Књижевни рад

под Турцима

Апсолутно је неспорно да се стара српска књижевност развијала у оним ипак уским конфесионалним оквирима. Ово се пре свега односи на књижевност из турских времена. Ти конфесионални оквири су је и спречавали да дође у ближи додир чак и са оном која је текла непосредно на њеним границама. У речи, она се затварала у себе, везивала за традицију и митове који су временом, а константним сужавањем друштвене структуре из које је ницала, све снажније избијала у први план - на темељима оне најшире свенародне основе. Наравно да се српски феудални систем није распао одједном, као што није сасвим ни нестао и поред тога што се, у најтежим тренуцима знао свести чак и на пуку симболику.

Јако је погрешна представа о хомогенизованој обесправљености целокупне српске раје. Погрешна из једноставног разлога што се ни код такве наше раје никада нису, чак ни у најтежим околностима, до краја изгубиле наслеђене, па чак и новостворене, класне разлике. Уосталом, погледајмо српску цркву. Она је свој живот наставила и после пада деспотовине - призната и од саме турске власти. Наставила свој живот на целом оном простору северне Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине, јужне Угарске и Хрватске.

Јужна Србија, укључујући и само седиште Патријаршије у Пећи, званично је била под јуриздикцијом Охридске архиепископије. Кажемо званично иако је стварно и ту Српска црква имала своју власт - у том смислу је и обнова Пећке патријаршије 1557. године само легализација стварног стања ствари. Све до велике сеобе, или, што је још тачније, до њеног укидања 1767. године Пећка патријаршија је практично била духовно и политичко средиште српскога народа и главни покретач културног рада. У том делу српска је књижевност у турском времену много више била манастирска но што је то била у доба своје државне независности.

У атмосфери скучених облика и садржаја појачана је и укљученост наше старе књижевности у духовни контекст других источно - хришћанско - православних литература. Природно је да је та веза била најнепосреднија и најизразитија са западним бугарским крајевима. Уосталом, и култови су заједнички. Шеснаести век се коначно препознаје и по Софијској књижевној школи која израста у књижевни центар не само бугарске но и целокупне литературе православних Словена на Балкану.

С друге стране, од изузетне су важности биле и успостављене везе са Русијом која је већ била израсла у велику светску силу. Паралелно са црквено-политичким успотавњају се и књижевни односи који од Ивана 4. све више јачају. Српски монаси све чешће путују у Русију одакле, поред друге помоћи, доносе и штампане рукописне књиге. Коначно, руских монаха било је и на Светој Гори - неки од њих писали су и на српскословенском, баш као што је било и српских монаха који су на књижевном плану деловали у Русији.

Снажном развоју књижевности допринела је и прва српска ћириличка штампарија која је у Црној Гори основана 1493. године - само четрдесет и осам година после Гутенберговог проналаска. Истина да је из те штампарије, чији је оснивач био војвода Ђурађ Црнојевић, изашло тек пет књига, али је то несумњиво био велики подстицај у развоју наше књижевности. Наш први штампар, јеромонах Макарије, после тога одлази у Влашку где такође оснива прву штампарију - у Трговишту.

Божидар Вуковић (после 1465 - око 1546)

Штампарија на Цетињу, нажалост, није дуго радила. Већ падом Зете, 1499. године, престаје и она са радом. Штампар Макарије касније у Влашкој (1510 - 1512) - у Трговишту, северно од данашњег Букурешта - штампа прве влашке словенске књиге. Умро је у Хиландару - после 1528. године.

Његова се иницијатива око штампања првих словенских књига касније наставља у два смера: радом Божидара Вуковића у Венецији и браће Ђурађа и Теодора у Горажду. Паралелно са овим јављају се и штампарије у: Грачаници, Рујну, Милешеви, Мркшиној глави, Београду и Скадру. Штампарија Божидара Вуковића прву је књигу издала 1519. године - Служабник - баш као и штампарија браће Љубовића - други Служабник. Када је Божидар Вуковић умро 1546. године штампарију је преузео његов син Вићенцо - она је, иначе, радила до 1597. године.

Осим Вуковићеве, све остале штампарије биле су кратког века. Млетачку штампарију за српске књиге коју је основао Јеролим Загуровић око 1589. године после његове смрти преузели су италијански штампари. Из те је штампарије 1638. године "изашла последња наша штампана књига".

Иначе, сами оснивачи првих српских штампарија, попут, рецимо, Ђурађа Црнојевића и сами су били љубитељи књига и књижевности. Познат је тако "местимице лирски написан" његов тестамент из 1476. године жени Изабети. Или, завештења и писма Стефана Вукчића Косаче из 1457. године, Стефана Бранковића из 1475. године и Милоша Белчужића из 1495. године.

Аникита Лав Филолог

И у атмосфери опадања оригиналног књижевног стварања ипак је било наших људи који су стицали глас даровитих писаца - чак и изван наших граница. Тако се средином 16. века по својој учености прочуо један наш калуђер, Аникита Лав Филолог, који је позван у Русију да "напише списе потребне за култ једног локалног свеца".

И доиста, он је једно време - пре 1530. године - боравио у Русији где је саставио Слово похвално Михаилу Черњиговском и бојарину Федору. На молбу монаха Соловецког манастира, Аникита Лав Филолог, у периоду између 1534 - 1542. године пише у Србији два похвална слова соловецкима светим - Слово Зосиму и Слово Саватију. Највероватније да је писао и Житије Јосифа Волоцког.

Пахомије Логофет

У значајније представнике српске културе у Русији сврстава се и Пахомије Србин, или Пахомије Логофет који и по духу, и стилским књижевним одликама истовремено и равноправно припада и српској и руској књижевности. У Русију је отишао око 1430. године из манастира Светог Павла на Светој Гори да би, у почетку у Москви, а касније и у Новгораду развио изузетно богату књижевну делатност која се пре свега одсликовала како у преписивању и преради старих руских житија и служби, тако и у писању нових. Од значајнијих прерађених житија ту су: Житије Сергија Радоњешког, Житије Епифанија Премудрог и Житије Варлаама Хутинског.

Од самосталних је дела написао осамнаест канона, четири похвална слова, шест сказанија и бар десетак житија у које се у сасвим оригинална могу убројити: Житије Кирила Бјелозерског из 1462. године и Житије архиепископа новгорадског Јевтимија из 1458. године.

Главна специјалност његових прерађених житија је у појачаном степену уопштавања, апстракције и трајности вечне поруке. У руску средину Пахомије уноси и онај смисао за интересовање и свођење на опште, на оно "високо схватање о одбранбеној снази једног православног народа" - оног из кога потиче.

Лонгин

(друга четвртина 16. века - крај 16. века)

Посебно место на листи наших средњовековних стваралаца припада јеромонаху Лонгину - сликару икона и фресака, илуминатору књига, књижевнику и преписивачу из друге половине 16. века. У настојању да освоји онај простор универзалности он се опробао готово у свим стваралачким областима које су у његовом времену биле и тражене и цењене - али, и пре свега водећи рачуна о свом друштвеном положају, који се у том времену могао остварити "једино кроз црквене радове".

Губитак слободе у Србији практично се свео на животописе сеоских цркава - оне потребе ка неким сложенијим уметничким пословима је напросто нестало. У таквим пословима погледи свих стваралаца па и живописаца били су носталгично усмерени ка оној узорној а неповратној прошлости.

Лонгин је рођен у другој четвртини 16. века да би нејвећи део живота провео у Хвосну око Пећи. Када је 1557. године дошло до обнављања Пећке патријаршије то се и он, заједно са другим сликарима, прихватио замашног посла на украшавању обновљених цркава. Седамдесетих година ступио је у манастир као "расоноша" - искушеник који је имао право да носи монашку одећу. Већ 1577. године постаје монах Пећког манастира, али и "зограф" који врло јасно подвлачи и цену својих радова.

Осим у манастирима у хвостанском крају Лонгин је радио и у Грачаници, Студеници, Бањи прибојској, Милешеви и Ломници где је поред иконостаса сликао и фреске.

Први његов подухват, највероватније, био је учешће у декорисању Пећке припрате и цркве у истом манастиру 1561. године. По свој прилици да је 1589. године радио на обнављању живописа Богородичине цркве у Студеници - али овога пута већ као главни мајстор. Његово досликавање Распећа сврстава се у најбоља остварења зидног сликарства 16. века. Већ 1571, је у Грачаници и манастиру Бања код Прибоја. Следеће, 1572. године ради серију икона на познатом дечанском хоросу, 1573, слика престоне иконе у манастиру Пиви.

Што се иконописа тиче најзначајније му је дело настало у Дечанима 1577. године - реч је о икони Стевана Дечанског са житијем, рађена према Цамблаковом спису. Нарочито се истиче сцена битке на Велбужду. Те исте године Лонгин слика и три иконе за Велику Хочу, да би већ 1578, био у Ломници где слика иконостас. На Пећким дверима ради 1579. године - да се у следећих десет године не би више "јављао" својим делима.

На повратку ће се - нарочито 1595. године - приближити "решењима савременог руског иконописа".

Око 1596. године Лонгин се јавља и на плану дужих књижевних састава - Акатист првомученику архиђакону Стефану. На рад на овом делу подстакао га је у Милешеву неки монах Аксентије. Рад је, иначе, сачуван у оригиналу и на њему се може пратити цео онај процес књижевног стварања. Сам Акатист је састављен од 25 песама од којих је тринаест у облику кондака, а дванаест - икоса. По обиму икоси су три пута већи од кондака тако да прва трећина икоса одговара кондаку не само дужином но и формално и садржајем - када означава наставак излагања из претходног кондака.

Што се другог дела икоса тиче он се састоји од дванаест стихова који увек почињу са "Радуј се" и рефреном којим се сви икоси завршавају. Код другог дела икоса осећа се и тежња ка слику:

Радуј се, млније божанства,

Евангелијем апостолским порожсена .

Кључни моменат који је код Лонгина уоћљив јесте да се он у својим ликовним делима надахњивао књижевношћу и обрнуто. И друга ствар, Лонгин апсолутно не преза ни од тога да на готово натуралистички начин описује стравична мучења која је пре каменовања тобоже преживео.

Занимљиво да је за поједине делове Акатиста сачувао и по неколико варијанти. Паралелно са овим Лонгину се приписује и Акатист св. Сави који је настао пре спаљивања његових моштију - 1594. године.

Патријарх Пајсије (1614 - 1647)

Патријарх Пајсије представља једну од прекретница у српској историји са којим практично прекидамо средњовековну традицију и средином 16. века улазимо у доба модернијега времена.

Обновом Пећке патријаршије, а са Макаријем на челу, Србија је ушла у фазу свеколиког духовног и културног препорода. Нажалост, тај препород је трајао релативно кратко - на нова турска насиља Срби су одговорили устанцима. Паралелно са тим у фази припрема била је и шира акција за ослобађање хришћана - под воћством папе Климента 8., Шпанског краља Филипа 3., аустријског надвојводе Фердинанда и савојског војводе Карла Емануела - која је на крају доживела крах.

Народни отпор је био осујећен и, највероватније планираним, уморством патријарха Јована у Цариграду - после кога на престо бива изабран патријарх Пајсије.

Сам Пајсије рођен је на Косову - у Јањеву. Не зна се тачно година његовог рођења, али ако је судити по чињеници да је дочекао дубоку старост онда се као година рођења може узети "негде дубље у 16. веку". Што се младости тиче знамо да је био ученик патријарха Јована, али и монах или свештеник негде на Косову. Можда је то било у Јањеву, али се не искључују ни Ново Брдо, Липљан, Грачаница, Неродимље. У истој оној мери у којој су на Србе вршили Турци осећао се и притисак римске курије која је инсистирала на унији. И доиста је више владика и прешло на унију, или бар обећало да ће прећи - да би обећање и порекло. Порицали чак и по цену да годинама леже у тамници. И Пајсије је био у том искушењу. У таквој немоћи он уђе у културне одное са Русијом - чак скопског митрополита Симеуна шаље у Москву, зарад помоћи, лично код цара Михаила Теодоровића, првог романова на престолу. Овај догађај сматрао се великим успехом за то време.

У самој земљи Пајсије непрестано обилази своју паству: у Студеници и Грачаници је 1620. године, у Убовцу 1622, у Бечкереку 1626, у Привиној Глави 1627, у Горњаку 1628, у Темишвару 1629, у Воиловцима 1631, у Шишатовцу и Жичи 1631, у Дечанима 1635, у Св. Андреји на Тресци 1642, у Великом Луковцу 1646. године. Ова су путовања забележена, а колико има оних који нису може се само замислити. Грачаницу покрива 1621. године када и Пећку патријаршију оловним кровом.

На крају живота Пајсије походи и света места - крајем октобра 1645. године одлази у Јерусалим да би се вратио тек крајем јуна 1646. Умро је 2. октобра 1647. године - у месту Будисавце тешко га је ранио биво да би већ сутрадан умро.

Упоредо са црквеним пословима Пајсије се бавио и књигом - тражио их и налазио по забаченим местима, враћао црквама, повезује их, лепи, дописује пропуштено... И све то ради за цело своје патријаршијско време 1614 - 1647. године.

Природно је да се такав књигољубац и сам бавио писањем. Тако је 1642. године написао Житије цара Уроша, када и Службу цара Уроша. Раније му се приписивало и Повесно слово деспоту Стефану Штиљановићу - које се у последње време спори.

Као човек који је и волео и поштовао епоху Немањића прихватио се посла да напише житије последњем од њих - тим више што је то још увек било време када се веровало да је он жртва убице Вукашина. Уз то Урош је био једини Немањић који није имао своје житије.

Само житије је иначе један врло мали спис који практично и није житије колико кратка историја о догађајима који су претходили. То је историја о откопавању пронађених Урошевих моштију у Неродимљу 1582. године и спаљивању моштију св. Саве.

Међутим, Житије цара Уроша није никакав историјски извор. Време у коме је житије писано - а писано је триста година након догађаја - није му ни давало могућности да буде значајнији историјски извор. Из данашњег угла гледано ово житије има више легенадарне одлике. Легендарне тим више што данас апсолутно није спорно да Вукашин није убио цара Уроша.

Што се књижевне стране тиче сама прича тече живо, пуна лепих, али и наивних описа. Оно што, међутим, и пада у очи, и смета, јесте заточеност у традицију средњег века - све то ипак носи одлике једног прохујалог времена и насупрот је епохи препорођаја којој је припадао. Утисак је да Пајсије заостаје. Али, оно што би могло да завреди пажњу јесте да је у његовом житију народна поезија препознала неке своје мотиве. Тако је, рецимо, онај његов опис сабора који је Вукашин сазвао био клица из које је изникла песма Урош и Мрњавчевићи. Да се присетимо тог дела житија:

"Када је тада био сабор у граду Призрену, у храму архистратига војске господње Михаила, што је на реци Бистрици под градом више места Призрена, који сазда од основања превисоки цар Стефан и где је била његова гробница са телом. Када се сабрао не мали сабор од тадашњег архиепископа и митрополита кир-Данила и игумана и свештеноинока и инока и не малога збора благочастивих, и цео скуп српски који је под њиховом облашћу, и Вукашин суђен од њих, не покораваше се говорећи: ’Мени је предано (царство)’. И сабор са архиепископом и са целим народом (одговори): ’Знамо да је теби поверено док не доспе млади цар до узраста (пунолетства), а његово је по реду, и колену. Престани, Вукашине, да чиниш насиља!’ И када је био велики метеж и узбуна, јаој неправеднога суда, и никако се не хтеде покорити. Тада је патријарх са сабором рекао: ’Слава теби, Господе дуготрпељиви и многомилостиви, погледај са висине своје свете на озлобљени народ свој и види неправедни суд, који са насиљем узимају’. И разиђоше се свако својој кући и Вукашин раздели (царство) на три дела: Угљеши даде Серез и назва га кесарем, Гојка деспота у Трапезунту тј. Трнову, а сам у српској земљи".

А ево како описује Урошево убиство од стране Вукашина - тада се доиста у то и веровало:

"И прође неколико година, а Вукашин распирепивши се, јаој неправедна суда, и упути ђаво, који од искони мрзи добро, Вукашина ратоборца, те он упути своје слуге на убиство (Урошево). После неколико дана изађоше (Вукашин и Урош) у лов као што су обичај имали, и тамо (Уро) прими крај живота, убише га потпуно невина. Јаој направде, јаој зависти, о неситости Вукашинове".

Дамаскин Хиландарац

Угледни јеромонах и духвник који се бави преписивањем и исправљањем руских књига. Тако је 1633. године преписао и редиговао Шестоднев Јована Златоустог. Због тих руских књига - које су највероватније због своје "латинске барокне иконографије" оцењене као јеретичке - имао је великих неприлика. Чак је допао и до турских тамница. Крај је, међутим, ипак дочекао на слободи да би на Спасовој Води изнад " Хиландара " и умро између 1653 - 1671. године.

На његов подстицај је влашка кнегиња Јелена Басараба 1648/9. године "за потребе српског народа" штампала један Пентикостар.

Самуило Бакачић

Познати Украјинац који је на Свету Гору дошао 1669. године и ту као јеромонах Хиландара - и других манастира - на српскословенски језик преводио књиге са руског и грчког. Тако је превео: Месија истини од Јоаникија Гаљатовског, Грешних спасенија од Агапија Кришанина, Магнит Духовни од Гаврила Светогорца, Сакровиште Дамаскина Студита и Приручник против папистичке шизме од јеромонаха Максима Пелопонешког.

Пајсије Грабовачки

У манастиру "Грабовац" игуман Пајсије на крају 16. века води неку врсту "Грабовачког летописа" из кога се могу сагледати услови живљења српског народа у Угарској на само стотинак година пре велике сеобе.

Гаврило Тројичанин

Крајем 17. века манастир Свете Тројице код Пљеваља израста у књижевно средиште. Монах тог манастира, Гаврило Тројичанин, је у периоду између 1633 - 1651. године преписивао старе српске рукописне књиге. Најзначајнија је свакако Врхубрезнички рукопис у коме су у новој редакцији садржани стари историографски списи: хронограф, родослов, старији летопис и млађи летопис.

Поред овог манастира у значајно књижевно средиште израста и манастир Рача на Дрини. Овај манастир одиграће значајну улогу у књижевној сфери у новонасталим околностима који ће зачети већ првим деценијама 18. века.