Просвећеност и Доситеј Обрадовић

Оно што битно карактерише просвету и књижевност 17.века - све тамо до 70-их година - јесте да су оне и трајале и истрајавале на "црквеном карактеру". У окриљу цркве се оснивају школе, језик је црквен, књижевност, предавачи... Истина је да настава обухвата и световне предмете, али је духовни утицај ипак претежнији. Истовремено са тим трајала је и културна оријентација Срба ка Русији. Има ли се надаље у виду да је ту превласт српског свештенства пратила и малобројна племићка класа практично се заокружује барокно доба.

 Прилике су се, међутим, у односу на време када су из Србије избегли крајем 17, битно измениле - не само код Срба. Пре свега долази до новог успона српског грађанског сталежа који се све успешније почиње уклапати у средњу класу европских разера. Надаље, већ стасала млада српска интелигенција, у којој се и те како осећају либералне тенденције, осећа потребу да што непосредние утиче на народ. Прихватајући реформе цара Јосифа она се све оштрије усмерава критиком на јалов и "нескроман калуђерски живот по нашим манастирима".

Паралелно са овим одушевљењем Срба, због погледа цара Јосифа 2., и сам је суверен, по налогу државних интереса, тражио начина да Србе извуче, не само из својеврсне политичке, но и културне изолације. И што је, за њега као суверена, још важније, тражио је начина да Србе отргне од њихове оријентације ка Русији. Покушај Марије Терезије са реформама у српском друштву показао се седамдесетих година неуспешним јер су их Срби и доживели као покушај одвајања од Руса, укине им притом и привилегије и тиме следе на обичне поданике. Истина да су и оне дале значајан допринос у развоју српског друштва и српске културе, али је чињеница да међу Србима никад нису заживеле. Но, када је цар Јосиф спровео те исте реформе на простору целе своје државе, а нарочито када је законом изједначио све вероисповести, међу напредним Србима добио је одушевљене присталице. Уређена Империја по критеријумима филозофске доктрине просвећеног апсолутизма доживела је такав успех код српских просветитеља с краја 18.века да је Јосиф слављен и као "духовни ослободилац народа". И с правом су га славили - тек преко јозефинизма "Срби се укључују у широк покрет европске просвећености".

Најважније идеје тог покрета, које су се први пут код нас појавиле у завршној фази рада З. Орфелина, преконоћ су заживеле и код осталих наших представника. Реч је о демократизацији културе, критичком погледу на стварност, слављењу науке и знања - као предуслова који човечанству треба да донесе благостање - верској толеранцији, просвећеној политици...

Наравно, и то ни једног тренутка не треба заборавити, цар Јосиф је пре свега био владар који је водио рачуна о интересима државе којој је био на челу. У суштини све су реформе биле својеврстан "насртај на права српског народа у монархији", које су код Срба изазивале и отпор - попут оних у Новом Саду и Вршцу из 1778. године. Чињеница је и да је то било време француске револуције са падом Бастиље (1789) и зачећа Наполеонових ратова којим је овај почетни културно-књижевно-политики замах заустављен. Чињеница је и да се сама Србија, окренута пре свега себи и својим снагама, окренула својој револуцији - и као Феникс рађала из пепела. Све то стоји, али - за нас - пре свега стоји чињеница да је баш епоха просвећености у српској књижевности афирмисала оне који ће зачети нову српску књижевност - одвојити је од "сфере византијске цивилизације и укључити у књижевни свет Запада".[[1]](#footnote-0)

Доситеј Обрадовић (1739 - 1811)

У младој српској интелигенцији све је снажније заживљавала либерална идеја. У духу јозефинизма она се све оштрије усмеравала ка јаловом и нескромном калуђерском животу, али и клерикалном утицају - који је у појединим срединама "узимао сувише маха". Уосталом, тај дух је већ код поприличног броја Срба заживео и непосредно - не само преко реформи цара Јосифа. Не треба заборавити да је крај 18. века дао и завидан број Срба који су своје васпитање заокружили, не само у Русији, но и Немачкој која је у том прелому била напреднија и од Аустрије. Надаље, велики је већ број Срба знао и стране језике, а било је и кућа које су ангажовале приватне учитеље.

Колико је тај замах био снажан најбоље говори податак да је том слободарском покрету припадало и неколико свештених лица - попут Стевана Стратимировића и Јована Јовановића Шакабенте.

Па ипак главни представник у нашем друштву и књижевности био је Доситеј Обрадовић који у *Животу и прикљученију* не даје само историју свог личног, индивидуалног развоја колико нам на метафоричан начин презентира и културни развој српског народа. Или, што је можда још важније, раскидом - другим делом свог живота - са првим, он практично обележава пут којим српски народ у будућности тек треба да крене. Што би рекао Јован Деретић - "сваком отварању према новом и непознатом претходи роњење у дубине свог дотадашњег бића". [[2]](#footnote-1)

Као млад, а жељан знања и духовног живота, и под утицајем витешких романа у жељи да и сам постане светац бежи из Темишвара - где су га старатељи дали да учи капамаџијски занат - одлази у манастир *Хопово*, на Фраушкој Гори, и прима монашки чин. Но, како је ту непосредно схватио да су наши калуђери далеко од оног идеала коме је тежио, бежи и из њега и лута по свету - у прво време као одбегли калуђер, што је тада била ружна и ретка појава, а потом као "слободан мислилац и списатељ". У потреби да што више научи обишао је готово сва важнија културна средишта тадашње Европе - почев од Грчке и Свете Горе, па преко Беча, Халеа, Лајпцига, Париза, Лондона, Венеције, Кенигберга, Трста... да би на крају дошао у Србију где је активно учествовао у политичком, просветном и дипломатском животу земље, васпитавао Карађорђеве синове, а њему лично био саветодавац.

Књижевно просветитељски рад зачео је 1783. године када је у Лајпцигу објавио свој просветитељски манифест "Писмо Харалампију". Исте године објавио је и *Живот и пркљученије*, а потом: *Совјети здравога разума* - 1784. године, *Басне* са другим делом *Живота и прикљученија* - 1788. године, *Собраније разних наравоучителних вешчеј* - 1793, *Етику* - 1803, *Пјесну на инсурекцију Сербијанов* - 1804. Постхумно му је објављен други део *Собранија* под насловом *Мезимац* - 1818. године.

Кад, међутим, посматрамо Доситеја као писца непрестано морамо имати на уму једну ствар - нити је он био оригинални писац, нити му је то уопште био циљ. Он је једноставно, ако је то мало, купио мудрост других народа да би их понудио свом који је стицајем околности био изван свеукупних токова. Као што је цео свој живот провео учитељујући настојао је да то буде и у књижевности. То је уосталом и разлог што су му дела прожета моралним карактером - чак и басне којима на крају додаје своја "наравоученија". А колико је та литература недостајала српском народу најбоље сведочи чињеница да су му дела и читана и прештампавана кроз цео 19.век. Својом идејом и савременошћу он у српском друштву представља ону личност која је премостила простор између убоге и пусте манастирске школе ка неком вишем облику сазнања који је познавала тадашња цивилизована Европа а који је и те како недостајао нашој "сировој средини".

Темељни циљ свог просветитељског дела свео је на потребу за пропагандом науке, здравог разума, слибодне и критичке мисли. Доситеј књижевности прилази као средству, а не циљу - а управо је то карактеристика свих оних крчитеља нових путева, зачетника епоха, погледа... којих је по правилу мало а у које поред Доситеја можемо код нас сврстати још Св. Саву, Вука и С. Марковића.

Кад подвлачимо да је Доситеј инсистирао на схватању књижевности као "инструменту просвећења" и на потреби српске културе да се примери европским моделима не полазимо од тога да је он таквим схватањем направио и некакав радикалан раскид с традицијом. Напротив, он је традицију само ослободио религиозне садржне, оденуо је хуманистичком и продужио јој трајање. Исто онако као што је и црквенословенска књижевност одисала одређеношћу историјског тренутка у коме ја настајала и трајала тако је и грађанско доба својим историјским одређењем одредило и књижевност која је из њега проистекла.

1. Милорад Павић, *Рађање нове српске књиж*евности, СКЗ, Београд, 1983, страна 279. [↑](#footnote-ref-0)
2. Јован Деретић, *Историја српске књиж*евности, Нолит, Београд, 1983, страна 188. [↑](#footnote-ref-1)