

Uloga samostana u urbanizaciji jadranske obale

Samostan možemo definirati kao autohtonu i autarhičnu jedinicu skupnog života koja svojim članovima omogućava samostojno jedinstvo života (materijalno i duhovno) i rada (fizičkog i umnog). Kao takav on u različitim povijesnim i geografskim sredinama vrši na svoju okolinu, osim religioznog, još i niz drugih utjecaja: prostornih, kulturnih, društvenih i gospodarskih, pa je tako veoma značajna i njegova uloga u razvoju gradogradnje.

Samostan često postaje model i modul prostorne organizacije, te ga zbog toga ne smijemo tretirati kao jednostavnu arhitekturu (kao što se to obično čini), nego kao složenu prostornu, a to znači urbanističku jedinicu, jer se u njemu oblikovno, prostorno i komunikaciono rješava niz zadataka optimalnog smještaja ljudi, privrednih dobara i djelatnosti na određenom prostoru. Kao razmjerno velika građevna intervencija u prostoru uz koju je vezano niz središnjih funkcija, samostan je značajan element prostorne organizacije, a napose kad se javlja u gradovima, jer tada njihova pojava uvjetuje nastanak i organizaciju (ili reorganizaciju) cjelokupnih gradskih struktura, te samostan postaje jedan od »urbanogenih« činilaca određene prostorne sredine.

Budući da »forma vivendi« bitno utječe na »formam construendi«, samostanska su zdanja tijekom vremena mijenjala svoj oblik i organizaciju prostornih jedinica, a time se u raznim povijesnim razdobljima mijenjao i karakter uloge koju samostan igra u prostornoj organizaciji svoje okoline. Od pojave samostana u našem prostornom području, a to znači od 5. stoljeća naovamo, uz niz društvenih varijanti, »prostorno« ih možemo podijeliti u dva tipa: 1. latifundijske i 2. gradske. Prvoj grupi pripadaju benediktinci i bazilijanci sa svim svojim ograncima i derivacijama, a u drugu tzv. »prosjачko-propovjednički« redovi, u prvom redu franjevci i dominikanci. Latifundijski će tip prevladavati u doba ranog i razvijenog feudalizma (da bi ponovno, relativno, oživio u predvečerje industrijske civilizacije), a drugi će tip prevladavati u gradskim (i građanskim) sredinama od 13. stoljeća naovamo.

Benediktinci će, gradeći samostane na napuštenim latifundijima, od 5. stoljeća dalje, revitalizirati antičku

ruralnu prostornu organizaciju, dajući joj nove društvene dimenzije. U prvo doba monasi grade sami, ali ubrzo za rad uzimaju i »vanjsku« radnu snagu (koloni, seljaci, itd.). Ti obrađivači na izvjesnoj udaljenosti od samostana grade svoja selišta koja će često biti nukleus kasnijih jačih naselja. U kasnom feudalizmu, naselja će se formirati i uz sam samostan, na rubu njegovih zdanja, a samostan će podmirivati niz njihovih životnih i društvenih potreba: opskrbljuje ih alatom, sjemenom a bitno utječe i na razvitak proizvodnje (unošenjem novih kultura i novih načina obrade zemljišta), te tako za svoju okolinu vrši funkciju grada.

I na našoj će obali Jadrana benediktinci u ranom srednjem vijeku (za bazilijance nemamo dovoljno dokumentacije), osim gradova koji jedva životare, biti jedina stalna »naselja«, a preko selišta zavisnih ili slobodnih seljaka, oni će prije nego civilni feudalci, na mnogim područjima udariti temelje fiksnih ruralnih naselja i biti glavna žarišta intenzivnog kulturnog, društvenog i gospodarskog života svoje okoline. Takvi su, da spomenemo samo neke, npr. Sv. Petar u Šumi, Sv. Mihovil nad Limom, Sv. Lucija u Baški, Sv. Petar kod Osora, Sv. Mihovil na Ugljanu, Rogovo kod Biograda, Rižinice, Sv. Petar u Velom Ratu, Mljet, Rožat u Rijeci Dubrovačkoj, Lokrum, Sv. Mihovil kod Bara, Sv. Sergije i Bah na Bojani itd.

S razvojem srednjovjekovnog grada javlja se i nov tip redovništva (tzv. prosjački i propovjednički redovi): franjevci i dominikanci, a s njima i nov tip samostana. Dok se kod benediktinskih samostana, uglavnom, oko jednog snažnog prostornog volumena (crkve) zrakasto ili rasuto grupiraju drugi, manji stambeni i gospodarski prostori, u ovim se »gradskim« samostanima, oko »prazne« jezgre, klaustara, ravnopravno u četvrtastom prstenu nižu gotovo jednaki volumeni različitih funkcija i sadržaja, međusobno povezani poluzatvorenim (trijemovi) ili zatvorenim (hodnici) prometnicama. (Ovaj klaustarski tip samostana djelomično revitalizira antičku građevinu s atrijem ili dvorištem) Prostori se u njima po svojoj funkciji stupnjevitito nižu oko dvije dijagonale: po jednoj od religioznih preko kulturnih i društvenih do gospodarskih (od sakristije i svetišta crkve prema kuhinji), a po drugoj od prostora nami-

jenjenih najširem krugu ljudi do onih namijenjenih isključivo samostancima (od ulaza u klaustar kraj kojeg su lađa crkve i hospicij, do ulaza u dormitorij koji je uvijek na suprotnoj strani ulaza u klaustar).

Svojim četvrtastim oblikom ti će samostani i prostorno i građevinski utjecati na razvoj grada i na njegov raster. Uvjetovat će stvaranje barem jedne, ako ne i četiri gradske prometnice, i u pravilu zauzeti prostor (po dužini) od tri do četiri gradske inzularne jedinice.

Sam klaustar pak postaje polimorfan i polivalentan. Ne služi više samo redovnicima, nego je u toku dana otvoren i pristupačan svim građanima, te tako postaje jedna vrsta trga, tako da uz dva već postojeća trga u gradu, — politički i trgovački (piazza Communale ili piazza del Duomo i piazza del mercato), s klaustrom dobivamo i treći trg (ili trgove), koji možemo nazvati intelektualnim i spiritualnim trgov. Osim po svojoj namjeni i funkciji, on se od prva dva razlikuje i oblikovno i prometno. Dok su prva dva poligonalna ili nepravilna i višesmjerno protočna, klaustar je pravilno četverokutan i ima samo jedan ulaz koji je istodobno i izlaz, što uvjetuje cirkularno i (s terasom i dormitorijem na katu) spiralno kretanje, što će pogodovati (ako ne i uvjetovati) njegovoj spiritualnoj funkciji. Budući da su ti »trgovi« izuzeti od gradske i komunalne, pa čak i biskupske jurisdikcije, u njima se često okupljaju nezadovoljni intelektualci i tu se rađaju novi intelektualni, umjetnički pa i društveni pokreti (sjetimo se samo Dantea i Savonarole, a sličnih primjera, samo u manjim razmjerima bilo je i u nas).

Ti se samostani u gradu gotovo redovito smještaju kraj gradskih vrata i naslanjaju se često na same gradske zidine. Ako se pak sjetimo što u srednjem vijeku za grad znače vrata i bedemi, te da se ostalim objektima gotovo nikada ne dopušta prislanjanje uz gradski zid, onda možemo zaključiti kolika je bila društveno-politička uloga i važnost tih samostana u gradu i za grad. Pogledamo li trocrte gotovo svih naših gradova na primorju, uvjerit ćemo se da se u svima njima kraj gradskih vrata, i to najčešće onih glavnih, nalaze samostani, i to u pravilu franjevački (Koper, Piran,

Poreč, Krk, Rab, Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik itd.). Negdje će na jednim vratima biti franjevački a na drugim dominikanski samostan, kao npr. u Dubrovniku i Šibeniku. Samostani pak koji nastaju od polovine 15. stoljeća dalje, gradit će se u središtu grada (kao npr. Senj), ili pak izvan gradskih zidova (Rovinj, Hvar itd.).

Kod niza naselja koja nisu u svom razvoju dosegla stupanj organizirane urbane formacije, samostan je u biti najčvršća prostorna (a često i urbana) jedinica, — zametak grada u gradu koji nastaje (Cavtat, Lopud), a ponekad vrše i ulogu utvrđenog zbjega (kao Lopud, i mnogi drugi).

Kada se pak javljaju izolirani, sjedaju na najprometnija čvorišta kopnenih i morskih putova (Badija, Orebići, Slano, Rijeka Dubrovačka, Daksa, Konavli itd.) gdje postaju istodobno i kontrola i pribježište, a kraj njih će se kasnije formirati i fiksna naselja.

U 15. stoljeću javlja se na sjevernom dijelu Jadrana jedan specifičan ogranak franjevačkog reda, — trećoredci glagoljaši, kojih samostani naoko zauzimaju eremitske položaje, a tako se i zovu, ali zapravo to su opet najfrekventnija žarišta života i prometa: morski tjesnaci (Glavotok, Porat, Porozina, Osor), otočići blizu većih gradova (Galevac kod Zadra, Sustipanac i Prvić kod Šibenika), predgrađa izvan zidina (Koper, Osor, Zadar), dakle nešto slično kao što su na južnom dijelu Jadrana bili samostani franjevacu observanata. U to doba oni su prvi organizatori života na tim točkama, dok im je funkcija prvenstveno društvena: održanje nacionalnog entiteta pod venecijanskom okupacijom (glagolica), te rad među pučanima i galijotima. Prostorno su te točke tek u najnovije doba postale urbanistički najinteresantnije, za lokacije trajektnih pristaništa, ili izdvojenog turizma (industrijskog i individualnog), — zdravstvenog, dječjeg i elitnog karaktera (Malinska, Glavotok, Galevac, Sustipanac, Porozina itd.).

Samostan je dakle mikropolis po tradicionalnoj urbanističkoj terminologiji, ali **sinturbanistička jedinica života** prema najsvremenijoj terminologiji spacialne kulture, koji živi samostalno, ali i vrši jak utjecaj, društveni i prostorni, na svoju okolinu.

Riassunto

IL RUOLO DEI CONVENTI NELL'URBANIZZAZIONE DELLA COSTA ADRIATICA

1) Il convento è un'unità sociale autoctona e autarchica di vita comune che ai propri membri garantisce una vita e lavoro (materiale e spirituale) unica e autosufficiente. E perciò esso adempie, oltre all'influenza religiosa, a tutta una serie di altri influssi — d'ambiente, di cultura, sociali ed economici — nelle diverse circostanze storiche e geografiche.

2) Dimodoché il convento diventa spesso modello ed esemplare dell'organizzazione degli spazi, e perciò non va trattato solamente come architettura semplice o primaria (come si usa farlo) bensì come unità (urbanistica) di spazio, perché in esso vengono risolti, in senso formativo, spaziale e comunicativo, tutta una serie di problemi per la miglior sistemazione degli uomini, dei beni economici e delle attività in area prestabilita. Quale intervento architettonico relativamente grande e in qualità alle sue funzioni principali, il convento rappresenta un elemento importante d'organizzazione dello spazio, e specialmente qualora i conventi siano sistemati nelle città, perché in tali casi la loro erezione ne condiziona l'organizzazione (o la riorganizzazione) di intere strutture urbane.

3) Nelle diverse epoche storiche tale ruolo del convento nell'organizzazione spaziale delle sue adiacenze cambiava di carattere. Da quando comparvero dalle nostre parti, cioè dal V° secolo in poi, i conventi, tenendo conto di tante variazioni sociali, in senso «spaziale» possiamo dividerli in due tipi: A — latifondari, e B — urbani. Al primo gruppo appartengono i benedettini e i basilicani con tutte le diramazioni e derivazioni inerenti, mentre al secondo gli ordini dei «predicatori-mendicanti» — in primo luogo i domenicani e i francescani. Il genere latifondario prevale al periodo del primo feudalesimo e di quello sviluppato (e poi rivivrà relativamente alla vigilia della rivoluzione industriale), mentre il tipo urbano prevarrà negli ambienti civici e borghesi dal XIII° secolo in poi.

4) I benedettini, ergendo conventi nei latifondi abbandonati dal V° secolo in poi, rivitalizzeranno l'antica organizzazione di spazio rurale. I conventi vengono costruiti solitari nel punto più adatto del latifondo. In un primo tempo li erigono gli stessi monaci, ma poi vi impiegano la mano d'opera esterna (coloni, contadini ecc.), e questi a una certa distanza costruiscono i propri abitati che saranno poi il nucleo di villaggi più grossi. Nel tardo feudalesimo gli abitati verranno costruiti nelle immediate vicinanze del convento, al margine delle sue mura, e il convento supplirà a gran parte dei loro bisogni vitali e sociali. Anche sulle coste adriatiche della Jugoslavia i conventi benedettini nel primo medio evo saranno oltre alle città gli unici «abitati» stabili, mentre tramite le colonie dei contadini dipendenti essi conventi, prima dei borghesi feudatari, fonderanno in molti luoghi abitati rurali fissi e saranno i centri principali di vita culturale, sociale ed economica intensa. Tali sono, per esempio, i conventi di San Pietro in Selva, San Michele di Leme, Santa Lucia a Besca (Baška), San Michele sull'isola di

Ugliano, Rogovo, Rižinice, San Pietro di Sabbioncello, Meleda, Rosato sull'Ombla (Rijeka dubrovačka), Lacroma (Lokrum), San Michele presso Antivari (Bar), Ss. Sergio e Bacco alle foci del fiume Bojana — per nominarne soltanto alcuni.

5) Sviluppandosi le città medioevali vengono a crearsi anche nuovi tipi di monacati — i francescani e i domenicani, e con essi anche un nuovo tipo di convento. Mentre nei conventi benedettini si ha generalmente intorno a un volume di spazio imponente (la chiesa) a raggio oppure sparsi gli altri spazi abitabili e fattoriali, nei conventi cittadini di questo tipo intorno a un centro vuoto (il claustro) si ergono ad anello quadrato volumi paritetici di diverse funzioni e contenuti, mutuamente collegati da corridoi semicoperti (portici) o chiusi (anditi o gallerie). Gli spazi si susseguono gradualmente per la diagonale secondo le funzioni: da quelle religiose a quelle culturali, sociali e fattoriali, nonché (per l'altra diagonale) dagli spazi atti ad accogliere una vasta cerchia di persone fino a quelli destinati a un cerchio ristrettissimo di pensionanti.

6) Questi conventi di città vengono di regola situati accanto alle porte cittadine e spesso poggiano anche sulle mura di cinta. Tenendo conto di ciò che significano le porte e le mura per una città (come pure del fatto che gli altri obiettivi non dovevano mai essere poggiati alle mura) si può dedurre anche quale fosse il ruolo e l'importanza di essi in senso socio-politico per la città stessa. Se poi diamo un'occhiata alle planimetrie di tutte le nostre città costiere, vedremo che in tutte i conventi si trovano presso le porte cittadine e di solito presso la porta principale della città, e questi sono di regola dei francescani.

7) In quei abitati che, invece, nel loro sviluppo non hanno raggiunto il grado di formazione urbana organizzata, il convento è l'unità urbana più salda — il germe di una città che nasce entro una città (Ragusavecchia, Mezzo) (Cavtat, Lopud), e talvolta essi svolgono anche il ruolo di un campo di rifugio fortificato (Mezzo e molti altri).

8) Tali conventi influiranno, con la loro forma quadrata, spazialmente e architettonicamente sullo sviluppo e sulla rete cittadina — ne condiziona la creazione di almeno una, se non addirittura di quattro vie cittadine, e di regola occuperà un'area (in lunghezza) di quattro unità insulari della città. Il chiostro stesso ora diventa polimorfo e polivalente; esso non è adibito più soltanto di religiosi, ma durante il giorno è aperto e accessibile a tutti i cittadini, diventando così una specie di piazza, sicché oltre alle due piazze già esistenti nella città, quella politica e quella mercantile, il chiostro viene a crearne la terza piazza (o piazze) che potremmo determinare come piazza spirituale o intellettuale. Delle prime due questa si differenzia non solo per determinazione e funzione ma anche per il fatto di non essere transitoria — ha soltanto un'entrata, e ciò obbliga a circolare a cerchio o a spirale (con la terrazza), il che si confà alla funzione spirituale della piazza.

9) Nel XV° secolo nelle parti settentrionali dell'Adriatico compare un ramo specifico dell'ordine francescano — i frati terziari-glagoliti, i cui conventi sembrano essere degli eremi, ma in realtà sono frequentatissimi centri di vita: stretti marini, isolette nei pressi di città, sobborghi fuorimura (talvolta alle parti meridionali dell'Adriatico troveremo anche conventi di francescani oservanti). A quei tempi sono essi i primi organizzatori dello spazio in tali zone, e la loro funzione è preminentemente sociale (mantenimento dell'entità nazionale sotto

l'occupazione di Venezia, svolgendo dei lavori tra popolani e galeotti, ecc.) In fatto di spazio, invece, tali punti divennero urbanisticamente più interessanti appena ai tempi recentissimi — grazie alle posizioni atte al turismo separato (sia industriale che individuale), cioè a carattere sanitario, infantile o d'élite.

10) Il convento è dunque una micropoli — in base alla terminologia urbanistica tradizionale, ma anche un'unità di vita cinturbanistica — secondo la modernissima terminologia riguardante le culture speciali.