

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
UNIVERSITY OF BANJA LUKA
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
FACULTY OF PHILOLOGY

ISSN 2744-1709

PHILOLOGIA SERBICA

КАТЕГОРИЈА ПРОСТОРА И ПРОСТОРНИ ОДНОСИ
У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРИ

Зборник научних радова

Година II, 2022, број 2

Бања Лука, март 2022. године

PHILOLOGIA SERBICA

Година II, 2022, број 2
Научни склопови Филолошког факултета
Зборник научних радова

Издавач Универзитет у Бањој Луци
Филолошки факултет

Уредник публикације Проф. др Саша Шмуља, Универзитет у Бањој Луци

Организациони одбор Проф. др Младенко Сацак, Универзитет у Бањој Луци
Проф. др Дијана Црњак, Универзитет у Бањој Луци
Проф. др Саша Шмуља, Универзитет у Бањој Луци
Др Андреја Марић, Универзитет у Бањој Луци
Мр Данијела Јелић, Универзитет у Бањој Луци
Мср Горан Милашин, Универзитет у Бањој Луци

Научно-уређивачки одбор Проф. др Александар Петров, Универзитет у Питсбургу
Проф. др Сања Бошковић Данојлић, Универзитет у Поатјеу
Проф. др Запрјан Козлуцов, Универзитет „Пајсије Хиландарски“ у Пловдиву
Проф. др Иван Чарота, Белоруски државни универзитет
Проф. др Богуслав Зјелињски, Универзитет Адама Мицкијевића у Познању
Проф. др Радмило Маројевић, Универзитет у Београду
Проф. др Алла Татаренко, Универзитет Ивана Франка у Лавову
Проф. др Саша Шмуља, Универзитет у Бањој Луци
Доц. др Павел Крејчи, Масариков универзитет у Брну
Др Александар Павловић, Универзитет у Београду

Секретар Научно-уређивачког одбора Mr Данијела Јелић, Универзитет у Бањој Луци

Рецензенти Проф. др Миливој Алановић, Универзитет у Новом Саду
Др Јана Алексић, Институт за књижевност и уметност Београд
Проф. др Мирјана Арежина, Универзитет у Бањој Луци
Др Јасмина Ахметагић, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић
Проф. др Биљана Бабић, Универзитет у Бањој Луци
Доц. др Владан Бартула, Универзитет у Источном Сарајеву
Др Недељка Бјелановић, Институт за књижевност и уметност Београд
Доц. др Нина Говедар, Универзитет у Бањој Луци
Доц. др Мина Ђурић, Универзитет у Београду
Др Марија Јефимијевић Михајловић, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић
Проф. др Јелена Јовановић, Универзитет у Нишу
Проф. др Мијана Кубурић Маџура, Универзитет у Бањој Луци

Др Андреја Марић, Универзитет у Бањој Луци
Проф. др Сања Маџура, Универзитет у Бањој Луци
Др Слободан Новокмет, Институт за српски језик САНУ
Проф. др Гордана Покрајац, Универзитет у Новом Саду
Проф. др Ранко Поповић, Универзитет у Бањој Луци
Проф. др Игор Симановић, Универзитет у Бањој Луци
Проф. др Ала Татаренко, Универзитет „Иван Франко“ у Лавову
Проф. др Светлана Томин, Универзитет у Новом Саду
Академик Станиша Тутњевић, Академија наука и умјетности
Републике Српске
Проф. др Дијана Џрњак, Универзитет у Бањој Луци
Проф. др Саша Шмуља, Универзитет у Бањој Луци

Лектор Проф. др Драгомир Козомара, Универзитет у Бањој Луци

Припрема за штампу Мср Данијел Дојчиновић, Универзитет у Бањој Луци

Штампа Графомарк, Лакташи

За штампарију Јелена Милинчић

Тираж 100

Овај зборник садржи научне радове који су представљени на конференцији *Philologia Serbica. Категорија простора и просторни односи у српском језику, књижевности и култури*, одржаној на Филолошком факултету Универзитета у Бањој Луци 31. марта 2021. године.

САДРЖАЈ

Александар Н. Петров	
Простор (и његова еротизација) у раном делу Милоша Црњанског	9
<i>SPACE (AND THE EROTISATION OF SPACE) IN THE EARLY WORKS OF MILOŠ CRNJANSKI</i>	
Кринка Б. Видаковић Петров	
Простор у роману <i>Као злато у ватри</i> Александра Петрова.....	27
<i>SPACE IN THE NOVEL LIKE GOLD IN FIRE BY ALEKSANDAR PETROV</i>	
Снежана М. Милосављевић Милић	
Атмосфера или емоционални простор – изазови савремене књижевнотеоријске концептуализације простора	50
<i>ATMOSPHERE OR EMOTIONAL SPACE – CHALLENGES OF CONCEPTUALISATION OF SPACE IN CONTEMPORARY LITERARY THEORY</i>	
Славко В. Петаковић	
Дубровачка књижевност у историјама српске књижевности	72
<i>LITERATURE OF THE REPUBLIC OF DUBROVNIK IN THE ACCOUNTS OF SERBIAN LITERARY HISTORY</i>	
Миливој Б. Алановић	
Механизми транспозиције просторног у непросторна значења у српском језику.....	94
<i>MECHANISMS OF MEANING TRANSPOSITION OF SPATIAL FORMS IN THE SERBIAN LANGUAGE</i>	
Гордана Р. Штасни	
О простору из угла фази лингвистике.....	110
<i>ON SPACE FROM THE ANGLE OF FUZZY LINGUISTICS</i>	
Данијела С. Станић	
Оријентационе метафоре у српским лирским народним песмама (на моделу придева који означавају боје).....	128
<i>ORIENTATIONAL METAPHORS IN SERBIAN LYRIC FOLK POETRY (ON THE MODEL OF ADJECTIVES OF COLOUR)</i>	

Vesna P. Cidliko

О неким аспектима сlike urbanog prostora u novijoj
srpskoj književnosti.....

147

*ON SOME ASPECTS OF THE IMAGE OF URBAN SPACE IN
CONTEMPORARY SERBIAN LITERATURE*

Игор Д. Перешић

Европски простор патње: *Бели хотел* Д. М. Томаса
и *Остаци света* Игора Маројевића.....

162

*EUROPEAN SPACE OF SUFFERING: THE WHITE HOTEL BY D. M. THOMAS
AND THE REMAINS OF THE WORLD BY IGOR MAROJEVIĆ*

Снежана В. Божић, Данијела М. Поповић Николић

Повлашћени простори града у романима Бојана
Савића Остојића: фланеризам и урбане хетеротопије.....

180

*THE PRIVILEGED SPACES OF THE CITY IN NOVELS BY BOJAN SAVIĆ OSTOJIĆ:
FLANEURISM AND URBAN HETEROTOPIA*

Марија М. Грујић

Простори пута и обитавалишта у приповеткама
Борисава Станковића

201

*ROAD SPATIALITIES AND PLACES OF HABITATION IN STORIES
BY BORISAV STANKOVIĆ*

Урош З. Ђурковић

Поетика простора у роману *Глувне чини* Александра Илића.....
POETICS OF SPACE IN ALEKSANDAR ILIĆ'S NOVEL GLUVNE ČINI

Јелена З. Милић

Простор од папира: *Дорђол* Светлане Велмар-Јанковић.....
THE SPACE OF PAPER IN DORĆOL BY SVETLANA VELMAR-JANKOVIĆ

Снежана Д. Пасер Илић

Категорија простора у приповеткама Десанке Максимовић
THE SPATIAL CATEGORY IN DESANKA MAKSIMOVIĆ'S SHORT STORIES

Александра В. Пауновић

Затворени простор(ом): „Скерцо у црнини” Иве Андрића.....
CLOSED (BY) SPACE: "SCHERZO IN BLACK" BY IVO ANDRIĆ

Сњежана Н. Станковић

Лавиринт снивања: простор у роману *Осада цркве
Светог Спаса* Горана Петровића.....

310

*LABYRINTH OF DREAMING: SPACE IN THE NOVEL THE SIEGE OF THE SAINT
SALVATION CHURCH BY GORAN PETROVIĆ*

- Снежана Ј. Милојевић*
Колективно страдање (Косовски бој) као тренутак пресељења у
Царство небеско – медиевистичко гледиште..... 331
*COLLECTIVE CALVARY (BATTLE OF KOSOVO) AS A MOMENT OF TRANSITION
TO THE HEAVENLY KINGDOM – A MEDIAEVAL APPROACH*
- Саша Д. Шмуља*
In memoriam – Александар Петров (1938–2021) 347

Marija M. Grujić

ROAD SPATIALITIES AND PLACES OF HABITATION IN STORIES BY BORISAV STANKOVIĆ

Summary

This paper deals with the literary analysis of the motifs of road and places of habitation in Borisav Stanković's stories. The author argues that the structural composition of Stanković's stories depicts the concept of characters' movement between two points and pursuing the idea of taking a road as a paradigm of human restlessness and constant change and movement in life. Moreover, the concept of the road is, in Stanković's stories, intrinsically connected with the representation of the characters' habitation places. The places of habitation are represented as inconsistent, temporary and questionable. The paper argues that literary representations of the motifs of road (movement between two points) and places of characters' habitation both suggest the notion of human existence as uncertain, non-static and paradoxical, being a part of general Borisav Stanković's literary worldview represented in his fiction.

► **Keywords:** Borisav Stanković, road spatialities, places of habitation, spatial paradigm, ritual, transitional rituals.

Оригинални научни чланак
УДК 821.163.41-31.09 Илић А.
DOI 10.21618/phs220221d
COBISS.RS-ID 135622657

Урош З. Ђурковић¹

Универзитет у Београду – Филолошки факултет

Институт за српску културу Приштина – Лепосавић

ПОЕТИКА ПРОСТОРА У РОМАНУ ГЛУВНЕ ЧИНИ АЛЕКСАНДРА ИЛИЋА

Апстракт: Роман Александра Илића Глувне чини чита се у светлу филозофије Гастона Башлара. Разматрање поетике простора романа доведено је у везу са широким интерпретативним опсегом: од жанровског одређења и композиције дела, преко аутопоетике, до променљивог статуса приповедног субјекта. Посебна пажња посвећена је конституисању поетских слика, као и функцији детаља у контексту целине дела.

Кључне речи: Александар Илић (1890–1947), Гастон Башлар (1884–1962), Глувне чини, поетика простора, поетска слика, феноменологија, лирски роман.

1. Феноменологија Гастона Башлара, поетска слика и Поетика простора

Гастон Башлар (1884–1962) једна је од најособенијих појава француске културе прве половине и средине двадесетог века. Ослеђајући се на Хусерлову филозофију, установљује сопствени мисаони систем, који, иако у основи феноменолошки, у својој укупности не припада ниједној оновременој теоријској школи. Пратећи основна феноменолошка начела, која се тичу проучавања начина на који се конституишу садржаји

¹ Докторанд на Филолошком факултету Универзитета у Београду и стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ангажован у раду Института за српску културу Приштина – Лепосавић као истраживач-правник. Имејл-адреса: uros.durkovic@gmail.com

свести у субјекту – Башлар успоставља сасвим особени теоријски модел, чији циљ није рашчлањивање садржаја перцептивног акта, већ увиђање особености песничке имагинације. Упориште за такав мисаони подухват Башлар проналази у *поетским сликама*, које одређује као „изненадни рељеф психе“ (Bašlar 2005: 7). За разлику од епистемологије и историје науке, дисциплина којима се Башлар такође интензивно бавио, и за које је неопходан каузално уређен систем, *поетска слика* не подлеже узорачном мишљењу. Штавише, за Башлара, она је аисторична и изнова се актуелизује тек у контакту са читаоцем. Стога Башлар сопствени метод спознавања песничке слике назива *феноменологијом маште*, под којом се подразумева „проучавање феномена поетске слике кад се та слика појави у свести као директан производ срца, душе, човековог бића схваћеног у његовој актуелности“ (Башлар 2005: 8). Будући да поетска слика не подлеже законима историчности, нити законима научне каузалности, а представља самостално биће које поседује себи својствену динамику, проучавање поетске слике припада такозваној *директној онтологији* (Bašlar 2005: 8). Директна онтологија је деловање поетске слике *одјеком* – уместо објашњења својства саме слике, објашњава се њена резонантна моћ на онога ко слику доживљава. Ово истицање активног суделовања читалачке фигуре у рецепцији књижевног дела умногоме је сродно и припадницима теорије рецепције (Изер, Jayc), који на шири начин та-кође припадају феноменошком правцу у проучавању књижевности (Bužinjska, Markovski 2009: 89).

(Bužinska, Markovski 2009: 99). За разлику од научне аналитике, која проистиче из будности, проучавање поетске слике припада сфери сањарења. Међутим, сањарење нема код Башлара произвољан карактер, већ означава термин посебног деловања свести, супротан од снивања у коме се свест субјекта (сневача) губи (Bašlar 1982: 48)². У својству каквим га Башлар одређује, сањарење представља, наизглед контрадикторно – акт освешћивања, (само) потврђивања субјекта, чин свести која на посебно интензиван начин открива садржај поетске слике, прожимајући се са њом. На тај начин сањарење добија не само перцептивни већ и антрополошки одређујући квалитет – оно нам помаже да се ситуирамо у свету, да, вративши се

² „Ноћни сан је сан без сањара.”

на „првотну наивност доживљаја песничких слика” (Bašlar 1982: 6), „живимо у срећи свијета” (Bašlar 1982: 48). Потреба за проучавањем директне онтологије, односно бављење феноменологијом маште, јесте активирање нашег учешћа у творачкој имагинацији (Bašlar 1982: 28). Однос између читаоца и поетске слике темељно је узајаман – читалачки субјекат у процесу читања постаје саставни део света дела у коме „имагинарни свет апсорбује реални свет” (Bašlar 1982: 38). А сам чин читања доживљава се као „димензија модерног психизма” (Bašlar 1982: 50) у коме се поново откривају феномени већ једном транспоновани писањем. Стога је Башларова филозофија фундаментално повезана са проучавањем могућности књижевне комуникације. Насупрот Хусерловoj тежњи за филозофијом као *строгом науком* (Константиновић 1969: 33), која ће успети да савлада сазнајни релативизам, превазиђе психологолизам и изнађе надиндивидуалну перспективу (Bužinjska, Markovski 2009: 91–101), Башларова феноменологија се управо ослања на оне категорије које Хусерл теоријски покушава да депласира (Bašlar 1982: 15).

Екстатично поистовећивање читаоца и прочитаног као егзистенцијално упориште, једно је од суштинских места Башларове поетике³. Тако је једно од врхунских својстава човека његова моћ да језик учитеши бићем (Bašlar 1982: 15) и да се у *сталности његове несталности* изнова препознаје (Bašlar 1982: 25). Сањарећи успевамо да, пратећи одјек језика, дођемо до оног што је архетипско, непатворено; док песма „својом бујношћу оживљава дубине у нама” (Bašlar 2005: 12), снагом имагинације успевамо да савладамо разлику између сопства и света (ја и не-ја). Проучавање песничке имагинације нам, стога, уноси сигурност постојања, обликујући дубоко панпоетичан свет, у коме блесак песничке слике може потећи и из крајње неочекиваних места, попут новинских брошура (Bašlar 1982: 51). Ово порекло поетских слика, које надилази белетристику, још једна је Башларова теоријска особеност, која указује

³ „И према становишту Гастона Башлара, читање је заправо чин симпатије са творчевом имагинацијом или емоцијом, а проучавалац дела је истовремено и продуктивни читалац, јер је кадар да проширује и умножава смисао дела. Башлар је сматрао да је савремена наука оптерећена сувишном математизацијом и да тако постаје негација спонтаног и природног доживљавања дела” (Стишовић Миловановић 2018: 15).

на значај *имагинативне воље* (Bašlar 1982: 240) читаоца да се сусретне са самом сликом.

Због тога се Башларов теоријски метод може повезати са стваралачком критиком – стваралачком не у смислу импресионистичког надокнада везивања на различите књижевне теме, већ доласка до *фосила значења* (Bašlar 1982: 43) похрањеног у свакој речи. А поетска слика је, иако (Bašlar 2005: 16) пред изданак језика, увек изнад њега самог (Bašlar 2005: 16). Зато је пред феноменологом поетске слике сложен задатак – дијалектика између неречја и речи. И као што Морис Мерло-Понти тврди да је филозоф увек већан почетник (Merleau-Ponty 1978: 11), тако је и сањалачки пут Башларове феноменологије увек везан за оживљавање почетака, који се у поетској слици отварају према будућности језика (Bašlar 1982: 27).

Башларов специфичан третман књижевне грађе, који сенеретко преображава у литераризацију предмета о ком пише, представља сам по себи примену описаног феноменолошког метода. У Башларовој феноменологији, теорија није раздвојена од праксе, већ се пројимају у сталној узајамности. Коришћење изузетно сликовитих и надахнутих формулатија, чије значење некад флуктуира, ипак није самосврховито, већ потиче из основних Башларових филозофских постулата. Овакав доделистички приступ књижевној грађи показује заправо неочекивану теоријску доказност, у којој проучавање имагинације само по себи припада чину имагинације.

Башларов интерпретативни фокус био је везан за неколико тематских комплекса, од којих су два посебно значајна за проучавање књижевности. Први је везан за проучавање имагинирања природних елемената⁴, односно, онога што Башлар назива „психоанализом објективног азона” (Bašlar 2019: 15–16), док се други везује за познију фазу аутосазнања (Bašlar 2005: 37) и стога нам, посредством поезије, може вратити ониризам песничке слике. У читању као сањарењу, могуће је пронаћи илузију стабилности (Bašlar 2005: 38), која је наш пут ка свету (Bašlar 2005: 28). Основни задатак феноменолога јесте пронаћи у сваком објекту становиња „првојутрашињеним истукствима”, која су рефлектована из животне средине. Тако на основу статуса различитих објеката у свести индивидуе, Башлар образује феноменологију фиоке, сандука и ормана, затим, гнезда, школки, или углова унутар куће. Поетско разумевање свакодневице, призори у којима је могуће пронаћи читав микрокосмос, показују како поетска слика своје границе проширује и на план простора. Међутим, простор није само оно што припада емпиријском, вантекстуалном свету, већ је и литерарна категорија – а различити облици просторне организације, као феномени (поетске слике), упризорују се и у књижевности.

За њихово увиђање неопходна је посебна, детиња перспективизација света. За Башлара, детињство је „веће од реалности” (Bašlar 2005: 37) и стога нам, посредством поезије, може вратити ониризам песничке слике. У читању као сањарењу, могуће је пронаћи илузију стабилности (Bašlar 2005: 38), која је наш пут ка свету (Bašlar 2005: 28). Основни задатак феноменолога јесте пронаћи у сваком објекту становиња „првојутрашињеним истукствима” (Bašlar 2005: 28), односно, сећање које превазилази индивидуално сећање и које је једино очувано у поетској слици. Зато феноменолог поетске слике прибегава топо-анализи, која би била „системска психолошка студија предела нашег интимног живота” (Bašlar 2005: 31). На основу топо-анализе, која се надовезује на Бергсонов интуиционализам, али и психоаналитичку традицију, разматрањем конкретних детаља песничке слике, долази се до уопштених, апстрактних категорија – попут *дијалектике окружлог* или *односа спољашњости и унутрашињности*.

У сталном кретању између конкретног и апстрактног, уместо коначних одговора, Башлар нуди специфичан и надахнујући интерпретативни

⁴ Дела: *Психоанализа ватре* (1938); *Вода и снови. Оглед о имагинацији материје*. (1942); *Ваздух и снови. Оглед о имагинацији кретања*. (1943); *Земља и сањарије воље. Оглед о имагинацији материје* (1948); *Земља и сањарије о починку. Оглед о сликама интимности имагинацији материје* (1948).

пут. О далекосежности тог пута сведочи мноштво утицаја на низ уметника, научника и мислилаца. Од Валтера Бенјамина, који је био надахнут Башларовим предавањима (Bašlar 1982: 7), преко утицаја на историју науке (Александар Коире), теорију архитектуре (Јухани Паласма), све до филма (Ањес Варда) и студија културе (Камил Паља), феноменологија поетске слике и даље инспирише, подстичући на нова истраживања.

2. Композиција и планови простора *Глувних чини*

Објављен 1930. године, роман *Глувне чини* Александра Илића представља дело коме је дуго измицала пажња проучавалаца. „Ни прави новатор, али ни епигон“ (Вуковић 1982: 211), Александар Илић аутор је жанровски разноврсног, али неуједначеног књижевног опуса, у извесној мери апартног од главног тока оновремене српске књижевности. Ипак, издвојеност дела не значи и његову обескорењеност – Илић вишеструко комуницира са различитим поетикама и традицијским токовима (од драматизације Игњатовићевог *Вечитог младожење*, до полемичког текста о дадаизму), а роман *Глувне чини* настаје као последњи у низу кратких романа који су обележили српску прозу двадесетих година прошлог века (Вуковић 1982: 217). Кратке романе овог периода (попут *Дневника о Чарнојевићу* Милоша Црњанског, *Бурлеске Господина Перуна Бога Грому* Раствка Петровића и *Без мере* Марка Ристића) одликује ново схватљење структуре и композиције дела, хибридизација жанрова, преиспитивање граница између фикционалног и нефикационалног (Вуковић 1982: 215), као и изразито интересовање за *индивидуалнопсихолошке проблеме* оличене у књижевним лицима „која се опсесивно баве собом, својим неурозама, нелагодностима, разголићују се, самоиспитују, потпuno обузети тешкоћама које не могу да савладају“ (Вуковић 1982: 217). Имајући у виду наведене карактеристике, *Глувне чини* су први представник кратког, лирског романа⁵, са поетичким одликама које

завређују посебну интерпретативну пажњу. Једна од њих је особена композиција дела, односно, организација приповедања.

Ђорђије Вуковић у поговору за „Нолитово“ издање романа Александра Илића, наводи како приповедање у *Глувним чинима* може да се подели на три велике целине: оквирни, уоквирени и уметнуги део (Вуковић 1982: 221). Оваквом организацијом приповедања указује се на главне тематске комплексе романа, али и на разлике у временско-просторној ситуираности приповедача. На тај начин *оквирни део* обухвата „јунаково садашње стање и описе средине у којој се налази“, *уоквирени* садржи „епизоде из прошлости“, а *уметнуги* „снове, поетско-фантastične слике космоса и виђење будућности света“ (Вуковић 1982: 221). Међутим, будући да је у оквиру наведених целина могуће успоставити још потцелина, као и то да диференцијација делова романа понекад није могућа, указује нам на то да је слика света Илићевог романа још сложенија. Ова несводивост композиције дела на јасне категорије има и свој шири поетички значај.

Разлог изостанка транспарентног и јасно омеђеног плана дела произилази из Илићеве поетике недовршености и недоречености, видљиве још на уводним страницама дела. О њој је надахнуто писао Радомир Константиновић тврдећи како је Александар Илић „сломљен, и изгубљен, али има у његовом слому одјека читавог света у коме као да је уз огромне напоре покушавао да живи“ (Konstantinović 1983: 93). Наведену врсту Илићеве сломљености неки проучаваоци препознају као асоцијативну фрагментарност (Стојановић Пантовић 1998: 118), која такође припада одликама лирског романа (Јовић 1994: 65). И као што се код Башлара суштина дела остварује у проучавању детаља, из којих извире поетска слика, тако је у сломљености Илићевог израза призван одјек читавог света. Штавише, само приповедање јесте његово осведочење; а једна од главних одлика дела и јасан показатељ његове лирске природе јесте видно субјективизована слика света у коме се призори приповедачевог унутрашњег живота пресликавају на његову окolinу (Јовић 1994: 54).

Ипак, осим изразитог лирског карактера, *Глувне чини* садрже и никада занемарљиве елементе пустоловног и пикарског романа (Вуковић

⁵Бојан Јовић, надовезујући се на разматрања Ралфа Фридмена, лирски роман одређује као специфичну врсту романа где се читаочева пажња скреће са људи и догађаја на форму и где се радња не подражава, већ се претаче у слике, што сам роман приближава својствима и функцији лирске песме (Јовић 1994: 16).

1982: 239), који се, штавише, може сагледавати и као претеча лирског романа (Јовић 1994: 21). Дакле, роман не одликује бездогађајност, већ садржајан, али незаокружен план радње – који има распон од доживљаја и призора свакодневице до бајковног космичког путовања. Овај укрштај активног деловања јунака, који се везује за *аванттуру*, и лирске, дескриптивне транспозиције света, само је један у низу спојева противречности Илићевог дела, који га чине изразито интерпретативно подстицајним. Ипак, треба истаћи да план радње *Глувних чини* представља првенствено оквир за уобличавање *поетских слика*, које су и највећа вредност дела. У таквој организацији књижевне грађе, временски план није пресудан за разумевање романа, а сам ток приповедања се мења слободно, уз преплитање прошlostи, садашњости и будућnosti, стварног и иреалног. Наместо узрочно организованог временског следа романа, долази до истицања *поетских слика*, које су, како Башлар тврди, аисторичне и не подлежу каузалности.

Стога безимени приповедач, који је уједно и протагониста романа, пролази кроз мноштво динамичних дешавања, не бивајући обележен оним *шта* му се дешава, већ *како* му се дешава. За његово текстуално постојање није пресудан статус у времену (однос узрока и последице), већ унутрашња драма – субјективно стање у оквирима неке радње, које вишеструко превазилази сам опис радње.

Имајући то у виду, издвајање целина дела могло би се остварити не само према статусу приповедача у времену (уоквирени део – прошlost; оквирни део – садашњост; уметнути део – (про)ектована) будућност) већ и у односу на доминантне *поетске слике* дела, односно, просторе за које се оне везују и на које упућују.

3. Динамизам поетске слике и позиција приповедача

Конституисање поетских слика Илићевог романа неодвојivo је од позиције приповедача, а исказ ове везе присутан је већ на првим страницама романа. Као што смо истакли, само приповедање, како са своје формалне тако и садржинске стране, оваплоћује унутрашњи живот јунака. Експресивни унутрашњи монологи, кроз *принцип понављања*

(Јовић 1994: 72), уз мноштво екскламација и често недовршених исказа, пластично дочарају немир јунака и његов међуположај:

Мрачно!...

А прозори се подвукли испод ноћи, као испод јоргана – па ипак све зрачи. Бди! – Мрачно. Собни зидови час се шире, час сужавају – не, то ја дишем.

И ноћ!...

Не, то није ноћ! То ја лежим на на дну неког огромног, скlopљеног ока, упротив небу. Ноћ!... И она ме час буди, час успављује: одвезује од живота, од дисања.

И небо!...

Не, није то небо, то сам ја на дну мора (Илић 1982: 9).

Динамизам поетских слика предочен је кроз конституисање неспоредног сопства. Своју узнемиреност јунак исказује монтажом сасвим различитих просторних планова, изражену вишеструким контрастирањима. Мрак се смењује са светлом, постељина са скlopљеним оком, око са дном мора, а предмети из околине добијају неочекивана својства, управо у односу на само (имагинарно) тело приповедног субјекта. Зато се сви контрасти заступљени у наведеним призорима могу подвести под једну велику дихотомију између сопства (*ја*) и његове околине (*не-ја*) (в. Јовић 1994: 28).

Овај однос је не само сложен већ и парадоксалан – сав простор представља пројекцију (измењене) свести субјекта, али истовремено, субјекат не може заиста бити у таквом простору, управо зато што је пре израз његовог стања него објективних физичких околности. Тако наизглед персонификовани зидови⁶ прате заправо ритам дисања субјекта, који се у њима, кроз негацију, потврђује („не, то *ја* дишем“).

Наведени осећај живота кроз који се обзнањује постојање приповедача, остварен је из башларовске позиције полубудности (Илић 1982: 10), која може да се пореди са сањаријом као специфичним стваралачким

⁶Мотив оживљених зидова наћи ће своје значајно место у поезији Васка Попе (попут песама „Одјекивање”, „Зид”), као и у поетској збирци *Зидови* Енеса Халиловића.

стањем субјекта. Ипак, за разлику од Башларове сањарије, која је окрепнута ка радости препознавања света, Илићева слика је онеспокојавајућа – она не нуди егзистенцијалну утешу. Као снажна потврда да позиција приповедног субјекта пројектује сопствену визуру на свет, који се на тај начин у њој огледа, јесте фигура *великог ока*.

Разматрајући фигуре *космичког нариџисизма*, односно, ауторефлексије природе и њене комуникације са песничким субјектом – Башлар истиче појам *активног виђења* (Башлар 1998: 41–42). Активно виђење значи да је сам чин гледања чин воље, који није својствен само човеку већ и природи. Стога постоји узајамност између посматране природе (космос) и природе која посматра (човек) (Башлар 1998: 41). Уколико је воља иманентна самој природи, следи да космос жели да буде виђен, да тежи да буде препознат. Доказ те тежње јесу различите рефлектујуће површине присутне у природи, које својим одразом сведоче свет – а песнички најистинитије су такозване *успаване воде* – језера (Башлар 1998: 41–42). И као што језеро „узима сву светлост и од ње прави свет“, тако и људско око као да у себи поседује светлост којом „осветљава своје слике“ (Башлар 1998: 42).

Ова Башларова размишљања о имагинацији материје вишеструко кореспондирају са почетком *Глувних чини* – како у односу на смењивање светlosti и tame као израза *активног виђења*, тако и у поетским slikama oka i vode. Постојање субјекта унутар огромног ока није само халуцинација приповедача већ и значајан поетички маркер који на самом почетку дела нуди код за доживљај успостављања простора у делу. Притом, за разлику од Башларових *успаваних вода*, овде је приказано *more* – дакле, разбуђена, жива вода, у којој, иако је по својој природи рефлектујућа површина, није могуће мирно сањалачко подударање песника са светом. Бивајући у огромном оку, односно, бивајући на морском дну, приповедач непосредно осликова своју животну и перцептивну позицију, из које нема бега, већ постоје само преобрађаји⁷.

Тако се након слике морског дна наставља асоцијативно ланчање разнородних призора – а *активно виђење* приповедача прелази и на невизуелна чула – као што је мирис расцветалог воћњака који мами

⁷ „Ја стално бежим од нечега и стално прогањам себе, и...“ (Илић 1982: 46).

приповедача у грозници. Оно се завршава коначним омеђивањем унутрашњег простора реалним простором, који представља приповедачеву собу. Индикативно је, у складу са следом промена просторних планова, да је соба поређена са неосветљеним и прегрејаним вагоном (Илић 1982: 10), што је још једна ознака специфичног, лиминарног статуса субјекта. Док је тело приповедног субјекта на почетку романа неактивно, његова перцептивна, имагинативна и сомнабулна путовања су у процвату. Гомилање упечатљивих поетских слика, од којих неке имају упориште у Башларовој феноменологији, не оставља недоумицу да је приповедачево стање у перманентној транзицији, а да је његова фокализација дифузна. Зато смењивање просторних планова, које, као што смо истакли, превазилази конвенционално схваћен простор, може представљати иrudиментарни облик тока свести.

Међутим, апсолутно преовлађујући књижевни поступак Илићевог романа јесте унутрашњи монолог, који је само понекад пројект дијалозима. Због тога, статус приповедача упоредив је и са поступком филмске камере⁸: његов поглед представља селекцију потеклу из једног извора, након које следи одабир слика (монтажа) у којима се на неки начин препознаје. Дакле, иза сваке сцене приказивања простора у делу, стоји јединствен, али веома сложен субјекат, који је у сталном лутању. Осим призора огромног ока на почетку дела, на ово упућује и велики број помена приповедачевог погледа – од обзнате како у раду не учествује умом, већ само оком („Оно опажа, оно критикује, мења, одбацује.“) (Илић 1982: 11), преко експресионистичких слика (поглед као „усијана стршљенова жаока која се забада у јулско трептање сунца“) (Илић 1982: 15), до погледа-одраза, који преко призора смрти препознатих у наличју мегалополиса, долази до примордијалног⁹. Без обзира на сасвим разлиčите исходе могућих тумачења, поглед приповедног субјекта представља увек кључно средство у успостављању просторног плана дела.

⁸ Кариозитет вредан помена јесте да се у Илићевом роману спомиње Чича-Илија Станојевић, чувени српски глумац, који је снимио 1911. први српски играни филм *Живот и дела бесмртног војвода Карађорђа* (Илић 1982: 12).

⁹ „Обасјавао сам себе погледом својих очију, да бих се што јасније видео у души, срцу, утроби, хаљинама, обући, како не идем улицама, већ кроз гробнице наслагане у спратове, како сам плод не живота, већ ко гљива, распадања (Илић 1982: 44).

4. Простор и лутања – дијалектика спољашњег и унутарњег

Однос између ја и не-ја, односно, између субјекта и света, остварује се кроз једну важну опозицију – дијалектику спољашњег и унутрашњег. Гастон Башлар тврди да је саоднос спољашњег и унутрашњег првобитни проблем имагинарне антропологије, који у својој бити није геометријски већ перцептивни склоп (Bašlar 2005: 199). Дакле, поменути склоп резултат је човекових чулних и мисаоних активности које реагују на, *по себи* несазнатљиву, просторну средину. Стога човек у процесу поимања света стално проналази себе – јер су сама чула колико начин разумевања света, толико и самопотврђивање бивствовања субјекта. Прст који додирује кору дрвета не потврђује само постојање дрвета већ и, путем додира, постојање субјекта који је дрво додирнуо. Субјекат је увек у контакту са собом, а сам свет је његова потврда. Ипак, треба напоменути да ова перспектива није солипсистичка – већ је, напротив, предуслов за спознавање света контакт субјекта са окружењем, који се остварује у својеврсном реципроцитetu. Тако се сама наша перспективизација света може сагледавати као одговор света; када перцептивно фиксирамо објекат, у њему се, како Мерло-Понти тврди – *усидравамо* (Merlau-Ponty 1978: 83).

Ипак, дијалектику спољашњег и унутрашњег чини сложенијом то што објекат посматрања света може бити и сам субјекат, односно, његово тело. Управо зато однос спољашњег и унутрашњег није геометријски, већ перцептивни проблем. У односу на феноменологију перцепције, човек је за Башлара увек „дефиксирано биће“ (Bašlar 2005: 198), на исти начин на који је за Мерло-Понтија тело „возило битка у свету“ (Merlau-Ponty 1978: 97). Дакле, потреба за потврdom у свету јесте иманентна човековом бићу, које се потврђује у просторности света. То на различите начине чини приповедни субјекат *Глувних чини*, а посебно важан је моменат поистовећивања субјекта са његовом кућом¹⁰. Обзнањивање истоветности сопства са кућом вишеструко је важно. Осим што кућа „одстрањује неизвесности“ и „у изобиљу пружа своје савете континуитета“, како човек не би био „разбијено, расуто биће“ (Bašlar 2005: 30)

¹⁰ „Мој живот, то је као и кућа у којој станујем“ (Илић 1982: 11).

– она сама ситуира човекову перцепцију у односу на сопствене границе. Тако су границе аутономије и сигурности субјекта, границе његове куће, а све иза ње, представља удаљавање од „велике колевке“ (Bašlar 2005: 30). Ипак, као што поетска слика воде код Илића није она која постоји код Башлара, тако ни кућа није простор мира, већ неспокоја, који може само да бива још већи када се дом напусти. Стога је статус приповедног субјекта темељно друкчији када борави ван и унутар свог дома, који представља продужетак његове егзистенције, надсвођујући је.

Међутим, као што смо увидели различите врсте погледа у конституисању призора простора, који се из стања субјекта (његове унутрашњости) оспољавају у виду поетских слика, исто тако су могући погледи на спољашњост потекли из куће као унутрашњости. Поглед са прозора приповедног субјекта доноси два важна феномена – најпре, замишљеног двојника, који би могао боље да разуме субјекта од њега самог (Илић 1982: 10), као и поистовећивање авлије са „јавним мињењем“ (Илић 1982: 11). Док је двојник још један у низу аутореференцијалних момената приповедног субјекта, означавање дворишта куће као простора јавности има своје поетичке импликације. Простор куће је, као у Башларовом схватању, простор интимности, док се информације о спољашњем свету и јавности стичу погледом са прозора. У том погледу налази се, у малом, опис карактера и атмосфере сродан оном из приказивања пансиона госпође Вокер у Балзаковом роману *Чича Горио* – простор јавности обилује упечатљивим, гротескним карактерима, који ефектно дочаравају миље београдског предграђа. Осим необичних станара – чупаве фризерке Смиљке и њених кћери, или наредника Мије, који има једну белу трепавицу и плаво око¹¹ – приказан је, као у Балзаковом роману, чак и мачор који воли да од свог власника „измњауче залогај“ (Илић 1982: 11). Међутим, треба приметити да између описаних бића и приповедног субјекта не постоји интеракција – они су објекти посматрања – неделатни ликови, који учествују пре свега у изграђивању особене поетике простора.

¹¹ Слика која, вреди поменути, наликује на бизарна поређења у стваралаштву Милорада Павића.

Уплив реалија у унутрашње монологе има код Александра Илића неочекиван значај. Комбинација онога што Константиновић назива иронично-гротескном фантастиком (Konstantinović 1983: 102), са реалистичким и, понекад, натуралистичким детаљима¹², доводи до тога да призори свакодневице буду доживљени као нешто надирачно и несвакидашње. Детаљи из свакодневице, који преплављују животни простор приповедача, присутни су и у експресивним поређењима („Избацо сам себе из живота, као што се избацује кроз прозор догорела цигарета, или као кад аљакава домаћица преко прага избацује метлом ѡубре.“) (Илић 1982: 23), у којима се такође види техника монтаже просторних планова. Башларовим вољним, активним погледом, долази се до поетске слике која се доводи у непосредну везу са стањем субјекта. Непосредна спољашњост – перцептивно окружење субјекта, стално рефлектују његову унутрашњост.

И будући да не може да нађе упориште, приповедна инстанца бива принуђена да се оствари као лутајући субјекат, који мења не само већ описане, унутрашње просторе већ и, кроз путовања, спољашње просторе. Осим што је приповедач самосвојни посматрач света, он се остварује и кроз још једну фигуру – фигуру путника.

Као што је свеукупни статус безименог протагонисте романа изразито лиминаран, његово једино упориште јесте у привремености које доноси кретање. Свој ход он описује као „незапаљене искре очајања које ме суше“ (Илић 1982: 14), из којих излећу варнице од спнова сунца. Аналогно оку које пројектује светлост на свет, чину ходања се такође може приписати осветитељско својство, које овде нема позитивну конотацију. Мада овде кретање, за разлику од Башларове визуре, није прилика за упознавање са јединством света и утоњавањем у сањарију, оно ипак има сазнајни карактер.

Традиција ходања као контемплативне активности има своју дугу и значајну филозофску традицију од Аристотела до Хајдегера, а Ребека

Солнит истиче како је ходање позив на мишљење, на бивање, у којем се „остварује континуитет сопства у сталној промени света“ (Solnit 2010: 23). Међутим, насупрот њеном тврђењу, овде се током кретања долази управо до свести о сопственом дисконтинуитету, која чак има и аутодеструктивни карактер¹³. Ходајући, приповедач препознаје сопствену неурастенију у призорима природе – заласку сунца у коме се враћа својој „праумрлости“ (Илић 1982: 15), или у умирујућем призору шуме, који истовремено призива сећања на детињство и свест о располуђености сопства (Башлар 1982: 17). Тако простор за шетача никад није само сума физичког окружења, већ сабиралиште симбола, који могу да оживе некадашња стања и донесу нова¹⁴. Штавише, поједине призоре он интернализује – сједињујући се са оним што види, постаје предмет сопственог посматрања („Не! то не залази сунце. То сам ја у неком месечарском сумрачењу.“) (Илић 1982: 15).

Међутим, осим физичког и мисаоног лутања по свом крају, протагониста романа доживеће и путовања која радикално превазилазе сферу познатог. Тако се његова међустања, уместо да се у неком моменту поједноставе, додатно усложњавају.

5. Париз и имагинарна путовања

Осим поделе романа на уметнути, оквирни и уоквирени део, коју износи Ђорђије Вуковић, композиција *Глувних чини* може се успоставити на основу доминантних просторних планова у којима се обрео приповедач. Њих можемо такође поделити на три целине: 1) Београд, 2) Париз и 3) имагинарна путовања. Споменуте целине нису уједначено присутне у делу и међусобно се уоквирују. Док су прикази Београда присутни на почетку и на крају романа, Париз заузима средишњи део дела, а током у њему долази до низа фантастичних епизода (имагинарних путовања), узрокованих пре свега сновима и конзумацијом наркотика.

¹² Попут призора болесне ноге „дебеле пеглерке, што на тавану станује“, коју залечује куваним глиставама (Илић 1982: 13). Занимљиво је да се приповедач не препознаје само у призорима природе већ и у призорима људског тела – тако ће споменути призор интериоризовати – поистоветити са сопственим стањем („и ја се осећам сав у ранама“) (Илић 1982: 14).

¹³ „А изненадна потреба да потрчим улицом? То је да разнесем себе, да разбацам себе. Да бесном јурњавом скинем са својих очију скраму која се хвата од усијане жучи“ (Илић 1982: 14).

¹⁴ „Само помоћу простора и у простору ми још проналазимо лепе фосиле трајања, конкретизоване дугим боравцима“ (Bašlar 2005: 32).

Међутим, иако је топографија оба града позната и документарно валидна, они нису приказани у свом препознатљивом руху, већ кроз приказ маргине и периферије, обележених специфичном перспективизацијом. Стално онеобичујући просторе у којима борави, још једном се потврђује да, како приповедни субјект прелази из места у место, тако се мењају и облици његовог постојања (Вуковић 1982: 222).

И као што је Београд обележен живописним житељима, локалним духом и призорима убрзане урбанизације¹⁵, Париз је ужурбани, неприкосновени мегалополис, који у себи садржи бескрајан број просторних планова. Ово контрастирање два града у односу на развијеност њиховог урбанизитета има посебан значај за феноменологију перцепције приповедног субјекта, јер се она мења у односу на динамику окружења и два града. За разлику од београдске, париска средина обележена је сталним, дехуманизујућим ројевима људи (Илић 1982: 34), чија кретања испуњавају градски пејзаж. Поставши свестан да га маса обухвата, приповедни субјекат покушава да искаže отпор према свом окружењу, где се немирење испољава кроз ирониско и поетизовано сагледавање света, што може вишеструко да се повеже са начином на који је, на пример, Бодлер, као фланер, живео у Паризу (Benjamin 1974: 221). Ипак, стратегија отпора јунака *Глувних лини* није бунт, већ луцидно посматрање света, у коме се обједињује фигура дословног и симболичког тумача (читаоца) простора. Приповедни субјекат се стога налази у сталном превирању између сопственог активног деловања као књижевног јунака и коментатора, односно, хроничара сопствених искустава. У том светлу посебно је интригантно виђење простора као текста – где се сваки пролазник париског булевара описује као „недовршена реченица“ (Илић 1982: 30), која треба да буде продужена кроз мумлање приповедача¹⁶. Приповедни

субјекат интерагује са лицима, али тако да она не знају да интеракција постоји. Зато се може закључити да се људске фигуре доживљавају као припадајуће простору, а не одвојене од њега.

У једној од парискских соба – често променљивих обитавалишта протагонисте у париској средини – он, башларовски, проналази читаву васиону (Илић 1982: 31). Окидач за блесак поетске слике налази се на плафону, и то у светлуцању песка у кречу, које подсећа на светлуцање звезде. Од овог, васионског призора, поглед се спушта према зидовима већ много пута изнајмљеног стана на којима се налазе трагови претходних станара у виду цртежа и натписа на различитим језицима света, од грчког до кинеског. На овај начин *активно виђење* субјекта образује привремени тоталитет света – у коме је обједињено небо (природа – песак у кречу) и земља (култура – натписи на зиду); а препознавање трагова претходних станара пореди се, сходно Башларовом концепту фосила значења, са археологијом¹⁷. Снага приповедачеве имагинације успела је да премости сопствено стање из давне прошлости у далеку будућност, где ће његова свакодневица бити читана као археолошка чињеница¹⁸. Тако се још једном потврђује важност дијалектике спољашњег и унутрашњег у конституисању поетике простора дела – оно што је мало рефлексије се на велико и обратно.

И као што светлуцање песка на плафону представља полазиште за имагинативни пут, тако су различита упризорења светла, односно, светlostи од изузетног значаја за конституисање простора Париза, чија је антономасија управо *град светlostи*. Пишући о граду у коме је свака „електрична лампа светлија од звезде“ (Илић 1982: 41), Илић се јавља као саговорник Башларовој тези о недостатку *космичности куће* у великим градовима, где, пошто су односи између обитавалишта и ширег простора вештачки, „кућа више не зна за драме свемира“ (Bašlar 2005:

дове читале шипарице и уседелице, рећи ће да је она била по невиној белини лица и врате оличење чедности у рукама (мојим) порока“ (Илић 1982: 152).

¹⁵ „И да су ти људи и ја живели у преисторијско, камено доба, данас би били објект највећих државних издатака за археолошке студије које би се посветиле нама“ (Илић 1982: 31).

¹⁶ Мотив археологије (из) будућности своје посебно упечатљиво уобличење добиће у причи Борислава Пекића „Луче новог Јерусалима, 2999“ из збирке *Нови Јерусалим*.

47). И као што уместо сунчевог светла преовлађује вештачко светло, тако је усуд сваког велеграда, услед густине насељености, недостатак животног простора, који човека одаљује од циклуса природе. Управо наводећи Париз као пример, Башлар тврди како у њему заправо нема кућа, већ његови становници „живе у кутијама, које су наслагане једна на другу” (Bašlar 2005: 46). Овај призор има свој еквивалент у *Глувним чинима*, где се, услед густе архитектуре, осим по парковима, не може више видети земља (Илић 1982: 39). Недостатак сусрета са природним елементима делује осиромашујуће по искуство човека, који се, уместо да бива у простору природе, везује за простор града као његову неодговарајућу замену. И зато уместо живота у природи, који је подударан како са човековим биолошким, тако и имагинативним потребама (исказаним кроз Башларова проучавања природних елемената), живот у граду указује на човекову декаденцију и све израженији недостатак његове некадашње слободе у природи¹⁹. Наместо да буде, како је плеонастички назван приповедач романа, „персона индивидуе” (Илић 1982: 12), живот у граду приморава човека на механизовану егзистенцију, у којој нема места ни за саживљавање са поетским сликама, ни за имагинативно изграђивање куће као личног поетског космоса, које даје егзистенцијално упориште. И уколико се кућа доживи као првобитни космос и наш пут у свету (Bašlar 2005: 28), Илићево поређење париских домова са откопаним катакомбама (Илић 1982: 44) довољно говори о промени њеног статуса.

промени њеног статуса.

Још један израз дехуманизације градског пејзажа јесте то што у њему, за разлику од Башларових природних рефлектора, попут ока и језера, рефлектор може бити чак и производ технологије – у овом случају „[е]лектрични канделабри [који] са плавим лампама гледају у самачки опружене трамвајске шине“ (Илић 1982: 46). Дакле, као што поглед човека и природе може бити узајаман, тако и технологија може бити својеврстан одраз. Стварајући (градску) културу – своју другу природу – човек покушава да се одрекне своје прве природе.

¹⁹ „Овде на земљи људи су само друга специја гљива, паразита, бактерија земљине коре, која као помор, као зараза нагриза и површину и утробу земље. Ми смо најгрозније, највеће гризилце земље“ (Илић 1982: 110).

Индикативно је и како поједини феномени који су се некада сагледавали само у контексту природе, у граду добијају друго порекло и значење – некадашња месечина подстицајна за имагинацију, преображава се у ноћ која је „избодена жутим жаокама гасних светиљки” (Илић 1982: 26), а магле не производе капљице већ „задах машинског уља” (Илић 1982: 27). Могуће је, такође, начинити паралеле између акустичних пејзажа природе и града – те градска врева може бити доживљена као „бучно море” (Başlar 2005: 47). Натурализовањем сензација из града, које се на тај начин поимају као да су потекле из природе, остварује се идеал топо-филије – проналажење простора среће у непријатељској атмосфери.

Треба истаћи и да се у одређеним (метеоролошким) околностима слика града може темељно преобликовати. Једна од њих је зима, која у Башларовој феноменологији има посебно место²⁰. Приповедни субјекат више пута размишља о снегу и северу, који се јављају као контраст градској декаденцији. Осим што чезне за интимном Хипербoreјом, у којој би се поново вратио себи доживевши „неку апсолутну самоћу, главу тишину северних фјордова, покривен снегом и немим трајањем” (Илић 1982: 37), духовито прижељкује појаву снега, која треба да „Париз пресвуче у чист веш” (Илић 1982: 29). Снег стога овде има искупуљујући карактер: он је све оно што град није и, као неспречив природни феномен, преплављује градски пејзаж дајући му посебна својства.

Међутим, за приповедног субјекта, призори зиме имају и интиман значај. Он се очитује како у сликама повратка у детињство и призора божићних дана (Илић 1982: 112–114), тако и у низу слика²¹ током његових имагинарних путовања. Од узимања наркотика у Фужитином атељеу, које га води на космичко путовање, где се, у призору сфинге први пут јавља синтагма глувне чини (Илић 1982: 71), преко снажних

²⁰ „Космос зиме изван настањене куће је у сваком случају упрошћени космос. Он је једна не-кућа, у истом стилу у којем метафизичар говори о једном не-ја. (...) Зима кући даје резерве интимности, финесе интимности. У свету изван куће снег брише трагове, мрси путеве, гуши шумове, покрива боје. У универзалној белини осећа се дејство једног космичке негације. (...) Зима је најстарије годишње доба. Она даје старост и сећањима. Враћа нас у давску прошлост. Кућа под снегом је стара” (Bašlar 2005: 57).

²¹ Међу њима је и слика ледене пустиње, модрих глечера и смрзнутог поларног цвеха (Илић, 91–92).

врхова Гаурисакнара (Илић 1982: 74) све до сусрета са Краљем Северних Сила (Илић 1982: 93–94) и краљицом Јоландом (Илић 1982: 100), призори зиме и севера учествују у опредмећивању жеље за бегом од неприхватљиве стварности.

Ипак, оно што је пресудно за сва имагинарна путовања приповед-ног субјекта јесте отварање нове димензије простора, односно, *простора унутар простора*. Иронично, тек понирајући у себе, долази до оног просторног нивоа који надсвођује све(т) и кроз лутања космичким пространствима досеже паноптикум²² земаљског света. Насупрот вештачким светлама Париза, приповедни субјекат сада постаје светлост небеских тела²³. И уместо да његово *око* буде оно које, емитујући светлост, рефлектује свет, сам бивајући светлост долази до једне апсолутне перспективе која претходи сваком погледу. Та мета-позиција руши све физичке законе и омогућава му да, између осталог, три пута облети глобус посматрајући егзотичне призоре Африке где људи живе „као у праисторијско доба“ (Илић 1982: 70), учествује у стварању Јапана (Илић 1982: 75), примећује, као у Винаверовом *Громобрану свемира* радиотелеграфске телеграме из висине²⁴ (Илић 1982: 97), ултравиолетно зрачење (Илић 1982: 100), или општи са самим устроитељима космоса, који му деле тајне о настанку света и његовом функционисању. Један од њих, такозвани *велики машиниста* поручује свемирском путнику да је сам Бог одвојио ову од осталих висиона, које све „живе у сну о свом постојању“ (Илић 1982: 84). Сходно томе, висиона којом лута приповедни субјекат, само је један од могућих светова, а ако пратимо Башларову мисао да је ноћни сан сањарија без сневача, онда сваки од могућих светова, који се остварују у сну о сопственом постојању, нема свог индивидуализованог Творца, већ је он присутан својим одсуством.

Слика простора као сна додатно се усложњава и *сном у сну*, односно, простором у простору, јер, у складу са композицијом романа, свака слика простора као поетска слика има своје могуће подструктуре. Пратећи тенденцију свеопштег прожимања и уоквирања просторних планова *Глувних чини*, примећујемо да и сам роман може се тумачити као васиона за себе – један од могућих светова. А и сам подухват губљења свести препуштањем дејству психоактивних супстанци, остварен је метафоричком концептуализацијом простора: „[ч]овек не силази са ума, већ се пење изнад ума” (Илић 1982: 87)²⁵. И као што није могуће побеђи од себе ван простора сна, није могуће ни у сну („Изађи из овог сна, у неки други, боли. Сан у сну. Сан кроз сан. Сан под сан.”) (Илић 1982: 87).

У контексту сложене дијалектике спољашњег и унутрашњег, треба приметити и да приповедни субјекат у себи проналази не само имагинарна путовања већ и дословно, физиолошки и биолошки поунутрашњени простор – шум и говор сопствене крви, као сплет милиона бића (Илић 1982: 78). Полиперспективизација приповедног субјекта потврђује се као средство интензивнијег доживљаја света, али још једном показује нераскидиву везу између простора и посматрача.

6. Заключак

За конституисање поетике простора романа *Глувне чини* Александра Илића, кључан је однос између приповедног субјекта и света. Штавише, сваки призор у роману потиче из перцептивног поља једне једине (мада крајње сложене) индивидуалности, која своја стања изнова пројектује на сопствену околину. Монтажом просторних планова, кроз активно виђење и дијалектику спољашњег и унутрашњег, приповедни субјекат остварује динамичан преплет поетских слика, изражавајући своје специфично и децентрирано сопствво.

Артикулација главних просторних делокруга романа у спрези је са променом обитавалишта субјекта, у односу на коју успоставља своју феноменологију перцепције. Тако је простор сагледаван и као документарни, реалнопостојећи ентитет, али и, сасвим супротно, као окружење

²² Један од њих је и двор Краља Северних Сила: „Попесмо се на кров двора, испод кога је подртавала земљина кора у самовитању и лету“ (Илић 1982: 102).

²³ „И моје руке, које више нису биле руке, већ зраци, обухватише је. (...) Ја сам тај прво сутонски срп месечев. Ја сам тај невидљиви зрач његов...“ (Илић 1982: 69). „Страшно је обити суша сунца и живети његовим животом“ (Илић 1982: 88).

²⁴ Boјана Стојановић Пантовић сматра да су космоловске визије у Илићевом роману заправо нихилистичке и да представљају негативну верзију Винаверових утопија (Стојановић Пантовић 1998: 119).

25 Курзив У. Т.

за фантазијске, сомнабулне визије. Основа за спознавање света произлази из жеље за бегом, односно, лутањем субјекта, које му, у својој несталности, представља једино прибежиште. Путујући, субјекат премошћава разлику између себе (*ја*) и света (*не-ја*), тиме што различита својства свог окружења прихвата као себи припадајућа. Зато различити призори света делују на субјекта као својеврсни *фосили значења* који оживљавују како његова физичка, тако и психичка путовања. На тај начин наизглед сасвим обичан призор, попут светлуцања на таваници, може представљати подстицај за живописне рефлексије о поретку свемира.

У разматрању различитих поетских слика које конституишу поетику простора дела, неколико се издвојило као посебно значајно: призори рефлектујућих површина, куће, светlostи и слике зиме. Међутим, за разлику од Гастона Башлара, који путем топо-филије покушава да пронађе сањалачке просторе среће, аутор *Глувних чини* бави се упризорењем немира, који само понекад добијају искупљујући карактер, сродан Башларовим идејама.

Такође, примећено је како се стално уоквирање просторних плавина дела може приметити како на формалном, тако и на садржинском плану. Прожимање које постоји у три целине романа (Београд, Париз, имагинарна путовања), присутно је и у ауторефлексијама приповедног субјекта. Као луцидни посматрач, али и стваралачка, чак и читалачка *фигура*, приповедни субјекат доживљава простор као обитавалиште поетских слика, у чијој имагинативној снази проналази закономерности сопственог постојања.

Извори

1. Илић, Александар (1982), *Глувне чини*, Београд: Нолит.

Литература

1. Башлар, Гастон (1998), *Вода и снови: оглед о имагинацији материје*, превела Мира Вуковић, Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
2. Bašlar, Gaston (2005), *Poetika prostora*, prevela Frida Filipović, Čačak: Gradac.

3. Bašlar, Gaston (1982), *Poetika sanjarije*, preveo Fahrudin Kreho, Sarajevo: „Veselin Masleša”.
4. Bašlar, Gaston (2009), *Psichoanaliza vatre*, prevela Vesna Cakeljić, Čačak: Gradac.
5. Benjamin, Valter (1974), *Eseji*, preveo Milan Tabaković, redakcija prevoda Branimir Živojinović, Beograd: Nolit.
6. Букињска, Ана и Михајл Марковски (2009), *Књижевне теорије XX века*, превела Ивана Ђокић-Саундерсон, Београд: Службени гласник.
7. Вуковић, Ђорђије (1982), „Поговор” у: Александар Илић, *Глувне чини*, Београд: Нолит: 211–239.
8. Јовић, Бојан (1994), *Лирски роман српског експресионизма*, Београд: Институт за књижевност и уметност.
9. Константиновић, Зоран (1969), *Феноменолошки приступ књижевном делу*, Институт за књижевност и уметност: Београд.
10. Konstantinović, Radomir (1983), *Biće i jezik: u iskustvu pesnika srpske kulture dvadesetog veka 3*, Beograd: Prosveta : Rad; Novi Sad: Matica srpska.
11. Merlau-Ponty, Maurice (1978), *Fenomenologija percepcije*, preveo Andelko Habazin, Sarajevo: „Veselin Masleša”.
12. Solnit, Rebeka (2010), *Lutalaštvo: istorija hodanja*, preveo Vuk Šećerović, Beograd: Geopoetika.
13. Стишовић Миловановић, Ана (2018), „Комуникација са пишчевом имагинацијом”, *Баштина: гласник*, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, св. 46: 13–18.
14. Стојановић Пантовић, Бојана (1998), *Српски експресионизам*, Нови Сад: Матица српска.

Uroš Z. Đurković

POETICS OF SPACE IN ALEKSANDAR ILIĆ'S NOVEL
GLUVNE ČINI

Summary

In this paper Aleksandar Ilić's novel *Gluvne čini* is read in context of Gaston Bachlard's philosophy. In order to analyse Ilić's novel in terms of *poetics of space*, many different aspects of the novel came out as important factors in interpretation, among them: genre, composition, and status of narrative subject. According to Bachlard's philosophy, imagination of matter, especially in details, can fundamentally change the way we perceive literature as art. Therefore, special attention is given to the construction of poetic imagery of the novel.

► **Keywords:** Aleksandar Ilić (1890–1947), Gaston Bachlard (1884–1962), *Gluvne čini*, poetics of space, poetic image, phenomenology, lyrical novel.

Оригинални научни чланак
УДК 821.163.41-32.09 Велмар С.
DOI 10.21618/phs2202245m
COBISS.RS-ID 135622913

Јелена З. Милић¹
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет

ПРОСТОР ОД ПАПИРА: ДОРЂОЛ СВЕТЛАНЕ
ВЕЛМАР-ЈАНКОВИЋ

Апстракт: У раду се анализира атмосферичка поетика уметничког простора у збирци прича Дорђол Светлане Велмар-Јанковић. Широки домени садржаја просторних форми представљених у Дорђолу отворили су нам се посредством веза са постхуманистичком наратологијом, херменеутичком наративном етиком и афективном теоријом простора, које се у најмању руку приказују као методолошки оквир овог истраживања.

Кључне речи: простор, атмосфера, афекат, поетика, Дорђол.

Наша анализа простора у збирци прича Дорђол Светлане Велмар-Јанковић произашла је из вере у афективну моћ материје и уверења да њена наративна својства не морају увек бити одређена умном логичком формулатијом. У складу са тим, папир и простор сматрамо погодним материјалним формама за превазилажење јаза између антропоцентричних искustvenih представа, и то повезивањима која надилазе индивидуални људски домен. За овакво становиште од значаја је запажање савремених наратолога да се прича (наратив) показала утицајном у изазивању осећања за простор и окружење, као и у дељењу искуства о контактима између простора и човека, наталоженом људском или нељудском активношћу. Напослетку, у основи анализе која следи лежи замисао да ће њени увиди охрабрити читаоце да обрата пажњу на „силе [које] пролазе кроз људе да их повежу са (...) биљкама, (...) са миљеима и атмосферама,

¹ Ауторка је докторанд на Филозофском факултету у Нишу. Имејл-адреса: jelenamilic018@gmail.com