

GORANA KARAN

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

**Po-etika pisma:
Dekonstrukcijska praksa
u zbirkama
*Razdoblje karbona
i Rasuti teret*
Danijela Dragojevića**

Interes je ovoga rada osobita poetska artikulacija poststrukturalističkih, naponske deridjanskih, preokupacija čitana iz susreta žanrovske i stvaralačke (auto) tematizacije, iz pozicije teorijsko-praktičkoga sinkretizma koji, upravo performativno, razvrgava načelno razgraničenje. Dragojevićevo pismo balansira na način hijata, njegujući svakovrsnu neodlučivost, zanoseći (se) mogućnostima ruba, igrom uzajamnosti teksta i svijeta. Mjera u kojoj se tako postajućim iskustvom aporije to pismo emfatično izlaže mogućnostima ludila i tištine mjera je njegove *odgovornosti prema drugome*. Pismo fungira kao nadomjestak i to pokazuje, nerijetko s etički sublimnom autoironijom, afirmira se kao vlastita negacija, *obilje siromaštva*, uslijed koje distance spram sama sebe stvara prostor za *drugoga*, drugo pismo i/ili drugo od pisma. Aporija kao deridjansko *iskustvo nemogućega* događa se u tekstualnim činovima kontinuiranih podbačaja žanra kao regulativnoga principa iskustva, svijeta ili teksta, bez razlike. Međutim nasilje žanra/jezika nasilje je interpretativno-inventivno, koje u nuždi reduciranja *drugoga*, kako pokazuju Dragojevićevo tekstovi, *drugo* obnavlja i izmišlja istovremeno. Neimenovljivost Dragojevićevih *drugih* i neprikazivost iskustva drugosti bivaju pokrenute i nošene željom samoreproducirajućeg se teksta stoga se želja za *drugim* samoobnavlja kao immanentna drugost teksta. Tekstualno otjelovljenje želje uprizoruje igru užitka i spoznaje, beskonačnoga označavanja i konačnoga značenja, bestemeljnju odgovornost subjekta u tekstu i/ili svijetu.

Ključne riječi: aporija, drugo, isto, pismo, po-etička.

Poetika pisma: nemoguća rekonstrukcija početka

Sadržaji i silnice koji de-konstituiraju poetiku zbirk i *Razdoblje karbona* i *Rasuti teret* okvirno bi se mogli odrediti kao pripadajući *paradigmi filozofije jezika*.¹ Autotematizacija jezika praksa je kojom se legitimiraju kako teorijski tako i književni diskurz postmoderne. Odатle specifična postmodernistička protežnost modernizmom etablirane poetske funkcije jezika, koja u toj povjesnoj fazi jezičnoga razvoja označava posvemašnju njegovu *poetizaciju*. Rječnikom poststrukturalističkoga *angaziranoga formalizma*, destabilizacija granica među diskurzima prosljeđuje učinke nastajućoj paradigm tekstualnosti unutar koje sam jezik, uz prateću dekonstrukciju opreke govora i pisma, postaje svojevrsnom poetikom (ili protupoetikom) nijekanja razlike između

¹ Cvjetko Milanja, *Slijepi piege postmoderne: etiologija i kritika postmoderne matrice* (Zagreb: Studio grafičkih ideja, 1996), 56.

označitelja i označenoga. Strukturalni obrat do kojega je došlo, tj. zamjena mesta govora i pisma, dogodio se, kako piše Derrida, invertiranom logikom pokazivanja jednoga te istoga misaonog sustava:

Govor je značio djelovanje, promjenu, mišljenje, refleksiju, svijest, nesvesno, iskustvo, čuvstvo. Sve to, pa i drugo, sada se naziva ‘pismom’.²

Nepristajanje uz logiku identiteta, koji je tradicionalno bio na strani govora, i njegovih sistemskih sljepila značilo bi pristanak na metaforu, na pokretljivost značenja kao sudbinu lutajućega Žida: „Metafora oblikuje vlastito ime. Pravo značenje ne postoji, njegova je ‘spoljašnjost’ nužna funkcija, koju kao takvu valja razložiti, u sistemu razlika i metafora”.³

Pritom će i samo ishodište označavanja, teleologija obećanoga početka, podleći demitolizaciji ili novoj mitologizaciji uvođenjem nesvodive razlike. Derrida je spominje i kao *pra-pismo*:

Pra-pismo (...) trag je otvorenost prvotne izvanjskosti uopće, zagonetni odnos živog i drugog, izvanjskog i unutarnjeg: razmještaj. Izvanjsko, ‘prvotna’ i ‘objektivna’ izvanjskost za koju smatramo da znademo što ona jest (...) neće se moći pojmiti bez grama (*le gramma*), bez razlike kao vremenitosti, bez ne-prezencije drugog, upisane u smisao prezentnog, bez odnosa prema smrti kao konkretnoj strukturi žive prezencije.⁴

Nemogućnost, ali i želja mišljenja i reprezentacije toga konstituirajućeg sljepila, prapismovnoga impulsa, upisuje se u identitet riječi kao trag, razmak i odgoda, nesvodivo *drugo*.

Tekst i identitet: figure riječi i stvari

Dvije Dragojevićeve zbirke moguće je čitati kao poetiku (ili protupoetiku) pokazivanja *traga* na tragu Barthesove distinkcije između pokazivanja teksta i demonstriranja djela:

Suprotnost nas može podsjetiti na Lacanovu razliku između ‘stvarnosti’ i ‘stvarnog’, jedno se pokazuje, a drugo demonstrira; isto tako djelo je proces demonstriranja, on govori po nekim pravilima (ili protiv nekih pravila); djelo

² Jacques Derrida, *O gramatologiji* (Sarajevo: Veselin Masleša, 1976), 16.

³ Ibid, 123.

⁴ Ibid, 94.

se može držati u rukama, tekst je sadržan u jeziku, on egzistira samo u pokretu govora (ili još bolje, to je Tekst zato što zna za sebe da je Tekst; ...) ili, još, *Tekst se doživljava samo u djelatnosti proizvodnje.*⁵

Pitanje identiteta (diskurza, subjekta, riječi, stvari) i s njim povezana mogućnost tematizacije čega, koja prepostavlja linearu relaciju subjekt–objekt, formativni su za Dragojevićevu pismo. Impuls zatvaranja koji teži obuhvaćanju čega u cjelini, metafizički impuls *djela* nadmeće se s impulsom otvaranja, koji je *tekstualan*, motiviran željom za transgresijom granica djela. U tome nadodređivanju *etičkoga otvaranja* i *logocentričkoga totaliteta* proizvodi se neodlučivost teksta, etički potencijal *transgresije* i *očuvanja granice* između unutarnjega i vanjskoga, teksta i njegova *drugog*.⁶ Titrajnost te granice događa se i u sljedećim recima:

Može se reći bolest, / a može i nekako drukčije, to kada bez vike / a s radošću prolazi što nije rečeno a kazuje se. / Da izvučem bar jedan glas izvan bolesti? / Ako to zaželim, velika pometnja među stvarima: / gule svoju koru i bježe od mene. Olovka vene za uhom.⁷

Naznačena pometnja tekstualnoga i izvantekstualnoga iskustva uz nemirava formalne i sadržajne odrednice Dragojevićevih tekstova. U *Razdoblju karbona* tako je već paratekstualno označena opreka prvoga dijela, podnaslovljenoga *Karbon*, čiji tekstovi formom i tonom večinski signaliziraju pripadnost lirici, te njemu susljednoga *Dnevnika karbona*, žanrovski rastresitoga, signalom mahom proznoga. Značajan dio tekstova iz *Dnevnika karbona* nalazi se i u drugoj, esejički intoniranoj, zbirci *Rasuti teret*, čiju dominantu Zvonimir Mrkonjić formulira kao „esejističko-pripovjedni komentar” koji „približuje se čistom tijeku poetskog govora”.⁸ O protuklasifikatorskom, društveno angažiranom, *paradoksalnom* djelovanju teksta Barthes piše:
Ako Tekst predstavlja probleme klasifikacije (što je dapače jedna od njegovih društvenih funkcija), to je zbog toga što on uvijek prepostavlja neko iskustvo o granici (da preuzmem jedan izraz od Phillipa Sollersa).⁹

⁵ Roland Barthes, „Od djela do teksta”, u: *Suvremene književne teorije*, ur. Miroslav Beker (Zagreb: Matica hrvatska, 1999), 203.

⁶ O subverzivnome (etičkom) potencijalu dekonstrukcijskoga čitanja (*clotural reading*) u odnosu na metafiziku (*closure of metaphysics*) piše Simon Critchley u: „The Problem of Closure in Derrida”, u: *The Ethics of Deconstruction: Derrida and Levinas* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999), 59–106.

⁷ Danijel Dragojević, „Događaj”, u: *Razdoblje karbona* (Zagreb: Cekade, 1981), 94.

⁸ Zvonimir Mrkonjić, *Izvanredno stanje: književni ogledi* (Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1991), 283.

⁹ Roland Barthes, „Od djela do teksta”, u: *Suvremene književne teorije*, ur. Miroslav Beker (Zagreb: Matica hrvatska, 1999), 203.

Dragojevićev subjekt daje sljedeći iskaz:

U blatu, u strašnoj pomutnji saplićem se o svemir. / Ako hoćeš zovi to pjesmom, jer u svemu preostaje / buka tamna i svjetla oružja, strah božji i ljepota, / jer zanosna apstrakcija guta detalje. / Morski su nabori poravnat užitak.¹⁰

Prozvana arbitrarnost ovdje označene klasifikacije ima ambivalentan učinak: s jedne strane oblikuje iskaz kao litotu, sugerirajući nesvodivost iskustva (teksta) naspram formalno-sadržajnome redukcionizmu žanrovske identiteta, dok se s druge strane *nečitljivošću* posljednjega retka tekst autoironijski legitimira kao pjesmu. Tekst auto-referencijalno dovodi u pitanje mogućnosti iskaza na granici iskazivoga. Nju, graničnost subjekta i jezika, jezika i ne-jezika, teksta i bjeline, inauguriра prvi tekst *Razdoblje karbona*:

Treba mi praznina. / Nikakav savjet / (praznina), // nikakav jezik / nikakav zakon / (praznina), // niti predmet (praznina). // Praznina se / meni tebi sebi / smije.¹¹

Otvaranje praznini najava je i čin, poetska projekcija i provokacija neodlučive pripadnosti početka. Retroaktivna mogućnost neartikuliranosti teksta i svijeta dočice svoj uvjet – nužnost razlike koja konačno i samu sebe dovodi u pitanje. Drugim riječima: „Nebu ime neba tako dobro pristaje“.¹²

Bavljenje jezičnim identitetom stvari tako s naličja otkriva bavljenje stvarnošću jezika. Kritika je jedinstvo toga postupka u *Razdoblju karbona* označila kao feno-menološku redukciju: „U Dragojevića tehnološko-tematske investicije služe samo kao građa fenomenološkoj redukciji, brisanju riječi ‘bjelinom’ negativnog prostora“.¹³

Strukturirana nalik snu, koji je i učestao leksički motiv, zamjenjivošću i pretapanjem aktera – riječi i stvari – te prozimanjem dijegetskoga vremena *čitanja stvari* i izvandijegetskoga vremena *pisanja riječi*, zbirka u semiotičkome protupomaku proizvodi semantiku pisanja u napisanome, koje pak pisanje, samosvjesno raz-građujući čitav kontekst pismenosti, odnosno razlike, proizvodi događaj samo-raz-građivanja. Rezonira tako idući tekst:

Na prozoru je drugi travnja, / gle, prozor blista. // U ruci imam olovku / kojoj je zastao dah: // Ne, neću se pomaknuti, / mišlju je uz nemiriti. // Već iz daljine / zvono troši svijet, // mrtvi logoruju u vrtu / svaki čas spremni // da me zaspu kamenjem: po jedan kamen na svaku riječ .¹⁴

¹⁰ Danijel Dragojević, „Tamni rad“, u: *Razdoblje karbona* (Zagreb: Cekade, 1981), 55.

¹¹ Danijel Dragojević, „Mjesto“, u: *Razdoblje karbona* (Zagreb: Cekade, 1981), 11. ¹² Ibid.

¹³ Zvonimir Mrkonjić, Izvanredno stanje: književni ogledi (Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1991), 283.

¹⁴ Danijel Dragojević, „Na prozoru je drugi travnja“, u: *Razdoblje karbona* (Zagreb: Cekade, 1981), 96.

Paradigma filozofije jezika, kao povjesno uvjetovana svijest teksta, biva u njega simbolički impregnirana, događa se kao ustrajno autoreferencijalno nagrivanje razlike između riječi i stvari, teksta i svijeta.

Pismo kao nadomjestak: figuracije prisutnoga i odsutnoga

Ne-moguće ime stvari

Roland Barthes u eseju *Nulti stupanj pisanja* piše o procesu objektiviranja jezika postromantičke književnosti u kojem riječi dobivaju težinu stvari, pisma se množe, a njihov izbor nosi sa sobom težinu etičkoga djelovanja:

Smešteno u središtu književne problematike koja tek sa njim počinje, pismo je u suštini moral forme, to je izbor društvenog okvira u koji pisac odlučuje da smesti Prirodu svog jezika. (...) Tako je pismo dvostruka realnost: s jedne strane, ono nesumnjivo nastaje u sučeljavanju pisca sa njegovim društвom; s druge strane, ono iz te društvene svrhovitosti, putem neke vrste tragičnog prenosa, vraća pisca instrumentalnim izvorima njegova stvaranja.¹⁵

U vremenu trajanja *praznine svakovrsnih riječi*¹⁶ Dragojevićev subjekt radi u pismu i s pismom, ustrajno iskušavajući mogućnosti koje se pružaju u rasponu od želje za konačnim utihnućem do bartovskoga *bijelog pisma* koje je „oslobođeno svake zavisnosti od nekog određenog poretku jezika“.¹⁷ U postajućoj odsutnosti pisma uprisutuju se *jaka odsutstva*, poput tradicionalnoga antropološkog subjekta i Boga. Protutežom se oblikuje već spomenuti fenomenološki povratak k samim stvarima. Stvari, kao odredište interesa *Karbona*, bivaju međutim to udaljenije što su prisutnije u pismu. Njihova se s-tvarnost pokazuje motivirana željom subjekta teksta za (samo) prisutnošću, koja se pokazuje paradoksom jednačenja pisma i svijeta: „Sa svim što vi-dim, slutim, znam, sa svim ču se zamijeniti samo da bih ostao u životu: nešto od toga jedem, nešto dodirujem, nešto sanjam. Čim osjetim umor i uvenuće preskaćem“.¹⁸

Imenovanje drugoga tako se pokazuje, u svojevrsnoj tautologiji, kao čin kruženja oko vlastita imena, a prianjanje uz predmetno kao razpredmećivanje:

¹⁵ Roland Barthes, „Nulti stepen pisma“, u: *Književnost, mitologija, semiologija* (Beograd: Nolit, 1979), 13.

¹⁶ „On pita: ‘Gdje si?’ / Ja mu kažem: ‘Gospode, tu sam / među zvjezdama i stabljikama; / razmičem ono što je blizu vida zakrčeno, / vješam vodu o drugu vodu, / vrijeme čekanja o pjesmu, mrtve o žive, / kost o udarac, bolest o neostvarenu ljubav / i veslom prema tebi u nepostojanje zla, grijeha, nespokoja. / u nepostojanje nevidljivog dok traje ova praznina. praznina svakovrsnih riječi.’“ Danijel Dragojević, „Prizor“, u *Razdoblje karbona* (Zagreb: Cekad, 1918), 13.

¹⁷ Roland Barthes, „Nulti stepen pisma“, u: *Književnost, mitologija, semiologija* (Beograd: Nolit, 1979), 47.

¹⁸ Danijel Dragojević, „Zamjene“, u: *Razdoblje karbona* (Zagreb: Cekade, 1981), 29.

Bivao si žaba namjesto žabe, lastavica / namjesto lastavice ili nešto drugo / namjesto nečeg drugog, njima to / nije uspijevalo a radovale su se / sve te tebi posuđene stvari. / Sada kada one gube krila / i daljina ti postaje društvo, / rad je da izgovoriš i moje ime, / rado bih ga čula prvi put, doznala: / u tom trenutku vidim kako te rađam.¹⁹

Ne-moguće ime pisma

Imenovanje stvari, među kojima *zvijezda* i *Bog* imaju svojevrstan status prvih među jednakima, u ekonomiji sebedohvaćanja subjekta teksta funkcionira ambivalentno, kao potvrda, ali i nijekanje, čas na strani subjekta, čas na strani stvari. U međuprostoru se pismo uspostavlja kao ono koje opredmećuje i jedno i drugo; čista proizvodnost teksta. Na tome tragu čitamo *Crtež* koji izbjiga vrtoglavu neodlučivost identiteta – subjekta, stvari i pisma:

I ovo jutro na malom papiru / olakšavam kamen ironičnom crtom:

/...// Papir možda i bi, ali neće / ruka pod sustav lakog smijeha, /...// Sve teži je iznutra, izvana, / usred straha pred nebeskim i drugim čelom. /...// Otpusti, kažem, tijelo mi sredine / s papira u vrt, a onda kojekuda bez / blaga što skribi za budućnost ili / njenu drugu sestru, i gotovo.²⁰

Višak tjelesnoga (ruka) distornira intenciju subjekta zaražujući samo pismo – umjesto da *jednostavno* znači, ono značenje figurira kao *crtanje*, preuspostavljujući vlastitu materijalnost. O izvoristu značenja kao želji za uprisutnjavanjem čega ili koga imenom (pismom) Derrida piše:

Razmještanje je dakle kao pismo postajanje odsutnim – postajanje subjekta. Oslobađanje znaka njegovim skretanjem zauzvrat stvara želju za sadašnjim. (...) Kao odnos subjekta prema svojoj smrti ovo postajanje jest samo uspostavljanje subjektiviteta; na svim stupnjevima organiziranoga života, tj. *ekonomije smrti*. Svako slovo je u osnovi oporučno. Prvobitno odsutstvo subjekta pisma također je odsutstvo stvari ili referenta.²¹

Deridaovska neodlučiva *smrt* funkcionira kao crvena nit Dragojevićeve zbir-

19 Danijel Dragojević, „Zvijezda”, u: *Razdoblje karbona* (Zagreb: Cekade, 1981), 53.

20 Danijel Dragojević, „Crtež”, u: *Razdoblje karbona* (Zagreb: Cekade, 1981), 23.

21 Jacques Derrida, *O gramatologiji* (Sarajevo: Veselin Masleša, 1976), 91 92.

ke. S jedne strane pismo nadomješta: „Unutar samog funkcioniranja znaka postoji jedna fatalna nužda, u tom da nadomjestak zaboravlja svoju funkciju nadomještavanja, i pokazuje se punina riječi, dok ipak samo nadomješta nedostatak i nesavršenost“²². S druge se strane autoironijski nadvija nad sebe niječući se: „Što? Strogo uzevši, ništa. Priopćavanje bilo čega, / prazni poziv, šumna kutija“²³.

Ova auto-po-etička afirmacija negacije kao ishoda, a ujedno i početka, govora o čemu, prispodobiva je Derridaovu opisu aporije smrti:

Smrt je figura aporije u kojoj se ‘smrt’ i smrt mogu zamijeniti – i ta metonimija koja nosi ime s onu stranu imena i s onu stranu imena imena – sve je to moguće samo kao nemoguće, ako takvo što uopće postoji: ljubav, dar, drugi, svjedočanstvo i tako dalje.²⁴

Dragojevićevo pismo živi tako od činova samorazvlašćivanja, razigrava opreku *prisutno–odsutno*, poetizira samu aporiju:

Val tko zna otkud, / val valova, / jedinstvo živih i mrtvih. /.../ Njegov pomak mi šapće, / doslovno tako: / ‘Vlaga mi prelazi u prah, / prah u daljinu, / daljina u uzdah / i sada sam tu’.²⁵

Intenzitetom svojih oscilacija pounutruje izvanjskost, oslobađa svojevrsnu immanentnu transcendenciju – *drugu nepismenost*.

Pismo i njegovo drugo

Dragojevićevo po-etičko stremljenje *slavi siromaštva*²⁶, kao želja za *drugim*, izgrađuje se na brisanju, ali i održavanju razlike. Članovi razlike fluktuiraju upravo u pokazivanju samoga kretanja *od–do*. Kako stoji u jednome tekstu: „Ova daljina, ako hoćete, svladava se zanosom i riječju koja stoji na početku i na kraju: ‘Evo!’“²⁷. Moćnost tekstualizacije iskustva razlike pokazuje se u *obratnom* kao iskušavanje teksta.

²² Ibid, 183.

²³ Danijel Dragojević, „Šumna kutija“, u: *Razdoblje karbona* (Zagreb: Cekade, 1981), 36.

²⁴ „Death is a figure of aporia in which ‘death’ and death can replace – and this metonymy that carries the name beyond the name and beyond the name of the name – all that is only possible as impossible, if there is such a thing: love, the gift, the other, testimony and so forth.“ Jacques Derrida, *Aporias* (Stanford: Stanford University Press, 1993), 78–79.

²⁵ Danijel Dragojević, „Val“, u: *Razdoblje karbona* (Zagreb: Cekade, 1981), 32.

²⁶ Danijel Dragojević, „Crtež“, u: *Razdoblje karbona* (Zagreb: Cekade, 1981), 23.

²⁷ Danijel Dragojević, „Žuti dan“, u: *Razdoblje karbona* (Zagreb: Cekade, 1981), 73.

Granica među članovima opreke svojom neodlučivom pripadnošću subvertira i samu opreku, pokazujući *drugo* kao metaforu temeljne tuđosti *istoga*: „Mrak jednom slijep prema vani, mrak slijep prema unutra, eto lica koje gledam i slušam”²⁸. Derrida piše o iskustvu aporije kao prelaženju granice:

Granica prijevoda koja odvaja prevodivost unutar jednog te istog jezika; učinak lozinke – prekoracuje značenje i čistu diskurzivnost značenja.²⁹

Rad Dragojevićeva subjekta na stimulaciji nejasnoga i neodređenoga u pismu kao *drugoga* od pisma („Bože moj, zašto osjećam zanos kada se nalazim u području nerazumnoga?”³⁰) fungira kao preispitivanje povijesno, društveno, ideološki i estetički uvjetovane pozicije vlastitoga pisma, pozicije koja znači odgovornost bez temelja:

Nit je [aporijska] očigledna ili prividna antinomija niti dijalektabilno proturječje, pa ni transcedentalan privid; umjesto toga – neograničeno iskustvo: mora se pokoriti dužnosti ne dugujući ništa, bez duga koji bi otplatila.³¹

U tome smislu čitamo i nominalnu diskurzivnu opreku između *Karbona* i *Dnevnika karbona* ili, apstraktnije uzeto, između *preddiskurzivnoga* i *diskurzivnoga*. Kako tekst *U materinjem jeziku* pokazuje, svako određenje istovremeno čuva i svoje *drugo*; izvornost *materinjeg* ili izvornost *Karbona* uvijek je drugotna, samootuđena jer je oblikovana kao znak želje za *drugim*; želje koja je pismo. Narativizacija *Dnevnika karbona* uspijeva tragom iste aporetične situacije aficirati ne-jezično upravo neprestanim potvrđivanjem jezičnoga. *Olovka vene za uhom*, pismo za govorom uvijek već u pismu. Milanja piše o *Dnevniku karbona*:

Dnevnik, komentar obrće se u vlastiti poetski protok zastirući, da tako kažem, sam neposredni poetski diskurs mnogo više nego ga razotkrivajući: dnevnik nije hermeneutika *Karbona*, nego naprotiv vlastita hermeneutika unutar ‘samodatosti’ poetskoga jezika kao (samo)pokazivanja svoje vlastitosti.³²

28 Danijel Dragojević, „Mahnito razdoblje karbona”, u: *Razdoblje karbona* (Zagreb: Cekade, 1981), 63.

29 „The border of translation which separates translatability within one and the same language; the shibboleth effect – it exceeds meaning and the pure discursivity of meaning.” Jacques Derrida, *Aporias* (Stanford: Stanford University Press, 1993), 10.

30 Danijel Dragojević, „Poklon”, u: *Razdoblje karbona* (Zagreb: Cekade, 1981), 63.

31 „It is neither an apparent or illusory antinomy, nor a dialectizable contradiction nor even a transcendental illusion but instead an interminable experience; it must obey a duty that owes nothing, that has no debt to pay back.” Jacques Derrida, *Aporias* (Stanford: Stanford University Press, 1993), 16.

32 Cvjetko Milanja, „Dva napisa o kasnijem Dragojeviću”, u: *Doba razlika* (Zagreb: Stvarnost, 1991), 125.

Samouviruće geste Dragojevićeva pisma, materializirajući tekst na način svijeta/tijela (indikativne su učestalošću riječi: *smijeh, glad, želja, ruka*) oslobađaju *drugo* kao vlastito *drugo*, pisanje figurira kao sebe-čitanje. Aporija pisma maksimalizira svoje učinke povodom postajanja *druge nepismenosti*:

Nadam se da će druga nepismenost doći iz pismenosti, kao izlječenje u homeopatskim postupcima. I u pismenosti postoji sjećanje na veliko vrijeme nepismenosti, kada su se vješto i pouzdano iščitavali znakovi koji su se prostirali svuda oko nas na nebnu, u zraku i na zemlji.³³

Druga nepismenost, kao *iščitavanje znakova*, uvijek podrazumijeva neku vrst pismenosti, slično Derridaovoj interpretaciji nemoguće pravde koja se u zakonu (pismu) utjelovljuje upravo reinstituirajućim činovima interpretacije (iščitavanja):

Ukratko, kako bi odluka bila ispravna i odgovorna, mora u odgovarajućem trenutku, ako takav postoji, biti istovremeno regulirana i bez regulacije: mora očuvati zakon te ga srušiti ili ga pak dovoljno odgoditi kako bi ga u svakom idućem slučaju morala ponovno iznaći, opravdati ili ga barem iznaći u ponovnoj potvrdi te novoj i slobodnoj potkrepi njegova načela.³⁴

Rasuti teret: tekstualne interpretacije žanra

Razlika, drugo i *pravda*, kojima Dragojević izlaže svoj tekstualni projekt, privode se u činovima uvijek tekstualnih interpretacija. Ambivalencija pisma i njegova *drugoga* smješta se na tragu etike levinasovskoga *pra-izvornog izricanja* koje se u govoru podređuje temi, *rečenome*, plaćajući tako danak reprezentacijskoj logici jezika:

Korelativnost izricanja i rečenog; a to znači podređenost izricanja rečenom, jezičkom sistemu i ontologiji jeste cijena koju traži ospoljenje. U govoru kao rečenom sve se ospoljava pred nama – pa makar pod cijenu da se iznevjeri. Služeći jezik je kao takav neizbjegjan. Jezik koji u samom tom momentu služi jednom traženju koje je usmjereno prema oslobađanju *drukčijeg od bivstva* ili *drugog bivstva* – izvan tema u kojima se oni već pokazuju na iznevjerjen način kao *bivstvovanje bivstva*, ali u kojima se ipak pokazuju.³⁵

³³ Danijel Dragojević, „Nacrtana vrata”, u: *Razdoblje karbona* (Zagreb: Cekade, 1981), 38.

³⁴ „In short, for a decision to be just and responsible, it must, in its proper moment if there is one, be both regulated and without regulation: it must conserve the law and also destroy it or suspend it enough to have to reinvent it in each case, re-justify it, at least reinvent it in the reaffirmation and the new and free confirmation of its principle” Jacques Derrida, „Force of Law: The ‘Mystical Foundation of Authority’”, *Cardozo Law Review* 11, 5/6 (July/August, 1990), <http://ebookbrowse.com/derrida-force-of-law-pdf-d56529184>, (pogledano 3. studenoga 2011).

³⁵ Emmanuel Levinas, *Drukčije od bivstva ili s onu stranu bivstvovanja* (Nikšić: Jasen, 1999), 19.

Odnos tekstova zbirki *Rasuti teret* i *Razdoblje karbona*, među kojima su značajni upravo *ponovljeni tekstovi*, uspostavlja neodlučivost opreke izricanja i rečenoga – svojevrsna reinterpretacija, tj. ponovljeno pisanje tekstova u drugoj zbirci obnavljaju izricanje rečenoga, oslobođajući imanentnu drugost teksta.

Drugi izraženi impuls tekstualnih činova interpretacije polazi od tzv. izvan-tekstualnoga, od bezobličja egzistencije, kao primjerice u tekstovima *Gušter Lucumone*, *Tunel*, *Izložba gljiva*, *Studentski centar*, 27. IX 1981. I u tome slučaju interpretacija se pokazuje dvosmislenom – funkcioniра s jedne strane kao potreba subjekta za označavanjem nedokučivoga, za njegovim prevođenjem u neki izvjesniji modus postojanja, a s druge strane taj, tobože izvjesniji, tekstualni modus pokazuje očitu nesklonost formalizaciji i dokučivosti, uvirući ponovo u amorfnost egzistencije. Završeci poput ovoga: „U grafitnoj sredini ostaje užas, osjećaj krivnje, strah; u grafitnoj sredini je jedno stoljeće, a trag mu je samo sjena koja nikoga i ništa ne ranjava i ne prlja.”³⁶ – stoje kao rubovi, mjesto na kojima se dolazi u doticaj s drugim (ili uvijek jednim te istim) početkom, s drugom (ili uvijek jednom te istom) stvarnošću, s drugim (ili uvijek jednim te istim) tekstom.

Figuriraju tako krajevi kao *praznine u disanju* jedinstvenoga teksta, jedinstvene samointerpretacije teksta u kojoj postaje figura hijata: tekst kao svijet i svijet kao tekst:

Bolestan, u vrtu gledam jabuku na visokoj grani i mislim kako da je izvučem iz svoje bolesti, vrućice i nemoći. (...) Ako se poslužim i korakom, u slogovima moje rečenice ona će posrtati prema jesenjoj klupi.³⁷

Učestala figura pseudoreferencije ili *tekstualne izvantekstualnosti* stoji pod znakom pitanja, ali i odgovora, nad mogućnostima žanra. *Fikus* bi mogao stajati za paradigmu autoironijskoga žanrovskega ne-ostvarenja, s naglaskom na oscilacije između potvrde i negacije žanra/teme/iskaza:

Eto, tu bi, s tog aspekta epifanije i sveobuhvatnoga razumijevanja, mogla početi priča o starici. Već slutim kako riječi prelaze svoje rubove, starica nalazi svoj trajni spas i fikus se, kao i trava u ustima ovce, raduje. Međutim, za takve riječi ne postoji ništa ni u tužaljci kćerke ni u suhoći bilješke. Šteta! Bilješka će i dalje ostati u bilježnici sama i jalova.³⁸

³⁶ Danijel Dragojević, „Olovka”, u: *Rasuti teret* (Beograd: Nolit, 1985), 92.

³⁷ Danijel Dragojević, „Jabuka”, u: *Rasuti teret* (Beograd: Nolit, 1985), 91.

³⁸ Danijel Dragojević, „Fikus”, u: *Rasuti teret* (Beograd: Nolit, 1985), 11.

Taj i njemu slični *tekstovi-bilješke* ili tekst poput *Pisma*, koji izrijekom signalizira konvenciju, a proizvodi njezinu subverziju, funkcioniраju kao *samotrag* (*Pismo*), ogoljena materijalnost diskurzivne prakse koja je istovremeno i manje i više od žanra. Igranje unutar konvencije i s konvencijom koju pristanak na pismo nosi proizvodi vlastiti žanr/zakon/poetiku, makar i negativnoga predznaka. Slično Derridaovoj analizi Blanchotove priče (*récit*) o nemogućnosti priče (*récit*), koja odlazeći s-onu-stranu-zakona (žanra) potvrđuje taj isti zakon, figurira i Dragojevićevo pismo:

Sve je priča [*récit*] i ništa nije [priča]; izlazak iz priče [*récit*] ostaje *unutar* priče [*récit*] na *neuključujući* način (...). Sve je priča [*récit*] i ništa nije [priča]: nećemo znati pripada li odnos između ovih dviju tvrdnji: neobičan odnos priče i ne-priče [*récit-less*] – priči samoj. Što se doista događa kada rub proglaši presudu?³⁹

Pisanje koje temeljito razmatra mogućnosti modusa zvanoga *pismo*, njegov zakon i poetiku kao etičku dimenziju obraćanja *drugome* otkriva samoga subjekta kao od sebe otuđena *drugoga*. Ako je zaborav vlastite drugosti, bilo subjekta bilo žanra, uvjet uspješne komunikacije, postavlja se pitanje same uspjelosti uspjeha. Aktiviranje toga unutarnjeg procjepa pripada, prema Derridau, *zakonu zakona žanra* (*the law of the law of genre*):

To je upravo [zakon zakona žanra] načelo kontaminacije, zakon nečistostoće, parazitske ekonomije. (...) vrsta sudjelovanja bez pripadanja – su-djelovanje bez bivanja dijelom, bez članske obaveze.⁴⁰

Usljed unutarnje razlike tekst postaje vlastito *drugo*, figurira činove samoo-sljepljivanja, vidi *nevidećim vidom*:

Na stolu razlikom se brani olovka od papira, papir od olovke. Ja, vrhovni kukač, gledam ih s visine. Da ih pomaknem? Jutros samo dišem. Nemam priču, nemam misli, nemam melodiju. Veliko je obilje riječi na zemlji, naročito na nebu. Napisat će duhan i zagrobnii bijes. Samo to.⁴¹

³⁹ „All is *récit* and nothing is; the exit out of the *récit* remains within the *récit* in a noninclusive mode (...). All is *récit* and nothing is: and we shall not know whether the relationship between these two propositions – the strange conjunction of the *récit* and the *récit-less* – belongs to the *récit* itself. What indeed happens when the edge pronounces a sentence?” Jacques Derrida, „The Law of Genre“, u: *Acts of literature*, ur. Derek Attridge (London New York: Routledge, 1992), 240.

⁴⁰ „It is precisely a principle of contamination, a law of impurity, a parasitical economy. (...) a sort of participation without belonging – a taking part in without being part of, without having membership in a set. The trait that marks membership inevitably divides, the boundary of the set comes to form, by invagination, an internal pocket larger than the whole; and the consequences of this division and of this overflowing remain as singular as they are limitless.“ Ibid, 227 228.

⁴¹ Danijel Dragojević, „Pojedinosti“, u: *Rasuti teret* (Beograd: Nolit, 1985), 158.

Invencija drugoga: razlika i/ili isto

Drugost teksta model je subjektivnosti i identiteta koji se u njemu uprizoruju (*ja, pjesma* itd.). Da je razlika konstitutivna za sam govor o čemu, svjedoči jedna iz *Pojedinosti*: „Uvijek sam zato, za svoju upotrebu, držao da je od stranac ženski rod stranica, ona koju nećeš ni najvieštijim tumačenjem teksta upoznati, ni najplemenitijom imaginacijom ispisati“. ⁴² Razlika biva antropomorfizirana, ona je *sestra i barba Petar*, funkcija protezanja sebe izvan vlastitih granica, odgovornost za drugoga. Razlika u funkciji subjektiviranja tako (p)ostaje dio istoga, sâmo pismo koje se inventivno preispisuje. U tekstu *Invention of the Other* Derrida razmatra konzervirajuću prirodu invencije, koja uvijek čuva trag *staroga*:

(...) utvrđivanje inventivnog, počimanje refleksivno strukturiranim govorom o sebi (...), što projicira advent sebstva, ‘govorenja’ ili ‘pisanja’ sebe kao drugoga, što će reći, u modalitetu traga.⁴³

Centripetalnu silu sebstva (istoga) duž tekstova ove zbirke uvelike ekscitira tjeskoba sna, snovite, *pisalačke* egzistencije, u kojoj je trenutak započinjanja sebe već zaposjednut od *drugoga*. Peter Sloterdijk prosede jezičnoga subjektiviranja vidi kao revoluciju započinjanja sebe protiv stanja započetosti – pustolovinu subjektiviranja:

Samo stoga jer predaja zna biti čak i mačeha, ljudi se i jesu toliko strastveno subjektivirali: zbog toga su razvili svoje najveličanstvenije i najopasnije svojstvo – sposobnost za revoluciju započimanja sebe protiv stanja započetosti.⁴⁴

Istinsko rođenje, pre-porod, događa se u jeziku, u pisanju već isписанoga subjekta. Ono bi, umjesto da se kreće k osvajanju pozicija vlastite izvjesnosti, trebalo značiti „vraćanje u čežnju koja nadilazi svaki predmet“⁴⁵, svojevrsnu ekstazu sveobuhvatnoga neznanja:

Najednom se smračilo. Radujem se, osjećam se kriv sa svime što ne gledam. Pridružuje mi se uskraćena svjetlost. ‘Kako je život bio lijep’, može se i tako reći. Imam potrebu da ronim i želju za još potpunijim neznanjem. Glupa razboritosti!⁴⁶

42 Ibid, 163. **43** (...) stating the inventive, beginning by speaking of itself in a reflexive structure (...) which projects the advent of the self; of the „speaking“ or „writing“ of itself as other, that is to say, in the manner of the trace.“ Jacques Derrida, „From Psyche: Invention of the Other“, u: *Acts of Literature*, ur. Derek Attridge (London New York: Routledge, 1992), 318. **44** Peter Sloterdijk, *Doći na svijet, dospjeti u jezik* (Zagreb: Naklada MD, 1992), 29. **45** Ibid, 55.

46 Danijel Dragojević, „Dolazak“, u: *Rasuti teret* (Beograd: Nolit, 1985), 42.

Ta, kako je Sloterdijk naziva, erotska anamneza „ne izaziva nikakve prirodene ideje, ona predočuje prednatalnu besprijekornu slobodu ideja i predodžbi svake vrste. Posljeđično tome, erotski rad na sjećanju izaziva porođajne muke“.⁴⁷

Izvjesnost toga subjekta, tzv. modernistička egocentrička pozicija egzistira na pozadini ustrajnih poziva *drugome*, čija se difuznost oblikuje kao difuznost identiteta teksta i subjekta:

Parafrazirajući Lacana, jednostavno se može utvrditi da subjektova akcija razara predmet, koji čini da se on pojavljuje i iščezava u izazivanju, čime gesta akcije negativira polje sila želje i postaje samoj sebi vlastiti predmet (...). Subjekt je gotovo u pravilu ona strategijska točka koja određuje kakvoću relacija prema Drugome i donosi svoje etičke klasifikacije.⁴⁸

Subjekt *Neposlanog pisma* možda nigdje u većoj mjeri *izvan sebe*, izriče obavezanost odsutnim, *drugim* koje ponegdje figurira kao čovjek, kao *barba Petar*. U tome se sjecištu paradigmatski oslobađa etičko poslanje *neposlanoga pisma* koje, na pozadini žanrovske buke teksta i svijeta, ide ususret tišini poludjelogu:

Pišući povremeno neke privremene riječi, često sam pomislio: Ja zapravo ispunjavam prostor njegove šutnje, treba zbog toga biti sabran, biti iznad sebe, bolji nego što ja to zaslužujem.⁴⁹

Tragom *Neposlanog pisma* kreću se i Levinasove filozofske meditacije o odgovornoštiti za *drugoga*. Ne bi li pokrenuo proces subjektivacije, subjekt se izmješta iz niše identiteta obavezan apelacijom *drugoga* koja dolazi prije svakog govora, „prije svakog sjećanja“:⁵⁰

Tvoje nemjesto, tvoje nedogađanje, negovorenje, tvoje nemisljenje. Možda sam to ranije činio nesvesno, ali kada sam malo odrastao, govorio sam u sebi: Petre, sada ćemo to skupa gledati, skupa govoriti, skupa misliti, skupa činiti. Tvoja me je bjelina poticala. Radi tebe, s tobom, sve je trebalo činiti bolje i čistije.⁵¹

S nagriženošću *neposlanoga pisma* korespondira i nečistoća, neidentičnost *drugoga* koji biva zaražen manjkavošću: „Moj pogled ipak nema nešto čega si ti, kao

⁴⁷ Peter Sloterdijk, *Doći na svijet, dospijeti u jezik* (Zagreb: Naklada MD, 1992), 55-56.

⁴⁸ Cvjetko Milanja, *Hrvatsko pjesništvo od 1950. do 2000.* (Zagreb: Alttagama, 2001), 236.

⁴⁹ Danijel Dragojević, „Neposlano pismo”, u: *Rasuti teret* (Beograd: Nolit, 1985), 101.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid, 102

i svatko tko je odsutan, gladan: nema činjenica, detalja, nijansi”.⁵² *Drugi* je stoga ambivalentan; i ljekovit, ali i potrebit liječenja: „Odsutnost, koja je veliko opće mjesto, liječi se tako što se ide sporo od stvari do stvari, od misli do misli i od događaja do događaja”.⁵³ Ono čime (se) fascinira Dragojevićev pismo značenje je u odmaku spram sama sebe, *isto* u odmaku spram *istoga*, drugo spram *drugoga*:

Značenje kao jedno-za-drugo, a da jedno ne preuzima drugo, u pasivnosti, prepostavlja mogućnost čistog besmisla koji zahvaća značenje i dovodi ga u opasnost. Bez te ludosti na krajnjim granicama uma, jedno bi se ponovo pribralo i, u unutrašnjosti svoga trpljenja, ponovo započelo bivstvovanje.⁵⁴

To kretanje prema krajnjemu odredištu, usuprot njemu i mimo njega korespondira sa željom koju stvara oslobođeni znak:

Pismo je zlo slikovnog ponavljanja, dvojnik koji stvara želju i o-smatra užitak. *Knjizevno pismo*, tragovi *Ispovijesti* pokazuju to dvojstvo prezencije. Rousseau osuđuje zlo pisma i traži spas u pismu. Ono simbolički ponavlja uživanje. I kao što je uživanje prisutno samo u određenom ponavljanju, pismo, podsjećajući na njega, također ga pribavlja.⁵⁵

Želja, užitak, *drugo*

Općemu dragojevićevskom *uzgajanju vertikale* (*Stablo*) protuteži *obilje horizontale*, bartovska proizvodnost teksta. *Pad, tonuće, ronjenje, zemlja* – jedno sveobuhvatno prema *dolje* (*Putovanje*) – indiciraju materiju, tjelesnost samoga pisma. U takvu postavu tekst oslobađa vlastita dvojnika, djeluje kao alegorija samoga sebe. Poput riječi *dolje* iz Putovanja, koja se opredmećuje, uvlači u sebe subjekta i cjelokupni njezgov vidokrug:

U toj čudnoj kutiji, u mraku vozi se ta riječ, naginje se, trese i povremeno zaustavlja. Ja jesam dobrim dijelom ta riječ, ali ne čitav, postoji moj dio koji je možda može odstraniti. Možda ni čitav taj prostor, taj putujući grob, nije samo ona.⁵⁶

⁵² Ibid, 103. ⁵³ Ibid. ⁵⁴ Ibid, 82.

⁵⁵ Jacques Derrida, *O gramatologiji* (Sarajevo: Veselin Masleša, 1976), 402.

⁵⁶ Danijel Dragojević, „Putovanje”, u: *Rasuti teret* (Beograd: Nolit, 1985), 87.

Tematizirajući riječ, tekst se povratno nadvija nad sama sebe, opredmećuje se. Pišući o Lacanovu i Austinovu poimanju referenta, Shoshana Felman izvodi:

Referencijalna spoznaja jezika nije znanje o stvarnosti (o nekoj odvojenoj i razlikovnoj biti), već znanje koje *dodiruje stvarnost*, koje obavlja čin u stvarnome, jer je i samo – barem djelomice – ono od čega je načinjeno stvarno.⁵⁷

Felman dalje piše:

Ako jezik performativa referira na samoga sebe, (...) taj jezični učinak nije zbog toga manje čin koji nadilazi jezik i preobražava stvarno – autoreferencijskost nije ni savršeno simetrična ni potpunoma zrcalna, već proizvodi *referencijski eksces*, izgred kojim se stvarno upisuje u značenje.⁵⁸

Autoreferencijskost Dragojevićevih tekstova kroti i razvezuje razliku, a ta se igra materijalizira kao pulsacija teksta, sklapanje i razvrgavanje vlastitih rubova, hijat – početak kraja i kraj početka, slovo razlike i razlika slova. Ludizam i ludost u tome slučaju imaju istu, poetsku etimologiju.

Grč želje za dohvaćanjem *drugoga* promeće se na koncu uvijek u „samotrag“⁵⁹, u željnost samoga pisma pri čemu se *drugi*, logikom jezične reprezentacije, istovremeno i troši, ali i obnavlja. Pismo kao *rukopis*, kako je uobičeno u zaključnome tekstu zbirke – *Duktus* – svojevrsnome prenju, tijelo je svojevrsna proteza drugoga tijela ili tijela *drugoga*, u ovome slučaju, subjekta teksta:

Međutim, nisi za strojem mogao izdržati. Ne napušta se neprijatelj tako lako. (...) Istina je, bilo je trenutaka kada si se prema meni ponašao sasvim blago; preko olovke dodirivao si me rukom, moglo bi se reći, udvarao si mi. (...) i nemoj misliti da ne znam tvoju davnu i buduću namjeru: da o meni, pomoći mene, napišeš epistolu protiv mene.⁶⁰

Iz situacije neosvojive započetosti svijeta i subjekta u pismu, Dragojevićevo pismo oblikuje se kao *ruko-pis*, kao vlastito *drugo*. Razlika koja je u Dragojevićevim tekstovima podjednako i fizičkoga i metafizičkoga predznaka, koja je, uostalom, immanentnom *različitošću* nagrizena, uspostavlja ono što u Felmaničinoj analizi Austinove teorije

⁵⁷ Shoshana Felman, *Skandal tijela u govoru* (Zagreb: Naklada MD, 1993), 66.

⁵⁸ Ibid, 68.

⁵⁹ Danijel Dragojević, „Pismo“, u: *Rasuti teret* (Beograd: Nolit, 1985), 112.

⁶⁰ Danijel Dragojević, „Duktus“, u: *Rasuti teret* (Beograd: Nolit, 1985), 167 168.

performativa inklinira pojmovima zadovoljstva i užitka:

Čin neuspjeha vodi tako, paradoksalno, do *izgreda* iskazivanja: vidljiva po užitku, neovisna o ‘uspješnosti’ svoga spoznajnog pothvata, Austinova ‘snaga iskazivanja’ neprestance prekoračuje *značenje* teorijskog iskaza.⁶¹

Semantika *pada* u Dragojevića rezonira na istoj frekvenciji sa spomenutom analizom:

(...) ono što uzrokuje sklizanje u jeziku prije svega je samo zadovoljstvo utočištu što nas ono potajice isklizuje – a da toga nismo ni svjesni – izvan polja smisla i izvan područja spoznaje.⁶²

U prožimanju metafizičkoga i tekstualnoga interesa u Dragojevića, dihotomija se poništava upravo u svojevrsnome korpo-realiziranom pismu. Utvrđena „ontološka utemeljenost”⁶³ tekstova biva raz-građivana ukidanjem razlike između *praktičkog* i *kontemplativnog*:

Postoji, čini se, neka mistika Teksta. – Sav bi napor, naprotiv, bio u tome da se užitak u tekstu materijalizira, da se od teksta stvori *predmet užitka kao što su drugi*. (...) Ono što je pritom važno jest uspostaviti jednakost polja užitka, ukinuti lažnu suprotnost između praktičnog i kontemplativnog života. Užitak u tekstu zahtjev je opravdano upravljen protiv odvajanja teksta; jer ono što tekst iskazuje, preko posebnosti svog imena, jest posvudnost užitka, bezmještajnost naslade.⁶⁴

Budući da *posvudnost užitka* proturječe *čitkosti* teksta u smislu idućega Barthesova iskaza:

Jer, da bismo shvatili što je tekst, dovoljno je – ali i nužno – *vidjeti* vrtoglavi rez koji označitelju omogućuje vlastito uspostavljanje, uređivanje i raspoređivanje bez podrške označenog. Ta nečitka pisma govore nam (samo to) da postoje znakovi, ali ne i smisao .⁶⁵

61 Shoshana Felman, *Skandal tijela u govoru* (Zagreb: Naklada MD, 1993), 101.

62 Ibid, 107.

63 Cvjetko Milanja, *Hrvatsko pjesništvo od 1950. do 2000.* (Zagreb: Altagama, 2001), 215 251.

64 Roland Barthes, *Užitak u tekstu/Varijacije o pismu* (Zagreb: Meandar, 2004), 14.

65 Ibid, 50.

Višak užitka na drugome svom kraju figurira i kao višak odgovornosti za značenje koje obavezuje s obje strane teksta. *Pismo* bismo mogli uzeti kao paradigmu odgovora (odgovornosti) subjekta teksta, pokušaj uspostave sebe i *drugoga*, koji su u pismu uvijek već uspostavljeni. Logika bestemeljne uspostave značenja produžuje se s druge, čitateljske strane teksta. Thomas Keenan piše: „Susret s jezikom *licem u lice* nemoguć je i upravo ta asimetrija tvori iskustvo nečitljivoga i neodlučivoga, koje obilježava odgovornost”.⁶⁶ Pustolovina teksta odvija se kao želja koja svoje odredište – *drugo*, dislocira u bezmjesnosti tekstualnoga užitka, koji se pak nadmeće s pokušajima kročenja te stihije u obliku davanja odgovora na pitanje koje je prazno ili kako piše Wolfgang Iser: „Dopuštajući nam iskusiti odsutnost kao prisutnost, igra postaje sredstvo našeg vlastitog proširenja”.⁶⁷

66 „There is no coming face to face with language and this asymmetry constitutes the experience of the unreadable and undecidable that marks off responsibility.” Thomas Keenan, „Aesop, with Philosophy”, u: *Fables of Responsibility* (Stanford: Stanford University Press, 1997), 66.

67 „By allowing us to have absence as presence, play turns out to be a means whereby we may extend ourselves.” Wolfgang Iser, „The Play of the Text”, u: *Languages of the Unsayable. The Play of Negativity in Literature and Literary Theory*, ur. Sanford Budick and Wolfgang Iser (Stanford: Stanford University Press, 1996), 338.

Literatura

- Austin, J. L. *How to do things with words*, ur. J. O. Urmson, Marina Sbisà. New York–Oxford: Oxford University Press, 1976.
- Barthes, Roland. „Od djela do teksta“. U: *Suvremene književne teorije*, ur. Miroslav Beker, Zagreb: Matica hrvatska, 1999.
- Barthes, Roland. *Užitak u tekstu; Varijacije o pismu*. Zagreb: Meandar, 2004.
- Barthes, Roland. „Nulti stepen pisma“. U: *Književnost, mitologija, semiologija*. Beograd: Nolit, 1979.
- Critchley, Simon. *The Ethics of Deconstruction: Derrida and Levinas*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999.
- Derrida, Jacques. *Aporias*. Stanford: Stanford University Press, 1995.
- Derrida, Jacques. „Force of Law: The ‘Mystical Foundation of Authority’“, *Cardozo Law Review* 1990, Vol. 11, br. 5/6 (July/August, 1990). <http://ebookbrowse.com/derrida-force-of-law-pdf-d56529184> (pogledano 3. studenoga 2011).
- Derrida, Jacques. „From Psyche: Invention of the Other“. U: *Acts of Literature*, ur. Derek Attridge, London–New York: Routledge, 1992.
- Derrida, Jacques. *O gramatologiji*. Sarajevo: Veselin Masleša, 1976.
- Derrida, Jacques. „The Law of Genre“. U: *Acts of Literature*, ur. Derek Attridge, London–New York: Routledge, 1992.
- Dragojević, Danijel. *Rasuti teret*. Beograd: Nolit, 1985.
- Dragojević, Danijel. *Razdoblje karbona*. Zagreb: Cekade, 1981.
- Felman, Shoshana. *Skandal tijela u govoru. Don Juan s Austinom ili zavodenje na dva jezika*. Zagreb: Naklada MD, 1993.
- Iser, Wolfgang. „The Play of the Text“. U: *Languages of the Unsayable. The Play of Negativity in Literature and Literary Theory*, ur. Sanford Budick and Wolfgang Iser, Stanford: Stanford University Press, 1996.
- Keenan, Thomas. „Aesop, with Philosophy“. U: *Fables of Responsibility*. Stanford: Stanford University Press, 1997.
- Levinas, Emmanuel. *Drukčije od bivstva ili s onu stranu bivstvovanja*. Nikšić: Jasen, 1999.
- Milanja, Cvjetko. „Dva napisa o kasnijem Dragojeviću“. U: *Doba razlika*. Zagreb: Stvarnost, 1991.
- Milanja, Cvjetko. *Hrvatsko pjesništvo od 1950. do 2000*. Zagreb: Altagama, 2001.
- Milanja, Cvjetko. *Slijepi pjege postmoderne: etiologija i kritika postmoderne matrice*. Zagreb: Studio grafičkih ideja, 1996.
- Mrkonjić, Zvonimir. *Izvanredno stanje: književni ogledi*. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1991.
- Sloterdijk, Peter. *Doći na svijet, dospjeti u jezik*. Frankfurtska predavanja. Zagreb: Naklada MD, 1992.