciju, odnosno onaj vid nadindividuelne norme koju treba kao obavezu da privrhe svi oni koji žele da žive. Hijerarhija metafizičkih odnosa nalik je na piramidu; hijerarhija se uopšte sastoji od ideje naređenja i od ideje svetog. Hijerarhija je, dakle, teološki pojam, njen cilj dolazi izvan i od gore, u samoj njenoj biti nalazi se, pak, dualistička konцепција koja izvire iz premise o božjem planovima, a čovek bi trebao da bude njihov ponizni realizator. Odatle koraktenistična deoba na *civitas Dei* i *civitas terrena*, deoba koja tima svoj vrhunac u platonskom dualizmu duše i tela, zemlje i neba, ovoga i onog sveta, čoveka i boga i tako dalje. Hrišćanin je time postao oruđe crkvene instrumentalizacije i političke manipulacije, što je, u vecini slučajeva, značilo da se pretvorio u masilnika koji, da bi ostvario svoju volju, ne preza pred nasiljem, jer je ubeden da stvara »kraljevstvo božje« na zemlji.

Problematizacija božanskog načela mogla je da se zблиži oklopu u studbini ljudi, a imala je dve strane. Prva mogućnost želi silem da promeni svet i ljudi, druga dopušta da sve bude kako jeste jer je obuzima bezgranična samilost. Na moralnom nivou pojavljuju se, takođe, dve reakcije: prva izvire iz suda i presude, ona prema nećijem izboru afirmiše svoj (»pravi«) izbor, druga se prepusta malodruštvo i povlači u nemoćno jadikovanje. U oba ekstrema nema više slobode, a pošto je drugi, ipak, pre svega čovekova ekstatična otvorenost ka drugom, kao takav je iznad neposrednih političkih interesa ili crkvenih potreba (karakteristična je dvojnost: vojnike — misionar i sveštenik — puštinjak). Na tom području počele su da se događaju stvari koje su značajne i za literarni razvijetak.

Protagonist verske drame bio je život čoveka koji je jedino podnute je ostvarenja teologije. Svakog je imao zadatak koji je trebalo da ispunii, dok je ujedno bio i neposredno odgovoran pred istorijom. Tu se stvara prostor za razmišljanja koja uvek počinju s najjednostavnijim, a to je dilema da — ne, biti — ne biti ili dobro — zlo. Neki odgovori su mogli da budu ili pozitivni ili negativni, ali su se uz njih pojavljivali i oni odgovori koji su bili komplementarni alternativnim mogućnostima. U njima se učvršćivala odabranja odluka, nastajala je ili se određivala nekakva interferencija između pozitivnog i negativnog odgovora, što je, katkada, moglo da ima i vrednost zaključka. Označeni proces je, matematički kazano, zaključena grupa linearnih transformacija dveju kompleksnih nestalnih vrednosti, što je, konkretno, omogućavalo pojavu čitavog niza mogućih odgovora. U njima se na kraju razdoblja već gubila iluzija o božjoj providnosti koja unapred određuje baš sve životne i društvene puteve. Nove ispoznanje dopuštaju pojedincu da uzme »sudbinu u svoje ruke« i od toga trenutka on je siguran da uređenje sveda nije još dokrajeno i da svaki čovek ima zadatak da ga prema svojim snagama usavršava.

VI

Bitno iidejno-estetsko načelo srednjeg veka jeste *mimesis*. Literatura oponaša, aii oponaša s obzirom na nešto: obradivani predmet preuređuje i prerađuje tako da bi što više odgovarao svojoj nameni (biti, pojmu ili ideji). Ideja se, dakle, pojavljuje u čulnom obliku ili u čulnoj gradbi (u tu svrhu koristi se čulno očeviđna plastičnost hrišćanske mitološke tradicije), dok je nastalo delo čulni predmet prilagođen i priređen svojoj ideji. Osnova te vrste nalazi se već u cirilo-metodskoj tradiciji koja je udarila pečat svim južnoloveniskim književnostima, tako su se od zajedničkog istabla uskoro počele kūdati jezički i kulturno lokalne grane (intenzivno naročito od XII veka). Reč je o literaturi koja je prožeta imanentnom svršilišodnošću; ova se nalazi u traganju za takozvanim »častitima pradeva« što znači u želji za povratkom u stanje prvobitne ljudske pravednosti i dobrote (*status iustitiae originalis* i *status naturae innocentis*). Instruktivni primer nalazi se u II brižinskom spomeniku koji pedantno nabraja sve prednosti koje je imao čovek kao pojedincu pre nego što je »naš děd sđegrešil«. Isti tekst čini očiglednim i čitav problematski sklop: posredi je niža, jednostavni ljudi namenjena književnost koja je prihvatala manje složene

estetske slojeve helenizma i koju poznajemo iz rane hrišćanske literature. Na Zapadu (to je takozvana *slavia romana*) te se tradicija sve više ugrađivala u viziju kulturnog jedinstva u okviru i na osnovu latinskog jezika, dok na Istoku (takozvana *slavia ortodoxa*¹⁰) grčki nije imao iste snage i jednake pretencije, pa je stoga književni razviti na organskom dijalektu u načelu manje ugrožavan i zamršen. Naročito su Slovenci već u vreme karolinške renesanse i Alkuiinove kulturološke konceptcije bili prvi i jako odsečeni od živih izvora označene tradicije i približeni zapadnoj civilizaciji. U Hrvatskoj su infiltracije sa Zapada nešto sporije, što je stvorilo mogućnost da formiranje kontinuiteta glagoljske književnosti koja je zajedničku opštesslovensku osnovu najساموستالније doživljavala i promislila.

Opisana atmosfera omogućavala je da književnost pre svega govori o nekim temeljnim pitanjima hrišćanstva, kao što su nastanak sveta, namera boga kada je stvarao čoveka, Hrištova uloga u vezi sa ispunjenjem ljudskog roda i njegova dvojaka priroda. Sve takve biblijske ili liturgijske teme (motivi, ideje) podređene su moralističkoj konceptciji. Pozivanje na sudnji dan trebalo bi da potkrepi hrišćanski etos, a u književnosti je to znacišlo prodor sadržaja koji su bili izvedeni iz premise o *mors victrix et nivalatrix*, što bi svakoga i uvek trebalo upozoravati na činjenicu *memento mori*. Uporedno s tim, to književno oblikovanje želelo je da podigne poštovanje do crkve, mjenog naučavanja i njenih vernika. Uz moralizirajuću bibliju i zaslepljujuću liturgiju pojavila se tema o ljudima kojim, kao što bi rekao Klijent Ohridski, »osvetljavaju svet presvetlim zrakama«, a »obladeće se u oklop vere i bore se u dobroj borbi«. Pojavila se tematizacija svetaca koji su se grupirali u više klase: a) patrijarci i proroci, b) Marija, Jovan Krstitelj, apostoli, c) svete ličnosti kao što su mučenici, ispođeljici i puštiljaci. Pomenutim klasama pridružio se, zbog potrebe za gradenjem i uređivanjem života u okviru društveno-političkih ili regionalnih feudalnih jedinica, još niz radova koji su opisivali »žitije i žizanje« (= život i podvige) velikana javnog života (na primer biografije srpskih vladara). Krug pozitivnih likova (modела) time se proširio, nova tematika mijamislala je, pak, i svečani retorski stil i lirski-poetski ton.

Dela koja su nastajala za potrebe verskog repertoara čvrsto su se držala formalnih načela žanra, dok je funkcionalno ograničena upotreba čuvala tradicionalnu osnovu koja se nije smela menjati.¹¹ Svetovni repertoar bio je u tom pogledu slobodniji, a prošao je u više faza koje su kao rezultat donele ustoličenje funkcionalno neopterećene umetnosti reči. To saznanje odnosi se, dakako, samo na formalnu stranu, jer su i sadržaj i ideja vezani i deološkim ograničenjima. Na dnu verskog i svetovnog repertoara nalazi se praktična etička problematika, koja u ljudskoj vertikalni uspostavlja, i kao kriterijum razlikovanja upotrebljiva božansku horizontalu. U jednom od srpskih zbornika iz XIV veka piše: »Car li si, ili knez, ili vojvoda, pomisliš od koga si vlast primio... Ne hvalli se rodom svojim da si blagodaran, nego sam sobom i delima svojim.« Monah Teodosije je nameru obaju žanrova sažeо u rečenici: »Ostaviti poslednjim naraštajima žitija svetih i njihove izvarene i dobroljubive pobjeđe — dobro je, i veoma korišnje i zgodno... Isto kao što i ljuditelji ratova ono što se u neznačajčkim spisima nade napisano o mužaštvu nekih junaka u drevnim ratovima, sada o tome rado čitaju, i odande se uče da budu usrđni, iskusni i neustrašivi u boju protiv neprijatelja« (*Zitije sv. Petra Korisnog*). Od takve apologije svetovnih sadržaja, koja je kao svoju tematiku preuzimala i antičke (poganske) teme, više nije bilo daleko do regionalne i etničke isvesti koju je jedan od Damilovićih sledbenika izrekao na ovaj način: »Bolje nam je ako nam se dogodi i smrt u zemlji našeg otačaštva, nego da se nađemo u tuđoj zemlji kao zarobljenici ili došljaci.«

VII

Južnoslovenski srednji vek ima svoj kontinuitete koji je započeo s međezem helenističke antike, hrišćanstva i slovenstva. I pored mišljenja o podjeljenoj Evropi, u poslednje vreme se opet sve više prihvata ideja o jedinstvu srednjovekovne književnosti. Reč je o složenom sistemtu simbola i konvencija koji čine zajedničku srednjovekovnu poetiku. Srednjovekovna kultura jeste prema svojoj biti jedinstvena, razlike su vidiće tek gradualno, a posledica toga je jedinstvo njenih spoljnih manifestacija. Južnoslovenski srednji vek formirao je, naime, određen broj ideja, verovanja, ocena i realiteta koji su neopoden, opravdani i sam od sebe razumljiv književni fond. Taj fond ostaje aktuelan dok ne padnu moralni i intelektualni temelji društva; ti temelji su oslonac ortodoksijske tog istog društva, a istovremeno i uporišta heterodoksijske i nekonformizma. I jedno i drugo može da bude samo relativan raskol, jer je apsolutna deoba neshvatljiva i absurdna. Svakog pisac je uhvaćen u ideologiju i pogled na svet svoje publike (milje), može da ih prihvata, preobražava, delimično ili posve odbije, ali ih se nikada ne može potpuno odreći.¹²

Književna orijentacija vremena bila je oponašanje biblijske poetike za koju je osnovna označka takozvana *parola ornata*. Taj pojam je središte srednjovekovne literarne estetike, ali valja istaknuti da je literarnost još išklikljivo samo u funkciji dekoracije. To uslovjava takozvano tradiranje, a u njemu su se pojavljivali pasus koji su proizašli iz individualne estetske nameri. Primer hrvatskog glagoljaša koji je u prevod *Visoke pe-*

sme, iz svoga mediiteranskog i skustva, uneo pojam *gromache*,¹³ lepo ukazuje na to kako su pisci u takozvanoj »božjoj reči« spontano postajali istvaraoci i u njoj ostavljali tragove ljudskog duha. Zbog tematskih i ideoloških ograničenja talkve tragove ne nalazimo u sadržajno-lidejnim isastojcima, već u prenošenju zadata građe u rečenicu i u raščlanjivanje. To znači da je istvarački ideojužnoslovenskog srednjeg veka usredotočen na jezičku transpoziciju (stil) i njen redosled (kompozicija). Literarni ideojužnoslovenskog srednjeg veka mogli bismo da označimo pojom varijacije na temu tradicije. Autor se svojom tematizacijom prihvata obrade predloška (prototipa ili modela) koji više ili manje primetno menja. Između saставljaja i tradicionalnog predloška nastaje relacija koju, prema analogiji s muzikom, zovemo virtuoznost. Isprobavanje pličevih sposobnosti bilo je, dakle, čak utemeljeno na očekivanju da čitalac zna da odgovara jedini tradicionalni predložak. Veza između prerade i njenog prototipa morala je da bude primetna, jer bi inače estetski doživljaj ostao krunj, ili ga čak ne bi niti bilo. Nosilac tradicije jeste matica teksta, u njoj idejno-afektivna struktura čuva arhaične oblike, dok u dekoraciji postepeno usvaja i prilagođava odabrane elemente iz literarne tradicije. Tu džinjerlicu odlično predočava kompozicija koja je uglavnom vezana ili barem tektonska. Sastavljači su težili idejnog isticanju, pa su istoga uspostavljali nevidljivi unutrašnji predak koji bi trebalo da odgovara lideji izrečenog. Učestalost kompozicionih konvencija koje izvnu iz simbole brojeva (u upotrebi su pre svega trijadička i heptadička shema) govori, bez sumnje, o tome da je bilo kakav književni čim podređen kosmološkoj predodžbi srednjovekovnog hrišćanstva. Brojka je postala faktor oblikovanja i poprimila metafizičku vrednost.

VIII

Pored tendencija koje su spajale književnost, primećujemo i centrifugalne slike koje su proizvezile iz doživljajno-duhovnih razlika između Istoka i Zapada. Te razlike, geografske, političke i verske, vrlo su profilisano opredeljene i stilsku, kompozicionu i žanrovsку evoluciju. Konstantin Filozof (Kostenečki) govori o problemu na kojem jeziku treba da objavi svetu knjige (*Skazanie izjavljeno o pismeneh*). Nepriljubljiviji su organski dijalekti, koje pomenuti autor između 1423. i 1426. godine doista dobro nabralja, jer su »debeli«, »višokci« i »tesni«. Grčkim nijansama najviše odgовара istarsko-slovenski jezik, jer je »tanak« i »krasan«, a to znači da je taj opšti slovenski jezik podignut na nivo visokoga istila koji je jedini u stanju da izrazi sve predviđene intelektualne i apstraktne prelivenje izraza. Književnost koja nastaje iz takvog ishvatanja jezika bila je, sa stanovišta opštosti i komunikacije, takođe na određen način podignuta; ograničavala se na dvor, aristokratiju, crkvenu higerarhiju, a samo je delimično zahvatila i niže sveštenstvo. Nosilaci književne inicijativе na Istoču jesu prvi i drugi istalež, zbog toga je u toj produkciji više birokratizma, ceremonijala, etike, higerarhijskih normi i rituala. Takva sociološka osnova, koja je izraz stajalnih razlika u društvenoj strukturi, udarila je pečat i kulturnoj i književnoj evoluciji. E. Hercigonja ju je uspešno označio kao vertikalnu usmerenost koja je u suprotnosti sa zapadnom horizontalnom usmerenosti.¹⁴ U njoj istarsko-slovenski jezik brže podleže infiltraciji iz organskih dijalekata, pa je istoga, na primer, hrvački tip crkvenoslovenskog jezika već iz početka oslonjen na čakavski supstrat. Tako je nastala hibridna *koince* u kojoj je odnos jezičkih elemenata bio promenljiv, što je dozvolilo razvoj od prave crkvenoslovenske redakcije preko mešovitih varijanti do međustadijuma do čistoga narodnog izraza.

Seosko-plebejski svet je do književne produkcije dolazio preko posrednika (crkve) u usmenoj transformaciji s reduciranim oblikom i prilagodenjem sadržajem. Njegovo istvaralačko područje bilo je tradicionalno pesništvo s kojim je taj društveni sloj prvi put dosegao estetsku svest o svojoj istorijskoj egzistenciji. Novija folkloristička istraživanja i toga podnudića, name, konstatuju, pre svega još za usmenu narrativnu poeziju, postojanje opšteg modela ili tipa koji se pojavljuje i ostvaruje u brojnim varijacijama.¹⁵ Sistem književnih i sistem folklornih žanrova međusobno se nadopunjavaju u tom smislu što pokrivaju celokupnu životnu i društvenu istvarnost, a istovremeno između njih dolazi da interferencije u kojoj svaki žanr drugome može da bude obrazac, konstitutivni element ili motivski podsticaj. Tački odnosi protizilaze najpre iz jedinstva samog stvaralačkog procesa, a omogućavaju su i neke potpuno konkretnе činjenice. Oba žanra bila su vezana za auditivnu recepciju i zbog toga je za najučestalliji stilski poštupak prihvaćena kontaktna sinonimika koja je per definitionem eksplikativna. Tematizovane su pojave u okviru srednjovekovnog filosofskog dualizma, pa zato u stilskom sistemtu isustrećemo antitezis, antonim i simbolizaciju, što su odgovarajuća sredstva za izraz takvog pogleda na svet. U oba žanra prisutno je, nadalje, zlaganje da se određena tema i dalje razotkriva i proširuje, istoga dolazi do generiranja novih dela u okviru liste grupe. Na takav način nastali generički obrašci su poznate elemente ugradivali u nove sastave, dolazilo je do intenzivne interferencije vrsta i podvrsta, dok se literarni izraz u toj ligri, koja je inače funkcionalno vezana, sve više oslobođao redukciju i postajao individualan, spontan i pesnički.

IX

Sadržajno-tematski repertoar južnoslovenskoga srednjeg veka u načelu biće određen mitskim (religioznim) modelima koji se svojom realizacijom u ritualu institucionalizuju i time tvor-

no, svaki put iznova, dokazuju autentičnost u obnavljaju prvo-bitnog čina pradedova ili boga. Za svako obnavljanje te vrste karakteristične osobine jesu periodičnost, identičnost i fazno pomeranje; time je bilo mogućno didaktički učiniti odiglednim ono što inače teorijski pripada hrišćanskoj liturgiji. Na putu od mita do njegove konzervacije u obredu (kultu), svaki događaj i svaka pojava bivaju preobličeni kašo bi se prilagodili tipološko-figuralnom ishvatanju istorije, apstraktno-spirituallnoj alegoričnosti i moralističkoj vanvremenosti. Ta tri zahteva iz južnoslovenskog srednjeg veka praktično su istorijsnula individualnost i autentičnost, za što se, opet, razlog nalazi u usmenoj reprodukciji i auditivnoj recepciji. Psihologija je, naime, ustavila da sećanje na istorijski događaj ili stvarnu ličnost u ljudskom pamćenju živi dva ili tri veka. Pamćenje ne usvaja individualno ili autentično od neke pojave, ono je strukturisano tako da smo po sebi stvara kategorije umesto događaja, dok umesto istorijskih stihika usvaja samo njihov prototip. Istorijска figura je približena svom mitskom modelu (junaka, događaju), a događaj je prilivačen kategoriji mitskog zbijanja.

Vrednovanje takvog stvaralaštva je mogućno samo ako istraživački metod pojam funkcije pretpostavi pojmu strukture. Pri-povedanje koje je po svojoj biti mitsko nije određeno struktutom, kao što će biti u novom veku, ono treba da bude i institucionalizovan u živoj aktualnosti koju omogućuje i potvrđuje ritual. Na taj način njeni središnji delovi bivaju povezani: pojam ispasa kojii je bio postavljen na početku ili objava ispunjenja u budućnosti. Srednjovekovna književnost je, dakle, jedinstven i jednokratni sinopsis u kojem za znacila iznenadenja skoro i ne može biti. Za literarno-naučno postavljanje problema, koje bi htelo da preraste isamo istorijski, ili čak i antiqvarski interes u istorijsko-hermeneutičkim i aktuelnim sistemskim stanovištima, danas može da bude tvoran pre svega arhitepsijski strukturalizam. Reč je o premisama anglo-američke škole (*archetypal criticism*) koja je u isuprotnosti s formalno-estetskim premisama nove knjizike (*new criticism*), a njen tvorac je N. Frye (*Anatomy of Criticism*, 1957). Ta škola definisala je pojam arhetipa i progovorila o načelu zatvorenioga tekstualnog korpusa koji je matrica za ismisljajantno stvaralaštvo. U tom svetlu reč je o pojedjeljivanju shematičkih modela (= arhetipova); ptiče koje su se razvile iz takvih modela jesu mitovi, a njih prihvata ritual. U daljem razvitku mítovi se oslobađaju rituala (obreda), elementi strukture postaju samostalni i ulaze ili u nove relacije ili preuzimaju nove funkcije. Iz takvih ostataka (»survivals«) moguće je rekonstruisati prvobitni izvor, dok celinin procesa treba tipološki uporediti, jer je južnoslovenska srednjovekovna književnost pre svega različitost u jedinstvu.¹⁶

I u tom svetlu mogućno je, dakle, uspostaviti dva kulturno-tipološka žarišta, od kojih svakog za sebe ima svoj sistem literarnih normi, različitu grafiju i specifičan jezički razvoj od dihotomnog opštег slovenskog jezika u pravcu organskih dijalekata. Između pomenutih žarišta dolazilo je do preklapanja koje je vrlo plastično predočilo M. Kirleža u rečenici: »Na magnetiskom polju između evropskog istoka i zapada, na našem se tlu zasjenjuju dva kruga, i to zapadni, kome periferija seže od Vatikana i Flandrije do Vandara, i istočni, koji počinje od Carigrada i Isviršava na zapadnoj obali Istre, na Soči i pod Alpama na Blatnom jezeru.«¹⁷ Trivenje pomenutih dva civilizacionih krugova sive do XV veka donosi izazove i daje odgovore, stvarna evolutivne i revolutivne situacije, iz kojih je proistekla svojevrsna dinamika južnoslovenskog prostora i vremena. Analiza dinamike koja nastaje između Istoča i Zapada nedvosmisleno otkriva da su naše regije duhovno ne samo proživljavale, nego i oživljavale opštii evropski kulturni prostor koji je njima dobio takozvani »treći dimenziju« (M. Kirlež).

NAPOMENE:

¹ Studija je prvo poglavje iz knjige o toj problematiki, koja izlazi 1980. godine u izdanju izdavačkog preduzeća Prosveta u Beogradu.

² R. Katičić: *Bizantska književnost*, u knjizi: *Povijest svjetske književnosti*, knjiga 2, Zagreb 1977.

³ M. Kos: *Zgodovina Slovencev*, Ljubljana 1955.; — N. Klaić: *Povijest Hrvata*, Zagreb 1971; — K. Jireček: *Geschichte der Serben I—II*, Wien 1911—1918.

⁴ B. Koneski: *Ohridска književna škola*, u knjizi *Makedonska književnost*, Beograd 1961, str. 9—27.

⁵ Up. W. Lettenbauer: *Zur Entstehung des glagolitischen Alphabets*, Slovo 3, Zagreb 1953.

⁶ Up. *Uloga Panonije u razvoju staroslovenskog jezika*, Zbornik za slavistiku 5 str. 137—43.

⁷ Fr. Bezlay: *Slovensčina in stara cerkevna slovenčina*, Naftigalov zbornik, Ljubljana 1977, str. 27—35 (citrano mesto na str. 31).

⁸ Za teoriju uporedi: D. Brozović: *Standardni jezik*, Zagreb 1970.

⁹ Literarna problematika obradena je u sledećim radovima: Za Makedonice u već pomenutoj knjizi (napomena br. 4), za Bugare u *Istorija na b'lgarskata literatura I*, Sofija 1962, za Srbe u knjizi M. Kašanina *Srpska književnost u srednjem veku*, Beograd 1975, za Hrvate u knjizi E. Hercigonje *Srednjovekovna književnost* (u ediciji *Povijest hrvatske književnosti*, knjiga 2, Zagreb 1975), a za Slovence u delu *Zgodovina slovenskega slovstva I*, Maribor 1968, koje je napisao autor ovog priloga.

¹⁰ Pojmova je u tom značenju prvi počeo da upotrebljava R. Picchio.

¹¹ Up. D. S. Lihachev: *Zarođenje i razvitje žanrov drevnerusskoj literatury*, u zborniku *Slavjanskie literatury* (referati za međunarodni slavistički kongres u Varsavi), Moskva 1973, str. 160—77.

¹² Up. Jože Pogačnik: *Periodizacijski problem v starejši slovenski književnosti*, Dialogi XIII (1977), str. 144—54.

¹³ E. Hercigonja, n. d. (u tekstu).

¹⁴ N. d., str. 252.

¹⁵ Svetozar Petrović: *O prevladavanju granice među proučavanjem usmene i proučavanjem pisane književnosti*, Letopis Matice srpske, godina 151, knjiga 416, str. 1007—20.

¹⁶ Pokušaj te vrste uradio je za germanistiku Rainer Warning u knjizi *Funktion und Struktur*, München 1974 (na primeru tzv. duhovne drame).

¹⁷ Povodom izložbe jugoslavenskog srednjovjekovnog slikarstva i plastike u Parizu 1950. godine, Republika 6, 1950, str. 334.