

UDK 821.163.42.09

Izvorni znanstveni članak

Primljen 12. 2. 2010.

Prihvaćen za tisk 6. 7. 2010.

BERISLAV MAJHUT, SANJA LOVRIĆ

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Odsjek Petrinja

Trg Matice hrvatske 12, HR-44 250 Petrinja

bmajhut@gmail.com

sanja.lovric@ufzg.hr

SREDIŠNJI MOTIV *GENOVEVE* I NJEGOVE REINKARNACIJE U HRVATSKOJ DJEČJOJ KNJIŽEVNOSTI

Standardne se priče o pustolovnim junacima koji nastoje preživjeti u divljim predjelima, odvijaju uglavnom prema sljedećem obrascu: junak se, svojom snagom i sposobnostima, uspijeva nametnuti životinjama lovциma te na kraju zagospodari njima (*Robinson Crusoe*, *Knjiga o džungli*, *Tarzan*). No, u hrvatskoj dječjoj književnosti zapravo od samoga početka prevladava tema koja se bitno razlikuje od pustolovnih priča o junacima – gospodarima životinja, tema u kojoj se uspostavlja veza između čovjeka i velike, divlje i plahe životinje – jelena. U tom odnosu nema suprotstavljanja ni podčinjavanja. U hrvatskom književnom prostoru motiv o košuti koja pomaže preživjeti ženi i njezinu djetetu, prognanima duboko u pustoš šume, prisutan je preko priče o *Genovevi* već od 1732. godine. Motiv je u raznim verzijama priče doživljavao modifikacije u skladu s književnim mijenjama, a od 1846. godine, kada je prvi put objavljen prijevod Schmidove *Genoveve*, stabilizira se u djelu koje postaje najpopularnija dječja knjiga u idućih sto godina. No, daleko od toga da taj motiv ostaje petrificiran u Schmidovu djelu. On, pod utjecajem drugih (prijevodnih) djela, a od 1913., objavljuvaju Nazorova *Bijeloga jelena*, započinje i vlastiti život, neovisan o *Genovevi*. Tema koja je očito na neki način odgovarala mentalitetu hrvatske čitateljske publike, unatoč često krajnje nepovoljnim povijesnim okolnostima (1945. *Genoveva* nestaje s knjižarskih polica), kroz provokativne je i zanimljive mijene nastavila živjeti sve do naših dana. U retrospektivnom pogledu na hrvatsku dječju književnost začuđuje stalna prisutnost i vitalnost te teme u raznim oblicima do te mjere

da nas gotovo prisiljava govoriti o njoj kao o trajnom obilježju hrvatske dječje animalistike.

Ključne riječi: hrvatska dječja animalistika, hrvatska dječja književnost, počeci hrvatske dječje animalistike, počeci hrvatske dječje književnosti

Kiplingov je roman *Knjiga o džungli*, izvorno napisan 1894. godine, očito pogodio u neku skrivenu žicu čitateljske publike širom svijeta pa je i na krilima toga međunarodnoga uspjeha Kipling odlikovan 1907. Nobelovom nagradom za književnost.

U Hrvatskoj je Kiplingovo djelo objavljeno 1908. pod naslovom *U džungli*¹ u časopisu *Pobratim* u osamnaest nastavaka. Prvi put, pak, kao monografija, Kiplingov roman izlazi u hrvatskom prijevodu 1917. pod naslovom *Indijska džungla* u već tada vrlo popularnoj *Zabavnoj biblioteci*². Neosporna književna vrijednost te knjige bila je tolika da je ni činjenica što otvoreno slavi engleski imperijalizam nije mogla spriječiti da bude objavljena, eto, i na neprijateljskoj strani, u samom jeku Prvoga svjetskoga rata.³

Evo kako je *Knjiga o džungli* prikazana u promidžbenom popisu knjiga objavljenom 1923. u povodu desetogodišnjice neprekinutoga izlaženja *Zabavne biblioteke*:⁴

Jedna od najčuvenijih knjiga opće svjetske književnosti. Zapravo su to dva djela: "The Jungle Book" i "The Second Jungle Book", koja su u hrvatskom izdanju složena u jedan svezak. Radi se o jednom djetu, koje dotjera tigar medju vukove, i ovi ga odgajaju. On nauči njihov jezik, kao i jezik drugih divljih zvijeri, i postaje gospodarom džungle. Indijska prašuma razotkriva se

---

¹ Skraćeni izvadak samo prvoga dijela knjige preveo je D. M.

² Izdanje u *Zabavnoj biblioteci* obuhvaća oba dijela: *The Jungle Book* i *The Second Jungle Book*. Preveo ga je Vladoje Dukat.

³ U predgovoru izdanju iz 1917. urednik *Zabavne biblioteke* Nikola Andrić naglašava: "A još je pikantnijim neskladom urođila – bar u jeku današnjega općenitoga pokolja – poznata činjenica, da je baš njemački car Vilim bio najveći obožavač engleskoga imperijalista Kiplinga" (Kipling 1917: 3).

⁴ Nešto kasnije, tridesetih godina dvadesetoga stoljeća, *Knjiga o džungli* u Hrvatskoj je doživjela zamjetnu popularnost. Godine 1931. objavljeno je treće hrvatsko izdanje knjige, odnosno drugo u prestižnoj *Zabavnoj biblioteci*. Koliko je Mowgli bio poznat širokoj publici, vidi se iz toga što su njegov lik pokušali iskoristiti i pisci raznih šund-izdanja koja su izlazila u nastavcima u jeftinim sveščićima. Tako se Mowgli 1931. pojavio u dječjem romanu u osam tjednih nastavaka pod naslovom *Pustolovine malog Moglia* autora Dalibora Vučice. Čini se da se autor Vučica nije prevario u svojim očekivanjima, Mowglijevo je ime itekako moralo zvoniti u ušima čitateljske publike jer se samo godinu poslije pojavi i nastavak *Moglijev sin na putovanju*.

pred nama sa svim svojim živahnim bojama i bujnom vegetacijom. Žubor ptica, krikovi divlje zvjeradi i siktanje ogromnih zmija. Sve to priča osluškuje i objašnjava nam najdubljom realistikom. U dječaku "Mowgliju" rješava se problem, koji oduvijek zaokuplja englesko pjesništvo: pitanje o pračovjeku. Sjećamo se Shakespearove Mirande, Miltonova Adama i Defoeova Robinzona. Dječak, koji odrastava medju divljim zvijerima, prolazi u kratko doba svojega djetinjstva sve promjene, koje označuju u prehistoriji čovječanstva pojedine periode (Anon. 1923: 12–13).

Kada se Robinson našao na pustom otoku, on nije uspio spasiti i sa sobom na obalu donijeti ništa osim nešto oruđa i svoga već izgrađenoga životnoga iskustva dvadesetsedmogodišnjaka. Neće proći mnogo vremena na pustom tropskom otoku a Robinson će, zahvaljujući usvojenim predodžbama o kulturi, rekonstruirati udoban ladanjski život engleskoga veleposjednika. U trenucima egzaltacije on sebe vidi kao apsolutnoga gospodara otoka: teritorija, ljudi i životinja. Kiplingov Mowgli kreće još i korak dalje. Kao što je Defoeov Robinson fizički, na pustom otoku, odcijepljen od drugih ljudi, tako je Mowgli odvojen od ljudi u bespućima prašume. Kada su ga vukovi spasili i priglili čopor, on je bio tek jednogodišnje djetešće. Nasukan u tom životinjskom svijetu, nije uspio donijeti ništa iz civilizacije – ne samo oruđe već ni kulturne predodžbe koje bi mu bile svjetionikom u njegovu odrastanju u prašumi. Pa ipak, zahvaljujući samo onomu što tvori prepostavljenu, biološki zadalu, duhovnu cjelovitost čovjeka, on sebi krči put kroz prašumu. Priglili su ga vukovi, njegovi su najbolji prijatelji pantera Bagheera, medvjed Baloo, a saveznik zmija Kaa: odabrano društvo s vrha hranidbenoga lanca. Mowgli se ne druži s biljojedima kao što su zečevi, antilope, jeleni ili bivoli. On se druži s gospodarima života i smrti, najmoćnijim zvijerima prašume. I unutar zajednice tih najmoćnijih zvijeri Mowgli ne postaje životinja poput onih koje ga okružuju, već zadržava sve osobitosti čovjeka što mu omogućuje da se nametne kao njihov vođa. Robinson Crusoe bio je nestošno dijete, nesklono školi, vagabund i prodavač magle, u svakom slučaju daleko od uzorna, školovanata, *role model* dječaka. Pa i takav, sasvim prosječan izdanak srednje klase, uspio je postati apsolutnim gospodarom svoga carstva. Mowgli je dijete indijskoga drvosječe, čime je smještendaleko niže od Robinsona na društvenoj ljestvici britanskoga imperija, i još dalje od uzornoga, školovanoga dječaka srednje bijele klase. No svejedno je postao gospodar najmoćnijih zvijeri u džungli. Ako su i oni najniži na društvenim ljestvicama tako uspješni u krajnje neprijateljskom okružju, za što su tek sve sposobni oni više pozicionirani na društvenoj ljestvici?⁵ To je, uistinu, vrhunac

---

⁵ Junak američkoga pisca Edgara Ricea Burroughsa, lord Greystoke, u okolnostima sličnim onima u kojima se našao Mowgli, postaje ne samo gospodarom džungle već i najprofinjenijim izdankom ljudske vrste.

“engleskog (...) imperijalnog nacionalizma (...) i bojovnog komercionalizma” (Anon. 1917: 3). Dakle, 180 godina nakon *Robinsona Crusoea*,⁶ koji je navjestio sposobnost engleske buržoazije i njezinu želju da nametne svoje gospodstvo svijetu, na vrhuncu najsjajnijega doba engleskoga imperijalizma, pri kraju viktorijanskoga doba, ispjevana je himna “pobjedničkoj buržoaziji i (...) njezinom ratnom pohodu oko svijeta” (Anon. 1917: 3).

U posve drugaćoj poziciji od Kiplinga nalazio se, uoči Prvoga svjetskoga rata, Vladimir Nazor pišući priču o životinjama svojoj četvorici malih nećaka u Kastvu. U prvom je redu Nazor pripadao narodu koji nije mogao biti dalje od razmišljanja o imperijalnom osvajanju svijeta. Dapače, za razliku od engleskoga etničkoga bića koje se prelilo svijetom, teritorij je hrvatskoga etničkoga bića 1913. godine bio ispresijecan i izlomljen mnoštvom granica. Ako je Kipling svojim Mowglijemispjevala himnu “pobjedničkoj buržoaziji i njezinom ratnom pohodu oko svijeta”, kakav je motiv morao pokretati Nazora dok je pričao svoju priču o životu čovjeka među divljim zvijerima? Nazora se morao jako dojmiti Kiplingov roman koji je vjerojatno pročitao u *Pobratimu* 1908. godine. Kipling je svoju prašumu i životinjski svijet u njoj organizirao poput tipične engleske kolonije. Nazor je doduše živo želio prenijeti Kiplingovu organizaciju životinja, ali je ona u njegovu romanu, a za razliku od Kiplingova, možda i posve nemanjerno poslužila ne u svrhu slavljenja postignuća engleske buržoazije, već kao prikaz društvenoga stanja u hrvatskim zemljama. Nazor je gotovo doslovno prenio u šumu Kiplingovu podjelu životinja na dobre i zle, hijerarhiju životinja i zakon šume kojega se sve životinje moraju pridržavati, ali mu je taj šumski uređeni demokratski svijet poslužio u prvom redu za uspoređivanje sa susjednim, ljudskim svijetom u hrvatskim prostorima u kojima su strani gospodari vladali autokratski, bez zakona i odgovorni jedino vlastitu hiru.

Nazor se i pri stvaranju svoga junaka osjetio ponukanim krenuti u sasvim drugom smjeru od onoga Kiplingova. Ako je Kipling, pišući *Knjigu o džungli*, negdje u podsvijesti osluškivao rečenice iz *Robinsona Crusoea*, onda je Nazor posve sigurno imao pred očima rečenice i slike iz djela koje je obilježilo njegovu mladost – i ne samo njegovu, već i mladost njegovih roditelja, kao i mladost njihovih roditelja. Priča o Genovevi i njezinoj spasiteljici košuti u hrvatskom književnom prostoru odzvanja gotovo jednako toliko dugo, i gotovo jednako toliko autoritativno kao priča o Robinsonu u engleskoj književnosti. Dapače, možda se, i u posve suvremenim okolnostima, Nazor mogao uvjeriti u njezinu popularnost gledajući svoje nećake kako ju čitaju te se i sam uvjerio koliko je djeci draga priča o Genovevi i košuti. Možda je baš tada odlučio motiv o košuti svakako uključiti u svoju veliku životinjsku priču. Ta mu je priča od samoga

⁶ *Robinson Crusoe* Daniela Defoea objavljen je 1719. godine

početka zadavala mnogo jada. Godine 1912. već je imao dovršenu prvu verziju priče koju je nazvao *Vranjska kneginja*, ali je njome bio toliko nezadovoljan da ju je spalio (Crnković 1979). Priči se ponovno vratio 1913.⁷ objavivši je pod naslovom *Bijeli jelen*⁸. Umjesto da svoju junakinju smjesti među zvijeri, među gospodare šume, Nazor je odlučio da guščarici Anki kao glavne zaštitnike i prijatelje dodijeli koštu i jelena, to jest nikakve gospodare života i smrti drugih bića, već velike, dobroćudne, ponošne biljojede. I dok je Kipling pjevao himnu vitalnosti, snazi, krvi, dominaciji, Nazor je imao posve drugačije književne ideje: nije htio slaviti ono što je Kipling vidoš kao iskonsko i prirodno, kao najdublju, jedinu moguću istinu o realnom svijetu.⁹ Nazoru se Kiplingova istina, ma koliko uvjerljivo bila izrečena u *Knjizi o džungli*, morala učiniti ipak samo slabašnim pokušajem da se reproducira tajanstveni ustroj džungle.

Nazor je svojim djelom želio reći jednu drugačiju, poetsku istinu, a da bi to mogao učiniti, trebalo je da i sav pripovjedni svijet bude drugačiji od onoga Kiplingova. Konačnim vrijednostima džungle, vrijednostima snage, dominacije, sebičnosti, gospodstvom nad životom i smrću drugoga, muškim vrijednostima dokazivanja nadmoći, Nazor je hrabro suprotstavio posve nove vrijednosti, vrijednosti koje je njegova junakinja afirmirala blagošću, suosjećanjem, požrtvovnošću, brigom za drugoga. Rođenje bijelog jelena simbolizira upravo taj novi poredak i označuje rupturu u ustaljenom prirodnom slijedu uzroka i posljedica.

Priča o Genovevi, iz koje je Nazor crpio te slike o odnosu čovjeka i velikoga benignoga biljoždera, ima svoju dugu povijest. I dok se *Genoveva* u europskim okvirima pojavljuje negdje u srednjem vijeku pa preko francuskih autora stječe popularnost u Nizozemskoj i Njemačkoj, u hrvatskim okvirima ona, iako se pojavljuje znatno kasnije, tek negdje oko 1732, stječe puno važniji status. Isprva sama, a potom od kraja 18. st. zajedno s *Robinsonom*, *Genoveva* ispunjava najveći dio hrvatskoga književnoga prostora namijenjenoga djeci sve do sredine 19. st.

Iako prve verzije priče o Genovevi nisu namijenjene isključivo djeci, one su korjeni priče koja će trajno obilježiti hrvatsku dječju književnost. Prvi se put, dakle, *Genoveva* na hrvatskom tlu spominje u latinskoj drami o Genovevi

---

⁷ Nazor se još jedanput vratio motivu košute u priči *Genovefina košuta* iz 1926, u kojoj pripovijeda što se dogodilo košuti nakon Genovevine smrti.

⁸ *Bijeli jelen* prvi je put izšao u nastavcima u opatijskom časopisu *Mladi Hrvat* 1913. godine. Kao knjiga je prvi put objavljen u zbirci *Tri priče za djecu* u nakladi Mirka Breyera u Zagrebu 1920. godine.

⁹ Vjerojatno zato u promidžbenom sažetku (usp. citat na str. 1. ovoga rada) stoji: "sve to priča osluškuje i objašnjava sa najdubljom realistikom", iako, zapravo, u priči životinje govore i žive u, posve na ljudski način, ustrojenom svijetu.

koju su 1732. priredili đaci isusovačke gimnazije u Rijeci.¹⁰ Nakon toga *Genovevu* nalazimo kao propovijed Štefana Zagrepca 1734. godine. Spjev *Život svete Genuveve* 1761. objavljuje Antun Josip Knezović.

Međutim, kao što upozoravaju istraživanja usmene baštine, priča o Genovevi samo je jedna od grana puno starije priče koja je u jednom trenutku krenula različitim i samostalnim pripovjednim smjerovima. Tako Franjo Galinec upozorava na srodnost Genoveve s različitim verzijama narodnih priča “djevojke bez ruku” i “snjeguljice”.¹¹ U Grimmovoj verziji *Djevojke bez ruku* djevojkom se ženi kraljević. Kraljević odlazi u rat, a djevojka u njegovoj odsutnosti rađa sina. No Sotona, koji stalno želi naštetići djevojci bez ruku, falsificira pisma koja djevojka upućuje kralju pa kralj povjeruje da dijete nije njegovo. S druge strane, Sotona donosi falsificirano kraljevo naređenje da djevojka kraljica, zajedno s djetetom, mora biti ubijena. Nato kraljevićeva majka ipak odluči poštедjeti snahu pa naloži da košuti odrežu jezik i oči kao dokaz kralju da je njegova naredba izvršena. Djevojku bez ruku prognaju u veliku šumu, gdje će ona sa svojim sinčićem provesti sedam godina, sve dok je kralj ponovno ne nađe i odvede u dvorac.

Dovoljno je prisjetiti se *Snjeguljice* pa da nađemo na niz sličnosti. Pripovjednu funkciju uvjeravanja kralja o nužnosti kažnjavanja djevojke u priči “djevojka bez ruku” otjelovljuje Sotonina spletka, u “snjeguljici” mačehina ljubomora, a u *Genovevi* spletka upravitelja dvora. Učinak te pripovjedne funkcije progonstvo je djevojke duboko u šumu, daleko od ljudi, u životinjski svijet.

Pripovjednu funkciju dokazivanja izvršenja ubojstva djevojke u “djevojci bez ruku” obavlja kraljevićeva majka, koja nalaže da se njezina snaha poštedi, a da se kralju kao dokaz da je njegova naredba izvršena košuti odrežu jezik i oči; u “snjeguljici” će lovcu srce mladoga jelena poslužiti kao potvrda djevojčićne smrti, a u *Genovevi* će dvojca krvnika ubiti psa te njegovo srce predati kao dokaz o ispunjenom nalogu.

Pripovjednu funkciju djevojčina zaštitnika u pustoši duboke šume u “djevojci bez ruku” preuzima Bijela djevica (anđeo Gospodnji), u “snjeguljici” šumski patuljci – rudari, a u *Genovevi* košuta.

“Košuta” se, dakle, u ovim pripovijedanjima zadržava na manje-više istim mjestima iako često mijenja pripovjedne zadaće. No, ta je pomoćna uloga koštute s vremenom (i u različitim verzijama) polako dobivala na važnosti te je postala amblemom, zaštitnim znakom pripovijesti o Genovevi.

---

¹⁰ Latinsku su dramu *Genoveva* izveli i učenici pavljinske gimnazije u Senju 1734. godine.

¹¹ Galinec, doduše, u članku uporno spominje Pepeljugu, ali je očito riječ o Snjeguljici. Usp. Galinec 1936: 2, 5, 9.

Lik se koštute polako razvijao. U verziji Štefana Zagrepca iz 1734. koštuta je Božji pomoćnik izravno poslan Genovevi i djetetu, koji će nakon ispunjenja svoje misije ostati u šumi:

Genoveva pako vſze szvoie uffanie poztavivſi vu G. Boga, da naimre on koi pticze, y vſze neme ztvari hrani, y ofzkerblyuie, na nye pravichnozt ogledatifez hoche, kodie y vuchinil, poszlauiſi naimre nye na pomoch jednu koſſutu, koia dotecklaie iz puschine k-nye Cellicze, jednu zaichevu koſiczu vu gubczu noszecha, koiu kadabi pred Genovevu poztavila, leglaie na zemlyu, y zadnie ztegno gore zdigſi, pochelaie glavum kazati szvoie vime puno mleka, to videchi Genoveva zpoznaiale provigenie Bosie, zaviuſi Szinka szvoga vu onu koſiczu, pak vuznicza niegova priteknulaie k-vimenu koſſute, iz koiega pochelie szefznnuti mleko i kreptifze, y toie nekuliko uremena terpelo daie koſſuta vſzaki dan dvakrat dohagiala doit onoga deteta ... (Zagrebec 1734: 249).

Koštuta kao da nema svojih prirodnih osobina pa je stoga moguće da u ustima nosi zečeju kožicu te se pušta mirno izdjojiti.¹² Ipak, na kraju grof Sigfried odvodi Genovevu iz šume; koštuta će mu doduše pokazati put prema dvoru, ali će ostati u šumi. U Knezovićevu spjevu *Život svete Genuveve* koštuta je i dalje pomoćnik poslan izravno od Boga.

Od Boga poslata bi k njoje koštuta,
koja u sisa mlika imaše zadosta,
pak pored Genuveve ona oma stade,
hoti joj s ovime da na znaće dade,
od Boga da je ovamo poslata,
da doji ditešće ona odredita.
Hoti sa zlameňem ova pokazati,
ne znade bot s ustima svojim navistiti.
Mliko joj pode iz sisa strcati,
kano da b' hotila seb' ditešće zvati.
Uze Genuveva svojega sinčića,
na polak mrtvoga miloga ditića,
postavi ga ona pod sisu koštute

¹² Razloge češće zastupljenosti divljih životinja vlastita podneblja u odnosu na domaće životinje, divlje životinje stranih podneblja i fantastične životinje, Šundalić vidi u žanrovskom profilu *Hrane duhovne*. Naiće, da bi slušatelju prodika, grešniku, prikazao strahote grijeha, autor često poseže za slikom divljih životinja i usporedbama s njima. Jelene i koštute svrstava u divlje životinje vlastita podneblja. Šundalić, međutim, ne razmatra pitanje treba li uopće Genovevinu koštutu smatrati divljom životinjom. Koštuta je doduše divlja životinja, ali o njoj Zagrebec govori isključivo u domaćoj sferi, dakle kao o pitomoj životinji: koštuta dopušta Genovevi i njezinu djetetu da je dva puta dnevno izdajaju. Što više, postavlja se pitanje nije li riječ i o životinji koja, prema Šundalićinoj podjeli, pripada grupi fantastičnih životinja: Zagrepcova se koštuta doduše ne sastoji od dijelova različitih životinja kao bažiliškuš ili pozoj, ali zato nosi zečeje krvnou u ustima. Usp. Šundalić 2008: 189.

za moći rane primit zaktivate.
Grofić mali podje koštu sisati,
koja mu podje rane zadosta davati.
Dvaput je košuta k nemu dohodila
i mlađana nega vako je dojila,
zadosta je rane nemuka davala,
od sviju bolesti nega oprostila.

(Knezović 1960: 76)

Za razliku od Zagrepceve verzije u kojoj je košuta izvršitelj Božje volje, u Knezovićevoj će *Genuvevi* između Genoveve i koštute nastati tako snažna emocionalna spona da košuta neće moći preživjeti smrt svoje gospodarice. To znači da je tijekom boravka u šumi, košuta od Božjega pomoćnika, izvršitelja Božjih zadataka, postala bićem čija egzistencija bitno ovisi o ljudskoj egzistenciji, to jest prešla je iz Božje nadležnosti u čovjekovu nadležnost.

kada ju iz kuće oni iznesoše
i tilo cirkvi tada ponesoše,
za lisom i košuta š nima pojde iti
pognutom glavicom u veloj žalosti.
Svi, koji su košutu ovako vidili,
ne samo što su se tuteka čudili,
nego su gledajući svi žalost imali
i Genuvevu od srca plakali.
Kad bi Genuveva bila pokopana
i po običaju u raku stavljelna,
ostade košutu prid vratи ležeća,
kako da je bila na smrt osuđena.
Nit jesti nit piti već košuta hoti,
ne želi se doma veće povratiti.
Dotle je košuta ovdeka ležala,
dok nije od glada paru izpustila:
tako je milovala ona Genuvevu,
da se ovde ne može izreći po slovu.

(Knezović 1960: 98)

U Matijevićevoj se kajkavskoj proznoj verziji *Genoveve* obrađuje slanje koštute u pomoć nevoljnoj Genovevi posve slično kao u Knezovićevu spjevu, što navodi na zaključak da su imali isti ili sličan predložak.

Genoveva moli Boga za pomoć:

Kada bi ovak plachucha Genovesa molila, nut! priblisavalafze je k – nyoj
koſhuta, koja kakti pitovno marshe okolu nye mililafze je, kak dabijoj rechi

hotela, da nyu Bog je poszlal, za malo nyeino dete hraniti, y kojiti. Zpoznala je taki saloztna Mati ovo providyenye Bosje, pritisnula detetcze k-perszam ove neme ztvari, y puztila tak dugo czeczati, doklamsze je objachilo. Po ovom nebezkrom dobrochinztvu tak je bila razvelfzelyena dobra Genovefa, da med vnozemni szuzami Bogu milotivnomu hualu bi davala, y nadalye za dobrotu, y miloschu ovu nyega zazavala, y vu poniznozti szerdcza profsila. Molitva nyeina bila je poszluhnyena, kofhuta dohadyla je vfski dan, doklamfsu vu puztchini bili, dvakrat deteta dojit (Matijević 1808: 40).

Kao kod Zagrepca, Knezovića i Matijevića, košuta dolazi činovnički uredno dvaput dnevno nahraniti dijete. Kod Matijevića su i druge životinje uglavnom izvršitelji Božje volje i njegovi izravni pomoćnici. Tako primjerice vuk donosi u gubici ovčju kožu kad Saloztinovich nema što odjenuti. Dapače, "divje stvari" dolaze svakodnevno k njima i "kratek chafz chine detetu"; vuk mu dopušta da jaše na njemu, pa ga je Saloztinovich čak "y nahranil vechkrat z zajczi i drugum zverinum". I ptičice dolijeću Saloztinovichu na ruku i razveseljuju ga svojim "vugodnem popevanyem".¹³ No, životinje su vrhunac svoje pomoći vjerojatno pokazale onda kada je Saloztinovich u šumi tražio trave za svoju bolesnu majku:

... derchalefzu za nyim vfsakojachke zveri, y kazale z nogami, kojefzu dobre trave ... (Matijević 1808: 47).

I kod Matijevića se razvija snažna emocionalna veza između Genoveve i životinje:¹⁴

Szerna pako kakti jedna Krotka ovchicza ifhla je za Groficzum, niti dva koracha od nye zaozttati ni hotela (Matijević 1808: 68).

No, i Matijević je pošao korak dalje od svoga prethodnika u prikazu odnosa čovjeka prema životinji. Ni u njega srna neće prezivjeti smrt gospodarice. Ali srnina smrt od žalosti ima i drugu funkciju osim pokazivanja veze čovjeka i životinje. Srnino tugovanje treba pokazati grofu kroz "peldu" kako čovjek, po-

¹³ Zverhu ove nevolynoga deteta golote szmiluvalze je Bog lyubleni, zato poszlal je tam vuka, koi ovchju kosu vu lampeh je noszil, y nyu pred dete hitil. Prigela je Genovefa ov dar z-velikum zahualnozljum od Boga, y zavila lyublenoga Saloztinovicha vu ovu kosu, kak je mogla. Pochelefszu takaj divje ztvari od onoga vremena z-nyimi pitovane biti, dohadylefszu anda vfsaki dan k-nyim, y kratek chafz chinile detetu, koje vechkrat jahalo je na Vuku, koteri bilmu je kosu doneszel, y nahranil vechkrat z-zajczi, y drugum zverinum, koja okolu zderkavalafze je. Ptichicze takaj doletavalefszu na ruku, y glavu, ter tak dete, kak Mater razvelfzelile z-szvojem vugodnem popevanyem (Matijević 1808: 46–47).

¹⁴ Matijević, misleći na isto biće, smatra ga malo košutom, malo srnom, uglavnom onako kako to pripovijedanju bolje odgovara: kada Saloztinovichu treba osigurati dovoljno hrane, onda je to košuta, a na izlasku iz šume životinja koja prati Genovevu mala je poput ovce, prikladna za držanje u dvorcu. Na kraju i umire kao srna.

gotovo Genovevi bliski čovjek, treba tugovati za Genovevom kad za njom tako tuguju i "neme ztvari". Grof Sriegfried srnino ponašanje doživljava kao čudo pa će spomen na to dati urezati na Genovevin nadgrobni spomenik. Tako je, u slici ugrađenoj u svijet pripovijetke, Matijević zapravo izrazio njezinu sudbinu: srna je zauvijek ostala povezana s pripoviješću o Genovevi.

Životinje nikada nisu bića za sebe, već uvijek ovise o nekom drugom: u sve tri do sada promatrane verzije priče o Genovevi životinje su bile izravni izvršitelji Božje volje. Kada bi prestale izvršavati zadatke, najčešće posve nespojive sa svojom životinjskom prirodnom, životinje bi se toliko vezale uz čovjeka da bez njega ne bi mogle opstati. No, u Nagyevoj se Genovevi iz 1821. godine pristup prirodi i motivaciji postupanja likova, pa onda i životinja, bitno mijenja. Kao što je to Nagy u Pridgovoru navijestio, njega zanima isključivo istina o Genovevi. Stoga će on iz svoga pripovijedanja izostaviti svako čudo i ekstravaganciju: ne samo motiv Polikratova prstena, koji nalazimo u ranijim verzijama, ili pružanje Božje ruke s bjelokosnim raspelom koje Bog poklanja Genovevi, već i sve neobičnosti vezane uz prikazivanje životinja. Nagy taksativno navodi izvore svoga istinitoga pripovijedanja pa se tako, kao na najvjerođostojnjeg svjedoka, poziva i na samu Genovevu bez čijega svjedočenja uistinu ne bismo mogli znati što joj se događalo dok je bila sama.

Komu je indi vishe virovati, jeli poslidnjim Pishcem, illi nazochnim Svidokom Benni, i Grimooldu, illi istoj Genovevi?? Doisto Genoveva nebi bila pripustila i to pripovidati, kakogodi ostala, kojasuse s – njom dogodila: od njezinog u Puschini Xivleja, nishta nebi znali, da ona sama nebi bila pripovidala, kako je onamo doshla, kakoje svog Sina odhranila ... (Nagy 1821: Pridgovor).

Ipak, istinoljubivi je Nagy zaboravio spomenuti jednu sitnicu: činjenicu da mu je neposredni književni izvor *Genoveva* Christoph Schmida, objavljena 1810. Tako Nagy, slijedeći Schmida, prikazuje ponašanje životinja prirodno i vjerodostojno, a ne, kao do tada, motivirano nekom voljom koja je izvanjska životinjskomu biću. Dakako, Božja volja i dalje ravna svijetom *Genoveve*; međutim, ona se više ne izražava kao nešto što izvana pridolazi prikazanomu svijetu, nešto što će se onda izravno uplesti u prirodni kauzalni tijek stvari, već su događanja u prirodi samo manifestacije Božje providnosti, plana koji prepleće i raspleće posljedice pojedinih događanja.

Dok' Genoveva sebe ovako z' Ditetom suncsa, csuje Koterljanje i Shumenje suhoga Listja po Zemlji, i nutto na jedanput smotri prid svojom Shpiljom Koshtutu, koja, buduch da nikada od Ljudih nije progonjena bila, nijese ni od Genoveve bojala: i tako prosta i slobodna od svakoga Straha, sigurna u Shpilju zajde, gdi njezin svakdashnji Lexaj biashe. Genoveva se – je iz Pocsetka nad Koshutom jako pristrashila, ali po Csasu uslobodishe vishe i vishe, i pocsme Koshutu s' Rukamih gladiti, i s' Perstimah cseshati. Koshuti je ovo Gladjenje

godilo, zato je mirna kano Janje stajala, i Ruku Genoveve lizala; sadda padde Genovevi na Um, sebe i svoje Dite s' Mlikom ove Koshute hraniti, i Glada osloboditi, pak zavapi. "O Boxe! Boxe! na shto Nevolja i Glad Csovika nessiluje! i prloxi Dite k' nadutomu Vimmennu Koshute daju posasne: Koshuta, kojoj je mozebiti Kurjak njezino mlado Koshutche proxdro, podnasha mirovno, buduch da je nju Mloxina Mlika jako pekla: ovo Sasnenje je tako ugadjalo Koshuti, dase je svojom Glavom g' Ditetu okrenula, i ono od Radosti lizala (Nagy 1821: 47–48).

Ovdje se bitnom riječju čini ono "mozebiti", čime se sveznajući pripovjeđač odriče svoga sveznanja i odbija išta više sa sigurnošću i nepobitno tvrditi već naprosto skromno nagađa što bi mogao biti najvjerojatniji prirodni uzrok¹⁵ košutina ponašanja.

Motiv koštute svakako je od središnjega značenja za pripovijedanje o Genovevi.¹⁶

Za razliku od ranije spomenutih verzija priče o Genovevi, čiji je naglasak na spletki i razrješenju spletke, priča kako je pripovijedaju Nagy i njegov neposredni uzor Schmid uglavnom je usmjerena na život Genoveve i njezinu sina u progonstvu u šumi. Znači, cijeli onaj lascivno-detektivski zaplet oko lažnoga optuživanja Genoveve za raskalašeni život i grofova traženja pravoga krivca, zamijenjen je robinzonovskom temom. Samo, dok se u *Robinsonu* na pustom otoku spašava mladi muškarac, koji se svim svojim snagama mora uprijeti da

¹⁵ Košutino je ponašanje opravdano nizom argumenata: ona se ne boji Genoveve jer još nikada nije vidjela ljude; ona prilazi Genovevi jer je Genoveva zalutala u njezino prebivalište; ona ima vime nabreklo mlijekom koje je tišti zato što joj je mladunče zaklao vuk. Ipak, mi zapravo trebamo događaje iščitavati na sljedeći način: vuk je zaklao košutino mladunče zato da bi ona mogla nahraniti Genovevino mladunče; odnosno, događaje moramo tumačiti kao Božju providnost, kao dio mudroga plana u kojem su sagledani svi nizovi uzroka i posljedica, do njihova samoga kraja.

¹⁶ Vidljivo je to i po tome što se nakon brojnih sentimentalnih prividnih završetaka (sastanka Genoveve s mužem, sastanka sina i oca, sastanka Genoveve s roditeljima itd.) završno, dvadeseto poglavje posvećuje upravo zbivanjima vezanima uz košutu. Ali nije samo motiv koštute naglašen time što je ostavljen za sam kraj diskursa, već je i košutina smrt iskorištena za naglašavanje kraja priče (odnosno Genovevine smrti).

Zanimljivo je da se ni u ovom "prirodnom" prikazivanju nije mogao izbjegći motiv koštute koja jednostavno više nije imala želje živjeti nakon kneginjine smrti. Takav red umiranja gospodarice pa životinje čini se optimalnim za sentimentalno pripovijedanje: žalost koju u čitatelju može proizvesti smrt životinje nakon Genovevine smrti daleko je veća nego u obratnom slučaju. Žalost koju izražava životinja neobična je upravo zato što je suprotna njezinoj prirodi i to ju čini osobito ekspresivnom i pogodnom za sentimentalno iskorištavanje. Pri tom valja primijetiti i dodatnu mjeru košutine žalosti: žalost koju životinja osjeća za Genovevom veća je od žalosti koju je, ranije, osjećala za vlastitim izgubljenim lanetom.

sâm preživi, ovdje u pustosi šume daleko od ljudi moraju preživjeti majka i dijete, dakle junakinja koja je bitno slabija upravo zato što se mora brinuti za nemoćno dijete. Prvi je prijevod Schmidove *Genoveve* na hrvatski objavilo *Kolo mladih rodoljuba* u Zagrebu 1846. godine. Knjiga je naišla na vrlo dobar prijam, iako je u to vrijeme na tržištu još uvijek kolalo sveže ponovljeno kajkavsko izdanje Matijevićeve *Genoveve* iz 1840. godine. Otada, pa punih sto godina, do 1945. godine *Genoveva* je doživjela preko dvadeset izdanja tako da je posve sigurno bila najobjavljuvanih dječja knjiga na hrvatskom tržištu.¹⁷

Priča o prijateljstvu čovjeka i košute bila je u Hrvatskoj široko i dobro poznata od sredine 18. st. do 1945. godine.

Kad je na kraju predgovora *Indijske džungle* u prvom izdanju iz 1917. urednik napisao:

... želimo da ova Kiplingova knjiga nesamo ugodi najširim hrvatskim krugovima, nego da rodi sličnim originalnim djelom kod nas (Kipling 1917: 8),

očito nije znao da je takvo hrvatsko djelo već napisano. Vladimir Nazor je 1913. u *Mladom Hrvatu* u nastavcima objavio *Bijeloga jelena*. Međutim, za razliku od Kiplingova romana u kojem malo ljudsko biće mora dokazati da je svojim biološkim ustrojem jednostavno predestinirano postati gospodarom indijske džungle, u Nazorovu će djelu Zlatokosa u šumski svijet unijeti posve nove vrijednosti solidarnosti, dobrote i suživota.

Dok je u starijim verzijama *Genoveve* košuta bila Božji pomoćnik, a u kasnijim verzijama životinja egzistencijalno vezana uz čovjeka, sada će pojava bijelogog jelena imati sasvim drugu namjenu. Na početku se romana odnos između šestogodišnje djevojčice, guščarice Anke, i od lovaca proganjene košute razvija u skladu s pripovjednim postupkom pustolovnoga romana:¹⁸ prvo će guščarica Anka spasiti život košuti sakrivši je u žbunje od lovaca, a potom će košuta spasiti Anknu od divljine šume, omogućivši joj da prespava u jelenjem ležaju. Međutim, ono po čem će Nazorov roman nadrasti i pustolovni roman i fantastičnu priču upravo je pojava bijelogog jelena. Njegov je ulazak u pripovjedni svijet naviješten u Ćukovim stihovima:

¹⁷ O tom svjedoči i podatak da su još 1942., u romanu Zlatka Špoljara *Pobjeda je naša*, prigodom uručenja knjiga kao nagrada djeci u veslačkom natjecanju, knjige prema omiljenosti među djecom bile poredane na ovaj način:

Kod ulaza bio je postavljen stol s nagradama. Prva je nagrada bila knjiga "Robinzon", druga "Priče iz davnine", a treća "Genoveva". Knjige su bile tako lijepo, da su se malim koritarima upravo otimale oči za njima. Osobito su ih mamile šarene slike na koricama, koje su upravo blještile na suncu, koje se već nagnulo sasvim prema zapadu (Špoljar 1942: 75).

¹⁸ Likovi međusobnim spašavanjem života uspostavljaju veze veće od onih koje poznajemo iz svakodnevnoga iskustva. One će postati temelj za kasnije moralne automatizme potrebne za razvoj zapleta (usp. Majhut 2005).

Da je nama b'jeli jelen
sva bi šuma zapjevala,
ljubav bi međ' nama cvala:
Munjko ne bi ptice klapo;
Striko ne bi guske krapo;
Poskoku bi iz zubića
teko sladak med.
Oj, da nam je b'jeli jelen
na bistru potoku!
Sunce na istoku!
Sunce na istoku!

(Nazor 2000: 57–58)

Bijeli je jelen životinjski prorok koji će donijeti svjež početak, a od trenutka njegova rođenja šumski će svijet poprimiti radikalno drugačiji ustroj temeljen na posve novim vrijednostima. Ono što je izgledalo toliko neizbjježno, prirodno, neupitno, pa i logično, odjednom je dovedeno u pitanje. Zašto bi životinje morale biti neprijatelji jedni drugima, zašto bi morale raditi o glavi onom slabijem od sebe? Zar u šumskoj zajednici ne bi mogao postojati poredak temeljen na ljubavi i poštovanju, suočećanju? Baš kao što je pjevao biblijski pjesnik:

Vuk će prebivati s jagnjetom,
ris ležati s kozlićem,
tele i lavić zajedno će pasti,
a djetešće njih će voditi.
Krava i medvjedica zajedno će pasti,
a mladunčad njihova skupa će ležati,
lav će jesti slamu ko govedo.
Nad rupom gujinom igrat će se dojenče,
sisanče će ruku zavlačiti u leglo zmijinje.
Zlo se više neće činiti, neće se pustošiti
na svoj svetoj gori mojoj.

(Iz 11, 6–9)

Dakle, životinjski je lik poprimio prije svega simboličku funkciju,¹⁹ a nakon je cijelogra pripovijedanja dovesti u pitanje ono što se činilo biološkim, fun-

---

¹⁹ Ta je simbolička dimenzija naglašena paralelnošću bjeline jelena koja je anomalija u prirodnom redu stvari i bjeline u etimološkom izvođenju imena Genoveva. Prema *Velikom rječniku stranih riječi izraza i kratica* Bratoljuba Klaića, **Genoveva** (po nekim autorima ime nepoznata postanja, a po drugima potječe iz keltskoga jezika i sastoji se od *gen* – lice + *gwelf* – bijel, dakle “djevojče bijelih obraza”) – junakinja srednjovjekovne priče o oklevetanoj plemkinji koja poslije niza nevolja dokazuje svoju nevinost; simbol nevine patnice.

damentalnim, aksiomatskim. Tako se *Bijeli jelen* zapravo čini polemičnim odgovorom na *Knjigu o džungli*. Iako je *Knjiga o džungli* u kritičkoj literaturi zapravo redovito apostrofirana kao realistički pisano djelo, ništa ne može biti dalje od takva dojma. Ne samo da se ljudsko mladunče u takvim okolnostima ne bi uspjelo nametnuti kao gospodar drugim životnjama, već bi ono, kao što nam dokumentiraju uistinu zabilježeni slučajevi u kojima su djeci odgojile životinje, poprimilo njihove karakteristike.²⁰

Bijeli jelen objavljen je u zadnjoj mirnodopskoj godini pred Prvi svjetski rat i s *Čudnovatim zgodama šegrtka Hlapića* nepobitno čini vrhunac²¹ hrvatskoga dječjega romana.

Između dva svjetska rata, osim ponovljenoga izdanja *Bijelogog jelena*, izlazi nekoliko izdanja Schmidove *Genoveve*.²²

Godine 1945. knjige o Genovevi nestaju s knjižarskih polica. Prostor ispraznjen naglim povlačenjem knjiga, koje su već sto godina bile sastavni dio ponude dječje književnosti, notorne poput drvenih polica na kojima su stajale, trebalo je popuniti knjigama slične tematike.²³

Tako je 1952. objavljen prvi prijevod priče o Bambiju (*Bambi: jedan život u šumi*) Felixa Saltena.²⁴ Otada gotovo redovito, svake dvije do tri godine izlaze nova izdanja. Godinu dana poslije, 1953. godine, u *Pionirskoj knjižnici* nak-

²⁰ "Kad je jedan povjesničar književnosti zapitao Kiplinga kako je došao na misao, da se indijska djeca odgajaju među životnjama, odgovorio mu je, da je u arhivima Bombaja i Calcutte često nailazio na izvještaje o sličnim događajima (Kipling 1931: 10). No podaci o djeci koja su odrastala u društvu isključivo životinja zapravo pokazuju kako ona preuzimaju osobine i način ponašanja onih životinja koje ih okružuju. Izvješća govore da takva djeca zaista hodaju četveronožno, glasaju se poput životinja, komuniciraju životinjskim pokretima (<http://www.feralchildren.com/en/children.php?tp=0>).

²¹ Iako je *Bijeli jelen* neosporno imao odjeka, kod čitateljske publike nikad nije ni izbliza dosegao popularnost *Šegrtka Hlapića*.

²² Izdanje *Zbora duhovne mladeži* potječe iz 1924., a izdanje *Kuće dobre štampe* iz 1938. godine.

²³ Schmidova su djela već dugo retrogradna sastavnica hrvatske dječje književnosti koja više vuče nazad nego što otvara novoga. Pa ipak, žilavost kojom se održala Genoveva pokazuje kako je duboko zaživjela ta tema u čitateljskoj publici. 1945. godine dolazi do nagloga prekida. No, sjećanje na priču u kojoj košuta spašava majku – kneginju i njezino dijete u dubokoj šumi i dalje je živjelo u kolektivnoj svijesti te se činilo logičnim popuniti ispraznjen prostor nekim djelom slične tematike.

²⁴ Izvornik je objavljen 1923. godine. U vrijeme o kojem govorimo priča o Bambiju već je bila globalno popularna zahvaljujući Disneyevu filmu *Bambi* iz 1942. godine. Film nije bio prikazan hrvatskoj filmskoj publici do devedesetih godina 20. st. Gotovo trideset godina nakon izvornika Saltenovo je djelo u hrvatskom prijevodu Dragutina Berkovića i ilustracijama Fadora Vaića objavljeno u *Omladinskoj knjižnici* Matice hrvatske, urednika Nikole Pavića.

ladnika Mladost objavljen je *Pirgo*²⁵ Andelke Martić. Iako je Bambi svojom popularnošću mogao bitno utjecati na način obrade animalističke tematike, na hrvatsku produkciju ipak još uvijek veći utjecaj ima, do mitskih razmjera razvijena, tema prijateljstva čovjeka i jelena, potekla od Genoveve. Zato u Pirgu nećemo naići na neprijateljstvo nježnoga, ali divljega životinjskoga svijeta i njemu nasuprot čovjeka, okrtnoga lovca, kao što je to slučaj u Bambiju, već će u fokusu interesa biti prijateljstvo dječaka i laneta. Upravo će se te dvije teme (neprijateljstvo i prijateljstvo) naći objedinjene 1982. godine i u romanu *Jelenko*. Dok u *Jelenku* tema neprijateljstva opisuje odnos jelena i progoniteljâ – lovaca, tema je prijateljstva rezervirana za veličanje djeteta – onoga dijela ljudskosti koje je jedino dovoljno nevino, i životinjskoga mladunca koje je divlje i nezaštićeno. Modifikacija koju proživljava stara tematika odnosa čovjeka i jelena ide u smjeru infantilizacije, pa se prisna veza može ponovno uspostaviti samo između djeteta i laneta.

No, dok su se priče o Genovevi, objavljene prije Drugoga svjetskoga rata, odvijale u šumi, na područjima gdje su životinje bile u svom ambijentu, a ljudi samo prolaznici, u romanima nakon Drugoga svjetskoga rata slučajni posjetitelji ljudskoga svijeta postaju životinje.

Naime, svako se od navedenih djela strukturno može podijeliti na dva dijela: život u šumi i život među ljudima. Usto, podjela uključuje i razdvajanje tih dvaju pripovjednih ambijenata na dva potpuno samostalna, samosvojna i različito strukturirana svijeta. U početnoj se točki pripovijedanja dva svijeta nalaze u ravnoteži, međusobno nemaju ništa zajedničko, prostorno su odvojeni i udaljeni, a između njih ne postoje nikakve zajedničke poveznice. Međutim, splet okolnosti narušit će ravnotežu, nešto će ugroziti život junaka. Događaj pun straha i emocionalne napetosti spojiti će jedinke dvaju različitim svjetova na neobičan način. Junakinje, Genoveva i guščarica Anka, naći će se u šumi u situacijama u kojima im je ugrožena egzistencija. Šuma za nejaku ženu s djetetom ili pak za suhonjavu djevojčicu znači sigurnu smrt u raljama divljih zvijeri, no povratak u vlastiti, ljudski svijet, kao sigurnu oazu, posve je kao mogućnost isključen. Genovevu prijeći obećanje dano krvnicima, a Anka ni uza sva nastojanja ne može pronaći put povratka kući. U takvoj bezizlaznoj situaciji krajnjega očaja i nemoći pojavljuje se izvorni stanovnik toga prostora – košuta i čovjeku spašava život, nudeći mu dom i potrebnu sigurnost.

Pirgo i *Jelenko* će se pak naći u drugačijoj situaciji. Oba su laneta netom ostala bez svojih majki ljudskom krivicom. U prilici kada i njima prijeti slična

---

²⁵ Knjigu je ilustrirao Slavko Marić. Ona ubrzo postaje jednim od najpopularnijih djela dječje književnosti u Jugoslaviji. Do 1989. samo je u biblioteci *Vjeverica* izšlo dvadeset izdanja.

nesreća koja je zadesila i njihove majke, sklonište i potrebnu sigurnost pruža im baš čovjek, odnosno djeca. Ona ih pokušavaju pripitomiti i na taj ih način izdvajaju iz njihova prirodnoga staništa.

Iako su u pitanju vrlo različite situacije, moguće je tumačiti ih na istovjetan način. Prijateljstvo na relaciji čovjek – jelen događa se uvijek u situaciji krajnje opasnosti, kada se pojedinac nađe odvojen od svoga prirodnoga okoliša, prepušten na milost i nemilost svijetu kojemu ne pripada. Takva fizička odvojenost od vlastitoga svijeta čini pojedinca posebno ranjivim. Trenutak je to kada se pojedinac ne može osloniti na vlastite snage kako bi očuvao vlastiti život.

Odrasli se u takvima situacijama ne mogu osloniti na fizičku snagu ili životno iskustvo snalaženja, ranjivi su i u potpunosti ovise o milosrđu i zaštiti domaćih bića. Kao da se u takvoj situaciji ponavlja obrazac nemoći i nezaštićenosti inače svojstven djetetu. Njemu je za egzistenciju nužna zaštita i skrb odrasle osobe (roditelja). Kad se god pojedinac nađe izoliran od svoga prirodnoga okružja, bez obzira na svoje supstancialno određenje, on će uvijek biti u poziciji djeteta kojemu je potrebna zaštita, a onaj koji će mu pružiti pomoć, bez obzira na svoje supstancialno određenje, bit će u poziciji roditelja. Tako će se u situaciji djeteta paradoksalno naći i Genoveva sa svojim djetetom u neprijateljskoj šumi, dok će košuta biti roditelj. Također će, na jednako paradoksalan način, Pirgo i Jelenko biti djeca kad se nađu u ljudskom okolišu, a roditelji će biti – ljudska djeca.

No, kao što nitko ne može biti vječno dijete, tako ni takav odnos čovjeka i životinje ne može trajati zauvijek. Kao što je prirodno da svako djetinjstvo na kraju završi odrastanjem, tako i priateljstvo čovjeka i jelena na kraju završava odvajanjem. Na taj se način opet uspostavlja ravnoteža, svijet životinja i svijet ljudi opet postaju zasebni, neovisni svjetovi:

Kazat će što je pravo. Riba ne može živjeti na stablu, ptica ne može živjeti na dnu mora. Neka bude sve onako kako bi moralo biti. Neka se čovječe lane vratí ljudima, a jelenče jelenima (Nazor 2000: 77).

Iako je *Jelenko* posve samostalna i originalna priča, ona je u sebe, kao svoj integralni element, ugradila priču o bijelom jelenu, kao mitsku predodžbu dobro ukorijenjenu u konstrukciji likova, u dva bitna, određujuća smisla.

Prvo, Marica je djevojčica koja samu sebe doživljava kao Zlatokosu iz *Bijelog jelena*. Djevojčici je Jelenko toliko omilio da je spremna izložiti vlastiti život opasnosti, pa se gotovo i smrzne, pokušavajući ponovno vidjeti Jelenka. Pa ipak, Marica je Jelenku, prije no što je odlutao u šumu, stavila oko vrata praporce ne bi li ga zveckanjem obranili od vukova. No učinak je posve suprotan: jelenje krdo izbjegava Jelenka i bježi od čudnoga zvuka, pa stoga Jelenko zbog ljudske skrbi i ljudskoga upletanja u ustroj prirode ne postaje zaštićeni

kralj i gospodar šume, kakvim ga vidi Marica, već bijedni osamljenik, prognanik i autsajder. Čovjekovo nerazumijevanje životinje čini životinju, koju on obasipa svojom ljubavlju, jadnom i bijednom. To čovjekovo neprestano projiciranje vlastite slike i vlastitih osjećaja u Drugoga, toga Drugoga dovodi do ruba egzistencije.

No, možda je još važniji aspekt upletanja motiva bijelog jelena u tkivo romana *Jelenko* sljedeći: Jelenko je mladunče rođeno u proljeće i pušteno u prirodu krajem ljeta. Rasplet se zbiva zimi iste godine. Slučajnom igrom *pokvarenoga telefona* Marićino dječje zamišljanje mladoga laneta kao prekrasnoga šumskoga gospodara – bijelog jelena s ogromnim rogovljem dolazi do ušiju gramzivih i pohlepnih ljudi, koji tu maštariju zamijene za stvarnost i bacaju se u potjeru za bijelim jelenom kapitalcem s rogovljem od dvadeset parožaka. Oni će još više proširiti taj mit sve dok ne postane stvaran, toliko stvaran da je u stanju uništiti ljude i natjerati ih da ga plate vlastitim životima.

Na trenutke se Jelenko doimlje poput travestije Nazorova *Bijeloga jelena*. Dok ljubav Zlatokose prema bijelomu jelenu donosi šumi novi vrijednosni ustroj temeljen na ljubavi, u *Jelenku* čovjekova ljubav životinji donosi samo patnju i bijedu. I dalje: dok je jelenji prorok iz *Bijeloga jelena* središte poretka drugaćijega od onoga šumskoga i prirodnoga, u *Jelenku* je bijeli jelen središte poretka koji diktiraju novac, pohlepa, gramzivost, bezobzirnost i uništenje.

Ako priповijedanja o odnosu čovjeka i zvijeri mogu računati na simpatije pradavnih atavističkih instinkta, tako i priповijedanja o odnosu čovjeka i jelena vjerojatno odgovaraju na neke druge, jednako atavističke predodžbe i osjećaje. Korijene je teme odnosa čovjeka i jelena moguće pratiti ne samo u usmenim bajkama kao što su *Snjeguljica* ili *Djevojka bez ruku*, već i u narodnoj lirsкоj poeziji. Tema odnosa čovjeka i jelena javlja se u priповijedanju i prije nastanka hrvatske dječje književnosti. No, tek će u hrvatskoj dječjoj književnosti ona postati prva animalistička tema i ondje, štoviše, naći svoje “prirodno” mjesto. Tema koja je hrvatskoj čitateljskoj publici već bila bliska zahvaljujući metaforiči usmene lirske pjesme, motivima usmene bajke te svakodnevnom frazeologijom (“lane moje”), pokazala se ustrajnom i dugovječnom.

Tema odnosa jelena i čovjeka ne crpi svoj autoritet samo iz kronološkoga prvenstva (prva polovica 18. st.), već i iz činjenice da je dugo vremena (do sredine 19. st.) zauzimala najveći prostor i bila najutjecajnija animalistička tema hrvatske dječje književnosti. Zašto je ta nježna priča, onako kako je ispričana u *Genovevi*, toliko omilila hrvatskoj dječjoj publici i idućih sto godina – od prve objavljivanja Schmidove verzije 1846. pa sve do 1945. godine? Čak i ako jedan od razloga njezine popularnosti svedemo na inerciju nakladnika, na jednostavnu generacijsku reprodukciju interesa, opet nam ostaje neodgovoren pitanje: kako je moguće da tijekom stotinu godina samo pusta tehnička,

mehanička sredstva održavaju interes publike? Stoga ćemo bitan razlog morati pripisati nekomu mesmericomu svojstvu priče kojim je ona u tom razdoblju privlačila čitatelje.

Bez obzira na pripovijedanja u kojima se slavi veza čovjeka i zvijeri, bez obzira na njihovu književnu i intermedijalnu atraktivnost i bez obzira na to što su djela s takvom tematikom u prvoj polovici dvadesetoga stoljeća gotovo preplavila hrvatsko tržište, priča o odnosu čovjeka i jelena pokazala je zadivljujuću otpornost bez uzmicanja i osjećaja inferiornosti. Ta se tema ne samo održala, već i pronašla vlastita uzbudljiva i zanimljiva pitanja (onako kako su postavljena u *Bijelom jelenu*).

Štoviše, u vremenima posve nesklonima takvim temama (1945. Genoveva posve nestaje s knjižarskih polica) nastala je praznina ipak popunjena djelima slične tematike. Dapače, u povoljnijim okolnostima ta je tema u priči o Jelenku doživjela još jednu svoju reinkarnaciju i pokazala koliko je živa i još uvijek sposobna stvarati intrigantna djela.

Tema odnosa čovjeka i jelena najstarija je hrvatska dječja animalistička tema koja je na neki čudesan način više od dvije stotine godina neprestano prisutna u hrvatskom književnom prostoru, očito ukazujući na neku skrovitu sklonost hrvatskoga duha, te je na svojevrstan način (onaj koji gleda hrvatsku dječju književnost u njezinoj povijesnoj cjelovitosti) postala njezinim zaštitnim znakom.

Literatura

- Anon. 1923. *Ilustrirani katalog: Knjižara "Zabavne biblioteke d. d."*. Zagreb: Zaklada tiskare Narodnih novina.
- Anon. 1995. *Biblija: Stari i Novi zavjet*. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
- Anon. 1917. Rudyard Kipling u *Indijska džungla*. Rudyard Kipling. Zagreb: Zaklada tiskare Narodnih novina.
- Crnković, Milan. 1979. Nazorovi radovi za djecu u časopisu Mladi Hrvat. U: *Nazorovo stvaralaštvo za djecu*. Zagreb: Školska knjiga.
- Galinac, Franjo. 1936. Prilozi za motiv "nesretna i gonjena djevojka" u hrvatskoj kajkavskoj književnosti XVIII. stoljeća. U: *Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena*. D. Boranić, ur. Zagreb: JAZU 30(2): 1–16.
- Gluščević, Maja. 1999. *Priča o Jelenku*. Zagreb: Znanje.
- Gluščević, Obrad i Maja. 1982. *Jelenko*. Zagreb: Vlastita naklada.
- Kipling, Rudyard. [1894] 1917. *Indijska džungla*. Zagreb: Zaklada tiskare Narodnih novina.

- Kipling, Rudyard. [1894] 1931. *Indijska džungla*. Zagreb: Zaklada tiskare Nacionalnih novina.
- Knezović, Antun Josip. [1761] 1960. Život svete Genoveve. U: *Grada za povijest književnosti*, sv. 29. Zagreb.
- Majhut, Berislav. 2005. *Pustolov, siroče i dječja družba: hrvatski dječji roman do 1945*. Zagreb: FF Press.
- Martić, Anđelka. 1953. *Pirgo*. Zagreb: Mladost.
- Matijević, Josip Ernest. 1808. *Pripovezt od pobosne, y Bogabojeche Renanzke Groficze Genovefe Na početku ofzemztoletja od Narodyenya Kriftufhevoga fi-vuche*. Zagreb.
- Matić, Tomo. 1960. Motiv Genoveve u starijoj hrvatskoj književnosti. U: *Grada za povijest književnosti*, sv. 29. Zagreb: JAZU
- Nagy, Antun. 1821. *Opisanje Xivota Svete Genoveve rođene wojvodkinje od Brabanta udate pako kneginje od Trieria iz razlicsith knjigah iz nova sloxeno i na svitlost dano*. Budim.
- Nazor, Vladimir. [1913] 2000. *Bijeli jelen*. Zagreb: Mozaik knjiga.
- Špoljar, Zlatko. 1942. *Pobjeda je naša: zgode i nezgode jedne đačke družine*. Zagreb: Matica hrvatska.
- Šundalić, Zlata. 2008. Životinjski svijet u propovijedima Štefana Zagrepca. U: *Bogoslovska smotra* 78(1):171–205.
- Zagrebec, Stefan. 1734. *Hrana duhouna, ovchicz kerschanzkeh*. Ztran peta, 1. dio. Zagreb.
- <http://www.feralchildren.com/en/children.php?tp=0> (Pristupljeno 9. veljače 2010.)

The Crucial Motif in the Novel “Genoveva” and Its Reincarnations in the Croatian Children’s Literature

The plots of standard stories about adventure heroes who try to survive in wilderness usually follow the same pattern: the hero, owing to his strength and abilities, manages to achieve dominance over animals – hunters, and in the end becomes their master (*Robinson Crusoe*, *The Jungle Book*, *Tarzan*). However, in Croatian children’s literature another theme, essentially different from adventure stories about heroes – masters of animals has dominated since its beginnings. This is the theme about the relationship of man and a big, wild and shy animal – the deer. In their relationship there is neither confrontation nor subordination.

The motif of a hind, which helps a woman and her child, expelled to the wood to survive has been present in Croatian literary space since 1734, when it appeared in the story of *Genoveva*. This motif, which had undergone certain modifications in line with literary changes, got its stable form in Schmid’s translation of *Genoveva*, published for the first time in 1846. In the next hundred years this was the most popular children’s book.

However, this does not mean that the motif grew petrified in Schmid’s work. Under the influence of other (translated) works, it has started a life of its own. Thus, in 1913, *The White Deer* by Vladimir Nazor appeared.

The theme, which obviously suits the mentality of Croatian readership, has continued to live to these days in provocative and interesting forms, in spite of highly unfavorable historical circumstances (for example, in 1945 *Genoveva* was removed from bookshop shelves). The constant presence and vitality of this theme is so surprising that it makes us call it a permanent feature of Croatian animalistic.

Key words: Croatian children’s animalistic, Croatian children’s literature, beginnings of Croatian children’s animalistic, beginnings of Croatian children’s literature