

УДК 808.1-022 (497):808.61/62
Изворни научни рад
Примљен: 20. октобра 1987.
Прихваћен: 29. октобра 1987.

**ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАДŽИЋ
И ЈУЖНОСЛАВЕНСКИ НАРОДИ***

ДАЛИБОР БРОЗОВИЋ
Филозофски факултет, Задар

UDK 808.1-022 (497):808.61/62

Изворни научни рад

Примљен: 20. октобра 1987.

Прихваћен: 29. октобра 1987.

Славенски југ и Вук Стефановић Карадžић веома је широка тема, изравно или посредно у њу се може укључити већина културних и политичких забивања код јужнославенских народа у готово цијелом 19. столећу, и то у најширем смислу, не само што се тиче језика и књижевности, фолклора и етничких и националних односа. Овде ће се та тема нужно обраћивати у једном ограниченој смислу, селективно и синтетски, но прије него што пријеђем на само излагање, бит ће потребно приказати језичне и етничко-националне одреднице јужнославенскога свијета. Он представља континуум славенских дијалеката који се групирају у четири дијасистема: словенски, српскохрватски (или посве синонимно хрватскосрпски), македонски и бугарски језик. У оквиру јужнославенске језичне скупине (аналогне западнославенској и источнословенској) ти се језични дијасистеми групирају у двије подскупине, прва два у западнојужнославенску или српскохрватско-словенску, друга два у источнојужнославенску или бугарско-македонску. Те су подскупине појавно аналогне чешко-словачкој, лужичко-српској и лехитској подскупини у оквиру западнославенске скупине.

Дијалектима наведених четирију дијасистема служи се седам јужнославенских етничких колектива, који су се сви у тијеку посљедњих двају столећа формирали и развили у модерне европске нације, и то словенским дијалектима словенска нација, македонским македонска, бугарским бугарска, а српскохрватским дијалектима говоре припадници четирију националних колективова: Срби, Хрвати, Црногорци и босанскохерцеговачки Муслимани. Ту је ријеч о седам нација веома специфичних на европском и славенском плану, па у том погледу постоје у схваћањима одређене контроверзије, на које се овдје нећу обазирати, него ћу изнесено стање узети као готову чињеницу, што је очито најсправнији поступак.

На подручјима свих четирију јужнославенских дијасистема формирани су модерни стандардни језици, словенски заснован у 16. и коначно обликован у 19. столећу, бугарски relativno касно у 19. столећу и македонски половицом 20. столећа. Српскохрватска је ситуација и овде најсло-

* Реферат на научном склопу »Colloque Vuk Karadžić« — Париз 5—6. 10. 1987., под насловом *Vuk Karadžić et les peuples slaves du Sud*.

Оригинал је био предвиђен за Југословенски научни склоп »Вук у своје времену и данас« — Сарајево 9—11. 6. 1987. године. Нажалост, аутор је због борања у иноzemству био спријећен да присуствује.

женија. Стандардни се језик формирао полицеентрично, али на више-мање истој новоштокавској дијалектној основици, и то код већине Хрвата у другиј половици 18. столећа, с тиме да им се кајкавци придружују у тридесетим годинама 19. столећа, а у Срба је стварање језичног стандарда везано управо уз дјелатност Вука Карадића (1787—1864). Црногорци и босанскохерцеговачки Муслимани придружили су се стандардизацијским процесима у Срба и Хрвата, задржавајући и нека посебна рјешења. Сувремена стандардна новоштокавштина заправо је апстрактан код што се остварује у конкретној хрватској и српској варијанти и у специфичним стандарднојезичним изразима босанскохерцеговачком и црногорскоме. Српска варијанта има по рефлексу праславенскога јата већу екавску и знатно мању ијекавску зону, а остали су реализацијски облици стандардне новоштокавштине ијекавски.

Изнесена слика јужнославенскога свијета представља позорницу на којој треба орисати лик, дјелатност и трагове Вука Стефановића Карадића. Нема сумње да је Карадић пријеломна и одсудна повијесна личност за српски па и црногорски народ, али он је на овај или онај начин оставио трајне трагове у духовној прошлости и свих других јужнославенских народа, а имао је, наравно, и шире одјеке и утјецаје, у првоме реду код небалканских Славена (и источних и западних) и код неславенских балканских народа (Румуња, Гркâ, Албанаца, чак и Турака), па онда, као што је добро познато, и у опћој повијести европскога романтизма, филологије и фолклористике.

На тим ширим аспектима Карадићеве личности и дјела нећemo се задржавати, о њима постоји голема добро доступна литература и они се овдје спомињу само као фон на којем се Карадићев лик одражава и на јужнославенском плану — без тога фона Вук и не би могао имати улогу коју је одиграо на јужнославенској повијесној позорници. Овдје нас занима та јужнославенска разина, која је у Карадићевој дјелатности након српско-црногорске најважнија. Ради се dakле о Карадићеву мјесту у опћој духовној повијести с једне стране Срба и Црногораца, с друге Словенаца, Хрвата, Муслимана, Македонаца и Бугара. У том се погледу хисториографија понажчешће задржава само на тијеку Карадићеве борбе за корјениту језичну реформу код Срба и Црногораца, а што се тиче других Јужних Славена, задржава се прије свега на Карадићевим додирима, нпр. с Копитарем, с хрватским илирцима, с македонским препородитељима и фолклористима и сл., или пак на непосредним Карадићевим конкретним акцијама и захватима, нпр. у класификацији западнојужнославенских дијалеката и у словенско-хрватско-српском етничком разграничувању, или у ангажирању за македонске народне пјесме или за прве славистичке предоношбе о бугарскоме језику. Но Карадићева је стварна улога ишира и свестрана и далекосежнија — желио бих управо о томе говорити, али ипак ћу прије тога дати укратко уобичајену слику.

Однос Карадића и Словенаца обично се приказује двоструко једнострano: своди се само на однос Копитар — Карадић и на идејни и стручни

утјецај Копитара на Карапића. Обоје је ускога — идеје Вукове биле су половицом прошлога стόљећа присутне у Словенији и без посредништва Копитарева, и филолошки се кругови изјашњавају и против Карапићевих схваћања и за њих не искључиво у Копитареву контексту и не нужно с поименичним позивањем на самога Карапића, нпр. у односу према илирцима. Исто тако, с друге стране, треба узети у обзир да је и Карапић дјеловао на Копитара и био и он Копитару инспирацијом, другим ријечима, да се радио о узајамним потицајима колико год и не били равномјерни.

Што се тиче Хрвате, ваља строго дијелити непосредне плодове Карапићевих идеја у првој половини 19. стόљећа, и резултате дјеловања филолошке школе тзв. хрватских вуковаца на челу с Томом Маретићем на размеђу 19. и 20. стόљећа. Прве треба оцијенити углавном позитивно, друге пак претежно негативно. У Хрвату је нпр. фонолошки правопис био на линiji допрепороднога развоја, с тиме да Гај и илирци прекидају тај развој, но несумњиво је да су Карапићеве концепције имале битан утјецај на рестаурацију фонолошкога начела у Брозову *Хрватском правопису* 1892, а за доктринарна претјеравања у томе, у основи позитивном језичном заокрету на размеђу стόљeћа, одговорна је само Маретићева школа.

Однос Вука Карапића и босанскохерцеговачких Муслимана уклапа се у општу слику хрватске и српске проблематике на језичном, фолклорном и политичком плану, иако, наравно, има у том погледу разних специфичности. Карапић је у сваком случају показивао особито занимање за муслиманско пучанство српскохрватскога језика и приступао његовој проблематици с великим позорности, готово с опрезом.

Улога Карапићева у српском и црногорском 19. стόљeћу најбоље је и најисцрпније позната и зато се на њој овај час и у овоме контексту уопште нећу задржавати.

Код Македонаца је расправљање о визији будућега језичног и (ортографијскога стандарда имало у 19. и у првој половини 20. стόљећа непрестано карактер изјашњавања о Вуковима идејама. То се види особито на почетку нашега стόљећа по књизи Крсте П. Мисиркова *За македонците работи* (Софija 1903). За већину македонских фолклориста 19. стόљећа може се пак слободно рећи да у многоме напрости наследују Карапићев рад.

За разлику од наведених ситуација, где је особно сам Карапић активно интервенира евентуално на подручју фолклорне књижевности, особито поезије, а у питању других језика не улази (у хрватском случају то је дјелатност у оквиру заједничкога језика, уза све посебности), него домаћи људи размишљају о његовим идејама и расправљају о њему, у бугарском је случају Карапић особно активан и у својем познатом *Додатку к Санктпетербургским сравнительним рјечницима свију језика и нарјечија с особитим огледима бугарског језика* (Беч 1822) стјече заслуге због којих га многи бугарски лингвисти и историчари с пуним правом зову првим бугарским граматичарем и првим бугарским лексикографом, али у Бугарској саме Карапићеве идеје немају послије правога од-

раза код домаћих радника — њих је више занимала и привлачила Карадићева друштвено-политичка улога у сусједној Србији и демократичност те улоге.

Ту је потребна још једна напомена. Понекад се заборавља споменути да Додатак није важан само за историјат модернога бугарског језика (и бугарске народне поезије), јер, барем колико се тиче материјала из Разлога, он је релевантан и за повијест македонистике — Разлог је наиме у Пиринској Македонији и налази се на терену језичнога дијасистема македонских дијалеката, иако на самом његову рубу (то се може видјети на посљедњој објављеној карти македонских дијалеката у књизи Zuzanne Topolińska и Божидара Видоескога *Polski-macedoński. Gramatika konfrontatywna*, Z. 1, Ossolineum, 1984, стр. 72—73).

Из овога се кратког прегледа види да је тема о Карадићеву мјесту у духовној повијести јужнославенских народа сама у себи хетерогена по-лазимо ли од самога Карадића. У сваком колективу и у сваком језику репертоар захваћених проблема и чињеница посве је различит и готово да нема заједничког називника. Зато је потребан другачији приступ. Морамо видјети каква је била језична ситуација код свакога од јужнославенских народа и пред каквим је језичним задаћама стајао на почетку 19. столећа, када Карадић ступа на позорницу збивања, а онда морамо погледати што је на том плану могао значити Вук Стефановић Карадић са својим најширим језичним концепцијама, и што је стварно и значио. При том је још потребно да се упознамо и с оним унутарњим структурним згачајкама самих јужнославенских идиома које могу бити релевантне у процесима стандардизације. Тек када узмемо све те елементе у обзир, добит ћемо заједнички називник за оцртавање опће слике.

Деветнаесто је столеће у нашем дијелу Европе доба формирања сувремених нација и та тврђња вриједи у пуној мјери и за јужнославенски свет. Модерна нација мора посједовати стандардни језик као национални језични инструмент интернационалне цивилизације — тај је постулат од опће вриједности и стандардни је језик и данас у изваневропским подручјима једном од најбитнијих улазница у модерну цивилизацију. Као и данас у многим зонама Африке и Азије стајали су у прошлостојетној (југо)источној и средњој Европи многи етнички колективи пред прилично суровом алтернативом: или изградити, и то брзо, властити стандардни језик, или прихватити какав туђи, већ готов. Трећега рјешења није било, као што га ни данас нема.

Први избор постављао је питање постоји ли старији домаћи писмени идиом који би се могао модернизирати, или треба починјати посве исочетка, попут мисионарâ 20. столећа. Уколико је постојала старија домаћа писменост, ваљало је просуђивати у којој је мјери заиста домаћа, и колико времена и разних напора треба инвестирати у њезино осувремењење, а ако је ваљало ићи испочетка, актуално је било питање постоји ли какав већ колико-толико изглађен усмени изнадрегионални идиом интердијалектног или разговорног типа (културни или веџикуларни интар-

дијалект), или пак какав језични израз шире распрострањене фолклорне књижевности. С друге стране, за прихваћање туђега стандардног језика било је и у 19. столећу разних понуда — попут сувремених антлофонијских и франкофонијских рјешења нудио се (и наметао) првенствено њемачки језик, донекле и руски (који је изван јужнославенскога подручја главни кандидат), а наметали су се и мање озбиљни кандидати као маџарски и грчки (с тиме да тај други није заправо сам ни до данас право стандардизиран!).

У погледу изнесене проблематике владала је на почетку 19. столећа велика разноликост у јужнославенским крајевима, на сваком језичном подручју и у сваком етничком колективу. Гледајући из данашње перспективе, важне су биле двије подјеле. Прва је на једну страну стављала колективе за које је био одлучан однос према црквенославенском језичном наслијеђу (тј. Црногорце, Србе, Македонце и Бугаре), на другу оне код којих се тај проблем није постављао (тј. Словенце и босанскохерцеговачке Муслимане) или више није био актуалан (тј. Хрвате). Друга је подјела одвјала Словенце, Македонце и Бугаре од четирију колективе на српскохрватском језичном подручју. Требао би веома велик простор да се подробније изложе све појединачне ситуације. О њима сам у више наврата писао иссрпније, а овдје ћу изнијести само неке кључне податке.

У Словенији је писмени језик утемељен у 16. столећу и имао је у начелу приличних шанса да у модерну епоху уђе као изграђен стандардни језик типа сувремених европских језичних стандарда реформацијскога подриjetла. Досегао је био за 16. столећа знатан ступањ језичне нормализације и (ортографијске хомогености, али стагнација у 17. столећу и првој половини 18. довела је, у мањем и драстичнијем издању, до сличних појава као у Чешкој (увјети за развој опћега говорног супстандарда), па су и задаће биле сличне онима пред којима су се нашли Dobrovský и Jungmann, али прилике су биле знатно неповољније од чешких (јаче центрипеталне силе, уплетање талијанскога и маџарског језика на језичној периферији, утјецај из Хрватске, којему у Чешкој није било пандана, лошија квалитета »бохорчице« у успоредби с Хусовим наслијеђем, комуникацијски неизгоднија фонолошка разлика између супстандарда и архаичне традиционалне норме, итд., уз све друге културне, друштвене, економске, кадровске, знанствене, административне, правне и сличне слабије увјете).

Хрвати имају на почетку 19. столећа два писмена језика у узнатправованом процесу стандардизације, један на мањем, сјеверозападном подручју с кајкавском дијалектном основицом, други с новоштокавском основицом у свим осталим крајевима, уз икавско-ијекавско двојство јата. Радило се о појави типолошки сличној каснијему арменском и донедавна албанском случају (два стандардна језика у истоме колективу, темељена на разним дијалектима истога дијасистема). Пред Хрватима је дакле била основна задаћа постићи јединство стандарднога језика, што је значило да један од двају постојећих ваља напустити, а с разних разлога које сам вишекратно износио, било је јасно да су изгледи били само на страни новоштокавскога.

Код босанскохерцеговачких Муслимана постојала је слабо развијена, жанровски посве ограничена рукописна писменост икавска и ијекавска на арапскоме писму, очито без перспективе, али добро је функционирао новоштокавски интердијалект културнога, вехикуларног и фолклорног типа истодобно, широко познат у Турскоме Царству као »босански језик«. Та је околност осигуравала да се Босна може лако укључити у стандардизацијске процесе у новоштокавској основици ако се они јаве или интензифицирају у сусједству (као што се и дододило).

Црногорци се налазе у основним цртама у истом положају и пред истим задаћама као Срби, али чињенице се у појединостима не подударају ни с онима код Срба у Турској ни с онима код Срба у хабсбуршком империју. Живи је говор био нпр. релативно боље заступан у писму него код Срба у оба царства (додуше с различних разлога у успоредби с једними и другима). Да Црна Гора није била уклопљена у српскохрватско језично подручје и у битним питањима у српску духовну сферу, у таквој хипотетској ситуацији, ceteris paribus, избор би био између чекања да се искристализира амалгама различних црквенославенских идиома са живим дијалектима (и то штокавским неновоштокавским) и изграђивања стандарда на живој (интер)-дијалектној основици (и опет штокавској неновоштокавској). Али стварни су увјети искључивали изгледе за такав избор, морало је бити јасно да ће развој вишемање слиједити српске путове.

Српска је ситуација била врло тешка, избор је био болан попут хрватскога, иако битно другачији. Писмени идиом зван »славеносрпски« (и славеносерпски, славјаносерпски) био је прилично аморфном мјешавином челирију компонената: рускоцрквенославенске, живе дијалектне српске (периферно новоштокавске), српскоцрквенославенске и руске (с великим жанровским разликама у омјерима). Интелектуални је потенцијал тога идиома био висок, али језична квалитета осјетно ниска. Интелигенција и Црква жељеле су, посве разумљиво, да се »славеносрпски« амалгамира и искристализира процесом по руском обрасцу, који је у једном релативно кратком периоду од Ломоносова до Пушкина довео до једнога од најсавршенијих језичних инструмената у сувременоме човјечanstву (уз француски и њемачки језик), тј. до данашњега руског стандардног језика. Али та жеља није била реална, »славеносрпски« се није могао мјерити с рускоцрквенославенско-русским амалгамом друге половине 18. столећа, иза којега је стајала вишестојећна еволуција. Иако су позитивни процеси у »славеносрпском« били већ довели до резултата бољих него што се обично мисли, требало би сувише дуго чекати пред вратима европске цивилизације прије него што би еволуција изњедрила амалгамски стандардни језик који би, како је већ речено, могао бити задовољавајућом улазницом за пролазак кроз та врата.

Потребан је дајке био радикалан захват, а то је схваћао у почетку само Вук Карадић. Он је уједно и био способан да изгради нужне идеолошке полуге како би се оправдало жртвовање више од једнога столећа у развитку »славеносрпскога« језика и како би се прихватила концепција

стандарднога језика битно слабијега од жељенога идеала, илузорнога до-
душе, али ипак идеала. Жестина отпора натјерала је Карадића на ста-
новиту крутост и доктринарност те идеологије, што је могло бити оправ-
дано у тактичком оперативном смислу, али велики је пропуст поствуков-
ске српске филологије што није успоставила неке равнотеже када је Ка-
радићев рат већ био неповратно добијен. Но на сјамом почетку 19. столе-
ћа требало је ипак изграђивати стандардни језик на живој дијалектној
подлози. Она је с низа разлога о којима говорим на другим мјестима могла
бити само новоштокавска. Одлука о томе није била плодом арбитрарно-
га Карадићева рјешења, Вук је само био идеалном личности за њезино
доношење и провођење.

Завршавајући преглед језичних ситуација на српскохрватском језич-
ном подручју треба закључно истакнути да је изградња стандарднога је-
зика на живој дијалектној подлози била једином могућности за босанско-
херцеговачке Муслимане и једином исправном опцијом за Србе с Црно-
горцима, Хрвати су већ били на томе путу, али нажалост, на двојној ста-
зи. При том је новоштокавштина била једином могућности за Србе и Мус-
лимане, Црногорци су само апстрактно имали начелну могућност за дру-
гачији избор (то јест зетски неновоштокавски штокавски дијалект), а у
Хрвата је избор већ био извршен у корист новоштокавштине, али проб-
лем је био у томе што то још није било опћехрватским рјешењем. Тих не-
колико чињеница представљало је жељени оквир који је сужавао просто-
ре слободне воље, и домет те консталације ријетко се довољно објективно
и увиђа и оцењује.

У Македонији и Бугарској ситуација је у понечем била слична српс-
кој, у другоме битно другачија. И ту су постојали феномени које бисмо
могли звати »славеномакедонски« и »славенобугарски« по аналогији на
»славеносрпски« (и гдјекад су их тако заиста и звали), али кудикамо мање
изразити и с мање реским унутарњим прутусловљима на фонетском и твор-
беном плану, а са знатно оштријима на морфолошкоме. Компоненте су
биле исте, само што у атрибутима српски и српскоцрквенославенски мор-
фем срб- треба замјенити морфемима македон- и бугар-. Битна је начел-
на разлика у успоредби са српском ситуацијом другачији македонски и
бугарски генетсколингвистички однос према источнојужнославенској суп-
станцији црквенославенскога језика, било у верзији руске или домаће тра-
диције, али и дистанца према самој руској језичној супстанцији била је
нешто блажа. Но уз те заједничке моменте било је и важних разлика из-
међу македонске и бугарске ситуације.

У првоме реду, македонски је геополитички положај био у многоме
знатно неповољнији од бугарскога, прије свега у већим могућностима за
грчки притисак, а те ће се разлике у тијеку 19. столећа само повећавати.
Основна је дилема била да ли изграђивати језични стандард заједно с Бу-
гарима или не — за мирије с културно-језичном хеленизацијом (што би
послије значило и етничку) није било јачега опћемакедонског расположе-
ња, а исто тако ни за заједнички пут са Србима. У случају да се прихвати

заједница с Бугарима, постављала би се два питања: однос према црквенославенском наслијеђу (тада живљем и распострањенијем у Бугарској него у Македонији) и избор домаће подлоге у коју би се то наслијеђе уградило (или точније, надоградило). Македонцима би било одговарало једно, да увјетно кажемо, западнобугарско-источномакедонско рјешење, Бугарима пак из њихове лингвографске ситуације једно источнобугарско. Како је у Бугарској развој заиста и кренуо према источнобугарској подлози стандарда, у Македонији је морала прије или послиje превагнути аутономистичка струја, све да и није било других момената у прилог таква исхода, а како су се у самој Македонији збивања на језичноме плану одвијала дисkontинуирано, готово скоковито, било је све мање изгледа за интегрирање црквенославенскога наслијеђа, с којим се полако губила веза. Тако су развојни процеси кренули у Македонији супротним смјером него у Бугарској и знатно успореније, али на томе властитом путу није било дилема о избору дијалектне основице — она је могла бити само централно-(југо)западна.

Бугарска је ситуација оцртана већ у конфронтацији с македонском Континуитет и шира друштвена база црквенославенске писмености са све већим удјелом домаћих живих елемената, као и интимнија повезаност с руском цивилизацијом, омогућили су перспективу да се у живу источнобугарску подлогу интегрира црквенославенско наслијеђе. За процес рускога тила није додуше било довољно времена, али могао се постићи бар сличан резултат, само ипак уз знатан удјел артифицијелних интервенција у стандардизациским процесима.

Изнесени преглед језичних ситуација није још довољан за пуну слику јужнославенске лингвистичке проблематике у доба када је Каракић кренуо у корјениту језичну реформу код Срба и тиме уједно утјецао и на стандардизациске процесе код осталих Јужних Славена. Структурне и супстанцијалне значајке материјалне, тј. дијалектне основице стандарда нису у том контексту без утјецаја Овдје бисмо се позабавили само двама питањима из те домене — прозрачношћу или непрозрачношћу фонолошкога инвентара и морфонолошке структуре и присутношћу или одсутношћу опозиције по дијезности. Гласовну транспарентност увјетује неколико чинилаца: просјечан број фонема у инвентару, акустички не превише сложених, довољно дистинктних, с равномјерном дистрибуцијом без изразитих агломерација, сталожен ритам без већих редукција, равностежа сијабличних и несијабличних фонема, и сл.

За илustrацију руски стандардни језик може бити примјером интранспарентнога идиома који уједно посједује фонемне парове по дијезности, а новоштокавштина је пак углавном изразито транспарентан идиом, уједно и без релевантне дијезности. Довољно је да успоредимо нпр. заједнички морфем ВОД- у руском и српскохрватском. У стандардној новоштокавштини кроз све могућности морфологије и творбе остаје јести фонемни сastav /вод/, уз прозодијске варијације које не утјечу на прозрачност, а у рускоме се јављају алломорфи /вод/, /вад/, /вад'/, /вот/ итд., да и не говори-

мо о алофонијским варијацијама. Транспарентним идиомима одговара фонолошко правотисно начело, тј. регистрација фонемнога састава у аломорфима, интранспарентнима пак одговара морфолошко начело, тј. регистрација фонемнога састава у јакоме аломорфу свакога морфема. Што се тиче дијезности, она одлучује о рационалној организацији графије: у саставима без релевантне дијезности појачано је да се малобројни компактни редундантно дијезни сугласници означавају посебним графемима (тип опозиције *ла ~ ља*), а у саставима с релевантном дијезности рационално је да се означавање многобројних дијезних сугласника пренесе на удвоствручен број графема за самогласнике (тип опозиције *ла ~ ля*). Разумије се, и оба ортографијска начела и оба начина за фиксирање дијезности могу бити примењивани уз графију фонолошкога и нефонолошкога типа.

Наведене двије структурне особине различито су распоређене у живим идиомима који су стварно послужили као материјалне основице за изградњу јужнославенских стандардних језика, или су бар били потенцијални кандидати за ту улогу, или су је привремено чак и вршили. Прилично су непрозрачни источноугарски дијалектни тип и Трубарева основица стандардног словенскога, с тиме да је каснији словенски супстандард још непрозрачнији, што је било једним од главних фактора при одлучивању о конкретној физиономији данашњега словенског стандардног језика. Осјетис је мања непрозрачност кајкавскога, источномакедонског и западноугарског дијалектног типа. Новоштокавштина и основица сувременога македонског стандардног језика углавном су врло прозрачне, а и споменути неновоштокавски штокавски тип из Црне Горе такођер, можда нешто мање. С друге стране, од свих тих идиома само источноугарски дијалектни тип посједује фонолошку опозицију по дијезности (мање изражену него у руском језику).

Вук Стефановић Каракић изградио је своју језичну концепцију и њезину идејну тактичко-оперативну елаборацију стриктно на темељу српске језичне ситуације и битних особина новоштокавскога дијалектног типа. На конкретан појавни облик те концепције и модалитета њезина остваривања утјецала су још три битна момента: 1) изванредне, изнимне особне квалитете Вукове, које су биле безувјетном подлогом његова успјеха, 2) Каракићев контакт с Копитаром на лингвистичком плану и послије с великим европским духовима своје епохе на отјем духовноме, и 3) општар и муко-трпан тијек Каракићеве борбе, који га је нагнао у становит противцрквено-славенски пуранизам (иако му је пуритички дух иначе био стран), а каснија српска филологија нажалост није ретуширала неке непожељне посљедице тога пуранизма.

Каракић је српску језичну ситуацију и потенцијале новоштокавштине савршено разумијевао и осјећао, и то у доба када балканске ствари нису никому могле бити јасне, најмање онако као нама када их гледамо из данашње перспективе. Зато је Каракић и доносио исправне сдлуке и о пресијецању традиције и почињању испочетка, и о избору материјалне основице стандарда, и о графији и правопису. Имао је и моралне снаге и вели-

чине потребне за одсудно нужне резове. Но из овдје изнесених чињеница очито је да нитко није могао ни поуздано се оријентирати у цјелини јужнославенске језичне проблематике, а камоли њоме овладати, па није ни Вук Карадић. Он је, како је посве разумљиво, и на друге проблеме гледао у складу с параметрима изграђенима на темељу императивних потреба саме српске ситуације, а треба додати да су га неке идеје европскога романтизма у томе само учвршћивале. Истине ради треба признати и то да Карадић и нису особито занимали језични проблеми изван српскога народа и, на други начин, изван српскохрватскога језичног подручја, с тиме да се у хрватски (и муслимански) комплекс актуалних проблема никада и није право уживио. Разумије се, прногорска је питања третирао заједно са српскима (за што је имао и особних емоционалних разлога). За проблеме других јужнославенских језика и народа могао се само повремено заинтересирати којим конкретним поводом, као жив дух и рођена учењачка нарав, али он није живио с тим проблемима.

Из свих тих разлога, говоримо ли о Вуку Карадићу и јужнославенској лингвистичкој и етничкој проблематици, не дају много наде истраживања с киме је све Карадић особно контактирао или се дописивао, где је све био и што је тамо забиљежио, што је све сам написао или рекао, шта је подузимао. Као што је већ речено, те су теме већ прилично исцрпно фактографски обрађено, али права слика још није добивена (што не значи да не треба више радити и на томе). Но потребан је нов, другачији приступ. Карадић је био голема фигура с великим интелектуалним утјецајем и ауторитетом, он је дјеловао на стање духовна, на формирање фонда асоцијација. Одрази његових идеја могу се наћи чак у супротним струјама у неким срединама, при чему је сватко извлачио из Карадићева репертоара оно што му је требало. При томе није битно спомиње ли се сам Карадић, чак ни да ли су протагонисти разних процеса уопће били свјесни Карадићева удјела у својем идејном арсеналу. Чак и када су објективне прилике у некој јужнославенској средини тражиле у појединим раздобљима заступање језичних схваћања супротних од Карадићевих, у формулирању се осјећа подсвјесна полемика с њиме. То значи да се наша тема не ограничава Карадићевом смрти — уосталом, у Бугара и особито у Македонаца он је након смрти актуалнији него за живота. Другим ријечима, права је задаћа реконструирати на која је језична и етничка јужнославенска збивања и идејна гibaња чињеница да је Вук Стефановић Карадић живио и дјеловао утјецала у обликовању њихове конкретне повијесне физиономије, тако да би без њих била бар у појединостима другачија.

Овдје изложене идеје о јужнославенским језичним ситуацијама и о Карадићеву удјелу у њихову разрјешивању представљају заправо својеврstan сажетак низа мојих студија посвећених повијести хрватскога језичног стандарда, самому Карадићу, словенској и македонској проблематици, теоријској стандардологији. Али тај сажетак већ проведених истраживања може истодобно бити и окосницом за низ нових, у смислу какав је овдје зајртан. Тешко је нпр. слиједити евентуалне Карадићеве везе у Словенији, али сигурно је да би без њега епизода с »метелцицом« и »дајничи-

дом» изгледала другачије (иако у њима нема специфичних Карадићевих кириличких графема), и да је бар преко Хрватске Карадићева мисао дјеловала на побједу »гајице« над »бохорчицом« (иако се самому Карадићу нису свиђала дијакритичка слова, чини се да су му интимно била ближа бар нека слова допрепородне славонско-далматинске графије). Исто тако, без Карадићевих идеја македонски би развој у 20. стόљећу био другачији на линији од Мисиркова до завршних расправа 1944—45. Можда без њих не би дошли до идеалног изражaja транспарентност македонског језика и одсутност опозиције по дијезности (уз трагове — на синтагматској оси — њезина некадањег постојања). С друге стране, у бугарским дискусијама у другој половици 19. стόљећа контраст бугарске језичне стварности с Карадићевим рјешењима за другачије српске прилике без сумње је помогао да се јасније искристализирају и формулирају ставови и развојне концепције. И тако даље, с цијелим низом још не без остатка закључених питања из хрватске језичне повијести.

Завршил ћу само једним од њих. Подједнако је неадекватно (и неинтелигентно) убрајати у основне и највеће Карадићеве заслуге његово судјеловање у тзв. бечком договору из 1850. као и приписивати самому Карадићу негативну страну оперирања тим договором пол стољећа послије (постојала је, уосталом, и позитивна страна). Карадићу уз његове стварне непроцјењиве заслуге нису потребне још и напухане, а тај је договор, разглашен у нашем стољећу, био у своје доба готово случајна, не особито важна епизода (кудикамо су за хрватску повијест важније допрепородне комисије бечка и задарска, иако су широј јавности практички непознате). Но на размеђу стољећа идеје из »бечкога договора« биле су предметом веома озбиљних расправа за и против, и треба их у том смислу објективно оценити према томе како су њима оперирали и (ли) манипулирали протагонисти самог збивања, а не полазећи од њихова зачетника.

Караџић је од судан креатор у српској језичној повијести и врло важан фактор у хрватској. Те су двије повијести једне од уопће најтежих, можемо их звати и трагичним. Концем 15. столећа у Хрвата и концем 17. столећа у Срба пропадају континуиране вишестолетне еволуције и мора се почињати изнова. Ради се о периодима што су трајали дуже него што је прошло времена од открића Америке до данас. А онда, у 19. столећу Каџић од свих Срба и илирски покрет од кајкавских Хрвата траже одрицања такођер изванредно болна, иако оправдана. Потребно је особито поштовање према таквим језичним повијестима. Најгора би заблуда била када би тко помислио да ће једна од њих постати имало мање тешком ако се друга прикаже тежом него што је стварно била. Мислим да то вриједи и за Каџићево мјесто у објему, колико год оно у њима било различито.

ВУК СТЕФАНОВИЧ КАРАДЖИЧ И ЈУЖНОСЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ

Резюме

Без сомнения, Вук имел переломное и решающее историческое значение для сербского, а также и для черногорского народа, но он так или иначе оставил прочные следы в духовном прошлом всех южнославянских народов. Он, конечно, оказывал влияние и вызвал опекулии и в более широком плане, в первую очередь небалканских славян и неславянских балканских народов а затем, как уже хорошо известно, и в общей истории европейского романтизма, филологии и фольклористики. Здесь нас интересует южнославянский уровень, самый важный в деятельности Вука после черногорского. Итак, речь идет о месте Караджича в общей духовной истории словенцев, хорватов, македонцев и болгар. В этом отношении историография чаще всего останавливается на контактах Вука, например с Копитарем или с хорватскими илилрицами или же на конкретной деятельности Вука, например в связи с македонскими народными песнями или с первыми славистическими представлениями о болгарском языке. Однако, роль Вука и более широка, и более всестороння, и более многоизначительна.

Отношения между Караджичем и словенцами обычно представляют с двойной односторонностью: их сводят только к отношениям между Копитаром и Вуком и к идейному и профессиональному влиянию Копитара на Вука. И то и другое узко — идеи Вука в половине XIX столетия были представлены в Словении и без посредничества Копитара, так что филологические круги высказываются за и против вуковских началь не только в контексте Копитара, например в отношении к иллризму. Необходимо также принять во внимание и то, что и Вук оказывал влияние на Копитара, что и он был вдохновленiem для Копитара, так что эпизод с »danjčicom« и »metelčicom«, наверное, выглядел бы по-другому если б Копитар не был знаком с Вуком и если б в Словении идеи Вука не были известны.

Что касается хорватов, следует четко отграничить непосредственные результаты вуковских идей в первой половине XIX столетия от результатов деятельности филологической школы так называемых хорватских вуковцев во главе с Томой Маретичем на рубеже XIX и XX веков. Первые результаты следует оценить в основном положительно, вторые же преимущественно отрицательно. У хорватов, например, фонологическое правописаниешло по линии развития до возрождения, с тем, что Гай и иллрицы прекращают это развитие, но несомненно, что концепции Вука оказали существенное воздействие на восстановление фонологического начала в правописании Броза из 1892. г., а за доктринерские преувеличения в этом, по своей сущности положительном повороте, ответственна только школа Маретича.

У македонцев дискуссили по поводу будущего языкового и (орфо)графического стандарта в XIX и в первой XX столетия постоянно имели характер отзывов об идеях Вука. Это было особенно заметно в начале нашего столетия в книге Мисиркова. Без влияния этих идей трудно могли бы прорваться взгляды на (орфо)графию, соответствующую транспарантной фонологической структуре македонского языка.

В отличие от сербохорватского, а именно новоштокавского фонологически транспарантного языкового материала, также и македонского, болгарский — интранспарантен. Кроме того, отношение к церковнославянской традиции у болгар должно было быть не таким, как у сербов, уже из-за различного генетико-лингвистического положения болгарского языка. Эти два пункта вместе с более близкими связями с русской цивилизацией препятствовали принятию и применению вуковских началь, но конфронтация с ними оказала существенное влияние на кристаллизацию концепций развития у болгарских филологов.