

и видици. Али не да је пригрли по једном пролазном и површном покрету срца, већ са пуном свешћу о неопходности свога духовног препорода, од којег му зависи опстанак и будућност. Такође, са пуном вољом да у своме препорађању истраје.

Побожност, скромност и родољубивост 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 прошлости па до најновијих дана садашњости искуство свих народа је освештало ову истину.

Немогуће је са мало речи обухватити сваки значај унутрашњег препорода српскога народа, прво за његову егзистенцију уопште, а затим и за његову даљу историску мисију како на словенском југу тако и у широј словенској и општевечанској јединици. Но желим да се задржим на једном спољашњем, видном знаку воље за овим унутрашњим препородом. Мислим на храм Светога Саве, који је већ у грађењу у Београду, на Савинцу.

Свети Сава, а са њим и целокупна духовна историја српскога народа, дugo је чекао на један достојан и символичан споменик. Хвала Богу, он је најзад почeo да се подиже. Али је важно схватити данашњи значај овога споменика за наш народ, како би се његово даље изграђивање саобра зило 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 значајнија духовна жижа у животу српскога народа, доклeгод се он животно и духовно буде пењао и трајао. Зато овај храм треба да буде и величанствен и велелепан. Али зато треба да га подигне цео српски народ. Кад то кажем, мислим и на „дадесетпарац“ сиромашне удовице.

Треба омогућити да сваки принесе свој удео, макар то било само зрно 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 истовремено била и споменик једноме препородитељском прегнућу. Да се запише данас, 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

Извршавања

Готови смо тврдити да човек, уопште узевши, своје страдање цени тежим него туђе. То је брз и непроверен суд. Свој бол ценимо оноликим колико он боли нас и нашу осетљивост. Машта при том не игра скоро никакву улогу, јер је пуна реалности у нама, а не на размаку. Друго је кад замишљамо како бисмо трпели оно што је засада ван нас, а што сматрамо несрећом или страдањем. У таквом случају машта живо ради, и увеличава. Увеличавање нам постаје јасно ако нас снаће оно чега смо се ужасавали; (н.пр. сиромаштво, осакаћење несрећним случајем); или кад нас снаће оно што снаћи мора; (болест, старост). Стварна наша страдања, макако велика, знатно се разликују од онога што смо маштом замишљали. Нити се луди, нити се умире. Основа живота се љуља, делимично руши, али се после опет успоставља. Тачно 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 постajati друго, некада и боље и лепше од ранијега.

Због размака, и непознавања ни узрока ни последица, велика је наша машта кад замишљамо шта трпи неки други страдалан човек, било телом било душом. Право стање тога другога непознато нам је чак и онда ако трпи оно што смо ми трпели некада, или баш и оно што трпимо истовремено с њим. Јер нема два истоветна ударца, ни

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

Увеличавамо маштом не само појединачна страдања, ~~појединачних~~ класа, и суму страдања у свету. Општа историја нам износи примере великих друштвених покрета насталих због нетачног цењења општих страдања. Историја књижевности нам износи примере литературних епоха врло жестоких праваца, опет због увеличаног мерења људског страдања. Људи, они људи који су инспирисали друштвени покрет, или дух у књижевности, испуњавају се горчином и мржњом и роптањем на Бога много више по машти него по мери страдања свога и општег. Не желимо обарати, ни потцењивати ни количину ни разноврсност људских страдања. Желимо само потсетити да страдање није само надодавање на живот нечега што је животу потпуно страно и разорно, него је и увођење у живот и материју нашу таквих елемената који могу да уђу у однос и изравњање са нашим материјалним и духовним егзистовањем. Та изравњања су бескрај комбинација и могућности, и чине засебну велику науку у којој се садрже све науке о материји и сва учења о духу. Да потсетимо, што се материје тиче,

*✓ кадо и
саградара*

*МР. ЧУЧИЋ
12/7/8*

да једна иста материја егзистује и остварује чињенице у сунцу, са четрдесет милиона степени; у земљи, са неком десетином хиљада степени; а у веку са неколико десетина степени. А што се тиче духа, потсећамо да исте школе сврши, и исто занимање обавља понекад човек слеп, глув, и нем, као и онај са здравим и комплетним чулима. Посматрајући и пратећи лично у себи читав свет изравнања, Достојевски је створио своју огромну и разноврсну књижевност. Увеличавао је, наравно, и он страдања људска, али и кад се то одбије, остају примери и документи неоцењиви, остају истине које, знамо, хране и науку и уметност. Ради примера, нећемо се позивати на текст Достојевскога из романа, него на текст из његова дневника, вођеног на основи личног живота и искуства док је издржавао робију у Сибиру. Он је вилео тамо изравнања под најтежим условима живота, на најгорем материјалу људском. Дивио се Достојевски посматрајући како су разбојници гласно и од своје побуде понављали 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 људи с којих је пао свак терет, који не страдају, који су некако нормално ту и на том послу.

Шта је изравнање? Није то врста материјалног прераспоређења човекова, испремештај његових отпорних места према невољи која се у њега уселила. Изравнање у страдалном спиритуалног је карактера, нарочито у моменту настајања. За моменат, у човеку се дели дух од тела, и човек чини један избор при којем га води и помаже неко тајanstvo, нешто меко и милостиво, што без икаква ауторитета придобија страдалника да изабере мирно очекивање изравнања неке врсте. Касније, изравнање узима и материјални карактер, јер остаје као функција у целом животу и раду човека. То је оно што прост народ лепо каже: Патња га изменила, патња га озарила. Гледате некога страдалника и видите: умањен је, и изгубио је, по свима рачунима овога света; крњ 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, није лако гледати страдалног како треба, с његове стране. Али ако смо проникљиви и осетљиви, искусићемо да страдалник гледа нас с оне стране као неко ко је тамо прошао кроз тесна врата, и живи на неком спрату, у подземљу или у надземљу, али свакако на спрату који је само његов. Из његових се очију чита да он бар једну ствар боље зна него ми: зна да ми са страхом глеламо његов живот, а он без страха живи тај живот. Ми мислим да су код њега тело и душа завазла се разлојили, и да оно непогођено од невоље, не помаже погођено. А стварно, душа и тело везали се код њега јачим везама но икал, и до саме смрти оно што је остало поштећено даје се онемо што страда. Лукерја Тургенјевљева — и овде не наводимо роман, него дневник писца — Лукерја, тешко болесна, чим остане сама, пева. Раније, певање у њој било је раскошни додatak њеној младости и веселости. Сад, то је постала функција изравнања: то је одмор, уједно доказ живота, уједно мала амбиција, уједно уметничко занимање у слушању и оцењивању гласа и лепоте израза.

Ми никада не можемо знати шта све у телу или души страдалнога остаје неповучено у страдање, и у какве нове односе то ступа са оштећеним обlastima живота и личности. А ако би баш и све било повучено, не знамо колико је у страдалном оне вере и филозофије у којима се чува у човеку макар зрно иманентног божанској елемента. Може то бити и једноставна народна обичајна филозофија. Познавали смо малог чиновника који је много страдао од рођака и од другова, али који је са достојањством трпео, оснивајући свој морал, и васпитни систем за своју децу, на простонародној речи: Види Бог опачину кроз дебелу облачину. Чим то изрекне, он се смири. Тврдио је да се њему губитци и невоље доста брзо изједначују нечим на другој страни, и да он ударце дочекује стрпљиво, јер они и нехотице утичу на добар свршетак нечег дотле неизвесног. „Није то да ми нешто падне кроз прозор; него се и ја, и жена, и деца одједаред лосетимо како нешто да довршимо или изведемо. Као да нам израсту још по две руке, тако се првреднимо; или као да се дан продужи, тако много свршимо и не уморимо се; или златвода постидимо; или одједаред пријатеља нађемо. И добро смо расположени: чини нам се да смо нашли нешто што је Бог у шали био скрио од нас“.

Наравно да изравнања долазе само у случају великих страдања, оних која су дошла да остану дugo, или до гроба, дакле у случајевима кад цео живот па чак и биће морају да се преуреде. Има људи који се у невољи прозле, уђу у гњев и можњу, постану безбожници, развију у себи једну свирепу машту која их цепа и раскида, што је ново зло и страдање. Па и њима дође изравнање; наравно онакво каквоме су сами пошли: предаду се некој обесној навици, или каквом пороку, траже и нађу стање у којем туга и трагедија не могу опстојати. Али је чешћи и човечнији случај да људи у страдање пројицирају што најбоље знају и имају. Страдање се на тај начин раздели у низ проблема, у појединачна ограничења и ускраћења, и онда је лакше носити их, јер се лакше види како бар нека од тих страдања воле у нестрадање, и нека од зала могу значити пут ка добру. Чим се страдање раздели у вазна значења и односе, пада у човеку гњев, најбесмисленije стање од свих стања у човеку, и стање инфериорно и према најтежем страдалном стању, човек се већ одбацио у правцу надмоћи над страдањем, а тв друго нема до издавнања, некада праве победе. Човек пре свега мирно призна страдање. Пошто га је признао, почне га упознавати; упознавање воли у разне односе, а разни и нови односи у преобразење. То преобразење значи да ранија, такозвана ногомална појава наша престане важити као једина. Она се постепено и заборавља; нове чињенице су полазна тачке за нова гледишта, нова осећања, нова цењења. Негде окрњен, али негде зановљен, човек се уравнотежава и изравњује, почне волети нове нагоне и нова расположења. Пронађе, да под свима околностима има смисла што се родио, јер у свима стањима има човек посла на свету. Друкчији човек почне сасвим друкчије утицати на људе, животиње, и на мртвав материјал под рукама. Бива да га људи, животиње, и материјал који обрађује, боље разумевају и слушају него раније. То је потребно и неизмерно искуство. То је момент кад стра-

дални јасно раздвоји 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 тајанствености у томе како се кроз страдање откривају изравнања, нове могућности и способности. Када су потпуно осиромашили, отац и син се помирили, разумели, остали заједно у ~~тешким приликама~~ до краја живота. Не из узајамне сентименталне потресености, него су им се изравнања ванредно допуњавала, и они осетише да су заједница више него икада. Познато је у рату многоструко забележено искуство да пас тачно разликује глас већег или мањег страдања човека и коња, и у тачном смислу чини избор куда ће поћи ~~сам~~, ~~није~~ повући некога. Али је свакако најзанимљивије како „мртав“ материјал за обраду 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 изравнање у смислу телесном, него доживи изравнање духовно у смислу радости што према свом материјалу уђе у нов однос, и тако у нове фазе рада и стварања. Један признат столар 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, скраћивало и сужавало. Затим је светлост почела да мучи око. Разбијала се, и ужасан је напор био да се кроз тај титрави елеменат гледа, и све је већи био бол очију при том. Посматрали смо како се човек у свemu мења. Све се виши мучи, а све се мање тужи. Ако ~~га~~ неко нарочито запита, скоро му није право што други задире у нешто што не зна, и што, најзад, још није ни свршено. Одговарао је мирно: „Још видим белу лепу ~~прев~~, радим, још сам способан и човек“. Сви смо стрепели очекујући да се ~~се~~ сврши. Мајстору су глава и врат све ниже повијени; мучно их закреће подешавајући однос између очију, светlosti и даске. Па тек зажмури; лице се тад опусти као тешко уморан човек кад падне на одмор. Једнога дана мајстор престаде радити, а ћутање његово одаваше очај и несрћу. Па се онда вид сам од себе нешто мало поправи, односно врати на оно стање кад је столар још радио. Опет започе рендисање, тестерење и приглављивање долова. Али, где, мајстор ради и држи очи затворене, ~~одмарал~~ се не гледа иако још види. А руке се крећу некако друкчије него пре, као да су сад на њима и очи. Почекeo нов живот, нов рад рукама које сасвим друкчије пипају откад и виде. „Зашто не отворите очи, мајсторе?“ — „Могу и тако; све знам; радим као кад сам био млад, све боље и боље; а очи ми се одмарaju, и отворим их само пред вече, малецно, да ми не буде жао, ~~мало~~ после, и ви ћете сви да их затворите и да се одмарате... Како да вам то објасним, ето, ја сам потпуно спреман да ослепим“. — И ослепeo 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 купци запажали су да је када фасто по површини, и чисто топло. И то је сад постала мајсторова амбиција и радост; „моја нова фирма“, говорио нам је. И заиста, мајстор је отада био све више уметник. Дрво му се дало са једном својом тајном, и столар је носио велику победу у свом бићу. Зaborавио је своју некадашњу појаву; није ценио ни рад свој ни себе према неком узорку из изгубљеног живота, него само из новостеченог.

Варамо се о туђем страдању и онда кад га ценимо као друштвено унижење и искључење. Колико је велика била заблуда наша, људи из оног малог града, и у другом једном случају, кад смо ценили несрћу познаника одведеног у апс за кривицу коју је он одрицао, неки суграђани веровали у њу, а већина остајала у ставу неодређеном. Кад је напослетку клеветник признао истину, и сва варошица ударила у весеље, изненадише нас мирно држање бившег апсанџика, и још више писмо његовој једном пријатељу: „Изгубио сам сад нарочити однос према другу, чије сам покајање 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 улазим у ситно и празно.“ Које чудно изравнање је било досуђено том страдалнику, и како га је он високо ценио!

Људи страдални, као оне биљке које у сутон или у зору морају да окрену главе у одређеном правцу, бивају обрнути у други један свет, у друго гледање. Спочетка, човек се осећа као осуђен, боли га да изгуби онај првањи свет, и у њему неку своју каријеру. Наступају изравнања. Она воде кроз тежак процес сад јачања сад одумињавања бола, али свршавају са преображењем човека, са упрошћавањем његова живота у смислу духовне надмоћи. Приказивање човека за страдање носи собом неминовно најважније изравнање: 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 произишао — а у тој слободи закључују се све могућности. Из те слободе, како је раније речено, страдални 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. Изравнања смире у човеку природу, и доносе нове могућности рада и радости. Преображен страдалник гледа са критиком, са супериорношћу у своја ранија стања. Онај слепи столар, давно мртав, живи још у свима његовим суграђанима као пример надвишавања просечног живота. Често нам је говорио: „Верујте ми, у овом мом страдању ја сам се одморио од ранијег мог живота, који је такође био страдање, чини ми се и горе од овога“.

Исидора Секулић

Т Клеветник
сам
Ладо бого

једног дана

мкоти