

и видици. Али не да је приграи по једном пролазном и површином покрету срица, већ са пуном свешти на неопходности свога духовног претпорода, од којег му зависи опстанак и будућност. Такође, са пуном вољом да у своме препоравању истраје.

Побожност, скромност и родолубивост треба да се врате у српске домове. При томе, једна истина треба да је стално будна у нашој свести, а то је да **нема морала без нације, ни нације без једне цркве**. Од најдаљих дана проплистила па до највиших дана садашњости искуство свих народа је освештalo ову истину.

Немогуће је са мало речи обухватити сваку знању унутрашњи препород српскога народа, прво за његову егзистенцију уопште, затим и за његову даљу историјску мисију како на словенском јуту тако и у широј словенској и оштешевачанској јединици. Но желим да се задржим на једном споменику, видном знаку веље за овим унутрашњим препородом. Мислих на храм Светога Саве, који је већ у грађевини у Београду, на Савинцу.

Свети Сава, а са њим и целокупна духовна историја српскога народа, дуго је чекао на један достојан и символични споменик. Хвала Богу, он је најдат почео да се подиже. Али је важно схватити данашњи значај овога споменика за наш народ, како би се његово даље изграђивање саобрализмо нашим данашњим моралним потребама и дужностима.

Тешко је предвидети све будуће форме религиозне функције Светосавске Цркве, која се увек

прилагођавала животним и духовним потребама српскога народа. Јер је тешко предвидети све наше будуће потребе. Али као што филозофски и практички у животу човека духовне потребе узимају све више места, тако ће и Светосавски Храм на Савинцу бити све значајнији духовна жика у животу српскога народа, докле год ће он животно и духовно буде пењао и трајао. Зато овај храм треба да буде и величанствен велелепан. Али зато треба да га подигне цео српски народ. Кад то кажем, мислим и на „двадесетпетнаест“ сиромашне удовице.

Треба омогућити да сваки принесе свој удео, макар то било само зрио песка. И да му се то запише. Не на плоче, које ће да покваре унутрашњу лепоту храма, и да тако ослабе једну од његових духовних моћи. Већ за једну величанствену споменицу, која би историјски била и споменик једноме пре препородитељском прегнућу. Да се запише да-нас, сутра и прекосутра, свакоме на своју страну, када будемо доносили.

Поред неких имена стојаће можда само динар, или десет динара, или сто динара, АЛИ ПОРЕД НЕКИХ ИМЕНА ТРЕБА ДА СТОЈЕ МНОГЕ ХИЉАДЕ. Поред свега тога што не треба да заборавимо ни друге наше храмове, школе, болнице и друге наше националне, културне, хигијенске и каритативне установе.

Ако нас заиста понесе племенити вихор препорода.

Предраг Карадић

Извравнања

Готови смо тврдити да човек, уопште узеши, своје страдање цени тежим него туђе. То је бра и непроверен суд. Свој бол ценимо оноликом колико он боли нас и нашу осетљивост. Машта при том не игра скоро никакву улогу, јер је пуне реалност у нама, а не на размаку. Друго је кад замислимо како бисмо трели оно што је засада ват нас, а што сматрамо несрћем или страдањем. У таквом случају машта живо ради, и увеличава. Увеличавање нам постаје јасно ако нас снађе оно чега смо се ужасавали; (нпр. сиромаштво, осакање несрћним случајем); или кад нас снађе оно што снађи мора; (бољест, старост). Стварна наша страдања, макаро велика, знатно се разликују од онога што смо маштамо замисиљали. Нити се луди, нити се умире. Основа живота се љубља, делимично руши, али се после опет успоставља. Тако као висови, провалије, и воде, после земљотреса. И човек је, са својим нагонима, страстима, и вољом, пун висова и провалија, и може се преслагати, и са истим елементима постарати друго, некада и боље и лепше од ранијега.

Због размака, и непознавања ни узорка ни последица, велика је наша машта кад замислишмо шта трипли неки други страдалан човек, било темом било душом. Право стање тога другога непознатог нам је чак и онда ако трипли оно што смо трели некада, или баш и оно што тримо исторвено с њим. Јер нема два истоветна удараца, ни

два истоветна реаговања на ударац. Ако не друкчије, увеличавамо туђе страдање тиме што га више изолујемо од олакшања и изравњавања, него своје. Чинимо тако и из урођене себичности, из самозљубља и судјете, јер своју опрезност и памет, па и срећу, подижемо у вредности више него туђе тајке особине.

Увеличавамо маштам не само појединачна страдања, већ и целију класу, и суму страдања у свету. Описа историја нам износи примере великих друштвених покрета насталих због нетачног цењења општих страдања. Историја књижевности нам износи примере литерарних епоха врло жестоких правца, опет због увеличаних меренja људских страдања. Људи, они људи који су инспирисали друштвени покрет, или дух у књижевности, испуњавају се горчином и мржњом и ројтањем на Бога много више по машти него по мери страдања свога и општег. Не желимо обратити, ни потезитивити ни количину ни разноврсност људских страдања. Желимо само потсетити да страдања није само надодавање на живот нечега што је животу потпуно страно и разорно, него је и убољење у живот и материју нашу таквих елемената који могу да уђу у однос и изравњавање са нашим материјалним и духовним егзистирањем. Та изравњавања су бескрај комбинација и могућности, и чине засебну велику науку у којој се садржи све науке о материји и сва учења о духу. Да постетимо, са материје тиче,

да једна иста материја егзистује и остварује чинионице у сунцу, а са четрдесет милиона степени; у земљи, са неком десетином хиљада степени; а у једном веку са неколико десетина степени. А што се тиче духа, потешамо да исте школе сврши, и исто захтимамо обављајући понекад човек саен, глув, и нем, као и онај са здравим и комплетним чулцима. Погледати ћемо и пратећи лично у себи читав свет изразнивања. Достојевски је створио сву своју огромну и разноврсну књижевност. Увеличавају је, наравно, и он страдања људска, али и кад се то одбие, остављују примери и документи неоцењиви, остају истине које, знамо, хране и научу и уметност. Ради примера, нећемо се позивати на текст Достојевског из романа, него на текст из његова дневника, вођеног на основи личног живота и искуства док је излаживао робину у Сибиру. Он је више тамо изразнивао под најтешким условима живота, на најгорем материјалу људском. Дивно се Достојевски посматрајући како су разбојници гласно и од своје побде понајвали за свештеником речи: „Прими ме, Господе, као разбојника!“ и затим, што и јесте главно, како су по читав лан, и по више дана, држали се, разговарали, забављали се и радили као љуљи с којима је пао сви терет, који не страдају, који су некако нормално ту и на том послу.

Шта је изразнивање? Није то врста материјалног прерастопређења човекова, испремештаја његових отпорних места према неволи која се у њега уселила. Изразнивање у страдалном спиритуалном је карактера, напочивши у моменту настапаја. За моменат, у човеку се леши дух од тела, и човек чини један избор при којем га води и помаже неко, тајanstvo, нешто меко и милостиво, што бејајка вјајноста приодобија страдалнику да изабере мирно очекивање изразнивања неке восте. Касније, изразнивање узима и материјални карактер, јер остава као функција у целом животу и раду човека. То је онто што прост народ лично каже: Патња га изменила, патња га озарила. Гледати некога страдалника и видите: умилен је, и изгубио је, по свима очничима овога света; крь је и разбијен; али уједно не можете не видети да се тај човек може гледати и с ове, и с оне стране, са стране где стојимо ми и са стране где стоји он. Нама с ове стране, иније лако гледати страдалног како треба, с његове стране. Али ако смо проникливи и осетљиви, искусићемо да страдалник гласа нас с ове стране као неко ко је тамо прошао кроз тесна врата, и живи на неком спрату, у полемству или у надлемљу, или свакако на спрату који је само његов. Из његових се очију чита да је бар једну ствар боље зна него ми: зна да ми са страхом глеламо његов живот, а он без страха живи тај живот. Ми мислимо да су код њега тело и душа завезала се развојом, и да оно непогодено од невоље, не помаже погодено. А стварно, душа и тело везали се код њега јачим везама но иако, и до саме смрти оно што је остало поштећено даје се ономе што страда. Љукерија Тургеневљева — и овде не наводимо рима, него дневници писац — Љукерија, тешко болесна, чини остане сама, пева. Раније, певање у њој било је раскошни додatak њеној младости и веселости. Сад, то је постала функција изразнивања: то је одмор, уједно доказ живота, уједно мања амбиција, уједно уметничко занимавање у слушању и оцењивању гласа и лепоте израза.

Ми никада не можемо знати шта све у телу или души страдалног остаје непопучено у страдању, и у какве нове односе то ступа са оштећеним обlastima живота и личности. А ако би баш и све било попучено, не знамо колико је у страдалном опе вере и филозофије у којима се чува у човеку макар зрио иманентног божанског елемента. Може то бити и једноставна народна обичајна филозофија. Познавали смо малог чиновника који је мино го страдао од рођака и од другога, или који је са достојањем трпео, оснијавајују свој морал, и васпитни систем за своју децу, на простонародној речи: Види Бог опачину кроз дебелу облазину. Чим то изрекне, он се смри. Тврдио је да се њему губитки невоље доста браздо изјединачују нечим на другој страни, и да он удараје лошечкије стрпљиво, јер они и нехотице утичу на добар сарпетак нечег лотле неизвесног. „Није то да ми нешто падне кроз прозор; него се ја, и жене, и деца одједајед досетимо како нешто да добримо или изведемо. Као да нам израсту још по две руке, тако се прవредимо; или као да се даде продужи, тако много саршимо; или неуморимо се; или златводе постидимо; или одједајед пријатеља најемо. И добро смо расположени: чини нам се да смо нашли нешто што је Бог у шали био скрио од нас“.

Наравно да изразнивања долазе само у случају великих страдања, оних која су дошли да остану дуло, или до гроба, дакле у случајевима кад нео живот ће пра чак и биће морају да се првреде. Има људи који се у невољи прозле, уву у гњев и мржњу, постану безожијаци, развију у себи једну свијетру машту који их цепа и раскида, што је ново зло и страдање. Па и њима добре изразнивање; наравно онаквоме су сами поопли: предају се некој обесној наивци, или каквом пороку, траже и нађу стање у којем тута и трагедија не могу опстојати. Али је чешћи и човечији случај да људи у страдању пройнијарају што најбоље знају и имају. Страдање се на тај начин разделя у низ проблема, у појединична ограничења и ускривења, и онда је лакше носити њи, јер се лакше види како бар нека од тих страдања воде у нестрадање, и нека од зала могу значити пут ка добру. Чим се страдање раздели у пазни значења и односе, пада у човеку тињев, изјаснитељске стање од свих стања у човеку, и стање инферно и према најтежем страдалном стању, човек се већ обдабро у појаву надмоћи над страдањем, а чуј друго нема да изразнивања, некада појаве победе. Човек посве га мирно признаје страдање. Пошто га је признао, почије га упозињавати: упозињаваје воли у разне описане, а разни и нови односи у преображење. То преобразење значи да радиша, такозвана посредна појава наша престане важити као једини. Она се постепено и заборавља; нове чинионице су полазна тачка за нова гледишта, нова осећаја, нова пењња. Негде окрњен, или негде запољен, човек се удавнотежава и изложијуће, почне волети нове ногоне и нова расположења. Пронажи, да под свима окопостима има смисла што се родио, јер у свима ставима има човек посла на свету. Докчин љукерија почије сасвим дрчићим утицати на људе, животиње, и на мртвја материјал под рукама. Бива да га људи, животиње, и материјал који обрађује, боловају разумевају и сличију његовој радињи. То је потресно и неизмерно искуство. То је момент кад страда-

дальнји јасно развоји страдање од зла, види разлику, види да у злу има мрака и празнине, а у страдању има могућности за живот угодан себи, људима и стварима.

Пуно је тајanstvenosti у томе како се кроз страдање откривају изравњавања, нове могућности и способности. Када су потпуно осврмашени, отац и син се помирili, разумeli, остали заједно у ~~уједињеном примишљању~~ до kraja живота. Не из узајамне сегменталне потресености, него су им се изравњавања ванредно допушњавала, и они осетили да су заједница више него икада. Познато је у рату многоструко заблешеној искуству да је пас тачно разликује глас већег или мањег страдања човека и коња, и у тачном смислу чини избор када ће поћи ~~на~~ ~~на~~ новубији некога. Али је свакако најзанимљивије како „мртв“ материјал за обраће испољује друге и друге стране своје природе према томе које чуло човечје га прати и цени при обради; и како човек који је изгубио једно чуло, не само да за тај губитак добије изравњавање у смислу телесном, него доживи изравњавање духовно у смислу радости што према свом материјалу ће у нов однос, и тако у нове фазе рада и стварања. Један признат стolar из нашега града почeo је да губи вид. Постепено се свет затирао пред њим. Видео је само до извесне линије у даљину, и само до извесног степена особине предмета. Па се и то, и толико, скријавало и скучавало. Затим је светлост почела да мучи око. Разбјала се, и ужасан је напор био да се кроз тај титрави елемент гледа, и све је већи био бол очију при том. Посматрала смо како се човек у свему мења. Све се виши мучи, а сине се мање тужи. Ако ~~да~~ неко нарочито запита, скоро му иније право што други задире у нешто што не зна и што, најзад још није ни спрено. Одговора је мирно: „Још видим белу лепу ~~човеку~~, ради, још сам спо собан и човек“. Син сијо стрепели очекујући да се спрено. Мајстору су глава и врат све ниже повијени; мучно их закреће подешавајући однос између очију, светлости и даске. На тек замкурји, лице се тад опуси као тешко уморан човек кад падне на одмор. Једнога дана мајстор престаде радити, а чутање његово одаваше очај и несрћу. Па се онда вид сам од себе нешто мало поправи, односно врати на онो стање кад је стolar још радио. Онет започе рендиранье, тестиерне и приглашавање лекара. Али, гај, мајстор ради и држи очи затворене, ~~човек~~ не гледа нико још види. А руке се крећу некако друкчије него пре, као да су сад на њима и очи. Почеке нов живот, нов рад рукама које сасвим друкчије пинају отпад и виде. „Зашто не отворите очи, мајсторе?“ — „Могу и тако; све знам; радијам као сам био млад, све боље и боље; а очи ми се одмарaju, и отворим их само пред вече, малецно, да ми не буде жар, ~~човек~~ — ~~човек~~, и ви ћете сви да их затворите и да се одмараш... Како да вам то објасним, ето, ја сам потпуно спреман да ослепим“. — И ослепео је. Али је даље

радио, и мир га није напуштао. А дрво, откад га је само рукама ценио и радио, постало чудновато. И сасвим једноставни куци запажали су да је када фасто по површини чисто тоља. И то је сад постала мајсторова амбиција и радост: „моја нова фирма“, говорио нам је. И занта, мајстор је отада био све виши уметник. Дрво му се дalo са једном својом тајном, и стolar је посно велику победу у свом бићу. Заборавио је своју некадашњу појаву; није ценио ни рад свој ни себе према неком узорку из изгубљеног живота, него само из новостеченог.

Вардамо се о туђем страдању и онда кад га ценимо као друштвено уникенje и искључење. Колико је велика била заблуда наша, људи из оног малог града, и у другом једном случају, кад смо ценили несрћу поznаника одведеног у апс за кривицу коју је он одрицао, пеки сутрађани веровали у њу, а веница остајала у ставу неодређеном. Кад је напослетку клеветни признао истину, и сва варошица ударила у весеље, изненадише нас мирно држава овашев анспекција, и још више писмо његовој једном пријатељу: „Изгубио сам сад нарочити однос премај другу, чије сам покажање свом душом очекивао; према апсанџији и једном сапатнику у апсу који су веровали у моју невиност као у светињу, и волели ме као болесно дете, и сад ми је тако као да сам изгубио најбољи део свог живота, и узахим у ситно и празно.“ Које чудно изравњавање јило досуђено том страдалнику, и како га је он високо ценио!

Људи страдали, као оне бильке које ју сутон или у зору морају да окрену главе у одређеном правцу, бивају обрнути у други један свет, у друго гледање. Споточта, човек се осећа као осућен, боли га да избуји онaj првашни свет, и у нему неку своју каријеру. Наступају изравњавања. Она воде кроз тежак процес сад јачања сад одумињавања бола, али спршивавају са преображењем човека, са упршћавањем његова живота у смислу духовне надмоћи. Прихивају човека за страдање носи сопственим најважнијим изравњавање: живљи покрет у пространој ирационалној слободи која је скривена у сваком човеку, као што је скривена на ~~дну~~ или у понору из којег је свет произашао — а у тој слободи закључују се све могућности. Из те слободе, како је раније речено, страдалини људи потежу некада у зло; али из те слободе, која је старија од природе и над природом, може да дође тајна могућност која покаже како кроз страдање води пут у нестрадање. Изравњавање смире у човеку природу, и доносе нове могућности рада и радости. Преобразује страдалини гледа са критиком, са супериорношћу у своја ранија стања. Онaj слепи стolar, давно мртв, живи још у ~~човеку~~ његовим суграђанима као пример надавашања просечног живота. Често нам је говорио: „Верујте ми, у овом мом страдању ја сам се одморио од ранијег мого живота, који је такође био страдање, чини ми се и горе од овога“.

Исидора Секулић