

Душан Живковић
Крагујевац

СЕГМЕНТИ МИЉКОВИЋЕВЕ ИМПЛИЦИТНЕ ПОЕТИКЕ У »БАЛАДИ ОХРИДСКИМ ТРУБАДУРИМА«

Чувајући своју »провидност« само за посвећене, »за оне који виде«, Миљковићев песнички свет је оживео »вербалну јаву«, ослободио заумност језика, створивши синтезу симболистичке алхемије речи и надреалистичког тока свести. »Како затим песму учинити независном од онога изван ње, како се ослободити онога од чега се пошло?«¹ Смисао поезије је у спознаји њеног бића. Патос стваралаштва доживљава потпуни препород, а једна од његових супстанцијалних одлика је инверзија поезије и имплицитне поетике. *Балада охридским трубадурума* представља синтезу противречних тражења logos-а у поезији, од скептицизма до потпуног веровања у њену божанску природу и зато се не може говорити само о »варирању истих песничких идеја«², већ и о недоречености, постепеном одгонетању и парадоксалности.

У понављању космогонијског почетка – у откривању Physis-а речи, песник је ближи Богу, обраћајући се мудrosti³ у пророчком надахнућу:

*Мудростi, неискусно свићу зоре,
на обичне речи више немам право.*

У пророчком заносу (»моје се срце гаси, очи горе«) субјекат Речју постиже хармонију са космосом. »Онеобичавањем« поређења звезда са метафорама, песник постаје Демијург вербалне јаве. »Охридски трубадури«, у поетс-

1. Бранко Миљковић, *Расветљавање Танасија Младеновића*, Сабрана дела, 4, »Градина«, Ниш, 1972, 65.

2. Петар Џацић, *Бранко Миљковић или неукротива реч*, Просвета Београд, 1965, 52.

3. У трећој строфи песник се обраћа људској »мудrosti« стихом: »Мудrosti, јачи ће први посустати«, тако да су прва и трећа строфа у међусобном контрасту.

ком преобрађају света постају »мудри старци«, алхемичари речи. »Балада« је њима посвећена, али »песма и наслов певају свако за себе«:

*Певајши, дивни стварци, док над главом
распирскавају се звезде као мешафоре.*

Песнику, надахнутом божанском искром, даривано је сећање на време пре пада у долину суза:

Упамтиш шај пај у животу као доказ твом жару.

Идеја дуализма има дубоке корене у нашој књижевности. Споменућу само Његошеву Лучу *Микрокозму* и Дисову »Тамницу«, чији је утицај Мильковић имплицитно споменуо у циклусу *Седам мртвих песника*⁴.

У Лучи *Микрокозми* божанска искра води песника, окупаног у реци сећања, метафизичким просторима вечите борбе добра и зла.

*Он се сећа своје прве славе (...)
Мном се сећаш шта си изгубио (...)
Тражиш узрок своја паденија.*

Сећање на Адамову прву славу је благослов и проклетство. Песник остаје заробљен у свету стварног, немоћно упирући поглед ка небу.

Стихом »Упамти тај пад у живот као доказ твом жару«, Мильковић парофразира стихове Дисове *Тамнице*:

*To је онај живот ђе сам пао и ја
с невиних даљина, са очима звезда*

Ове Дисове стихове Мильковић поима као формулу у којој су сажете најзначајније идеје филозофије егзистенцијализма које су пресудно утицале на песнике друге половине XX века.

Враћајући се из пророчког заноса, постаје свестан људске немоћи у спознаваји већних тајни, које остају несагледиве нашем умном оку, свестан пролазности »материје у царству гњилости«⁵:

⁴ Циклус *Седам мртвих песника* у збирци Узалуд је будим представља Мильковићево виђење историје југословенске књижевности од раног романтизма (Бранко Радичевић), зрелог романтизма (Петар II Петровић Његош, Лаза Костић), симболизма (Владислав Петковић – Дис, Тин Ујевић), до модернизма (Момчило Настасијевић и Иван Горан Ковачић). Са становишта неосимболизма Мильковић, развијеним критичким духом алудира, варира, полемише са најпознатијим стиховима својих великих претходника.

⁵ Његошев стих из *Луче Микрокозме*

*шито је високо, ишчезне,
шито је ниско, истирули.*

Не спознавши магију речи, у стиху »сунце је реч која не уме да сија« он пева о идеји агностицизма поезије, посебно заступљене у његовој последњој збирци »Порекло наде«:

*Реци ми нешито шито је шума
Реци ми нешито шито је море
Ко зна шита је што шито треба рећи
Бос и љорак ђоштуџаш се од речи до речи.*

Ова мисао је песников пад, али он ипак не посустаје на путу ка неостварљивом идеалу чисте идеје.

У следећим стиховима су успостављени односи доминантних симбола Мильковићеве поезије:

*Птицо, довешћу те до речи. Ал враћи
позајмљени пламен, пећео не хули.*

Птица је симбол трансценденције:

*Мало живоћа збиља ђолешелог
с наших бескрилних ђоћнућих рамена.*

Она »позајмљеним пламеном« еманира чисту идеју, али се не сме забравити њена предметност, јер »пепео је последица очишћења што га је извршила ватра«. Песник не дозива ватру да би укротио неукротиву реч, већ да би ватром спознао део њеног бића.

Доминантни симболи Мильковићеве поезије су цикличне природе, универзаланизовани »местима општости«: Феникс: рађање из пепела–повратак у пепео; Хераклитова »вечито жива Ватра«; Пепео – Свети пепео: пепео као симбол пролазности и напокон као однос: не–биће – празнина– биће.

Поезија се не ствара »савешћу« (разумом), већ »празнином што пева«. Празнина, идентификована са не–бићем, помаже да се наслuti биће. Празнина је негација просторне и временске категорије, па према томе и негација »мишљења у сликама« »Градити значи борити се с празнином (...), испунити празнину речима. Негирати ништавило јер га једино језик може претворити у неништавило. Али језик – Логос, једина негација ништавила, будући жива твар, има своје постојање ван нашега⁶. Појам празнине је један од вишезначнијих поjmova у симболистичкој поетици. С друге стране, може се тумачити као есенција идеје бесконачности, која бива приказана

6 Милица Николић, *Руске љоећске теме*, Нолит, Београд, 1972, 83.

(Миљковићев израз – »испуњена«) речима као медијумима сликовног представљања »ограничавајући се« и удаљујући се при том од своје супстанцијалности. Тако празнина постаје »најапстрактнији« симбол (уз условну употребу овог парадокса због саме природе симбола као знака у коме долази до метафизичког споја чулног и надчуленог).

Како ирационалним спознати Логос? »Треба дефинисати ватру« (»Критика метафоре«), јер »у глави постоји само једна једина реч« која остаје неизговорена, непојамна и због песникове људске немоћи бива замењена речима – »крадљивцима визија« које »једна другу измишљају и на зло наводе« (»Беда поезије«) – орловима који »кљују« песника. Ова поетска слика представља трансформацију мита о Прометеју:

*Крадљивци визија,
орлови изнутра кљују ме*

Тако песник постаје самомучителј:

Ја с тојим тикован за стену која не постоји

У трећој строфи Миљковић интерферира прометејски и одисејски мит:

*Само ниткови знају шта је поезија
крадљивци варре, нимало умиљаши,
везани за јарбол лађе коју трати
подводна песма јавом оласнија.*

Песници су ниткови јер »треба бити чист, па не знати ни једну реч«. У надраелистичком– асоцијативном току свести, слике се ређају брже од поимања њихових сегмената, али при том, стварајући интегралну целину у виду мозаика. Речи – »орлови« се преображавају у речи -- »сирене« које мame чаробном мелодијом са пута трагања за апсолутом. Песник – Одисеј им мора одолети, али их и чути да би спознао њихову варљиву природу.

Кулминација поетског надахнућа је орфејска поезија:

И ево сад пева припитомљени пакао

У тренутку варљиве победе над смрћу, Орфеј, приближавајући се божанском принципу, успева да умилостиви пакао, али његова људска природа (пошто се окренуо за сенком Еуридице) надвладава његов божански дар. Поезија остаје само нада и утеша у безизгледној борби⁷ са смрћу:

7. Славећи поезију, Миљковић стихом »ал нико осим нас неће имати снагу која се славујима удвара« контрастира парафразу Ничеове борбе и заклињања у *Заратустири*: »Кад мастило сазре у крв«

Смртононосан је живој, ал смрти одолева

У опевању чежње за мртвом Еуридиком (»Исто је певати и умирати«) идентификовањем принципа стварања и преласка у нишавило затвара се космолошки круг.

У интерференцији прераде митова о Орфеју, Прометеју и Одисеју треба имати у виду да се слика подстицаја, утицаја и узора не може искристалисати у модерној поезији и да је интертекстуалност постала једна од њених супстанцијалних одлика.

Проучаваоци Миљковићевог дела покушавају да наслуте смисао неукротиве речи, лутајући лавиринтима противречних идеја једног од највећих читалаца двадесетог века, јер »нико не сумња у реч коју ниси рекао«. А смисао и јесте у тој неизговореној речи, о којој је Бранко певао, ужаснут просторима.