

Matko Sršen

Knjiga-labirint ili knjiga držičološke strave

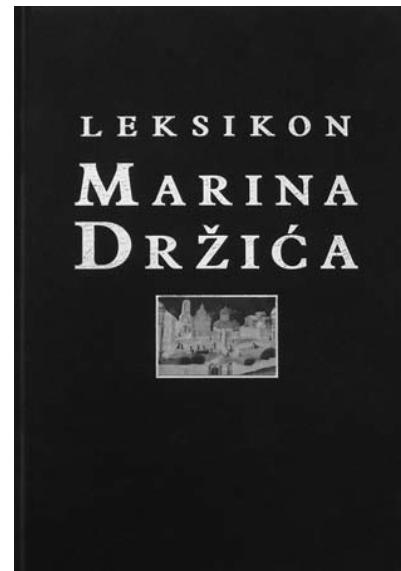
LEKSIKON MARINA DRŽIĆA, urednici Slobodan P. Novak, Milovan Tatarin, Mirjana Matajia, Leo Rafolt, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2009.

1.

Otkako je francuski slavist Jean Dayre 1930. u Firenci otkrio *Uročnička pisma*, traju u znanosti mnogi prijepori vezani uz tumačenje života i djela najvećega hrvatskog renesansnog pisca Marina Držića (1508. – 1567.). Tim je prijeporima posebno pridonio Živojko Jeličić (1920. – 1995.), možda najznačajniji među novim držičolozima koji su pisali važna djela o Držiću u razdoblju od završetka Drugoga svjetskog rata 1945. pa do stvaranja hrvatske države 1991.

Jeličić je *radikalnom metodom* – kojom umanjuje značaj arhivskih

podataka za račun interpretacije izvornoga Držičeva teksta – stvorio *novu paradigmu*, koju je utemeljio na podudarnosti utopijskih vizija iz Negromantova prologa *Dundu Maroju* i prevratničkoga Držičeva pokušaja poznata iz *Uročničkih pisama*.¹ Iako je Jeličić ponajprije želio prikazati Držića kao velikog, ozbiljnog i dosljednog autora te srušiti do tada vladajući paradigmu stare držičologije – prema kojoj je Držić bio shvaćen ili kao oponašatelj talijanskih uzora ili kao nadaren pisac, ali koji nije imao drugoga cilja osim da što bolje zabavi gledatelje svojih komedija (Milan Rešetar, 1930).² – inzistiranjem na rečenoj jukstapoziciji prikazao je Jeličić Držića i kao prvoga hrvatskog tvorca socijalne utopije, preteču socijalizma i čak *narodnog borca* – što je neka- dašnjeg veselog dum *Marina i Rešetarova zabav-*

Ijača čvrsto privezalo uz ondašnji jugoslavenski socijalistički poredak. Taj ideološki učinak nove paradigmе imao je u onodobnoj socijalističkoj Jugoslaviji i neke pozitivne posljedice. Držić je – uz Miroslava Krležu – faktično proglašen klasikom i stožernim piscem, otvorena su mu sva vrata jugoslavenskih pozornica, a dobio je i pasoš za inozemstvo. Dubrovačke ljetne igre, na primjer, zahvaljujući osloncu na Držičeva djela, mogle su pedesetih godina prošloga stoljeća nesmetanoigrati i druge stare hrvatske pisce kao i svjetske klasične, ne obazirući se na ondašnji socijalistički realizam i obvezni sovjetski repertoar.³ Konkubinat s poretkom – koliko god se ponekad činio korisnim – ni umjetniku ni umjetnosti ne donosi dobro. Nije na jugoslavenskim pozornicama klasikom postao Držić, nego – Marko Fotez, koji je Držića navodno vratio pozornici, kako se to i danas u suvremenoj držičologiji često

krivo tvrdi. Nakon uspjeha s preradom *Dunda Maroja*, preradio je Fotez i *Skupa i Plakira*, i *Novelu od Stanca i Tirenu*, i komediju *Tripče de Utolče*, a slijedili su ga i drugi, među kojima se najviše istakao Vojmil Rabadan *Tripčetom* i *Dubrovačkom vragolijom* – nastalom prema fragmentima većim dijelom izgubljena Držičeva *Pjerina*. Fotez je nadahnuto preradio *Dunda Maroja* i to je – uz Brešanova *Hamleta iz Mrduše Donje* – možda najbolja hrvatska komedija napisana u XX. stoljeću, ali to ni izdaleka nije Držić.

Kritičarima koji su to primijetili odmah nakon premijere 1938., Fotez je suprotstavio jak argument – budući da su sve Držičeve prozne komedije do našega vremena stigle okrnjene ili čak samo u fragmentima, nije ih ni mogućeigrati kao izvorne tekstove te ih je nužno preraditi. Ali, kad je 1950. Mihovil Kombol za Gavellinu izvedbu *Skupa* i 1955. za Škiljanovu režiju *Dunda Maroja* rekonstruirao izgubljene završetke tih komedija, postalo je mogućeigrati izvornoga Držića. Fotez je nastavio zastupati teoriju čišćenja prašine sa starih rukopisa,⁴ smatrajući da jezik kojim su napisane Držičeve komedije ne može funkcionirati u suvremenom kazalištu, osim ako se ne preradi. Ti pedesetih godina – ponajviše zahvaljujući sjajnoj Stupičinoj režiji *Dunda Maroja* – činilo se da je Fotez u pravu. Tek kad je Kosta Spaić na Dubrovačkim ljetnim igrama napravio dvije velike predstave izvornih Držičevih tekstova – *Skupa* (1958.) i *Dunda Maroja* (1964.) – služeći se Kombolovim nadopunama, postalo je jasno kako Držićev stari jezik može sjajno funkcionirati i u našem vremenu. Spaić je time potvrdio Gavellin i Kombolov *rekonstrukcijski pristup* kao nužan izbor kad su u pitanju izvedbe Držičevih djela.

Nakon Spaićevih uspjeha počela se – barem u Hrvatskoj – napuštati Fotezova praksa. Ipak je Vojmil Rabadan 1969., u studiji *Istina je dovoljna veličini Marina Držića*,⁵ još uvjek uporno zastupao *reskripcije* (prerade) kao jedini pravni izvedbeni pristup.

Brojne manje uspješne izvedbe koje su uslijedile nakon Spaićevih, zamagile su, na žalost, i sam *rekonstrukcijski pristup* i njegovu važnost. Osim nekoliko dobrih izvedbi

Držićevih drama u stihovima,⁶ koje su nam jedine sačuvane u potpunosti, samo dvije-tri potonje postave proznih komedija uprizorenih prema izvornom Držićevu tekstu mogu se pribrojiti Spaćevima.⁷ U sedamdesetak godina Držićeve nazočnosti na hrvatskim pozornicama, to je doista porazna bilanca. Hrvatska kazališta desetjećima nisu pokazivala ni znanje ni volju ozbiljno se posvetiti pripremanju Držićevih predstava te se moglo zaključiti kao da ga žele ponovno pospremiti u mrak i tišinu prašnjavih knjižnica.

Od uspostave hrvatske države – zvući paradoksalno, ali je istinito – u tome se i uspjelo! Držić je vraćen u XVI. stoljeće, postao je ponovno lokalnim, dubrovačkim piscem. Brojke ne lažu! Od 1991. do početka velike kampanje za proslavlju petstotne obljetnice rođenja (2008.), Držića su hrvatska kazališta izvan Dubrovnika prikazivala slovom i brojem – u pet (5) navrata.

A ni hrvatska književna znanost ili onaj njezin odvjetnik koji nazivamo *držičologijom* (bez obzira na to što sve taj pojam uključuje) – nije se iskazala. Karakterističan je primjer sa *Skupom*. Desetjećima su hrvatski književni znanstvenici priređivali za tisak to, uz *Komedije od Pometu*, najbolje Držićovo djelo – bez Kombolove nadopune. Tako se dogodilo da hrvatski čitalac još uvijek ne može pročitati *Skupu* do kraja (u inozemstvu ga – logično! – prevode s tom nadopunom). Da se netko sjetio objaviti takvo izdanie, bilo bi u tome više smisla negoli u svim onim predstavama, simpozijima, stručnim knjigama i manifestacijama zajedno, kojima nas je obilato zasulo kampanjsko mišljenje povodom jubilarne Držićeve godine.

O svim tim prijeporima, književnim i teatrološkim činjenicama i neshvatljivim držičološkim propustima (da ne kažem sramotama kao što je ova sa *Skupom*) nema u Leksikonu *Marina Držića* ni riječ, i to bi – u načelu – trebao biti najveći prigovor koji se može uputiti jednom takvom leksikografskom izdanju. Ali, nije!

U natuknici NADOPUNE, na primjer, Boris Senker ne spominje ni rekonstrukcije ni reskripcije, nego ih svodi na problem različitih pristupa problemu *nadopuna*, izbjegavajući povijesni kontekst sukoba koji se zbiva pedesetih i šezdesetih godina između Gavellina i Fotezova kruga, ne

samo u kazalištu nego i u književnoj znanosti. Štoviše, kao da naknadno želi opravdati onaj absurd hrvatske držičologije s obzirom na dosadašnja izdanja *Skupa*, iznosi kritičke prigovore rekonstrukciji izgubljena završetka Držićeve komedije, nalazeći u njoj neke, tobože, upitne Kombolove odluke. Bez obzira na vrstu Senkerovih prigovora, Kombolova nadopuna – nastala 1950. i sjajno potvrđena u više kazališnih izvedbi, a osobito u onoj velikoj Spaćevoj predstavi na Igrama – zasluguje barem omanju znanstvenu raspravu i širu, bolje poduprnu kritičku argumentaciju. Taj postupak što ga ne upotrebljava samo Senker nego i neki urednici i autori Leksikona *Marina Držića* – da po kratkom postupku, u skućenim leksikonskim natuknicama i bez ozbiljne znanstvene argumentacije relativiziraju ili čak obezvrijedju djela i stavove onih držičologa s kojima se ne slažu – novoizumljena je metoda ovog leksikona, koju – priznajem – nisam još sreto u novijim publikacijama sličnoga tipa, ali je dobro poznata iz kojekakvih pamfleta i brojnih kritika što se nalaze po novinama u kojima se radi velikom brzinom te su stoga i sudovi koji se na taj način izriču često jednak veliki promašaji.

Druga je tu novoizumljena pseudoznanstvena i nazovileksikografska metoda (koja je, ipak, dobro poznata iz ne tako davne prošlosti) – da o današnjem poretku manje podobnim držičološkim pojivama i ljudima pišu natuknici mlađi stručnjaci s drugih područja koji nisu dovoljno stručni u ovome.

Tako se natuknice JELIČIĆ, ŽIVKO prihvatio novoimenovanu Leksov ravnatelj Bruno Kragić, da u brzini kojom je ovaj leksikon očigledno sklapan, popuni prazninu koja se u njemu otvorila na zbilja značajnu, a neugodnu mjestu. Kragić ne propušta primjetiti Jeličićevu marksističku orientaciju, ali inače ispisuje svoj članak moglo bi se reći sasvim korektno, kad bi se tu radilo o natuknici za kakav književni leksikon općeg tipa. Budući da je riječ o Leksikonu *Marina Držića*, potpuno je neprihvatljivo to što novi ravnatelj ne ističe presudnu i prevratničku Jeličićevu ulogu u držičologiji, koji je tu granu književnoznanstvenih i teatraloških zanimanja u odnosu na znanja koja su mu prethodila doslovce i u prenesenom smislu izvrnuo

naglavce, pa shvatili to u Zavodu u Kležinu, Hegelovu ili – zašto ne? – Lenjinovu smislu, ili kako im dragó. Također je nedopustivo u natuknici ne spomenuti kako su i najznačajniji novi držičolozi i kad su se sporili s Jeličićem (Leo Košuta) i kad su ublažavali ili modificirali njegove teze (Rafo Bogišić, Frano Čale) jednakom zadržavali i svaki na svoj način zapravo potvrdili Jeličićevu paradigmę kojom se taj zaslužni držičolog prvi suprotstavio paradigmama cijelokupne stare držičologije, koja je bivše naraštaje podučavala o Držiću veseljaku i zabavljaču. Svi potonji naraštaji progledali su – kad je o Držiću riječ – Jeličićevim očima, i tu mu golemu zaslugu nikakva leksikonski podobna natuknica ne može i ne smije oduzeti a da time i sama ne upadne u svojevrsni, modificirani *marksizam-lenjinizam*. E, ali to su već znanja do kojih se ne dolazi obrašanjem neke važne funkcije, nego dugotrajnim, držičološkim studijem.

2.

Na početku *Predgovora* izdanju koje broji gotovo tisuću stranica, a trebalo bi sadašnjim i budućim naraštajima predstaviti sumu znanja o Marinu Držiću, njegovi priredivači – Vlaho Bogišić, glavni ravnatelj Leksikografskog zavoda i Slobodan P. Novak, autor prvotne concepcije ovoga leksikona – ne bez izvjesne samohvale nakon obavljena posla i s neskrivenim samozadovoljstvom ističu: *Ovaj je enciklopedijski leksikon izrađen u leksikografskom zavodu Miroslav Krleža u Zagrebu te posvećen djelu i životu najboljeg i najpoznatijega hrvatskoga dramskog pisca. Naš je leksikon osim toga do sada najobuhvatniji prikaz renesansne epohe i tadašnje kulture u hrvatskom jeziku. Premda bez ostatka izveden u tradiciji i metodici moderne hrvatske leksikografije, zamišljen je i organiziran kao samosvojan i osebujan enciklopedijski krajolik; u našoj publicističkoj praksi, osim srodnog projekta o Miroslavu Krleži, nema prethodnice. Po mnogo čemu ova knjiga opravdava nekoć uobičajenu atribuciju takvih izdanja – Leksikon *Marina Držića* svojevrsni je enciklopedijski **theatrum**. Njegovim autorima i urednicima, onima koji su ga zamislili i oblikovali, bila je nakana*

*u interakciji tekstualnoga i likovnoga očuvati dijalogičnost predočenih sadržaja, kako izvornu Držićevu tako i doživljajnu i transcendiranu. Željelo se, koliko je to bilo moguće, redakturom ne prikriti sadržajnu i idejnu raznovrsnost rukopisa.*⁸

Treba reći – ukoliko se htjelo napraviti leksikon o povijesnim, antropolološkim, poetološkim, kulturološkim i mnogim drugim renesansnim pojmovima, onda se u tome i uspjelo – mnogo bolje, a ponegdje i opširnije negoli s pojmovima o samom Marinu Držiću i njegovu djelu. Tko god pažljivije prolita leksikon, primijetit će da takvi opći pojmovi idu svojim putem, a oni iz oblasti držičologije – slijedim. *Svjesno smo željeli stvoriti knjigu-labirint – ističu s ponosom priredivači – koja se neće čitati kao jedna knjiga, nego kao zbroj posve različitih knjiga.*⁹

Nije da među stotinjak autora leksikonskih natuknica nema i onih koji su uspješno ispisali poveznice tih općih pojmljiva i konkretnih spoznaja o Držićevu djelu, ali u velikom broju prevladavaju tek načelne veze gdje se pojmovima renesansnoga ili šire – europskoga konteksta, metodom nabranja i akumulacije pridodaju pojedine crte Držićeva opusa.

Najgorje leksikon stoji s najbrojnije zastupljenom tematskom razinom – natuknicama koje opisuju pojedine likove iz Držićevih dramskih djela. Tu je, uz nekoliko iznimki, posve izostala i obrazovanost i upućenost. Uglavnom se čini da je te natuknice ispisao razred nezainteresiranih srednjoškolaca koji o junacima Držićevih komedija nabranja sve ono što se može znati iz prvog (i posljednjeg) čitanja meštrova kazališnog djela. Uz gomilanje citata što ih pojedino dramsko lice izgovara, tanku psihološku karakterizaciju i rijetku uputnicu na neki srođan Držićev lik ili problem, nema tu gotovo ničega što ova različita knjiga – među Novakovim predmijenjanim knjigama koje bi trebalo čitati kao zbroj – ne bi pretvorilo u običnu školsku zadaću.

Ako je točna vijest nedavno iznesena u televizijskoj emisiji *Pola ure kulture* – kako je Leksikon *Marina Držića* koštao oko dva milijuna kuna – onda je razumljiva bojazan priredivača, koji valjda svjesni slabosti što njihovu željenu

knjižu-labirint na nekim razinama ruše ispod prihvatljivoga leksikografskog minimuma, u navedenom *Predgovoru* na specifičan način ipak *peru ruke*, ističući tko je najzaslužniji za konačan izgled prvotno zamišljene concepcije: *Tekstološkom upućenošću da svi sadržaji budu izričito utemeljeni u Držićevu tekstu urednički je posebno pridonio Milovan Tatarin.*¹⁰

3.

I doista, od gotovo 900 natuknica što ih leksikon donosi, Tatarin je ispisao 242 (četrdesetak u suradnji s drugim autorima, pokušavajući one opće pojmove povezati s predmetima držićologije). Dodamo li 113 Rafoltovih natuknica te one što ih zajednički potpisuje *uredništvo* (35), kao i natuknice koje potpisuju članovi uredništva S. P. Novak (23) i M. Matajia (8), razvidno je da su gotovo pola leksikona ispisali urednici (421 natuknicu), dok je druga polovina rezultat doprinosa 103 vanjskih suradnika. Takav nerazmjer pokazuje da je leksikon površno premljen, da poslovni nisu dobro raspodijeljeni te da se – po tko zna koji put kod nas – nije mislilo dovoljno znanstveno i leksikografski stručno, nego prije svega *jubilarno*. Kad je predsjednik vlade Ivo Sanader proglašio 2008. *jubilarnom*, Držićevom godinom, počela je u Hrvatskoj utrka kulturnih i znanstvenih ustanova i pojedinaca za dodatnom, *jubilarnom* lovom. Bacalo se, izgleda, šakom i kapom, veliki su zgrabilo puno, manji manje. Kad su protutnjali svi mogući simpoziji, gorovancije, predstave, knjige i manifestacije, od te je *jubilarne izmaglice* ostalo malo koristi. Ipak, podjelom jubilarnoga kolača svu su manje više zadovoljni; nastradao je jedino Marin Držić. I kad bi sad on nekim sebi svojstvenim negromantskim čudom ustao pa ispred *maloga puka* zatražio transparentno polaganje računa za sve te velike, a uzaludne troškove, budite sigurni – svi vi koji čitate ove retke – da mu ni Sanader ni korisnici svega onoga što se besmisleno trošilo, tiskalo, predstavljalo, *jelo*, *pilo* i *trunfalo*, ne bi ni smjeli ni znali odgovoriti. *Poredak* koji su nekada predstavljali *milosnici partije*, a danas držičološki autoriteti bliski izvorima finansijske milosti, prohujao je Držićevom godinom po staroj hrvatskoj navadi: *Ko je jamio – jamio je!*

Na toj *blatvijskoj* socijalnoj pozadini *Leksikon Marina Držića* bio je iznimski projekt za koji se unaprijed moglo reći da ima smisla. I da se S. P. Novaku radilo, da je umjesto 23 ispisa, recimo, 123 natuknice, možda bi ideja o *knjizi-labirintu* bila i ostvarena. U najmanju ruku dobili bismo kudikamo zanimljiviji i intrigantniji leksikon, bez obzira na Novakove teze o Držiću kao čovjeku žednu vlasti i čak – špijunu. Umjesto toga, zaposlio je mlade književne znanstvenike – Lea Rafolfa i Milovana Tatarina.

Iz spomenutoga *priznanja* što ga Novak i Bogišić odaju Tatarinu u *Predgovoru*, jasno je da se našao u ulozi ne samo radilice nego i jedinoga stvarnoga glavnog urednika leksikona. A *temeljno je područje njegova zanimanja* – kao što u natuknici o njemu piše M. Matajia – *nabožna književnost XVIII. st. u Slavoniji*. Kao profesoru stare hrvatske književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku, držičološka znanja nisu mu bila strana; kad je 2006. napokon utvrđena *urednička jezgra*, postala su mu, samim tim činom, ta znanja *temeljnim područjem zanimanja*. I već 2007. pojavila se Tatarinova studija *Držić i Machiavelli (Nacrt za jedno čitanje Držićeva makijavelizma)*¹¹ u kojoj je pokušao ispraviti poznate Čaline teze o Pometovu makijavelizmu: *Pometov makijavelizam zapravo je antilmakijavelizam* – piše Tatarin – *uzaludno je trsiti se i proučavati slavne primjere vladanja, graditi utvrde, biti latica i lav, biti okrutan, sve to ništa ne vrijedi. Tako Pomet pred gledateljima Dunda Maroja ironizira Machiavellijev traktat koji bi trebao poučiti o umijeću vladanja.*¹²

Da bi što bolje potkrnjepio svoju tezu, Tatarin je iznio niz tvrdnji kojima zapravo osporava u *novoj držićologiji* (Jelićić, Košuta, Bogišić, Čale) odavno prihvaćene paradigmе što se u tumačenju Držićeva djela – bez obzira na znatne razlike među spomenutim držičolozima – poglavito oslanjaju na vezu *utopiskog* *govora Dugog Nosa i Uročničkih pisama*, te na Držićeve uestale sukobe s dubrovačkom vlastelom.

Tatarin ne misli tako. On pokušava uvesti novu paradigmu prema kojoj je Držić – upravo suprotno – većim dijelom svojega života i rada bio u dobrim odnosima s vlastelom.

*U činjenici da je Dundo Maroje – a mislim da je tako bilo i s Pometom – piše Tatarin – prikazan baš u Vijećnici, a ne, primjerice, Prid Dvorom, treba vidjeti osobit znak vlastele prema Držiću.*¹³

Svojim pretpostavkama, kojima pokušava potkrnjepiti glavnu tezu, Tatarin se često vraća Milanu Rešetaru i staroj, pozitivističkoj držićologiji, nastavljajući na onim mjestima na kojima su stari držičolozi posustali. On čak revitalizira Rešetarove pretpostavke o izvedbi *Pomet* u Vijećnici od kojih je i sam Rešetar odustao nakon pomnijeg studija očiglednih Držićevih argumenata:¹⁴

*Ja što jesu tri godine, ako se spomenujete, putujući po svijetu srjeća me dovede u ovu vaš čestiti grad, i od moje negromancije ukazah vam što umijeh. Scijenim da nijeste zaboravili kako vam Placu, tu gdje sjedite, u čas glavom ovomo obrnuh i ukazah prid očima, a na njoj bijehote..*¹⁵

U navedenom Negromantovim rječima krije se jedna od najvećih antinomija teatrologije držićijane. Iz njih se može zaključiti kako je *Dundo Maroje* trebao biti prikazan na Placi, pred Kneževim dvorom, gdje je – kako Negromant podsjeća gledatelje – prije tri godine prikazan i *Pomet* (prije, izgubljeni dio Držićeve komediografske duologije, kojоj je *Dundo Maroje* drugi dio). I bilo bi tako da u starom rukopisu iz 16. stoljeća (takođenom *Praškom rukopisu*, jedinom sačuvanom izvoru Držićevih proznih komedija) nije zapisano da je *Dundo Maroje* prikazan u Vijećnici.

Davno je Kolendić¹⁶ to protuslovje između Negromantova govora i podatka u *Praškom rukopisu* pokušao objasniti vremenskim neprilikama koje su *Pomet-družinu* nagnale da *Dunda Maroja*, umjesto na Placi, pred Kneževim dvorom, prikaže u zatvorenoj Vijećnici. Mira Muhoberac, u novije vrijeme, objašnjavajući kako su vlastodršci htjeli ugušiti Držićev teatarski projekt, samu enigmu razrješuje *onemogućivanjem izvedbe Dunda Maroja pred Dvorom pred golemin mnoštvom i premještanjem predstave u Vijećnicu za mali broj gledatelja.*¹⁷

Tatarin, naprotiv, iz podatka da je *Dundo Maroje* prikazan u Vijećnici te iz Pometovih dugih monologa protkanih taljanštinom, latinskom i aluzijama na Machiavelliju koje – prema njemu – ne bi imalo smisla iznositi na Placu, pred

široku publiku koja to ne razumije, kao i iz vlastitoga nalaza o Držićevoj relativnoj konkordanciji s vlastelom – izvoditi doista posve nov i neočekivan zaključak: *Dundo Maroje je od samoga početka i bio namijenjen za Vijećnicu, a ne za otvoreni prostor Prid Dvorom.*¹⁸

Tatarin, na žalost, ni jednom riječju ne razrješuje onu prije spomenutu *antinomiju* – zagonetno protuslovje između Negromantovih rječi i podatka o mjestu izvedbe *Dunda Maroja* navedenoga u *Praškom rukopisu*. Iako još smijemo dvojiti oko mjesta izvedbe *Dunda Maroja*, nesumnjivo je da je prvi dio *Komedija od Pometu* (tako sam Držić, posredno, naziva svoju duologiju) prikazan na Placi, pred Kneževim dvorom, tri godine prije drugoga dijela. Ili moramo reći da Negromant izmišlja, a Držić laže svojim gledateljima. To se, ipak, Tatarin nije usudio reći pa je cijela njezina nova paradigma o većem suglasju Marina Držića i dubrovačke vlastele ostala na staklenim nogama nedorečenih dokaza.

I ne bih ja ovdje raspravljao o Tatarinovu radu da taj nije postao paradigmom iz koje se u *Leksikonu Marina Držića* vrednuju radovi ostalih držičologa koji nemaju tu čast pridodati vladajućem *držičološkom lobiju*, a imaju tu nesreću da se njihove teze suprostavljaju Tatarinovim ili (ne daj Božel!) – Novakovim tezama. Ili kako to Ijepše formuliraju S. P. Novak i V. Bogišić u *Predgovoru*: *Znanstvena i kritička proučavanja Držićevih djela sustavno su obrađena, u Leksikonu je detaljno opisan, a gdje-gdje i vrednovan, razvoj znanja o piscu i o njegovim djelima.*¹⁹

Tako je, na primjer, u leksikonskoj natuknici MUHOBERAC, MIRA (koju potpisuje *uredništvo*) ta znanstvenica i teatrologinja prijekorno vrednovana, valjda samo zato što je imala tu nesreću da iste godine kad i Tatarin o istom predmetu iznese suprotne tvrdnje, koje se, eto – ne slažu s novootkivenom *Tatarinovom paradigmom* – konkordancijom Držića i vlastele: *U radu Dramski i kazališni prostori Držićevih drama (2007) razrađuje već poznate teze o identifikaciji teatra i grada (...) iznoseći pritom i ekskluzivnije, a ničim argumentirane pretpostavke...*

4.

Nego, ima u držičologiji jedan detalj koji je jako zasmetao Tatarinovoj paradigmni konkordancije. To je pokušaj atentata na Držića koji je uslijedio samo nekoliko tjedana nakon prizvedbe Pometu. Otkrio ga je Pavle Popović²⁰ u dubrovačkom Državnom arhivu još 1931. Iz Knjige parnice²¹ ispisao je podatke iz kojih se čita kako je mornar Vlaho Kanjić, uvečer 16. travnja 1548., iz potaje napao Držića udarivši ga motkom po glavi, dok je naš pisac šetao Crevljarskom ulicom s prijateljem, svećenikom Nikolom. Držić je tužio Kanjiću, sudski proces trajao je više od mjesec dana, a u nekoliko su navrata saslušavani svjedoci. Kad se sudski spis dobro prouči i usporedi s tragovima što ih je o tom slučaju Držić ostavio u svom djelu, nije teško zaključiti da je iza atentatora stajao netko od uvrnjedene vlastele.

U radu *Držić i Machiavelli* Tatarin se trudi ne bi li opovrgao interpretacije tog događaja koje izravno protuslove njegovim tvrdnjama o Držičevim tobožnjim dobrim odnosima s dubrovačkom vlastelom: Zato se nagádalo da je u pitanju bio kakav krupnji razlog, čak i da je **atentat** bio naručen, a Vlaho instrument u rukama anonimnih, a moćnih Dubrovčana. Činjenica je da je Kanjić palicu na Držića potegao 1548., dakle u godini prikazivanja Pometu, povezivala su se tada događaja tako što se domišljalo da se netko možda prepoznao u kojemu od likova komedije pa to Držiću nije mogao oprostiti. Ne bih išao tako daleko u pretpostavkama.²²

Išao Tatarin daleko koliko mu drago ili ne – u Knjigama parnice ostalo je neoborivo svjedočanstvo. Nakon pokušaja atentata, kad već zna da nije uspio ubiti Držića, iako ga je silinom udarca, s leda, opalio motkom po glavi, na upit svjedokinja Pere, žene Rusinove – Kako si ga imao hrabrosti udariti? – Kanjić, siguran da će ga moći vlastelin naručitelj atentata zaštiti pred sucima, bahato odgovara:

Pera, se lo legnio non me si revolaua nello mantello quando io lo percosi l'haueria amaciato per la furia de lo colpo.²³ (Pera, da mi se motka nije zaplela o plašt kad sam ga udario, bio bih ga ubio silinom udarca.)

Tatarin krivo prevodi, točnije rečeno – krivo prepričava navedenu Kanjićinu izjavu: *dok je pak Kanjića stanovitoj Pere, svjedokinji u tome slučaju, potvrdio samo to da bi ga udario i Jače (ne da bi ga i ublo) da mu palica nije zaplela o plašt...*²⁴

Držić i Machiavelli Tatarin je posvetio Dunji Fališevac (*Rad posvećujem Dunji Fališevac, za prijateljstvo, razgovor, dobre pouke i nesobičnost u dijeljenju ideja*), a ona je njegov rad uvrstila u zbornik *Putovima kanonizacije*,²⁵ među tekstove koji – prema antologiskom izboru urednika (Nikola Batušić i Dunja Fališevac) – nastoje predočiti na temelju kojih paradigmni i kojim se intenzitetom u hrvatskoj nacionalnoj kulturi oblikovala impozantan držičološki kanon.²⁶ Fališevac je iz Tatarinove rasprave izostavila dva uvodna poglavlja – pred prvim je posveta, a u drugom se nalazi onaj, najblaže rečeno, nesretan Tatarinov prepjev Kanjićine izjave iz sudskoga spisa.²⁷

5.

U natuknici KANJICA, VLAHO, Tatarin pokušava umanjiti štetu koju je počinio Držićem i Machiavellijem. Premda u leksikonskim Uputama čitatelju²⁸ stoji da su navodi iz arhivskih dokumenata navedeni na latinskom, talijanskim ili njemačkom jeziku, a u zagradi je donezen prijevod na suvremenim hrvatskim jezikom. Tatarin u natuknici ne poštuje do kraja ni to što je, valjda, sam propisao. Očito ne želi ispraviti vlastitu pogrešku pa grijesi i dalje. Većim dijelom natuknici ide talijanski tekst, a prati ga prijevod u zagradi, ali samo do onoga mesta dok se ne približimo poznatoj Kanjićinoj izjavi. Tu više nema talijanskog originala, nego opet počinje prepjev, ovaj put posve drukčiji, ali, avaj! – nimalo točniji: *Izjave su dalii Nikola i Pera, koja napad nije vidjela, ali je poslije pitala Vlaha zašto je to učinio, našto joj je on odgovorio da bi mu se palica Iskrivila od siline udarca, samo da mu se nije zaplela o plašt.* Od mesta na kojem je prekinut u natuknici KANJICA, VLAHO originalni talijanski tekst dokumenta nastavlja se u natuknici PERA. Ovaj put nema prepričavanja, Tatarin napokon donosi izravan prijevod Kanjićine izjave: *Pera, da mi se palica nije umotala u plašt kad sam ga (?) udario (?), iskrivilo bih je od siline udarca.*

I opet je – što se već moglo i očekivati – Tatarinov prijevod kriv i ne odgovara izvorniku.

Istdobro dok Tatarin prtlja s različitim prepjevima-prijevodima, S. P. Novak drži u Parizu predavanje o *Strahu u djelema hrvatskoga renesansnog književnika Marina Držića*,²⁹ u kojemu prevodi, odnosno prepričava Kanjićinu rečenicu: *i to je strah s razlogom, strah provociran naglim, iznenadnim udarcem, strah za koji jedna svjedokinja, citirajući napadačeve riječi, kaže da bi napadač Držića ubio snagom udarca da mu se nije sprijatelja batina o kabanicu.*³⁰

I eto Novakova korektna prijevoda – makar i u trećem licu – gdje se očituje jasno iskazana Kanjićina namjera da ubije Držića, namjera od koje Tatarin neuspješno bježi već u tri navrata.

Sad bi trebalo pitati priredivače, S. P. Novaka i V. Bogišića, koji se u *Predgovoru* hvale kako je njihov leksikon bez ostatka izveden u tradiciji i metodi moderne hrvatske leksikografije,³¹ spadaju li i oni Tatarinovi slalom (ili kako da ih nazovem?) u to – bez ostatka?

6.

U Leksikonu Marina Držića svi su bolje prošli od samoga Držića, pa čak i Živo Jeličić (koji je prošao loše, ali ne toliko). U napisima posvećenim držičologiji ili u onima s područja teatrolologije držičjane nalazi se previše proizvoljnih, znanstveno neodrživih pa čak i nelogičnih tvrdnji poput, na primjer, one Lade Čale Feldman iznesene u sintetskoj natuknici GLUMA: *Na francusku su i španjolsku kaz. sredinu, baš kao i na dubrovačku, duboka traga ostavile tal. trupe.*³²

I dok je utjecaj talijanskih putujućih družina (*commedia dell'arte*) na španjolsku i osobito francusku kazališnu sredinu doista bio znatan, u Dubrovniku Držićeva vremena nema mu ni traga ni glasa. Pišući na brzinu, kako se za ovaj leksikon očigledno pisalo, autorica se zabunila za jedno sto do dvjesto godina, a i drugi su ugledni profesori tu na razne načine *polupali lončice*.

Ipak je najveću zbruku izazvao Tatarin, koji je ispisao najveći broj držičoloskih natuknica i to po metodologiji bez ostatka.

Tako on u barem deset natuknica za Držićev *Prolog drugi komedije prikazane u Držić na piru* sustavno rabi krivi naziv *Prolog drugi Tirene*. U sintetskoj natuknici KNJIŽEVNA HISTORIOGRAFIJA XVIII. I XIX. ST. navodi stihove iz tog Prologa pa kritički komentira kako Đurđević pogrešno kaže da potječe iz prologa drame *Pripovijes* kako se Venere božica užeže u ljubavljepoga Adona u komediju stavljena, a riječ je o stihovima iz drugoga prologa *Tirene*.³³ Taj svoj kritički sud Tatarin je preuzeo od Rešetara ili od potonjih držičologa koji su nekritički preuzeuli Rešetarovu tvrdnju. Ne znam, jer Tatarin za svoje tvrdnje rijetko navodi izvore, a još rjeđe valjane argumente.

A zapravo je riječ o jednoj od brojnih Rešetarovih zabluda što ih je taj istinu značajan držičolog znao izricati s neskrivenim autoritetom pa na njih i danas nasjedaju književni znanstvenici slabije upućeni u probleme teatrolologije.

Đurđević se naime prevario – tvrdio je Rešetar – jer je taj drugi prolog *Tirene* u starim štampanim izdanjima neposredno pred *Venerom*, ali inače s njom nema nikakva posla.³⁴

Upravo suprotno! Na piru Vlaha Držića prikazana je Venere (ili Venere i Adon – kako skraćeno nazivamo *Pripovijes*) zajedno s *Trenom* – kao cijelovečernja izvedba. Najprije su prikazani taj famozni *Prolog drugi* i *Venera*, a zatim je servirana večera. Nakon večere sve su oči bile uprte u ponovljenu izvedbu *Tirene*. Naš se dum Marin dobro premio za obračun s onima koji su ga 1548., nakon *Pometu*, htjeli ubiti, a kad im to nije pošlo za rukom, dosjetili su se da im je zgodnije likvidirati ga kao književnika klevećući ga da je *Trenom* plagirao Mavra Vetranovića. Ta je potvora više boljela Držića nego udarac u glavu Kanjićnom motkom. Nije on napisao samo *Prolog drugi*, nego i cijelu komediju *Venera* – kojoj taj prolog nesumnjivo pripada jer je izveden kao njezin prolog – da bi što bolje premio završni udarac što će ga klevnetnicima zadati poslije večere – *Trenom*.

Osim toga, Držić je u Veneciji tiskao dvije knjige: *Tirenu* i *Pjesni*. Da taj prolog pripada *Tireni*, ili bi ga tiskao s *Trenom* u istoj knjizi, ili bi ga u drugoj knjizi nazvao *Prolog drugi* od komedije *Tirene*, na isti način kako je označio i

Tužbu Ljubmira. A on je taj prolog nazvao *Prolog drugi komedije prikazane u Držiću na piru i tiskao ga točno pred tom komedijom, tj. pred Venerom, kamo i pripada i s kojom je zajedno izveden.*

U pravu je bio Ignjat Đurđević na početku 18. st. kad je taj *Prolog drugi nazvao prologom aristofanske komedije Adon, a pogriješio je Rešetar 1930.*, kao što grijesi i Tatarin 2008. kad ga uporno naziva *prologom drugim Tirene*.

Manji je problem to što Tatarin ne može prihvati činjenice koje protuslove njegovoj *novoizumljenoj paradigmiji o tobožnjoj konkordanciji Držića i vlastele*, pravi problem leži u tome što on među očiglednim činjenicama izaziva pomutnju ne bi li čitateljima *Leksikonu Marina Držića* nametnuo svoju paradigmu. Tako on ni trepnuvi u natuknici POMET, *izgubljena komedija M. Držića*, izjavljuje: *Ne zna se gdje je Pomet izveden.*³⁵

Ali, zna se! Premda se mnoge stvari mogu dovoditi u pitanje, činjenica da je *Pomet* izveden na Placi, pred Kneževim dvorom, ostaje neupitna – zato što sam Držić, preko Negromanta, podsjeća gledatelje na to. I ako je *Dundo Maroje* zbog nekog razloga, bilo nevremena ili političke nepodobnosti (što je svakako vjerojatnije), maknut s Platce i premješten u Vijećnicu, nije tim činom nikako mogao biti premješten i *Pomet* koji je – kako svjedoči Držić – prikazan pred Kneževim dvorom tri godine ranije.

Kod Tatarina je posijedi krajnje čudna logika. Tako on u natuknici GAZZAIA oduzima Leu Košuti otkriće o Držiću glumcu u Sieni naknadno ga pripisuje Petru Skoku: *Dokument o Držićevu glumačkom angažmanu objavio je Petar Skok u raspravi Držićev "Plakir"* (1928).³⁶

Ali, samo nekoliko redaka potom, Tatarin navodi kako je Skok posebno istaknuo da dokument ne spominje Držića kao glumca.

Čudno! Ono što Skok nije mislio da je otkrio, otkriva Tatarin – osamdeset godina poslije – da je Skok ipak otkrio! A malo niže u istoj natuknici Tatarin od a do g nabraja nekoliko važnih spoznaja Lea Košute pa pod c navodi: *Držić nije bio samo gledatelj nego je i glumac ljubavnika*. Što to sad znači? Svi koji su upućeni u probleme držičolo-

gije znaju da je Petar Skok otkrio i objavio dokument o Držićevu prisustvu izvedbi neke kazališne predstave – u Sieni, 8. II. 1542. Trideset godina o tome se raspravljalo i nagađalo koješta. Ali, tek je Leo Košuta³⁷ pronašao i objavio *popis osoba koje su 8. veljače prisustvovale sijelu i sudjelovale u predstavi, s naznakom uloge koju su tumačili.*³⁸ A iz tog je popisa razvidno da je Držić u nepoznatoj eruditnoj komediji glumio ulogu *ljubavnika*.

Tko je, dakle, prema Tatarinu, otkrio podatak o Držiću glumcu, Skok ili Košuta?

U natuknici SIENA Tatarin ponovno to otkriće pripisuje Skoku: *Na temelju istraživanja Petra Skoka, koji je prvi donio dokument o Držićevu glumačkom sudjelovanju u predstavi...*³⁹

A u natuknici KOŠUTA, LEO gdje bi se u leksikonu trebalo naći rješenje tog umjetno izazvana spora, znanstvena novakinja Jasmina Lukec pitljivo zaključuje kako je Košuta *utvrdio da je Držić u predstavi sudjelovao kao glumac*. Ako to – *utvrdio* – nije Tatarinova enigmatska uređnička intervencija u tekst Jasminte Lukec, onda znanstvena novakinja, barem kad je urednik Tatarin u pitanju, zacijelo posjeduje telepatske sposobnosti. Bruno Kragić, naprotiv, kao ravnatelj Leksikografskog zavoda, ipak ostaje izvan utjecaja tog čarobnog strujanja misli pa u natuknici SKOK, PETAR jednostavno navodi kako na kraju svoje rasprave Skok donosi i *spis koji svjedoči o Držićevu pribavljanju izvedbi neke komedije*.

Trebalo bi sad priupitati Novaku i Bogišiću jesu li mislili na takve primjere kad su se u *Predgovoru* hvalili kako su Leksikonom svjesno željeli stvoriti *knjigu-labirint*.⁴⁰ Meni se, naprotiv, čini očiglednim – barem iz navedenih primjera (a koliko ih još ostaje nenavedenih?) – kako se ta nijehova onirička *knjiga-labirint* iz stranice u stranicu sve više pretvara u *knjigu držičološke strave*.

I da ne ostanem čitatelju dužan raspletu u pogledu još jednog u nizu Tatarinovih slalomskih zapleta – evo o čemu se radi: Tatarin je svoju naknadnu pamet kojom je otkriće Držića glumca pripisao dokumentu koji je prvi donio Skok – posudio od Košute, samo to nigdje ne spominje. (Ili možda i spominje u kakvu zakutku labirinta do

kojeg nije stigla moja Arijadnina nit?) Košuta je, naime, tvrdio kako je već i na osnovi dokumenta koji je 1930. objavio Skok bilo moguće zaključiti da je Držić u predstavi komedije *sudjelovao kao glumac*.⁴¹ Samo, Košuta je to tvrdio 1961. imajući u ruci onaj nepobit dokaz s *popisom uloga*, koji Skok 1930. nije imao. A Tatarin mu je povjerovao.

Među svim držičolozima Košuta je doista najmanje griješio, ali ipak nije bio nepogrešiv. Tatarin, na žalost, preuzima kao svoja upravo ona mjesta na kojima je Košuta griješio u argumentaciji. Tako, na primjer, u natuknici TRI RIMSKA KRĆMARA Tatarin iznosi eksperitetu (uglavnom posuđenu od Kušute) kojom pobija Rešetara. Taj najveći tekstolog i filolog među držičolozima ustanovio je da su u starom prijepisu iz XVI. stoljeća pobrani tekstovi rimske oštijera. U prijepisu se pojavljuju samo dva, a iz jezične analize njihovih govora jasno je da su trojica. Zato je u popisu lica svojega kritičkoga izdanja i napisao – *tri rimske krćmara*. Košuta je u posve drugom kontekstu – sporeći oko pitanja originalnosti *Dunda Maroja* – iznio tvrdnju kako tamo postoje samo dva gostoničara i dvije gostonice, *Kod Ludosti i Alla Grasseza dok treća Alla Misera*, postoji samo u Tripčetovim riječima kojima želi podsjetiti starog Maroja na škrost Dubrovčana (”što vi zovete lakomos”).⁴²

Slijedeći Koštu, ali ne u argumentaciji, nego samo u zaključku, Tatarin piše: *Kako popis likova nije sastavni dio jedinoga prijepisa komedije (Rešetarov rukopis, sred. XVI. st.), nego ga je u kritičkom izdanju dodata Milan Rešetar (Djela Marina Držića, 1930)*, došlo je do zabune: u drami se zapravo javlja Prvi oštijer i Drugi oštijer, dok trećega nema. Rešetar je izdvojio tri krćmara valja zato što je Tripčeta Kotoranin – objašnjavajući u Rim tek pristiglima *Dundu Maroju i slugi Bokčilu* koje su poznate rim. krćme u kojima odsjedaju Dubrovčani – naveo slijedeće: *Misser, da znaš; ovdi su tri voštarije: na jednom je senj "Misera", što vi zovete lakomos; na ovoj ovdi "Ludos"; na onoj onamo, božić gdje kujlene i djevenice lje, zove se "Oštarija della grasseza".*⁴³

Košutin argument o tome kako su u *Dundu Maroju* dvije gostonice, dok treća postoji samo kao Kotoraninovo ručanje Dubrovčanima možda bi se i mogao prihvati da je u komediji obrnuta situacija, tj. da se Dundo Maroje ruča Tripi objašnjavajući mu koje su tamo gostonice; ovako – ne može se održati. Osim toga, Držić koji inače voli ambiguitete, u replikama što opisuju scenski dispozitiv bez iznimke je jednoznačan i precizan i takve replike u proznim komedijama zapravo mu služe umjesto didaskalija. Osobito je pak u krivu Tatarin kad – odvajajući se u argumentaciji od Košute – tvrdi kako Tripe objašnjava *Dundu Maroju* koje su poznate rimske krćme u kojima odsjedaju Dubrovčani.⁴⁴ Da je tome tako, onda bi Tripe – prije svih – spomenuo i *Voštariju od Zvona*, u koju će se Dundo Maroje preseliti u namjeri da vrati ono što mu je dezvijani sin splavio. Tu su na sceni tri voštarije – točno kao što piše. I tri su krćmara. Rešetar u svom izdanju nije htio ispravljati pogreške prepisivača iz XVI. st. zato što mu je ponajviše bilo stalo do toga da izvornik što vjernije prenese u moderno izdanje, ali je na pogreške upozorio u *Uvodu*.⁴⁵

Te stare pogreške što ih prenose sva izdanja *Dunda Maroja* jedini je ispravio najbolji Držićev redatelj – Kosta Spaić. Njegova je knjiga režije dostupna u engleskom prijevodu – *Uncle Maroje*.⁴⁶ A tamo su tri krćme i tri krćmara, dakako.

7.

Ima u Leksikonu *Marina Držića* i takvih žanr-scena koje bi bile smješne da nisu žalosne. Zamislite društvo u kojem znanstvenici ne dolaze do spoznaja mukotrpnim istraživanjem i u vidu znanstvenih rasprava, nego se sastanu, vijećaju i odlučuju o predmetu suglasjem! Oni manje važni čekaju smjernice da bi ih potom izvršavali, bodro i srčano. Upravo se takva scena odigrala u Leksu s Praškim rukopisom.

To je – sjećate li se? – onaj stari prijepis Držićevih drama iz XVI. st. – jedini izvor njegovih proznih komedija. Taj je stari rukopis putovao kroz stoljeća i mijenjao vlasnike, a mijenjao je i nazive. Kad je Franjo Petračić objavio prvo,

Akademijino izdanje Držićevih djela,⁴⁷ zvao ga je *Pucićevim rukopisom* – po imenu tadašnjeg vlasnika. Rešetar ga je nazvao *Rukopisom A* – prema njegovoj velikoj važnosti. Nakon što ga je Rešetar 1929. prodao bibliotecu u Pragu, u stručnoj literaturi uobičajilo se zвати га *Praškim rukopisom*.⁴⁸ Tako je bilo sve do pojave *Leksikona Marina Držića*. Tu se odjednom pojavio u brojnim natuknicama u kojima se spominje kao – *Rešetarov rukopis*.

Autori leksikona, zajedno sa svim suradnicima koji rukopis spominju u svojim natuknicama, sjeli su na stol i odlučili *prekrstiti rukopis* dajući mu novi naziv. Takva metoda predstavlja inovaciju u znanstvenoj metodologiji, premda je – što se hrvatske leksikografije tiče – možda naslijedena iz nekih ne tako davnih vremena kad je arbitriranje predstavljalo načelo mnogo važnije i društveno podobnije od bilo koje znanstvene spoznaje.

U natuknici REŠETAROV RUKOPIS ponudeno je i opravdane za takav postupak: *Rukopis se nazivao različito, ovisno u čijem je posjedu bio (...) ne budući da mu je posjedni vlasnik bio Milan Rešetar, treba ga zvati Rešetarov rukopis*.⁴⁹

Kriterij je za ovu promjenu naziva – *posljednji vlasnik*. Iako natuknici potpisuje *uredništvo*, već u sljedećoj rečenici otkriva se ona posebna autorska logika: Zajedno s njegovom ostavštinom 29. XI. 1929. otkupilo ga je Karlovo sveučilište u Pragu.

Jadan Rešetar! O njemu se tu govori kao da je 1929. već mrtav, a njegovu se ostavštinu otkupljuje. Svatko se, međutim, u susjednoj natuknici REŠETAR, MILAN (1860 – 1942) lako može uvjeriti da je 1929. još vrlo živ, a u natuknici RUKOPISI, koju potpisuje – gled opet M. Tatarin – doznaje se kako je od Meda Pucića rukopis otkupio Milan Rešetar, koji ga je prodao Karlovu sveučilištu u Pragu, gdje se danas nalazi u sklopu njegove **"Bibliotheca Rhacusine"**.⁵⁰

Pa ako je Národní knihovna České republiky *posljednji vlasnik* – čemu je onda uopće trebalo mijenjati naziv iz Praškoga u Rešetarov rukopis?

Još jedan *slalom*, tko zna koji po redu u ovom leksikonu! Žalosno je što su ga u ovom slučaju prihvatali i mnogi drugi

znanstvenici te ga udomili u svojim natuknicama. Ili im je redakcijski nametnut? Moguće je i to – jer radile se u leksikonu, očigledno, svašta. Mogla bi ih opravdati samo fantastična pretpostavka prema kojoj se svi oni – i Milovan Tatarin i Dunja Fališevac, i S. P. Novak i Vesna Delić Gozze, i Leo Rafolt i mnogi drugi – bude usred noći osluškujući telepatski zov koji ih prisiljava da u svojim natuknicama *Praški rukopis* smješta zamijene *Rešetarovim rukopisom*.

Na kraju treba reći – ma koliko to oštro zvučalo – kako bi izdavač najbolje učinio kad bi *Leksikon Marina Držića* povukao iz prodaje, inače preuzima na sebe golemu odgovornost širenja leksikografskih dezinformacija na buduće naraštaje.

- 1 Živko Jeličić: *Marin Držić Vidra*, Nolit, Beograd, 1958.
- 2 Milan Rešetar: *Uvod*. U: *Djela Marina Držića*, "Stari pisci hrvatski", knjiga VII, drugo izdanje, JAZU, Zagreb, 1930.
- 3 Branko Gavella: "Ideja Dubrovačkih ljetnih igara" (*Fragmenni*, 1957.), XX dubrovačke ljetne igre, Dubrovnik, 1969.
- 4 Marko Fotez: *Putovanja s 'Dundom Marojem'*, Dubrovnik, 1974.
- 5 Vojmil Rabadan: "Istina je dovoljna veličini Marina Držića". U: *Zbornik radova o Marinu Držiću*, Matica hrvatska, Zagreb, 1969., str. 417-446.
- 6 Npr. *Hekuba* u režiji Ivice Boban, *Dubrovačke ljetne igre*, 1991.
- 7 Npr. *Gržula* u režiji Joška Juvančića, *Dubrovačke ljetne igre*, 1973. ili *Dundo Maroje* u režiji Ivice Kunčevića, Hrvatsko narodno kazalište, Zagreb, 1981., s tim što treba istaknuti kako je Kunčevićevostvarenje najbolja režija Držića u kazališnoj zgradbi. Neki mladi kritičari visoko ocjenjuju i *Dunda Maroja* u režiji Paola Magellija (*Dubrovačke ljetne igre*, 1989.).
- 8 Vlaho Bogišić / Slobodan P. Novak: "Predgovor". U: *Leksikon Marina Držića*, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2009., str. IX.
- 9 Isto, str. XI.
- 10 Isto, str. X.
- 11 Milovan Tatarin: "Držić i Machiavelli (Nacrt za jedno čitanje Držićeva makijavelizma)". U: *Žejzik književnosti i književni ideologemi*, Zbornik radova 35. seminarra Zagrebačke slavističke škole, Zagreb, 2007., str. 63-85.
- 12 Isto, str. 85.
- 13 Isto, str. 67.
- 14 Usp. M. Rešetar: "Stari dubrovački teatar", *Narodna starina* I / 1922, Zagreb, a zatim i M. Rešetar, *Uvod*, str. CVII.
- 15 Marin Držić: *Djela*, priredio Franjo Čale, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1979., str. 341-342.
- 16 Petar Kolendić: "Premijera Držićeva Dunda Maroja", *Glas Srpske akademije nauka*, CCI, Beograd, 1951., str. 49-65.
- 17 Mira Muhoberac: "Dramski i kazališni prostori Držićevih drama: Držićeva konцепција i strukturacija prostora". U: *Krležini dani u Osijeku* 2006, Zagreb-Osijek, 2007.
- 18 Usp. M. Tatarin, nav. dj., str. 76.
- 19 LMD (*Leksikon Marina Držića*), str. XI. (Kurziv moj)
- 20 Pavle Popović: *Arhivske vesti o Marinu Držiću* (preštampano iz Rešetarovog zbornika), Dubrovnik, 1931.
- 21 *Lamenta de Intus*, sv. 93 f. 30, Državni arhiv u Dubrovniku.
- 22 Usp. M. Tatarin, nav. dj., str. 72.
- 23 *Lamenta de Intus*, sv. 93 f. 30, Die XVI mai 1548, Državni arhiv u Dubrovniku; također i P. Popović, nav. dj., str. 3.
- 24 Usp. M. Tatarin, nav. dj., str. 71-72. – kurziv moj
- 25 *Putovima kanonizacije*, *Zbornik radova o Marinu Držiću* (1508 – 2008), uredili Nikola Batušić i Dunja Fališevac, HAZU, Zagreb, 2008.
- 26 Nikola Batušić, Dunja Fališevac: "Predgovor". U: *Putovima kanonizacije...*, nav. dj., str. 6.
- 27 M. Tatarin: "Držić i Machiavelli (Nacrt za jedno čitanje Držićeva makijavelizma)". U: *Putovima kanonizacije...* nav. dj., str. 819-838.
- 28 LMD, str. XIII.
- 29 Slobodan Prosperov Novak (Split): "Strah u djelima hrvatskoga renesansnog književnika Marina Držića". U: *Marin Držić – svjetionik dubrovačke renesanse*, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa (Pariz, 23. – 25. listopada 2008.), uredili Sava Andelković i Paul-Louis Thomas, *Disput*, Zagreb, 2009., str. 43-59.
- 30 Isto, str. 52. (kurziv moj)
- 31 Vlaho Bogišić i Slobodan P. Novak: "Predgovor", *Leksikon Marina Držića*, str. IX.
- 32 Lada Čale Feldman: *GLUMA*, *Leksikon Marina Držića*, str. 252. – kurziv moj!
- 33 Milovan Tatarin: *KNJIŽEVNA HISTORIOGRAFIJA XVIII. I XIX. ST.*, *Leksikon Marina Držića*, str. 390.
- 34 M. Rešetar, *Uvod...*, str. XL.
- 35 M. Tatarin: *POMET*, *Leksikon Marina Držića*, str. 611.
- 36 M. Tatarin: *GAZZAIA (AGAZZARI)*, *Leksikon Marina Držića*, str. 244.
- 37 Leo Košuta: "Siena u životu i djelu Marina Držića", *Prolog* 51-52 / 1982., Zagreb, str. 29 – 56. Talijanski izvornik *Siena nella vita e nell' opera di Marino Darsa (Marin Držić)* u reviji *Ricerche slavistiche*, IX (1961.).
- 38 Isto, str. 35.
- 39 M. Tatarin: *SIENA*, *Leksikon Marina Držića*, str. 711.
- 40 Vlaho Bogišić i Slobodan P. Novak: "Predgovor", *Leksikon Marina Držića*, str. XI.
- 41 Usp. L. Košuta, nav. dj., str. 35.
- 42 Isto, str. 54.
- 43 M. Tatarin: *TRI RIMSKA KRÖMARA*, *Leksikon Marina Držića*, str. 827.
- 44 Usp. M. Tatarin, isto.
- 45 Usp. M. Rešetar, *Uvod*, str. XVIII-XIX.
- 46 Marin Držić: *Uncle Maroje*, SUMMER FESTIVAL DUBROVNIK, 1967. (Ispred teksta komedije u knjizi stoji: *This translation is a slightly cut but otherwise unchanged version of the original. It corresponds to the play as produced by Kosta Spalč at the Dubrovnik Summer Festival of 1967, on the four hundred years anniversary of Držić's death*).
- 47 Franjo Petracić: *Uvod*. U: *Djela Marina Držića*, Stari pisci hrvatski, knj. VII, JAZU, Zagreb, 1875., str. V.
- 48 Usp. *Zbornik radova o Marinu Držiću*, Matica hrvatska, Zagreb, 1969.
- 49 Usp. LMD, str. 666.
- 50 M. Tatarin: *RUKOPIŠI*, *Leksikon Marina Držića*, str. 689.