

SAVREMENO GRADITELJSTVO

naučno-stručni časopis za graditeljstvo Republike Srbije, godina III, broj 05-2011.

CONTEMPORARY BUILDING DEVELOPMENT

Scientific Technical Journal for Building Development of the Republic of Srpska, 3rd year, No. 5 - 2011.

05
2011

005

SADRŽAJ

- 008** PRAVOSLAVNA CRKVENA PORTA KAO SVETOST ILI PROFANO DVORIŠTE
Velimir Lj. Ćerimović
- 024** PRIKAZ I ANALIZA EVROPSKE MAKROSEIZMIČKE SKALE 1998 (EMS-98)
Mirko Ačić, Vladimir Ačić
- 048** MODEL UČENJA URBANIZMA U CRNOJ GORI - SLOJEVITA INTEGRALNOST
Svetlana Perović, Svetislav Popović
- 056** MODEL SAVREMENE KULTURE - DOGAĐAJ KAO ARHITEKTONSKI KONCEPT SPORTSKЕ DVORANE U LAKTAŠIMA
Mihailo Lujak, Nevena Predojević
- 068** ISPITIVANJE PROBNIM OPTEREĆENJEM KROVNIH REŠETKASTIH NOSAČA IZVEDENIH OD LAMELIRANOG DRVETA NA OBJEKTU SPORTSKЕ DVORANE U LAKTAŠIMA
Ahmet Imamović, Nesib Rešidbegović
- 076** NEMA FAVORIZOVANIH PREDUZEĆA
INTERVJU Srebrenka Golić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske
- 080** "SHP CELEX" BANJA LUKA UKUPNI POBJEDNIK
Privredna komora RS izabrala najbolje u privredi RS za 2010. godinu
- 082** NAKON REHABILITACIJE PUTNE MREŽE, SANACIJA TUNELA I MOSTOVA
Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske"
- 084** BUDUĆNOST U ZELENOJ ENERGIJI - MALIM HIDROELEKTRANAMA
Komisija za koncesije Republike Srpske
- 086** 14 GODINA POSTOJANJA I RADA
Arhitektonsko - građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
- 088** OBAVJEŠTENJE O KATEGORIZACIJI I PRIPREMI RADOVA ZA ČASOPIS „SAVREMENO GRADITELJSTVO“
- 090** PREGLED SAJMOVA ZA 2011. GODINU

Velimir Lj. Ćerimović*

PRAVOSLAVNA CRKVENA PORTA KAO SVETOST ILI PROFANO DVORIŠTE¹

Rezime

Pregledni (naučni) rad
UDK 726.7:271.222(497.16)

Nakon 2. milenijuma Hrišćanstva naučno istraživanje, izučavanje i sagledavanje crkvene porte predstavlja svojevrsni raritet u teološkoj, graditeljskoj i drugim naučnim disciplinama.

Savremeni pristup njenom izučavanju započeo je tek krajem 20. i u 21. v. Međutim, njeno inoviranje i variranje do današnjih granica profanizacije nije rezultat sticanja uslova i prilika samo u okvirima savremene urbanizacije. Razne promene prvobitne hrišćanske crkvene porte počinju još u dalekoj prošlosti i u tesnoj vezi su sa variranjem i umnožavanjem hrišćanskog dogmatskog učenja pogotovo nakon raskola u 11. veku. To je uticalo na razvoj i tipologiju njenih oblika, a i učestalo posvetovljavanje naročito kroz način izbora lokacije i neodrživo poimanje njenog svetog volumena kao crkvenog, odnosno svetovnog dvorišta.

U vezi s tim, naučno objašnjenu crkvenu portu na primerima crkvenog nasleđa autor je uz pet tabela u disertaciji nastavio proučavanjem izvedene analize, što je uz nova istraživanja u Arhiepiskopiji beogradsko-karlovackoj rezultiralo sintetizovanjem novih rezultata. Zahvaljujući tome, ova tema je zapravo novi pristup u vrednovanju crkvenog graditeljskog nasleđa, ali i vrednovanju, planiranju i izgradnji drugih crkvenih celina i oblika.

Ključne reči: Arhetipska struktura, sveto mesto, tačka oslonca, trougaona kulna svetost, svetovno dvorište.

ORTHODOX CHURCHYARD AS HOLINESS OR PROFANE YARD

Summary

After the second millennium of Christianity scientific research, study and understanding of the churchyard is a kind of rarity in the theological, architectural and other disciplines.

Modern approach to its study began only in the late 20th and in the 21th century however, its innovation and variation to the present borders of profanation is the result of the acquisition conditions and opportunities in the frame of modern civilization. A fluctuation of the original Christian church yard beginning in ancient times and in close connection with the variation of the multiplication of Christian dogmatic teachings, especially after the split in the 11th century. This influenced the development of the typology of its forms, and frequent secularization especially through the method of selecting locations and untenable notion of its volume as the church of St or secular court.

In this regard, scientifically explained the churchyard on the examples of ecclesiastical heritage is the author of the five tables in the thesis continues the study performed the analysis, which along with new research in the Archbishopric of belgrade-karlovacka resulted in synthesizing new results. As a result, this issue is actually a new approach for evaluating the architectural heritage of the church, and evaluation, planning and construction of other religious entities and shapes.

Key words: Archetypal structures, sacred place, the fulcrum, the sanctity of the cult triangular, secular court.

¹Ovaj rad rezultat je pripremne faze istraživanja u okviru naučnog projekta broj 36032 „Razvoj i tipologija oblika pravoslavne crkvene porte u Arhiepiskopiji beogradsko-karlovackoj”, koji se realizuje uz podršku Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u okviru Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 2011-2014.

“Okosnicu novih istraživanja u Arhiepiskopiji beogradsko-karlovackoj u ovoj pripremnoj fazi predstavlja doktorska disertacija autora “Pravoslavna crkvena porta u pravoprestolničkoj Arhiepiskopiji Mitropolije karlovačke – razvoj i tipologija oblika”, Fakultet tehničkih nauka – Departman arhitektura i urbanizam – Univerzitet u Novom Sadu.”

1. Uvod

U vezi s naučnim istraživanjem i objašnjenjem pravoslavne crkvene porte kao specifične, složene i bogonadahnute crkveno-gradičelske celine koja je obdarena svetošću i ispunjena njenom blagodetno i blagotvorno dejstvenom energijom, jasno je da ona ima svoje posebno mesto i ulogu u vrednovanju nasleđenih crkvenih dobara, ali i u organizaciji i izgradnji novih crkveno-gradičelskih struktura i celina u ruralnom, urbanom ili naturalnom ambijentu i okruženju.

Ova sveta crkveno-gradičelska struktura zasniva se na crkvenoj, duhovnoj, institucionalnoj, narodnoj, obrednoj i religioznoj tradiciji i kulturi, zatim crkveno-gradičelskom iskustvu, znanju i nasleđu i ima svoj istorijski kontinuitet i uporište u religiozno, odnosno hrišćanski profilisanom ljudskom biću. To je mesto, prostor, volumen, ambijent i celina gde dominiraju duhovne (nematerijalne) tvorevine i arhetipovi [2] kosmogonije ili ontogenije [3], manifestacije i otkrovenja [4] teofaničnog [5] (bogojavnog) i hijerofaničnog [6] (izliva svetosti) fenomena. Isto tako, to je mesto materijalizacije njegovih onto-duhovnih i obredno-religioznih potreba, koje su na teofaničnom i hijerofaničnom genius loci ovapločene u delotvornom transcendentnom, ikonografski i morfološki artikulisanim i funkcionalno sazdanom crkveno-gradičelskom obliku svetog mesta, prostora, volumena i ambijenta.

To nije nimalo slučajno, jer hrišćanska religija, kao i druge, sveopšta je pojava u čovečanstvu. Uostalom, istorija religije nehotično svedoči da je „religija neprolazna pojava u čovečanstvu. Sve nastaje i nestaje, ali religija ostaje. Ona je kao energija: menja svoje oblike, ali sama ne iščezava, ne uništava se“. Ona postoji u istoriji čovečanstva kao kakav neodvojivi pratičak koji je još kako vidno učestvovaо u toj istoriji, još kako moćno uticao na njeno formiranje, i još kako bogato stvarao i oplođavaо kulturu čovečanstva. Osim toga, ona je izraz i zahtev same ljudske prirode koja traži religiju i zahteva je, jer počiva na prirođenoj religijskoj klici koja je svojstvena ljudskoj duši i religijskoj sposobnosti čovekove duše [7].

Ova iskonska religioznost ljudskog bića nije upitna, pa na taj način ne može biti upitna ni njegova potreba za religioznom istinom, bilo putem neposrednog spoljašnjeg natprirodног otkrovenja, bilo putem nevidljive blagodati koju mu natprirodnim načinom saopštava Bog [8]. Ovakve ljudske onto-duhovne i obredno-religiozne osobine i potrebe, zahvaljujući prethodnoj manifestaciji fenomena svetosti kao obrednog i religioznog arhetipa na prvobitno ili prethodno već poznatoj hrišćanskoj ili svetovno anonimnoj lokaciji, sasvim logično se izražavaju i rezultiraju otkrivenjem teofaničnog i hijerofaničnog genius loci [9] i njegovim crkveno-gradičelskim nazidavanjem. Sve ovo ukazuje na posebnu vrednost otkrovenja i posebnu važnost ustanavljenja takve svete celine (duhovne tvorevine i tekovine), koja proishodi iz postojanja i sabranja crkveno-narodne zajednice, a zatim i obredno-religioznog činodejstva kao relevantne i neizostavne prethodnice u njenom nastajanju, ali i njenog posvećenja ili oboženja,

čime se samo definivno potvrđuje i njeno sveto nazidavanje i buduće održivo trajanje kao obnovljene ili novostvorene vrednosti.

Iz ovog jasno proizlazi da pravoslavna crkvena porta nije nikakva fiktivna sveta ili svetovna tvorevina. Ovde se radi o arhetipskoj crkveno-gradičelskoj fizičkoj strukturi koja je kao spoljašnji sveti prostor utemeljena, pre svega na arhetipskim konstitutivnim sistemskim indikatorima i elemenima nematerijalne i materijalne prirode. A oni su kroz dugotrajni crkveno-istorijski proces kristalizacije i utvrđivanja hrišćanskih dogmatskih načela, obredno- religioznih potreba i crkveno-gradičelskih rešenja i oblika nastajali, razvijali, grupisali se sve do nivoa kontinuiranih i tradicionalnih sistemskih celina, tekovina i dakako danas posebno stvorenih vrednosti.

2. Složenost svetog volumena

Kada je u pitanju izučavanje spoljašnjeg svetog prostora oko pravoslavnog hrama danas se pouzdano može reći da do 21. veka nisu poznati istraživači koji su se bavili genezom pravoslavnih crkveno-institucionalnih jedinica i posledičnim razvojem i tipologijom oblika ovog svetog mesta i volumena. To se pouzdano zna za pomesno područje Srpske pravoslavne crkve, pa i za područje Istočnohrničanske ortodoksije. Već iz ove konstatacije nazire se složenost svetog volumena oko pravoslavnog hrama koju artikulišu elementi nematerijalno-prostorne i materijalno-prostorne strukture. Iz toga je vidljivo da nematerijalno-prostorna struktura koja prethodi manifestaciji teofaničnog i hijerofaničnog fenomena i otkrovenju teofaničnog i hijerofaničnog genius loci, uvek i neizostavno u duhu religioznog i obrednog reda i smisla u stvaranju svetih vrednosti prethodi materijalizaciji vidljivih, ikonografski i morfološki prepoznatljivih crkveno-gradičelskih oblika.

Nadalje, u crkveno-institucionalnom smislu, takođe posledični crkveno-ambijentalni volumeni sa pripadajućim prostorno-gradičelskim oblikom porte, promenljive su kategorije i uveliko zavise od (hi)jerarhijsko-eparhijskog sistema subordinacije, organizacije i vršenja crkveno-duhovne vlasti, trajanja i opstajanja funkcija crkveno-institucionalne jedinice, ali i od lokacionih faktora koji neposredno utiču na situacione uslove teofaničnog i hijerofaničnog genius loci. Ovakvo (hi)jerarhijsko i eparhijsko institucionalno polazište sasvim je utemeljeno na kontinuitetu i tradicionalnim vrednostima crkvenog, duhovnog, religioznog, obrednog i gradičelskog nasleđa, jer prema rangu, dostojanstvu i prioritetnim religioznim, obrednim i bogoslužbenim funkcijama narečene crkveno-duhovne institucije i lokalnim gradičelskim uticajima i karakteristikama teofaničnog i hijerofaničnog genius loci, artikulišu i oblikuju se proporcije svetog mesta, prostora, volumena, ambijenta i celine.

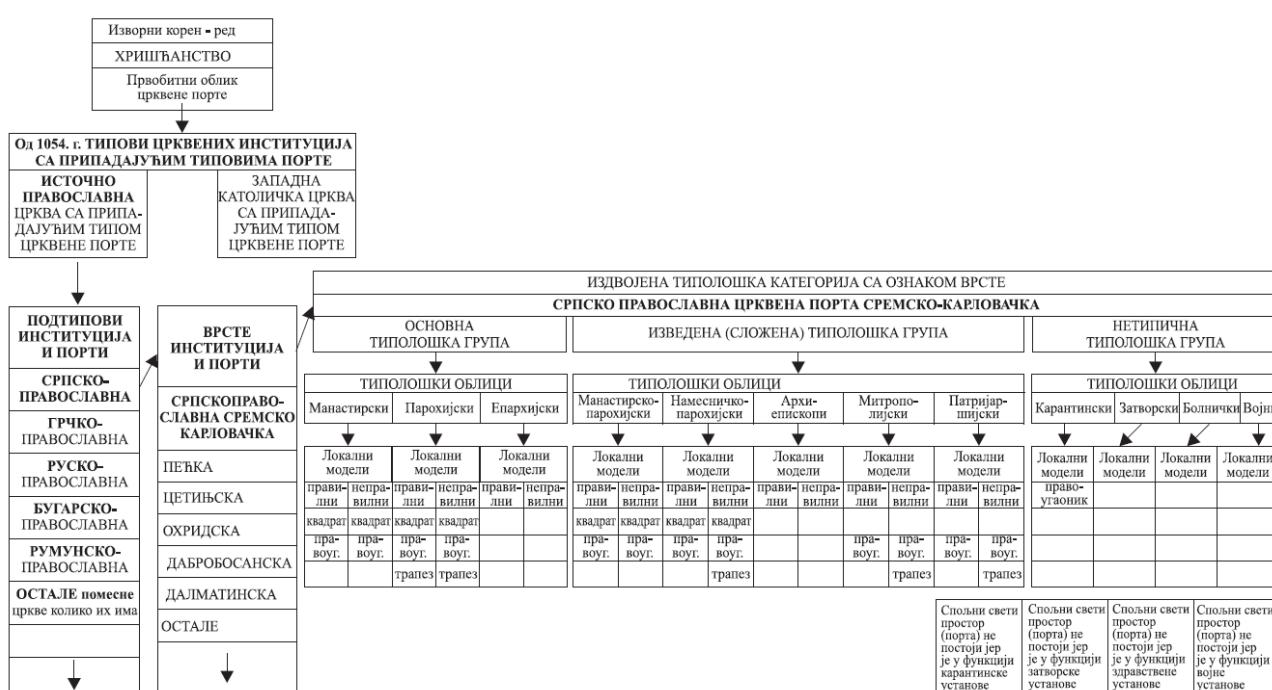
Zato (hi)jerarhijsko i eparhijsko stepenovanje (rangiranje) narečene crkveno-duhovne institucije i njoj primereno dostojanstvo predstavljaju temeljnu podlogu za gradičelsko strukturisanje i tipološko razvrstavanje pomesnih, ali i hijerarhijsko rangiranje eparhijskih i drugih nižih crkveno-

010

hrišćanskih institucija, kojima je za obredne, religiozne i bogoslužne potrebe, a potom i negovanje i čuvanje tradicionalnih hrišćanskih vrednosti, imanentan primereni crkveno-gradičelski oblik i volumen crkvene porte kao relevantnog obrednog i religioznog, odnosno spoljašnjeg svetog prostora. Upravo na tim temeljima onto-duhovnog ishodišta, odnosno složenog i tradicionalnog obrednog i religioznog nadahnuća i potreba pravoslavno profilisane crkveno-duhovne zajednice i graditeljski stepenovanih oblika i celina, proizašao je sintetički rezultat uzročno-posledičnog strukturisanja institucionalnih i graditeljskih oblika, veza i odosa, odnosno kategorisanja i rangiranja crkveno-institucionalnih i graditeljskih celina pravoslavne crkvene porte koji je tabelarno sistematizovan i prezentovan u okviru Tabele I. (Vidi Sl. 1.)

stvaralaštva i crkveno-gradičelske kulture, koje su u značajnoj meri afirmisale i artikulisale kulturu uređenja i oplemenjivanja narečenog institucionalnog i posledično pripadajućeg graditeljskog stepena, sve od prvobitnih do današnjih oblika hrišćansko-pravoslavne crkvene porte [11].

Do danas, srpskopravoslavna crkvena porta još nije u celosti istražena kao podtip Svetе pravoslavne crkve koja ima oznaku tipa, ali s obzirom na poznate istorijske okolnosti, kada su u srednjem veku srpske zemlje kao kneževine, despotije ili neki drugi oblik državne tvorevine osvajane od strane raznih osvajača, osvajane i deljene su i crkvene oblasti na zasebne delove, od kojih su neke bile sa autonomnim statusom u različitim vremenskim periodima [12].

Sl. 1. Tabela I – Tipološko razvrstavanje hrišćanskih institucija sa pripadajućim oblikom crkvene porte prema Velimiru Lj. Ćerimoviću

Na taj način, neminovno je došlo do hijerarhijskog određivanja, oplemenjivanja, oblikovanja i uređenja imanentnih prostorno-gradičelskih volumena svetog kultnog mesta [10]. A, volumenizacija (teritorijalizacija) i hijerarhijsko definisanje fizičkih struktura za bogoslužne potrebe svetog kultnog mesta, doprineli su temeljnju razvoju, utelovljenju i interpolaciji nužno potrebnih i sadržajno-funkcionalnih crkveno-gradičelskih oblika i ostvarenja u fizički varirajuće prostorno-gradičelske volumene spoljašnjeg svetog prostora oko hrišćanskih bogomolja ili hramova. Tako su u okviru spoljašnjeg svetog volumena, zaživele materijalizovane crkveno-duhovne potrebe i strukture, koje su integrisele duh kreativno-stvaralačke imaginacije hrišćanskog duhovnog bića. A, manifestacije njegovih unutrašnjih duhovnih potreba kroz hrišćansko-pravoslavnu istoriju, tradiciju, iskustva i znanja najčešće anonimnih, ali i poznatih narodnih graditelja, doprinele su razvoju kreativno-umetničkog

Zbog poznatih istorijskih okolnosti, pod uticajem raznih kultura u vreme njihovog trajanja, ove crkveno-istorijske oblasti se danas međusobno i primetno razlikuju po svojim kulturno-istorijskim i crkveno-gradičelskim karakteristikama. I naravno, unutar njih samih, postoje opet njihovi lokalizmi koji bitno utiču na lokalne posebnosti, a na taj način i na njihovu zasebnu sistematizaciju, klasifikaciju i tipološku kategorizaciju. A to znači, da bilo koja autokefalna (pomesna) crkva Istočnohrničanske ortodoksije u navedenom kontekstu, sledi i poštuje usvojeni ikonografski tip pravoslavnog hrama i usvojeni arhetipski koncept crkvene porte. Međutim, pomesne crkve ih variraju unošenjem autentičnih lokalnih elemenata, zavisno od autentične tradicije same pomesne Crkve, pa i lokalne tradicije u konstituisanim crkvenim oblastima, odnosno eparhijama i drugim crkveno-institucionalnim jedinicama višeg i nižeg ranga i dostojanstva koje ih prihvataju, kao i istorijskog trenutka u kojem autentični i lokalni uticajni elementi nastaju [13].

Osim ovde navedene Tabele I, u okviru dve duge i sasvim nove tabelarne sistematizacije koje su kao novi sintetički rezultat još u fazi tekstualne obrade, posebno su prezentovani nematerijalno-prostorni, odnosno prethodni konstitutivni sistemski indikatori i elementi, i materijalno-prostorni, odnosno graditeljski konstitutivni sistemski indikatori i elementi. Složenica „nematerijalno-prostorni“ indikatori i elementi odnosi se na prethodne, odnosno obredne, religiozne, i bogonadahнуте radnje, aktivnosti i tvorevine crkveno-narodne zajednice u prostoru, a složenica „materijalno-prostorni“ odnosi se na konkretnе materijalne, odnosno graditeljske aktivnosti na prostoru svetog mesta i volumena na teofaničnom i hijerofaničnom *genius loci*. Njihovo uočavanje i razlikovanje u okviru istraživanog područja nekadašnje stavropigijalne Arhiepiskopije karlovačke (1690.–1920.), uticalo je na sistematizaciju uočenih onto-duhovnih, obredno-religioznih, crkveno-institucionalnih, crkveno-narodnih, prosvjetiteljsko-kulturnih i crkveno-graditeljskih karakteristika svetog mesta, prostora, volumena i ambijenta.

Složenost, pragmatičnost i kauzalnost prostorno-graditeljskog sistema pravoslavne crkvene porte sremsko-karlovačke svakako artikulišu sistemske celine koje su razvrstane u grupu prethodnih (nematerijalno-prostornih) i u grupu graditeljskih (materijalno-prostornih) konstitutivnih sistemskih indikatora i elemenata. Prvu grupu čini samo jedna podgrupa, a drugu grupu čine dve podgrupe. To su sve integrativne, kompatibilne i komplementarne arhetipske celine i one čine okosnicu prostorno-graditeljskog sistema pravoslavne crkvene porte sremskokarlovačke na istraživanom području. Zbog značaja ove tabelarne sistematizacije, u ovom radu ona se samo pominje, a zbog njene složenosti i obima, njena detaljna prezentacija biće predmet budućeg rada sa posebnim naslovom.

U vezi sa složenost i pragmatičnosti pravoslavne crkvene porte i uzročno-posledičnim vezama i odnosima sistemskih grupa između duhovnih i svetovnih indikatora i elemenata i njihovog združivanja i sinergije u funkciji održivosti različito sazdanih oblika za religiozne, obredne, bogoslužbene i životne potrebe u okvirima proporcionalno definisane svete celine, jasno je da su u tome posebnu ulogu imali usvojeni, utvrđeni i ortodoksnو profilisani onto-duhovni, obredno-religiozni, crkveno-institucionalni i (hi)jerarhijsko-eparhijski sistem potreba i načela, ali i anonimni i poznati neimari koji su na kanonskim osnovama usvojili, negovali i delatno prenosili sistemske vrednosti, tekovine, umeća i znanja u stvaranju svetog mesta, prostora, volumena i ambijenta. Naročito su arhijereji i sveštenstvo kao graditelji, ali i drugi neimari svojim umećem, pregnućima, stremljenjima, tradicionalnim znanjima i dakako, bez pisanih i uzakonjenih crkvenih ili svetovnih pravila o strukturi i prostornoj organizaciji pravoslavne crkvene porte doprinosili i uticali na ortopraktsko oblikovanje ove tradicionalne crkveno-gradiateljske tvorevine i tekovine [14]. Oni su opet, zavisno od lokalnih uticaja na celokupnom području Arhiepiskopije karlovačke, a pogotovo na mnogo većem području Srpske pravoslavne crkve, pa tako i Istočne ortodoksije, varirali i kontinuirano sa kolena na koleno kroz

dvomilijumsku hrišćansku istoriju inspirativno, intuitivno i delatno prenosili elemente i karakteristike ovih sistemskih crkvenih tvorevina i posebno vrednih tradicionalnih, religioznih, obrednih, narodnih, graditeljskih i institucionalnih tekovina.

Na tim osnovama, na istraživanom području stavropigijalne Arhiepiskopije karlovačke (1690.–1920.) u okviru naučnoistraživačkog projekta „Crkveno-prestolne strukture Karlovačke mitropolije 1690.–1920. godine.“, (Vidi Sl. 2.) u saradnji sa Udruženjem Srba iz Hrvatske – Odeljenje za kulturno nasleđe Srba i Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Beogradu (1998.–2004.), autor ovog rada uočava, dešifruje i definiše sistem spoljašnjeg svetog volumena oko pravoslavnog hrama. Na tim istraživačko-analitičko-sintetičkim osnovama danas razlikujemo tri sistemske celine i prepoznajemo ih kao tri arhetipske strukture i konstante i to: 1. Arhetipsku onto-duhovnu, 2. Arhetipsku duhovnu-svetovnu i 3. Arhetipsku crkveno-narodnu strukturu [15].

Sl. 2. Stara eparhijska mapa pod nazivom „Srem kao Arhiepiskopija karlovačka“ sa odabranim mestima i portama: Zemun (4); Sremski Karlovci (3); Manastir Krušedol (1); Irig (3); Ruma (2); Sremska Mitrovica (2); Šid (1); Vukovar (1); Dalj (1).

Izvor: Dušan Petrović – Istorija Sremske eparhije, Eparhija sremska, Sremski Karlovci 1970. g.

Na ovoj karti Srem i Arhiepiskopija karlovačka su jedinstvena geografska i crkveno-upravna celina i prostiru se u međuređu Save i Dunava na oko 6.700 km²

3. Prva istraživanja prostorne strukture spoljašnjeg svetog volumena

Tek posle 1975. g. zahvaljujući naučnim istraživanjima Svetlane Mojsilović, prvi put je podstaknuto izučavanje prostorne strukture manastira srednjovekovne Srbije. Ova naslovljena tema i njoj primeren naučni pristup, odnosi se na proučavanje manastirskog naselja [16]. To jasno ukazuje da se ona nije direktno bavila proučavanjem manastirske, pa ni nekog drugog oblika porte kao svetog mesta, prostora, volumena i ambijenta.

Svakako, treba reći da ona u svojoj istraživačko-analitičko-sintetičkoj fazi ističe značaj kinovije i monaške zajednice, zatim rituala u trouglu između ulaza u manastir, u hram i trpezariju (kako ona piše „specijalnog prostora“),

arhitektonске simbolike, i potom prirodnih karakteristika okruženja i društveno-istorijskih okolnosti koje su bile od velikog uticaja za nastajanje manastirske celina u srednjovekovnoj Srbiji. Određujući i vezujući ovakav koncept i kontekst istraživanja za samo jedan oblik svetog mesta kao što je manastirska celina, ona bez artikulisanja značaja ontofanije, teofanije i hijerofanije kao bitnih nematerijalnih indikatora i elemenata onto-duhovne prethodnice u nastajanju svetog mesta sa teofaničnim i hijerofaničnim genius loci, zatim uvida u druge oblike i crkveno-graditeljske strukture pravoslavne crkvene porte, te (hi)jerarhijsko-eparhijsko rangiranje i posledično institucionalno i graditeljsko stepenovanje građenih celina i tipoloških oblika, i nije mogla biti na tragu funkcionalne, konstitutivne i kauzalne paradigmе „onto-duhovna prethodnica – institucija – funkcija – oblik”, koja je i te kako bitna za nastanak manastirske, ali i drugih još sedam, danas već poznatih oblika pravoslavne crkvene porte.

Ovde treba podsetiti da Svetlana Popović, tj. Svetlana Mojsilović (ista osoba) srednjovekovnu manastirsку formu sintetizuje kao približno kružnu sa centralnim prostornim rešenjem. Ona ističe kako srpski manastiri iz 12. i 13. veka koji pripadaju vizantijskom kulturnom krugu, skoro da ne poznaju „gabarić koji se razlikova od kružnog”. Tako je ona utvrdila da oni imaju jedno sasvim autohtono rešenje, bez obzira na ranije vizantijske uzore sa četvorougaonom shemom [17].

Ovakav pristup i cilj koji je bio temeljno opredeljen i usmeren na izdvojeno proučavanje manastirske celina na području srednjovekovne Srbije, bez uvida i u druge vrste i tipove crkveno-graditeljskih celina na istraživanom području, svakako nije mogao otkriti njihove kvalitativne ili strukturne sličnosti i razlike. Osim manastirske celine, po tom principu nije bilo moguće otkriti preostale, danas poznate crkveno-graditeljske celine i oblike pravoslavne crkvene porte, koji su npr. do 2005. g. utvrđeni i definisani na istraživanom području nekadašnje stavropigijalne Arhiepiskopije karlovačke (1690.–1920.). Zato posle dva milenijuma Hrišćanstva, sa puno razloga se može reći kako započeto naučno istraživanje i proučavanje, odnosno analiziranje i sintetizovanje znanja i rezultata o pravoslavnoj crkvenoj porti, na početku 21. veka predstavlja svojevrsni raritet, kako za pravoslavnu crkvenu nauku, tako i za crkveno graditeljstvo i druge naučne discipline.

Znači, nakon što je u zadnjoj četvrtini 20. veka Svetlana Mojsilović, tj. Svetlana Popović istraživala i sintetizovala prostornu strukturu manastira srednjovekovne Srbije [18], ali ne i manastirske porte, koju ona čak naziva i manastirska dvorište [19], autor ovog rada je gotovo deceniju kasnije i sa bitno različitim hipotezama sasvim neovisno istraživao, a onda je u prvoj deceniji 21. veka sintetizovao i naučno objasnio strukturu srpske pravoslavne crkvene porte sremskokarlovачke na celovito pregledanim, analiziranim i tako selektovanim reprezentativnim primerima u Arhiepiskopiji karlovačkoj [20]. Zahvaljujući ovim prvim koracima u naučnom istraživanju i proučavanju manastirske strukture srednjovekovne Srbije [21] i pravoslavne crkvene porte u stavropigijalnoj Arhiepiskopiji karlovačkoj [22], vidi se da ona

još nije istražena u celosti na području Srpske pravoslavne crkve, a još manje na području Istočne ortodoksijske.

4. Sintetizovanje rezultata o spoljašnjem svetom volumenu

Proučavanje manastirske strukture predstavlja kapitalno delo Svetlane Mojsilović, tj. Svetlane Popović za nauku uopšte. Tu se ističe da manastir srednjovekovne Srbije „u prostornom pogledu, predstavlja specifično naselje“, čija osobnost „proizlazi prvenstveno iz njegove po karakteru dvostrukre – sakralne i svetovne – namene“.

Međutim, tu nisu akcentovani i sistemski razvrstani nematerijalni indikatori i elementi koji prethode otkrovenju teofaničnog i hijerofaničnog genius loci kao svetog mesta, pre relevantnih graditeljskih aktivnosti religiozno profilisane zajednice u smislu izgradnje i formiranja svetog prostora, volumena, ambijenta i celine. Na taj način, tu nema akcentovanih prethodnih konstitutivnih indikatora i elemenata sa arhetipskom onto-duhovnom strukturom kao veoma važnom nematerijalno-prostornom prethodnicom za materijalizaciju svetih crkveno-graditeljskih oblika, jedinica, celina i volumena. Zatim, tu ni graditeljski konstitutivni sistemski indikatori i elementi nisu razvrstani u kontekstu sa arhetipskom duhovno-svetovnom strukturom unutar ograda i arhetipskom crkveno-narodnom strukturom izvan ograda. Na kraju, tu nema ni crkveno-institucionalnih indikatora i elemenata koji dovode u vezu (hi)jerarhijsko-eparhijski status i dostojanstvo crkveno-duhovne (manastirske) institucije sa stepenovanjem i posledičnom materijalizacijom i organizacijom crkveno-graditeljskih oblika za smeštaj, rad i delovanje narečene crkveno-duhovne institucije.

U odnosu na navedene činjenice, vidljivo je da su njena istraživanja, analize i sinteza bili utemeljeni na drugačijim hipotezama i cilju, u odnosu na kauzalnu, funkcionalnu i konstitutivnu paradigmu „onto-duhovna prethodnica – institucija – funkcija – oblik“. Dakako, ova sintetizovana paradigma prepostavlja sasvim drugačije hipoteze, koje su imale za cilj da utvrede temeljnu okosnicu za sagledavanje i razmatranje razvoja i tipologije oblika pravoslavne crkvene porte u stavropigijalnoj Arhiepiskopiji Mitropolije karlovačke (1690.–1920.).

Ipak, ona ističe da „utemeljenje hrama u vizantijskoj crkvi je podrazumevalo poseban ritual, koji se sprovodi uz prisustvo episkopa i drugih crkvenih, ali i svetovnih ličnosti. Čin utemeljenja je pratila odgovarajuća molitva“. Međutim, „nema nekih sigurnijih dokaza o posvećenju celokupnog manastirskog prostora“, ali ipak u vezi s tim, srednjovekovni pisci pominju zidanje crkve i ograde, koje su bitne odrednice manastira [23]. Isto tako, brojni srednjovekovni tekstovi koji beleže o zidanju vladarskih zadužbina govore i o prostoru koji bi bio pogodan za izgradnju manastira, pri čemu se sigurno mislilo i o određivanju proporcionalnih prostornih gabarita za prostornu organizaciju manastira, te za religiozne, obredne i životne potrebe monaške zajednice.

Na temelju ovih činjenica, vidi se da je nastajanju manastirske svete strukture prethodila ontofanija, teofanija i hijerofanija koje su i te kako vezane za molitveno sabranje lokalne crkvene ili monaške zajednice i obredno-religiozno činodejstvo na odabranoj lokaciji u granicama proporcionalno osiguranog prostora.

Rezultat tog nematerijalnog religioznog, obrednog i bogonadahnutog činodejstva jeste upravo krstonosno markiranje i teritorijalizacija teofaničnog i hijerofaničnog genius loci, koje podrazumeva oduhovljenje (posvećenje) i utelovljenje (ubikaciju) svetosti između repernih tačaka koje okvirno definišu propozicije (granice) neke poznate stare hrišćanske lokacije ili nekog anonimnog ili znanog mističnog mesta.

Znači, ovim bogonadahnutim činodejstvom ostvaruje se krtonosno markiranje teofaničnog i hijerofaničnog genius loci, što u stvari znači i podrazumeva postavljanje krsta na svetom mestu. Taj krst u stvari obeležava buduću dispoziciju hrama, i on se pri samom činu utemeljenja hrama postavlja u njegove temelje, kao u slučaju izgradnje manastirskog hrama u Sopoćanima, o čemu piše i Svetlana Popović. Međutim, taj krst ugrađivao se i u zid apside ili drugim delovima hrama zavisno od lokalne tradicije [24]. Isto tako, bogonadahnutim činodejstvom već unapred su određivani pravci i granice budućeg ogradnog poteza spoljašnjeg svetog volumena, koji je oko pravoslavnog hrama poznat kao manastirska ili neki drugi oblik crkvene porte. U vezi s određivanjem i definisanjem prostornog volumena za obredne, religiozne, bogoslužbene i životne potrebe monaške zajednice, S. Popović čak beleži i opis Grigorija Camblaka kako se kod zidanja Manastira Dečani „Prvo okolo podiže grad, dovoljno dug i širok“ [25].

Sve ovo pokazuje da su nematerijalno i bogonadahnuto obredno i religiozno otkrovenje teofaničnog i hijerofaničnog genius loci, te njegovo krtonosno markiranje i teritorijalizacija prethodili nastajanju, formiranju, dimenzioniranju i graditeljskoj materijalizaciji manastirskog svetog prostora, volumena i ambijenta u dovoljno širokim okvirima mističnog i proporcionalno osiguranog prostora (lokacije).

Znači, manastir i bilo koji drugi sveti prostor nisu nikada nastajali bez prethodne religiozne i obredne imaginacije (ontofanije) i manifestacije teofanije i hijerofanije i krtonosnog markiranja teofaničnog i hijerofaničnog genius loci. Iz toga se razaznaje da prethodne onto-duhovne i obredno-religiozne radnje, i te kako za religiozno profilisano crkveno-duhovno biće, odnosno lokalnu crkvenu ili monašku zajednicu predstavljaju vrlo bitne nematerijalne i bogonadahнутe aktivnosti, indikatore i elemente u nastajanju svetog mesta kao buduće tačke oslonca, orientacije i novostvorene vrednosti. Međutim, zna se da je taj prvobitno krtonosno obeležen i reperno naznačen volumen u granicama dovoljno izdvojenog svetog prostora, kontinuirano i tradicionalno zatvaran i štićen, odnosno ogradno artikulisan, izdvajan i ograničavan kao sveta celina ili sveti prostorni sistem [26].

5. Izdvajanje i ogradijanje svetog prostora

U širem istorijskom kontekstu, volumensko dimenzioniranje i ogradno definisanje svetog volumena ima višežnačan i višenamenski smisao. Ograda je pre svega fizički potez (sistem) koji vizuelno nedvosmisleno razdvaja posvećeni od profanog prostora zbog njihove kvalitativne razlike u odnosu na novostvorenu vrednost svetog volumena. Ona zatim simbolički štiti svetu tvorevinu od demona, bolesti, smrti ili drugih poštasti. Kada su ovi obredni i religiozni razlozi u pitanju, ograde su najčešće formirane kao prozirne, lake i dekorativne strukture. Međutim, u nesigurnim vremenima, ograde su iz pragmatičnih razloga formirane kao značajne fizičke prepreke, pa čak i kao fortifikacije kako bi bile što efikasnija fizička zaštita religioznog kompleksa od osvajača, uzurpatora ili drugih skrnjavitelja. U takvim situacijama kao u slučaju Manastira Dečani, prvo se ogradno definisao i štitio sveti manastirski prostor, pa su potom unutar ograde materijalizovane svete jedinice i strukture.

U ovom kontekstu, S. Mojsilović, tj. S. Popović ističe da je konstanta prostorne manastirske strukture u srednjovekovnoj Srbiji temeljno vezana za hrišćanski ritual [27] i zato se ona nikako ne može posmatrati kao rezultat stihijnog stvaranja [28]. U vezi s tim i Elijadeovom sakralizacijom, odnosno kvalitativnim razlikovanjem svetog i profanog prostora kod antičkih kultura i civilizacija, ona još podseća da je čak i osnivanje ljudskih pranaselja sa jasno izraženim granicama, predstavljalo sastavni deo rituala ogradijanja – zatvaranja prostora, odnosno nekakav oblik sakralizacije dela svetovnog prostora za potrebe religiozno profilisane zajednice u urbanostredinskom boravištu. Naselje, kao građena i sakralizovana celina arhajskog homo religiosusa, kako ističe M. Elijade, a pogotovo svetilište u njemu „dobija i građevinske konture koje se u kontinuitetu mogu pratiti kroz istoriju, sa posebnim obeležjem civilizacije kojoj pripadaju“. Naročito materijalni ostaci svetilišta pokazuju da su to bila ogradiena i posvećena mesta, a samo „odabrani pojedinci se izdvajaju u posebnu grupu ljudi, koja svojim prisustvom obezbeđuje kontakt sa svetim mestom“ [29].

Isto tako, i u Hrišćanstvu se nastavlja, poštuje i kontinuirano neguje tradicija posvećivanja i posebnog izdvajanja, oglašavanja i ogradijanja dela prostora za duhovne i obredne potrebe religiozno profilisanog duhovnog bića (homo religiosusa). Zahvaljujući tome, ali i kontinuiranoj, tradicionalnoj i kvalitativnoj razlici između svetog i svetovnog prostora na koju ukazuje i Mirča Elijade [30], zatim kroz razvoj drevnih religiozno poznatih civilizacija tokom ovozemaljske istorije, a potom hrišćanstva i monaškog pokreta tokom crkveno-istorijskih epoha, vidljivo je kako se na nematerijalnim arhetipskim onto-duhovnim principima apodiktički uspostavlja, zatim kako na dogmatskim principima evoluira, i kako, temeljno uvažavajući tvorevine duha i dogmatske kanone na crkveno-graditeljskim principima kontinuirano se materijalizuje, oplemenjuje, transformiše i razvija hrišćansko svetilište. Njegova paradigma, danas je okosnica poznate manastirske, manastirsko-parohijske, parohijske, namesničko-parohijske, eparhijske,

mitropoljske, arhiepiskopske i patrijaršijske porte kao svetog mesta, prostora, volumena, ambijenta, i tako postojane, bogonadahnute, integrativne, kompatibilne, komplementarne, tradicionalne i kontinuirano već održive ortodoksnе i ortopraksične svete celine i fizičke strukture.

U vezi s tim, i S. Mojsilović, tj. S. Popović jasno uočava kako ograđivanje arhajskih svetilišta i ograđenih hrišćanskih manastirskih struktura varira u dimenzijama i primeni materijala, ali kontinuirano, religiozno i obredno tradicionalistički se primenjuje, nastavlja, afirmiše i traje kroz gradograditeljsku i crkvenograditeljsku istoriju. To svakako jasno i nedvosmisleno artikuliše i potencira arhetipsko ontološko, odnosno kontinuirano i tradicionalno razlikovanje svetog i svetovnog prostora, kako u vreme antičkih, tako i u vreme trajanja savremenih hrišćanski profilisanih institucija i crkveno-narodnih zajednica.

6. Sveti prostor oko hrama nije srpsko dvorište ni turska avlja

Međutim, u odnosu na ovo tradicionalno, kulturološko i naučno, odnosno slikovito i relevantno podsećanje, ukazivanje i dovođenje u vezu građene manastirske strukture u srednjovekovnoj Srbiji sa ograđenim prethrišćanskim svetilištima, zatim ranim ograđenim i ortopraksično strukturisanim hrišćanskim manastirskim celinama Egipta, Sirije i Antiohije u duhu i kontekstu sa hrišćanskom dogmom i ritualom, kao i u odnosu na činjenicu da se sveti prostor od ikona izdvaja, definiše, uzdiže i oglašava kao sveta (posvećena), obredna, religiozna, bogodolična i bogonadahnuta celina, ipak je neobično da S. Mojsilović, tj. S. Popović nakon ovakvih paralela i poređenja navodi da ograđena manastirska struktura na istraživanom području srednjovekovne Srbije predstavlja manastirsko dvorište.

Ovde je potrebno skrenuti pažnju na neodrživu primenu pojma „dvorište“ kojim se oslovjava ili naziva spoljašnji sveti prostor manastirske ili neke druge pravoslavne crkvene porte. Primena ovog pojma koji prevashodno označava, artikuliše, prepoznaje i podrazumeva bilo koji oblik svetovnog dvorišta, nije prihvatljiva, jer spoljašnji sveti prostor oko hrama ili pravoslavna crkvena porta nije nikakvo svetovno, tj. obično srpsko dvorište ili turska avlja. Znači, neselektivna primena pojma „dvorište“, spoljašnji sveti prostor oko hrama ili pravoslavnu crkvenu portu neodrživo prevodi, izjednačava i poistovećuje sa bilo kojim drugim svetovnim prostorom.

To nije i ne može biti prihvatljivo, jer je nespojivo da se koncept i kontekst svetovnog dvorišta u bilo kom smislu dovodi u ravan sa bilo kojim konceptom i kontekstom svetog volumena oko hrama. To nije moguće iz više razloga. Pre svega, svetovni graditeljski koncept, program i kontekst nastajanja i organizacije svetovnog dvorišta, inkompatibilan je sa potpuno drugaćijim arhetipskim onto-duhovnim (nematerijalnim) i crkveno-gradičelskim (materijalnim) konceptom, programom i kontekstom nastajanja, uzdizanja, organizacije, strukturisanja, ikonografije i morfologije spoljašnjeg svetog prostora oko pravoslavnog hrama. Isto tako, obredne, religiozne i bogoslužbene funkcije i namena

spoljašnjeg svetog volumena i prostora oko hrama, bitno su različite i inkompatibilne su sa svetovnim funkcijama i namenom prostora bilo kojeg svetovnog dvorišta. Na kraju, hrišćanska dogma i obred, molitveno sabranje, bogonadahnuti priziv Svetog Duha i manifestacija teofaničnog i hijerofaničnog fenomena, ali i utelovljenje svetosti kao njegove obnovljene ili novostvorene vrednosti u odnosu na neposredno svetovno okruženje, bitno utiču na otkrovenje svetog mesta, prostora, volumena i ambijenta, pa su sasvim inkompatibilni i bez uticaja na strukturu, prostor, ambijent i celinu nastajanja svetovnog dvorišta i obratno.

Zato spoljašnji sveti volumen manastirske porte nije i ne može biti manastirsko svetovno dvorište u kojem eventualno egzistiraju samo neki deliči svetog prostora kao što je npr. trougaona kultna svetost. Iako elementi ove karakteristične trougaone strukture prate logiku hrišćanskog simbolizma, oni su sagledivi samo ako su izgrađeni hram, trpezarija i ograda porte. Dakle, samo nakon otkrovenja teofaničnog i hijerofaničnog genius loci i materijalizacije relevantnih graditeljskih aktivnosti, odnosno izgradnje navedenih triju osnovnih elemenata ovog karakterističnog i varirajućeg kulnog podsistema.

Isto tako, manastirsko dvorište ne može pogotovo postojati oko hrama kao okosnice svetog sistema, volumena, ambijenta i celine, jer se zna da u samoj hramovnoj vertikali egzistira unutrašnji sveti prostor (unutar hrama), i da oko hramovne svetlinje egzistira spoljašnji sveti prostor i volumen. Njihova predvidiva nematerijalna i materijalna svojstva, deo su prethodne religiozne i obredne imaginacije (ontofanije), zatim naznačavanja u fazi manifestacije teofanije i hijerofanije, ali i u okvirima istovremenog otkrovenja teofaničnog i hijerofaničnog genius loci, kojem je temeljno svojstvena dimenzija prvobitnosti, zatim krstonosno markiranje, teritorijalizacija sa repernim naznačavanjem optimalnih proporcija svetog prostora i utelovljenje svetosti. Dakle, u okvirima dimenzije prvobitnosti i obrednog i religioznog činodejstva kao prethodnice svetosti, nema nikakvih svetovnih elemenata i svojstava, već samo ontofanija, teofanija, hijerofanija i otkrovenje teofaničnog i hijerofaničnog genius loci, tj. otkrovenje svetog mesta, prostora i volumena, a ne profanog dvorišta.

7. „Trougaona kultna svetost“ kao posledica šireg svetog volumena

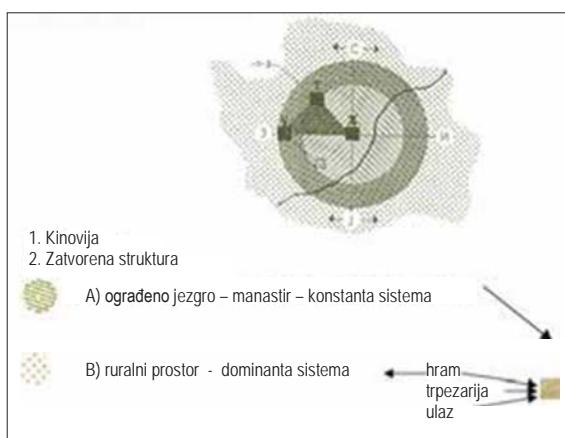
Ipak, pre kultne analize navodi se kako „Manastirski prostor nosi i obeležje svetog prostora, odnosno specijalnog prostora“ [31]. Znači, iz ovakvog logičnog istorijskog poređenja religioznih, obrednih, duhovnih, tradicionalnih, kulturnih i graditeljskih tvorevina i tekovina, kao i njihovog dovođenja u međusobnu vezu na religioznim, tradicionalnim, kulturološkim, prostornim, funkcionalnim osnovama, i naučno utvrđenim i sintetizovanim iskustvima i znanjima u vezi sa prostornom strukturom manastira, zatim citiranja Mirča Elijade koji i te kako razlikuje sveto i profano, čak i nakon temeljne analize kultne (svete) celine, prenebregava se činjenica i pri njenom kraju, ističe se glavni ulaz u

,manastirsко dvoriшte“ [32], umesto da se istиe главни улаз u свети volumen manastirske porte, ili kako se u тоj analizi navodi „specijalni prostor“.

Iz тога se може zaključiti da se u светом spoljašnjem volumenu manastirske porte čak u зони kulta kao „specijalnom prostoru“ vidi само „obeležje“, odnosno uočava jedan trougao simbol svetog prostora. Iz ovakvog konteksta, по којем свети простор има или носи само „obeležje svetog prostora“ ili ga simbolizuje, jasno se vidi da je on свети само zbog kulta koji se dešava u prostorno minornom trougu između улаза u manastir, u hram i trpezariju.

Iako тaj trougao kultne светости има temeljan kultni, duhovni, обредни и religiozni smisao, исто тако он има и три bitne tačke koje у položajnom, vizuelnom, fizičkom i obrednom smislu imaju svoja posebna svojstva i značenja, а с тим у вези је и redosled njihovog nastajanja, vrednovanja i dejstva u okvirima prethodno (prvobitno) artikulisanog светог volumena. Тако је видljivo i jasno да та trougaona kultna dimenzija nije nastala (stvorena) u исто време, или у моменту nastajanja ili otkrovenja teofaničnog i hijerofaničnog genius loci, и видljivo је да се широки i prvobitni okvir светости teofaničnog i hijerofaničnog genius loci не може sužavati, svoditi i ograničavati на taj minimalni prostorni i kultni trougao u западном kvadrantu, који се може formirati тек nakon izgradnje hrama, trpezarije i оgrade porte.

To takođe proizlazi из још једне важне чинjenice по којој prvobitno otkrovenje teofaničnog и hijerofaničnog genius loci nije и не може бити исто што и posledično nastajanje или formiranje trougaone kultne светости nakon relevantnih graditeljskih активности. Sada је jasno da је trougaona kultna светост само jedna kasnija животна i materijalna, односно graditeljska i kinovijska posledica prvobitne nematerijalne prethodnice (otkrovenja teofaničnog и hijerofaničnog genius loci), односно molitvenog sabranja, bogonadahnutog priziva Svetog Duha i manifestacije teofaničnog и hijerofaničnog феномена, ali i prethodnog utelovljavanja светости као најшире okvira prethodno obnovljene ili novostvorene vrednosti u odnosu na trougaonu kultnu strukturu (svetost). (Vidi Sl. 3.)

Sl. 3. Karakteristika manastirske strukture srednjovekovne Srbije – shema prema Svetlani Mojsilović.

Izvor: Svetlana Mojsilović, Prostorna struktura manastira srednjovekovne Srbije, Saopštenja br. XIII, Beograd 1981. g.

Dakako, ova manastirska „trougaona kultna светост“ uočena i potvrđena је и u свим другим обличима ili vrstama православних crkvenih porti u stavropigijalnoj Arhiepiskopiji karlovačkoj. Međutim, она не може постојати ако nema teofaničnog и hijerofaničnog genius loci, dakle prethodno uspostavljene i utelovljene светости као novostvorene vrednosti i izgrađene manastirsко-graditeljske ili neke druge crkveno-graditeljske celine. Znači, она је темељно vezana за otkrovenje i teritorijalizaciju teofaničnog и hijerofaničnog genius loci, односно светог места i volumena u dovoljno širokim i reperno definisanim i naznačenim okvirima mističnog i proporcionalno osiguranog светог простора (lokacije).

Ta i tako narečена i utelovljena светост као duhovna tvorevina i novostvorenna vrednost на prostorno već definisanom teofaničnom и hijerofaničном genius loci, има dimenziju prvobitnosti i znatno šireg volumena nego što га određuje i čak varirajuće definiše ovaj dobro uočeni i artikulisani kultni trougao. Dakle, светост је definitivno prisutna u hramu i oko hramovne vertikale, како у neposrednom, тако и у njenom ширем окружењу. Зато се blagotvorno i blagodетно dejstvo energije светости bez препрека i ограничења шири i осећа znatno više, односно шире od varirajućeg i prostorno malog trougla kultne светости u западном ili неком drugom kvadrantu manastirske porte, ili nekog drugog tipa i oblika pravoslavne crkvene porte.

Na то ukazuje i prethodno otkriveni teofanični и hijerofanični genius loci као обновljena ili novostvorenna vrednost, који никако nije само jedna tačka ili kultni trougao. On је још у фази otkrovenja proporcionalno територијализован и prethodno reperno i volumenski назначен, а у фази graditeljske материјализације svete celine ili kompleksa оградно је dimenzioniran, па је tako definisani prostorni volumen i celina teofaničnog и hijerofaničnog genius loci posvećena znatno pre (dimenzija prvobitnosti i šireg volumena), nego što је дошло до bilo kakve graditeljske материјализације i uspostave kultnog trougla на relaciji улаза u manastir, улаза u hram i trpezariju.

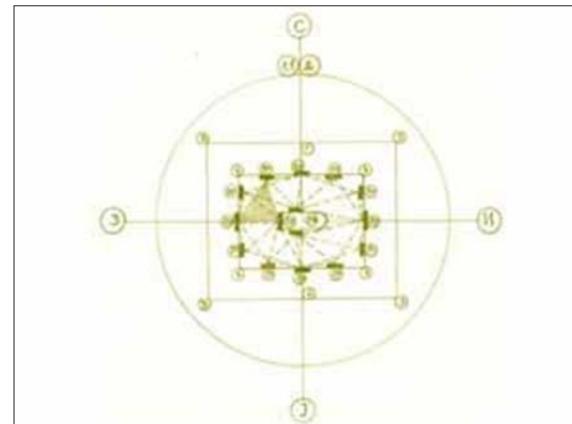
Zato nije prihvatljivo истicanje да светост manastirskog простора има само jedan trougaoni okvir који је jedino obeležje ili simbol светости, а да све она што је изван tog, inače prostorno i volumenski varirajućeg trougla, u stvari predstavlja manastirsко, tj. световно dvorište. Odnosno, takvo variranje као што је prevođenje светог простора izvan kultnog trougla u световни простор (manastirsко dvorište), a odmah zatim u зони западног kvadranta као шире varirajućeg kultnog okvira, sledi prevođenje dela tzv. manastirskega dvorišta (svetovnog простора) u свети, tj. „specijalni простор“ ili „trougaonu kultnu светост“, jasno pokazuje да је дошло до diferenciranja i jednostranog izdvajanja „trougaone kultne светости“ из остale шире celine светог простора i okvira (dimenzije) prvobitnosti, којем је inače immanentna prethodno, tj. при otkrovenju teofaničnog и hijerofaničnog genius loci, najpre reperno назначена, а onda i оградно (graditeljski) definisana i utvrđena znatno šira proporcija i volumen светог простора. Isto tako, svodeći znatno шире ili proporcionalno definisan volumen светости i njenu dimenziju prvobitnosti u okvirima prethodno uspostavljenog i оградно

definisanog teofaničnog i hijerofaničnog *genius loci*, dakle spoljašnjeg svetog prostora, volumena i ambijenta oko hrama, na minorni i naknadno po izgradnji hrama, trpezarije i ograde porte formirani „trougaon kultne svetosti”, samo pokazuje da započeta analiza kultne zone u sklopu ukupnog spoljašnjeg svetog volumena (manastirske porte) nije u tom segmentu dovedena do kraja.

Nesporno je da „trougaona kultna svetost” postoji i da se tu radi o karakterističnoj i konstantnoj strukturi sa varirajućim prostornim odnosom trougaonih (težišnih) tačaka (ulaz u portu, hram i trpezariju). Isto tako, nesporno je da je ona samo jedan specifični, minorni i naknadno, odnosno po izgradnji hrama, trpezarije i ogradnog poteza uspostavljeni deo u okviru prvobitno (prethodno) ustanovljenog i znatno šireg svetog prostora, volumena i ambijenta na teofaničnom i hijerofaničnom *genius loci*, bez kojeg je sasvim nezamisliva bilo koja manastirska ili nekakav drugi oblik crkvene porte. Dakle, bez teofanije i hijerofanije, odnosno onto-duhovnih i obredno-religioznih fenomena kao bitne nematerijalne prethodnice u određivanju i nastajanju svetog mesta, prostora, volumena i ambijenta, S. Mojsilović, tj. S. Popović i nije mogla sagledati relevantne i prvobitno važne nematerijalne konstitutivne indikatore i elemente koji artikulišu svetost manastirske celine, u odnosu na svetost navedenog kulnog trougla, tj. „specijalnog prostora”.

To je i te kako važno za ukazivanje na činjenicu da je manastirska celina sa immanentnom svetom strukturom porte i njenom dimenzijom prvobitnosti u stvari, znatno veće, šire, prvobitno i kompleksnije sveto mesto, prostor, volumen i ambijent, u odnosu na trougaonu kultnu svetost kao posledičnu i po redosledu nastajanja svetosti sekundarnu, a samo po kulnom smislu i značaju, primarnu tvorevinu u njenom svetom volumenu. I na kraju, to jasno pokazuje da ovako sazdan spoljašnji sveti prostor oko manastirskog ili nekog drugog pravoslavnog hrama, nije nikakvo manastirsko, odnosno svetovno dvorište, iako su u sklopu manastirskog (odnosno parohijskog, eparhijskog itd...) svetog volumena, čak neposredno, odnosno tangentno prisutni prateći objekti koji su u funkciji svetovnih (životnih) potreba. (Vidi Sl. 4.)

1. Pojedinačni crkveno-duhovni oblik kinovije
 - 1.1. Manastirski oblik kinovije
2. Zatvorena struktura
3. Četvorougaoni – većinom pravougaoni model
4. Ograđeno jezgro – crkvena porta
5. Duhovni centar (“trougaona kultna svetost”)
 - konstanta i dominanta sistema – **H**ram (arhetipska orijentacija istok-zapad)
 - zajednička **T**rpeza hrišćana – bratske agape (promenljiv položaj)
 - komunikacije između vernika i crkve – **U**laz (promenljiv položaj)
6. „Aura svetosti“ (nedimenzionirani volumen izvan ograda)

Sl. 4. Shema fruškogorske manastirske porte u Arhiepiskopiji karlovačkoj prema Velimiru Lj. Ćerimoviću

8. Sintetizovana paradigma kao graditeljski model svetog volumena

Osim toga, S. Mojsilović, tj. S. Popović u odnosu na pretpostavljene hipoteze o prostornoj strukturi manastira u srednjovekovnoj Srbiji, nije istraživala razvoj i tipologiju oblika manastirskih porti, a ni postojanje, ni razvoj i tipologiju drugih oblika pravoslavne crkvene porte kao što je to do 2005. g. istraživao, a onda i disertaciono sintetizovao autor ovog rada na području nekadašnje stavropigijalne Arhiepiskopije karlovačke (1690.–1920.). Kako je već napred istaknuto, ona je istraživala prostornu strukturu manastirskog naselja, a ovde već više puta citirana naučna monografija S. Popović, „Krst u krugu“ u podnaslovu ističe da je predmet proučavanja arhitektura manastira u srednjovekovnoj Srbiji. Na taj način, ovo njen u celosti podsticajno polazište u naučnom analitičkom i sintetičkom smislu, ipak u odnosu na tadašnja naučna dostignuća u onovremenoj istraživačkoj fazi, nije ni moglo biti dovedeno do nekog posve drugačijeg (novog) zaključka od onog kojeg je ona i ostvarila u odnosu na pretpostavljene hipoteze i cilj.

Znači, ona jeste istraživala i ukazivala na konstitutivnost materijalnih (graditeljskih) indikatora i elemenata, ali nije istraživala, pa onda nije mogla ni ukazivati ni zaključivati npr. o konstitutivnosti nematerijalnih indikatora i elemenata, a pogotovo o arhetipskoj onto-duhovnoj strukturi kao relevantnom nematerijalnom sistemu (duhovnoj tvorevini) koja prethodi otkrivanju teofaničnog i hijerofaničnog *genius loci*, njegovom krstonosnom markiranju i teritorijalizaciji kao važnoj paradigmi i konstanti u nastajanju svetog prostora pravoslavne crkvene porte, koje ona u svojim delima nije istraživala, pa ih nije ni mogla konstatovati. Dakle, iz tih razloga građena manastirska celina na istraživanom području srednjovekovne Srbije nije bila prepoznatljiva, pa onda i nije bilo moguće otkriti da manastirska porta nije ni manastirsko, ni neko sasvim drugo svetovno dvorište. Odnosno, još je teže bilo zaključiti da građena manastirska celina zajedno sa „trougaonom kulnom svetošću“ na prethodno proporcionalno definisanim i teritorijalizovanom teofaničnom i hijerofaničnom mestu (*genius loci*), na kojem

su nastajale i manastirske celine na području srednjovekovne Srbije, predstavlja arhetipsku hrišćansku, odnosno tradicionalnu obrednu i religioznu tekovinu i strukturu, koja je još od prethrišćanskih razvojnih faza, pa kroz hrišćansku srednjovekovnu epohu i sve do danas, zasnovana na arhetipskom konceptu i programu sa duhovnom, svetovnom i zaštitnom osnovama, zbog čega kontinuirano predstavlja kinovijski ispunjenu i nadahnutu svetu, obrednu, religioznu i bogonadahnutu celinu, prostor, volumen i ambijent.

Na kraju, ona iz navedenih razloga u delima o prostornoj i graditeljskoj strukturi manastira srednjovekovne Srbije nije ukazivala na vezu hijerarhijsko-eparhijskog stepenovanja manastirskih institucija i posledičnog stepenovanja prostorno-graditeljskih oblika sa pripadajućim oblikom crkvene porte. Zato nije nimalo slučajno što je disertacija autora ovog rada, prva i pre svih prepostavila i analitički artikulisala, sintetizovala i potvrdila uspostavu kauzalne, konstitutivne i funkcionalne paradigme „onto-duhovna prethodnica – institucija – funkcija – oblik“. Na toj osnovi, sagledivo je da (hi)jerarhijsko-eparhijski sistem, bitno utiče na definisanje i stepenovanje statusa i dostojanstva narečene crkveno-institucionalne jedinice, kao što je vidljivo i sagledivo da se to crkveno-institucionalno stepenovanje, takođe neposredno i kontinuirano kroz crkveno-graditeljsku istoriju nastavlja, odražava i manifestuje kroz stepenovanje i tipološko razvrstavanje prostorno-graditeljskih oblika pravoslavne crkvene porte [33]. Isto tako, ova crkveno-istorijska tekovina i nasleđe definitivno pokazuju da je otkrovenje teofaničnog i hijerofaničnog *genius loci* ortodoknsa i ortopraksična prethodnica i apodiktična duhovna tvorevina, ali i sasvim objektivno ortodoksno religiozno polazište i ortopraksičan sintetički rezultat, matrica i paradigma u artikulisanju i nastajanju, odnosno sticanju iskustva i zaključivanju znanja o svetosti pravoslavne crkvene porte kao spoljašnjeg svetog prostora i volumena oko pravoslavnog hrama.

To je objašnjeno i prezentovano kao sintetički rezultat u već citiranoj disertaciji autora, i sledstveno tome, pravoslavna crkvena porta zaista nije i ne može biti nikakvo manastirsko, crkveno ili bilo kakvo drugo svetovno srpsko dvorište ili turska avlja. Tako je ona danas otkrivena, definisana i naučno objašnjena kao spoljašnji sveti volumen, fenomen i teofanični i hijerofanični *genius loci* sa centralnim rešenjem [34] u okviru četvorougaone sheme. Tu svetu i bogonadahnutu celinu artikuliše njen arhetipski koncept i program sa duhovnom, svetovnom i zaštitnom osnovom, potom disertaciono sintetizovane onto-duhovne inicijacije kao prethodni (nematerijalni) konstitutivni indikatori i elementi, zatim posledični graditeljski (materijalni) konstitutivni indikatori i elementi, konstante i potkonstante [35], koji se sad kao novi rezultat prvi put tabelarno sistematizuju.

U tom kontekstu, takođe treba reći da je autor ovog rada prvi put disertaciono sintetizovao integrativni i kauzalni ili temeljni konstitutivni obrazac „onto-duhovna prethodnica – institucija – funkcija – oblik“. To je funkcionalna i kauzalna relacija koja je bila i ostala u funkciji njenog nastajanja kroz

crkveno-graditeljsku istoriju. Njenom konstituisanju doprinelo je uočavanje ovih težišnih tačaka, što je odredilo njihovo relaciono povezivanje i hijerarhijsko vrednovanje, poredak i rangiranje. Samo na takvim temeljima, kao imanentna i posledična struktura, mogao se formirati spoljašnji sveti volumen kao definisani, optimalni i primereni ambijent i celina sa hramovnom vertikalom kao njegovom centralnom osom i dominantom. U tom kontekstu, danas razlikujemo osam poznatih oblika pravoslavne crkvene porte sa pripadajućim institucionalnim i graditeljskim jedinicama. Među njima, poznati su manastirski, manastirsko-parohijski, parohijski, namesničko-parohijski, eparhijski, mitropoljski, arhiepiskopski i patrijaršijski oblici pravoslavne crkvene porte [36]. (Vidi Tabelu I)

Naučno objašnjenje crkvene porte kao svetog prostora vezano je za dugovečne, spomenički vredne i nasleđene crkveno-graditeljske lokacije. To su odabrani primeri starih crkveno-graditeljskih celina u stavropigijalnoj Arhiepiskopiji karlovačkoj (sremskoj). Opredeljenje za ovakve crkveno-graditeljske celine usledilo je zbog činjenice da se pouzdano proučavanje mora oslanjati i vezati za kompaktnu crkveno-teritorijalnu celinu (oblast ili eparhiju) koja ima svoj istorijski, institucionalni i crkveno-graditeljski kontinuitet. U takve odabране crkvene celine jedino spadaju stariji i očuvani crkveno-institucionalni i graditeljski kompleksi, koji su utemeljeni na principima (hi)jerarhijsko-eparhijske subordinacije, organizacije i vršenja crkveno-duhovne vlasti, ali i pravoslavne obredno-religiozne i crkveno-graditeljske tradicije i kulture.

To je i logično, jer ovako odabrana crkveno-graditeljska dobra imaju sačuvane i proverene istorijske, kulturne i tradicionalne crkvene, duhovne, narodne i graditeljske vrednosti, koje zbog kontinuiteta i tradicionalne valjanosti traju i danas, i koje ujedno artikulišu i njihove spomeničke karakteristike i svojstva. Osim toga, utemeljenost i provera disertacionih hipoteza i ciljeva, zatim istraživanje, analiza i sintetizovanje uočenih arhetipskih svojstava i karakteristika u vezi s pravoslavnom crkvenom portom, imaju svoje uporište i opravdanje samo ako su zasnovani na primerima ukorenjenim u temeljnu podlogu pravoslavne crkveno-narodne tradicije, kulture i kontinuiteta.

9. Zaključak

Ovakav naučni pristup proučavanju pravoslavne crkvene porte kao crkvene institucionalne, obredne i religiozne tvorevine i tekovine kroz dvomilenijumsku crkveno-graditeljsku istoriju, ukazuje na savremene poglede koji otkrivaju, prepoznaju i osvetljavaju nepisane arhetipske vrednosti i tradicionalna hrišćanska pravila otkrivenja njenog teofaničnog i hijerofaničnog *genius loci* (svetosti), ali i obredne i religiozne motive i dogmatske i (hi)jerarhijsko-eparhijske razloge i zakonitosti graditeljskog stepenovanja i artikulacije svetosti njenog volumena. Zato ovo savremeno

naučno istraživanje, izučavanje i sagledavanje pravoslavne crkvene porte predstavlja retroaktivnu i retrospektivnu analizu uočenih, nenapisanih i neobjašnjenih zakonitosti i pravila, što i jeste svojevrsni raritet u odnosu na njen dvomilenijumski kontinuitet i tradicionalno vredno nasleđe, kako za pravoslavnu crkvenu, tako i savremenu nauku kao najširi okvir umeća, iskustva i znanja. To je važno istaći, jer crkvena porta kao spoljašnji sveti volumen, fenomen i teofanični i hijerofanični genius loci do početka 21. veka nije motivisala potrebnu pažnju i budnost nadležnih, ali i drugih kompetentnih istraživača u vrednovanju njenih svetih i pratećih struktura, proporcija i oblika.

Malo se zna i oseća, ali se ipak vidi kako zbog uvrežene urbane detradicionalizacije hrišćanskih vrednosti, potom skromnih znanja o značaju onto-duhovne i posledične obredne i religiozne prethodnice u otkrivanju teofaničnog i hijerofaničnog genius loci i o njegovoj teritorijalizaciji, o neuzakonjenosti crkvenih i svetovnih načela o njenim volumenskim proporcijama, zatim o poznavanju njenog arhetskog koncepta i programa kao tradicionalne prostorne strukture i organizacije, o kauzalnoj vezi (hi)jerarhijsko-eparhijskog (institucionalnog) i graditeljskog stepenovanja crkveno-graditeljskih oblika, evidentno je izražena dominacija posvetovljavanja ovog primordijalno svetog volumena i kulnog mesta. Ovakvi okviri skromnih ili već potpuno izobičajenih i čak devaluiranih tradicionalnih vrednosti i znanja o navedenim činjenicama, posredno su se odrazili na vidljivo urušavanje, razvodnjavanje, degradaciju, odnosno posvetovljavanje njene svetosti. Ove surove činjenice nikako ne smiju više biti i ostati nevažne. Naprotiv, one moraju postati mobilizirajući faktor nove kohezije, harmonizacije, integrisanja i nužne revitalizacije hrišćanskog moralu, kulture, tradicije i drugih hrišćanskih vrednosti, pa i same crkveno-graditeljske strukture porte kao vredne crkvene, duhovne, obredne i graditeljske tvorevine i tekovine.

Naravno, na temelju današnjeg retroaktivnog posmatranja njenog dvomilenijumskog trajanja, odnosno savremenog pristupa njenom izučavanju tek krajem 20. i početkom 21. veka, vidljivo je da njeno inoviranje i variranje do granica današnjeg posvetovljavanja ili detradicionalizacije, nije rezultat prostog sticanja uslova, okolnosti i prilika samo u okvirima savremene urbanizacije. Može se reći da variranje prvo bitne hrišćanske crkvene porte ima svoje korene još u dalekoj prošlosti i da je ono temeljno vezano za variranje hrišćanskog dogmatskog učenja. Tako izazvani raskol u 11. veku predstavlja prvi i u stvari jeretički oblik detradicionalizacije hrišćanskih tekovina, vrednosti i tvorevina, čije su posledice savremeni oblici profanizacije njene svetosti.

Ipak, u vezi s tim mora se reći da istorijske i savremene prilike urbanizacije i civilizacijske tekovine opštег razvoja čovečanstva i monumentalnog hrišćanskog bića, samo su intenzivirale i pospešile tu davno započetu detradicionalizaciju. Ovaj oblik inovacije vidljiv je, kako kod svetih volumena, tako i kod prvo bitnih hrišćanskih načela jedinstva Svetog Duha, moralu, kulture, graditeljskih i obredno-religioznih tekovina i vrednosti vezanih za sveto mesto i Hrišćanstvo u celini. Dakako, posledično je to vezano i za razaranje

prvobitnog i osipanje aktuelnog hrišćanskog bića kao bitne pretpostavke i paradigmе za održiv opstanak Hrišćanstva.

Dakle, prvi oblik detradicionalizacije započinje uvođenjem dvonačalja koje su afirmisale i nametnule rimokatoličke Filiovke. Nakon ove jeresi, Hrišćanstvo postupno i toliko vidno nastavlja putem daljeg međusobnog oponiranja, variranja, inoviranja i detradicionalizacije prvo bitnih načela jedinstva Svetog Duha, što je na kraju samo umnožilo dosadašnje jeresi i sektašto teoloških i duhovnih tekovina i graditeljskih oblika. To je i te kako pospešilo svekoliko štetno variranje i stvaranje jeretičkih dogmatskih vizija koje su tobže zasnovane na hrišćanskim načelima. Tako i variranje horizontalnog i vertikalnog plana i savremeno neznanje o svetosti crkvene porte samo još više doprinosi posvetovljavanju, pa i volšeboj negaciji svetosti spoljašnjeg svetog volumena, što i te kako ukazuje na degradaciju hrišćanskih tradicionalnih vrednosti i kulture.

Uočene istorijske i savremene činjenice u vezi s posvetovljavanjem i variranjem u vrednovanju spoljašnjeg svetog volumena, podstakle su autora na nastavak započetog rada u vezi s novim pogledima i dostignućima na rasvetljavanju paradigmе tradicionalne crkvene porte u istorijskoj Arhiepiskopiji karlovačkoj, a danas i u aktuelnoj Arhiepiskopiji beogradsko-karlovačkoj. To je i te kako važno u kontekstu iznalaženja i artikulisanja elemenata za vrednovanje kod obnove, održive zaštite i revitalizacije crkveno-narodne tradicije i nasleđa, te hrišćanskih tradicionalnih vrednosti i kulture. Isto tako, tu je prepoznatljiv značajan doprinos daljem dopunjavanju već započete podloge za sintetizovanje crkveno-graditeljskih pravila o savremenom planiranju i oblikovanju novih religioznih celina i kompleksa sa imanentnim svetim volumenom crkvene porte [37], kako bi se definitivno zaustavio proces detradicionalizacije (posvetovljavanja) svetih vrednosti, tvorevina i tekovina u uslovima savremene urbanizacije i već predominantne i neodržive pseudo-urbanizacije.

10. Napomene i literatura

- [1] Ćerimović Lj. Velimir (2008), *Paradigma pravoslavne crkvene porte kao podloga za crkveno-graditeljska pravila o njenom savremenom planiranju i oblikovanju – II deo*, Izgradnja, Broj 62 (8-9 avgust-septembar), Godina LXII, Beograd, str. 336-337.; Ćerimović Lj. Velimir (2007), *Pravoslavna crkvena porta u pravoprestolničkoj Arhiepiskopiji Mitropolije karlovačke – razvoj i tipologija oblika*, Doktorska disertacija, Biblioteka Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, str. 505-511.
- [2] Elijade Mirča (1986), *Sveto i profano – sa predgovorom Sretena Marića*, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad, str. 16-17.; Prema Srećenu Mariću za M. Elijade arhetipovi još uvek daju smisao života i stvaraju kulturne vrednosti. Isto tako, arhetipovi su sredstvo preobražaja na temelju

egzistencijalnih situacija koje su nekad proizvodile fenomene kroz mitove i simbole (kao arhajske religije), kroz arhajski doživljaj svetosti sveta, to jest arhajsku hijerofaniju. U vezi s tim neminovno sledi komparativno proučavanje religije koje će odigrati kulturnu misiju najvećeg značaja u bliskoj budućnosti. Baš iz tog „susreta primitivne religije i zapadne svesti nastaje druga renesansa“.

- [3] Ontofanija je kosmogonija mita, odnosno izbijanje stvarnog, izbijanje Bića u svet, kao što je uvek i hijerofanija. „Mit priča kako je svet ustanovljen kao stvarnost kroz sveto, koje je krajnji uzrok egzistencije. (...) Mit priča o onom što se zbilo in illo tempore“. U kontekstu religiozno profilisanog bića, ovde je reč o onom što je Gospod učinio na početku vremena, „koje je, ne vreme istorijsko, pa, dakle, potpuno iluzorno, već vreme sveto, pa, dakle, jedino stvarno“. (Vidi: Mirča Elijade, *Sveto i profano, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad, 1986*, str. 22).
- [4] Peno M. Zdravko (2005), *Katihisis – osnove pravoslavne vere*, Manastir Ostrog, str. 28-31.
- [5] Teofaničan fenomen, znači da se u vezi sa otkrivenjem novog ili starijeg hrišćansko-pravoslavnog znaka u lokalnom prostorno-pejzažnom okruženju dogodilo bogojavljenje. Ovaj bogojavni fenomen posebno artikuliše „duh mesta“ i svetog ozračja. Sve do momenta sabranja i činodejstva lokalne crkvene zajednice i molitvenog otkrovenja ovog fenomena, određeno anonimno ili znano mistično svetovno mesto predstavljalo je neotkriveni i nepoznati genius loci u lokalnom prostorno-pejzažnom ambijentu. Nakon otkrojenja bogojavnog fenomena, to mesto postaje bogojavno, odnosno sveto i buduće kulturno mesto. To je arhetipska ontološko-duhovna struktura, čija je istorijsko-hrišćanska simbolika vezana za sveto (kultno) mesto, koja mu kao značajna obredno-religiozna prethodnica udahnuje blagotvornu duhovnu energiju, zatim koja mu daje sveto ozračje i značaj svetosti, i defakto zauvek ili trajno, uzdiže dotadašnju profanu strukturu na užvišeni stepen svetosti. Na taj način, bogojavni fenomen je artikulisao i udahnuo novi kvalitet i dodatno potencirao „duh mesta“ i njegovu novu vrednost u lokalnom prostorno-pejzažnom ambijentu. Takav čin ustanavljenja teofaničnog genius loci doprineo je njegovom izdvajaju i oboženju, čime su stvoreni uslovi za ubikaciju njegove svetosti. To sada već oglašeno i posebno prepoznatljivo i označeno mesto, ispunjava razloge za afirmisanje i artikulisanje njegove volumenizacije, što takođe pretodi budućoj izgradnji hramovne svetinje i smeštaju narečene crkveno-duhovne institucije. Duh svetog mesta je tačka oslonca za pravoslavno profilisano duhovno biće (*homo religiosus*), koja na temelju njegovog onto-duhovnog iskustva i artikulisanih hrišćansko-pravoslavnih struktura i simbola,
- [6]

afirmiše njegove kreativno-stvaralačke potrebe sa posebnim stvaralačko-graditeljskim odnosom i zahtevom. Na taj način, njegovi prostorni volumeni postaju kreativno-stvaralački izazov, koji će adekvatno artikulisati materijalizaciju primerene prostorno-graditeljske strukture za potrebe narečene institucionalne crkveno-duhovne jedinice.

Zato M. Elijade kaže „teofanija posvećuje neko mesto samom činjenicom što ga čini 'otvorenim' ka visinama, to jest što mu omogućuje opštenje sa Nebom; paradoksalna tačka prelaza iz jednog načina bivstvovanja u drugi. (...) Često čak i nije nužno da se radi o teofaniji ili hijerofaniji u strogom smislu reči: dovoljan je bilo kakav znak koji ukazuje na svetost mesta. (...) Ukoliko se nikakav znak ne manifestuje u okolini, onda se on izaziva. Upravnjava se, na primer, neka vrsta evocatio pomoći životinja: one pokazuju koje je mesto pogodno da se na njemu podigne svetilište ili naseobina“. Tu je dakako reč o molitvenom prizivanju Svetog Duha (svetih snaga ili slika), i u stvari traži se neki tajanstveni znak kao apsolutna tačka oslonca za snalaženje u homogenosti prostora. Iz tog razloga, za religioznog čoveka razradene su razne tehnike orientacije, „koje su u pravom smislu reč tehnike izgradnje svetog prostora“. Na taj način, obredno-religiozni čin prethodi izgradnji svetog prostora. On je nužnost za svako religiozno profilisano biće, a efikasan je samo utoliko ukoliko reproducuje delo Gospodnje. (Vidi: Mirča Elijade, *Sveto i profano, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad, 1986*, str. 63-66).

Hijerofaničan fenomen, znači „izliv“ svetosti koji je u vezi sa otkrivenjem novog ili starijeg hrišćansko-pravoslavnog znaka u lokalnom prostorno-pejzažnom okruženju. Izliv svetog, posebno je artikulisao „duh mesta“ i svetog ozračja, na do tada anonimnom i neotkrivenom svetovnom genius loci u lokalnom prostorno-pejzažnom ambijentu.

Znači, svetost je nešto što je kvalitativno različito od svetovnog (profanog) okruženja. Mirča Elijade navodi da „Svaka vrsta svetog prostora podrazumeva neku hijerofaniju, izliv svetoga, čime se izvesna teritorija odvaja od kosmičke sredine koja je okružuje, čineći je kvalitativno različitom. (...) Manifestacija ili ispoljavanje svetog može čak biti u ma kojem predmetu, kamenu ili drvetu, i tako sve „do najviše hijerofanije, koja je za hrišćanina inkarnacija Boga u Isusu Hristu. (...) To je uvek isti misteriozni čin manifestacija nečeg „sasvim drugog“, neke realnosti koja ne pripada našem svetu, u predmetima koji čine sastavni deo našeg „prirodnog“ i „profanog“ sveta. (...) Sveti kamen, sveto drvo nisu obožavani kao takvi; oni su to upravo i samo zato što su hijerofanije, zato što „pokazuju“ nešto što više nije ni kamen ni drvo, nešto što je ganz andere“ (tj. sasvim drugo op. a.).

Tako, manifestujući sveto, ma koji predmet ili bogojavni ili prostorni fenomen postaje nešto drugo, ali ne prestaje da bude ono što jeste, „jer on nastavlja da učestvuje u kosmičkoj sredini koja ga okružuje“. Znači, sa svetovnog aspekta, sveti kamen ostaje kamen, sveti prostor ostaje prostor, i prividno ništa se sveti kamen ne razlikuje od ostalog kamenja, odnosno sveti prostor od ostalog prostora. Međutim, za one kojima se neki kamen ili neki bogojavni ili prostorni fenomen ukazuje svetim, njihova neposredna stvarnost se preobratila, naprotiv, u natprirodnu. „Drugim rečima, za one koji imaju religiozno iskustvo, celokupna Priroda je pogodna da se ukaže kao kosmička sakralnost. Kosmos u svojoj ukupnosti može da postane hijerofanija“. Elijade još navodi da „sveto odgovara moći i, u krajnjem slučaju, stvarnosti u pravom smislu reči. Svetlo je zasićeno bićem. Sveta sila, to istovremeno znači stvarnost, dugovečnost i efikasnost“.

Za religioznog čoveka prostor nije homogen. On ima prekide i pukotine i zato postoji „delovi prostora koji su kvalitetno drugačiji od drugih.“

„A Bog reče: ne idi ovamo. Izuj obuću svoju s nogu svojih, jer je mjesto gdje stojiš sveta zemlja“ (Druga knjiga Mojsijeva, III, 5). Postoji, dakle, sveti, i prema tome „jaki“, značajni prostor, ali postoji i drugi, ne-posvećeni i, dakle, bez strukture i postojanosti, jednom reči: amorfni prostor“. Na taj način, „Manifestacija svetog ontološki zasniva Svet“. Znači, u beskrajnom i homogenom prostoru, „bez ikakve oznake, gde je nemoguća bilo kakva orientacija, hijerofanija otkriva apsolutnu „tačku oslonca“, „Centar“, tj. hijerofanični genius loci. (Vidi: Mirča Elijade, *Sveto i profano*, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad, 1986, str. 56-63).

- [7] Milin Lazar (1977), *Naučno opravdanje religije (Apologetika)*, Knjiga 2 – Istorija religije, „Pravoslavlje“, Beograd, str. 11, 319. i 354.
- [8] Milin Lazar (1977), Isto, str. 320.
- [9] Teofaničan i hijerofaničan genius loci proishodi iz teofanije i hijerofanije kao arhetipske bogonadahnute i bogoslužbene strukture, pa u navedenom kontekstu Sreten Marić kaže: „Svejedno da li je današnji čovek toga svestan ili nije, da li ih razume ili ne razume, izvesni simboli i mitovi (duhovne tvorevine op. a.) žive u njemu i igraju odlučujuću ulogu. I dalje Sreten Marić citirajući M. Elijade kaže: „Kod modernog čoveka, koji se proklamuje areligioznim, religija i mitologija su se „sklonile“ u tmine nesvesnog... U najboljem delu svog bića on čuva uspomenu [na iskonske mitove]... Svetovni čovek je potomak homo religiosusa, i on ne može da izbriše vlastitu istoriju, to jest ponašanje vlastitih predaka...“ Nadalje, po Elijade-u arhetipovi „vladaju isto tako i sveštu, a narоčito „nadsveštu“ (transconsciousness), religioznim, svesnim doživljajem sveta“. U realizaciji arhetipa postoji strogi logički princip koji deluje pri proizvodnji tvorevine Svetog Duha,

„a naši simbolizmi imaju svoj najviši izraz u religioznom nadsvesnom doživljaju“. Dakako, ti simbolizmi nisu proizvod ljudskog duha, oni su otkrovenje, oni ukazuju na nešto što čoveka prevaziča, što od čoveka ne dolazi. Oni ukazuju na otkrovenje fenomena, tj. teofaniju (bogojavljenje) i hijerofaniju (izliv svetosti) na izbijajuće, bogojavno i izlivno označenom svetom mestu. Oni ukazuju na hijerofaniju kao ovozemnu manifestaciju svetog, dakle nešto što „ne pripada ovom svetu“, a manifestuje se na apodiktičan (očit i neoboriv) način i ucrtava nam pravac, odlučuje o našem ponašanju. Tvorevine Svetog Duha uvek imaju ontološki režim i otkrivaju nam strukturu stvarnosti, pa ontofanija uvek implicira teofaniju. Zato je njihovo otkrovenje shvaćeno kao spoznaja i zakon u striktno religioznom smislu: „kao faktičko otkrovenje većih istina od strane natprirodnih sila“ (Boga). Tako tvorevine Svetog Duha čine oblik tih otkrovenja, „ne nešto što bi arhajski čovek smatrao otkrovenjem, već što to jeste“. (Vidi Elijade M. (1986.), *Sveto i profano* (sa predgovorom Sretena Marića), Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad, str. 17-19).

Upravo ovi sveti fenomeni su za sva bića sa religioznim iskustvom relevantni simboli i reperi koji udahnuju svetost kao novostvorenu vrednost i tako defaktu obeležavaju i utelovljaju svete tvorevine duha kao nematerijalne vrednosti na nekom dotad anonimnom ili znanom svetovnom mističnom mestu. Ove temeljne činjenice bile su od velikog uticaja na autora ovog rada, da na temeljima religioznog iskustva i manifestacija ontofanije, teofanije i hijerofanije, kao i bitne razlike između svetog i svetovnog mesta i prostora na koju ukazuje i M. Elijade, utvrdi sebe u uverenju da takvo sveto mesto ima poseban nematerijalni duh, a time i posebnu ili dodatnu nematerijalnu vrednost ostvarenu kroz otkrovenje i manifestaciju teofanije i hijerofanije. Ta njegova novostvorenna nematerijalna vrednost kao kvalitativna posebnost uzdiže ga, i čak ga izdvaja i izuzima u odnosu na uže i šire profano okruženje, a to znači da ono kao takvo nije i ne može biti običan (svetovni) genius loci. Znači, kako je svako sveto mesto sa utelovljenom svetostu kao novostvorenom vrednosti bitna tačka oslonca za religiozno profilisano crkveno-duhovno biće, i kako se ono zbog toga kvalitativno razlikuje od svakog svetovnog genius loci u neposrednom okruženju, u doktorskoj disertaciji autor je posledično svako sveto mesto uz navedene razloge i definitivno prepoznao, istakao i nazvao: teofanični i hijerofanični genius loci. (Vidi: Velimir Lj. Ćerimović (2007), *Pravoslavna crkvena porta u pravoprestolničkoj Arhiepiskopiji Mitropolije karlovačke – razvoj i tipologija oblika*, Doktorska disertacija, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka – Departman arhitektura i urbanizam, Novi Sad, str. 65;

- Velimir Lj. Ćerimović (2007), *Pravoslavna crkvena porta i savremena urbanost*, Nova urbanost – Globalizacija – Tranzicija, Društvo urbanista Beograda, Beograd, str. 260).
- [10] Svetlo (kulstvo) mesto, zasniva se na teofaničnom i hijerofaničnom genius loci koji nakon otkrovenja, teritorijalizacije, oduhovljenja i utelovljenja svetosti, definitivno postaje prostorno dimenzionirani volumen ili namenski, institucionalno, prostorno i graditeljski definisana i stepenovana celina. Istoriski kontinuitet i tradicionalizam ovakve svete celine proishode iz njihove veze sa religioznim tvorevinama u dalekoj prethričanskoj i ranohričanskoj prošlosti. Kroz dugo-večnu religioznu istoriju čovečanstva određena mesta za obredno-religiozne radnje i sabranje religiozne zajednice, podrazumevala su optimalne proporcije, ali i centralni položaj u prostornom opsegu naselja. Uvođenjem hrišćanstva i ustanovljenjem crkveno-duhovnih institucija (manastir, parohija itd.), sveto (kulstvo) mesto takođe, dobija centralni položaj u naselju i proporcionalno dimenzioniran prostorni okvir za izgradnju hrama i pratećih svetovnih sadržaja, koji su u funkciji boravka bogoslužbenih lica, funkcionisanja crkveno-duhovnog protokola i okupljanja članova hrišćansko-pravoslavne zajednice radi bogosluženja. U okvirima spoljašnjeg svetog volumena oko pravoslavnog hrama, u duhu sa arhetipskim prostorno-graditeljskim konceptom koji preferira duhovnu, svetovnu i zaštitnu osnovu, kroz hrišćansko-pravoslavnu istoriju i viševekovne kreativnostvaralačke procese, došlo je do crkveno-graditeljske strukturalizacije i razvoja nekoliko tipoloških oblika pravoslavne crkvene porte.
- [11] Ćerimović Lj. Velimir (2007), Isto, Doktorska disertacija, str. 67.
- [12] Ćerimović Lj. Velimir (2007), Isto, Doktorska disertacija, str. 68-69.
- [13] Ćerimović Lj. Velimir (2007), Isto, Doktorska disertacija, str. 69.
- [14] Ćerimović Lj. Velimir (2000), *Prestolni arhijereji kao graditelji mitropolijsko-patrijaršijskih struktura u Arhidjecezi karlovačkoj*, Magistarska teza, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka – Departman arhitektura i urbanizam, Novi Sad, str. 18-277; Ćerimović Lj. Velimir (2007), *Sremski Karlovci i Dalj – prestolni centri Karlovačke mitropolije – novi pogledi*, Izdavački fond Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke i suizdavači Udržanje Srba iz Hrvatske – Odeljenje za kulturno nasleđe Srba – Beograd, Srpsko kulturno društvo „Zora“ Knin-Beograd, Beograd, str. 63-436.
- [15] Rezultat navedenog projekta su: Ćerimović Lj. Velimir (2000), *Prestolni arhijereji kao graditelji mitropolijsko-patrijaršijskih struktura u Arhidjecezi karlovačkoj*, Magistarska teza, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka – Departman arhitektura i urbanizam, Novi Sad (str. 283); Ćerimović Lj. Velimir (2007), Pravoslavna crkvena porta u pravoprestolničkoj Arhiepiskopiji Mitropolije karlovačke – razvoj i tipologija oblika, Doktorska disertacija, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka – Departman arhitektura i urbanizam, Novi Sad (str. 675); Naučna monografija: Ćerimović Lj. Velimir (2007), *Sremski Karlovci i Dalj – prestolni centri Karlovačke mitropolije – novi pogledi*, Arhiepiskopija beogradsko-karlovačka sa blagoslovom Njegove svetosti Patrijarha srpskog G.g. Pavla, Episkopa sremskog Vasilija i Episkopa osečkopoljskog i baranjskog Lukijana, Udržanje Srba iz Hrvatske – Odeljenje za kulturno nasleđe Srba i Srpsko kulturno društvo „Zora“ Knin-Beograd, Beograd (str. 486); Nadalje, autor je o pravoslavnoj crkvenoj porti objavio i sledeće naučne rade: Velimir Lj. Ćerimović (2003.), *Crkveno-prestolne strukture Karlovačke mitropolije*, I. međunarodni naučni skup "Srbi u istočnoj Hrvatskoj" – Osijek 7.-8. juna 2002. g., Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta" Zagreb – Pododbor Osijek, Zbornik radova, Osijek (str. 185-197); Velimir Lj. Ćerimović (2007.), *Pravoslavna crkvena porta – tradicija i savremenost*, Časopis za urbanizam, arhitekturu i dizajn „Arhitektura“, Broj 117, septembar 2007. g., Klub arhitekata – Arhitektonski forum, Beograd & Podgorica (str. 10-11); Velimir Lj. Ćerimović (2007), *Pravoslavna crkvena porta i savremena urbanost*, Zbornik radova „Nova urbanost – Globalizacija – Tranzicija“, Društvo urbanista Beograda, Beograd (str. 251-266); Ćerimović Lj. Velimir (2008), *Pravoslavna crkvena porta sremskokarlovacka – I deo*, Izgradnja, Broj 62 (3-4. mart-april), Godina LXII, Beograd (str. 65-84); Ćerimović Lj. Velimir (2008.), *Paradigma pravoslavne crkvene porte kao podloga za crkveno-graditeljska pravila o njenom savremenom planiranju i oblikovanju – II deo*, Izgradnja, Broj 62 (8-9. avgust-septembar), Godina LXII, Beograd (str. 315-338); Velimir Lj. Ćerimović (2009), *Srpskopravoslavna crkvena porta sremskokarlovacka kao prostorno-graditeljski fenomen* (Serbian-orthodox churchyard of Sremski Karlovci church as a spatial-architectural phenomenon), International conference „The space in European architecture – tradition and innovation“ („The palace“ – the town of Balchik, Bulgaria 3.-5. june 2009), Ministry of culture – Republic of Bulgaria, State Cultural Institute „The palace“ – the town of Balchik, Varna Free University „Chernorizets Hrabar“ Faculty of Architecture, Proceedings part I, Balchik, Bulgaria (str. 178-187). Popović Svetlana (1993), *Krst u krugu – Arhitektura manastira u srednjovekovnoj Srbiji*, Prosveta – Beograd i Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd, str. 45.
- [16] Popović Svetlana (1993), Isto, str. 59.
- [17]

- [18] Mojsilović Svetlana (1981), *Prostorna struktura manastira srednjovekovne Srbije*, Saopštenja – Communications, Broj XIII, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd, str. 7-43.
- [19] Mojsilović Svetlana (1981.), Isto, str. 18. i 30; Popović Svetlana (1993.), str. 46.
- [20] Ćerimović Lj. Velimir (2007.), Isto, Doktorska disertacija, str. 11-656.
- [21] Mojsilović Svetlana (1981.), Isto, str. 7-43.
- [22] Ćerimović Lj. Velimir (2000.), Isto, Novi Sad, str. 63-130.
- [23] Popović Svetlana (1993.), Isto, str. 48-49.
- [24] Popović Svetlana (1993.), Isto, str. 48.
- [25] Popović Svetlana (1993.), Isto, str. 48-49.
- [26] Mojsilović Svetlana (1981.), Isto, str. 8, 18-21.
- [27] Popović Svetlana (1993.), Isto, str. 46-47; Isto tako, obredni značaj i kontinuitet u ograđivanju svetilišta sa jasno definisanim granicama (volumenom) ističe i Mirča Elijade. (Vidi: *Sveto i profano, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad, 1986, str. 61-85*; i *Mircea Eliade, Traité d histoire des religions, Paris, 1964, str. 313*). U vezi s tim, treba podsetiti da se i u okviru konstitutivne paradigme „onto-duhovna prethodnica – institucija – funkcija – oblik“ uočava značaj obrednog i religioznog činodejstva kod određivanja teofaničnog i hijerofaničnog genius loci kao bitnog uporišta u otkrivanju i artikulisanju svetog mesta i volumena. (Vidi: Ćerimović Lj. Velimir (2007.), *Pravoslavna crkvena porta u pravoprestolničkoj Arhiepiskopiji Mitropolije karlovačke – razvoj i tipologija oblika*, str. 458-650). Nadalje, obredno-religiozna činodejstva kroz crkveno-graditeljsku i gradograditeljsku istoriju, koja su kao prethodnica u funkciji otkrivanja svetog mesta, prenosiva i primenjiva su i na osnivanje naselja i gradova. Tako kod određivanja lokacije budućeg grada Etrurščani su u okviru onto-duhovne prethodnice zaoravali svetu brazdu. Ovaj etruski običaj zabeležen je na plitkom reljefu koji se čuva u *Courtesy Museo Archeologico* u Akvileji. Osim toga, u postupku fundacije etrurskog grada ističe se više faza:
- Inaguratio, Contemplo, Orientatio, Limitatio, Amburbia i Consecratio*. O etrurskoj mitologiji i ritualima koji su prethodili izgradnji budućeg grada piše i Bogdan Bogdanović. (Vidi: *Urbs & Logos – ogledi iz simbologije grada, Gradina, 1976, str. 80-91*). Međutim, ovo obredno-religiozno činodejstvo vezano za *Disciplinu etrusca* nije se samo odnosilo na pravila o osnivanju grada. Bruno Milić ističe da su to čitave zbirke magijskih formula koje su određivale tadašnja sveta i svetovna pravila ponašanja. (Vidi: *Razvoj grada kroz stoljeća I – prapovijest-antika, Školska knjiga, Zagreb, 1994, str. 181-183. i 208-209*).
- [28] Mojsilović Svetlana (1981), Isto, str. 7.
- [29] Svetlo kultno mesto kao ogradno izdvojen prostor i teofaničan i hijerofaničan genius loci, bitno se razlikuje od neposrednog profanog okruženja. Tako ograda sa vratima znači granicu ili prag koji razdvaja sveti i svetovni prostor, a istovremeno razdvajaju i dva načina bivstovanja, svetovnog i religioznog. Zato ograda i vrata predstavljaju i među koja razdvaja dva suprotstavljenja sveta. Ujedno to je paradoksalno mesto gde oni međusobno opšte i „gde se odvija prelaz iz profanog u sakralizovani svet“. U vezi s tim treba reći, ni kontinuitet ograđenog mesta, kao ni simbolizam centralnog rešenja sa svetom dominantom svetilišta, ne prekida se s pojmom hrišćanstva. To ističe i Mirča Elijade. (Vidi: *Sveto i profano, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad, 1986, str. 61-85*; i *Mircea Eliade, Traité d histoire des religions, Paris, 1964, str. 313*), a potvrđuje i S. Mojsilović. (Vidi: *Mojsilović Svetlana (1981), Isto, str. 8*). Tako je hrišćansko svetilište po svojoj suštini uzvišeno i bogonadahnuto, što za nepripremljenog vernika predstavlja duhovno iskušenje (S. Mojsilović citirajući M. Elijade navodi da je ono čak i opasno za nepripremljenu jedinku). Zato religiozno profilisano duhovno biće ima iskonsku potrebu da se kroz njegovo saborno učešće u obredno-religioznom činodejstvu, molitveno pripremi i uvede u duhovni i fizički kontakt sa svetim mestom i volumenom.
- Elijade Mirča (1986), Isto, str. 61-66.
- [30] Mojsilović Svetlana (1981), Isto, str. 20; Popović Svetlana (1993), Isto, str. 46.
- [31] Mojsilović Svetlana (1981), Isto, str. 30.
- [32] Ćerimović Lj. Velimir (2007), *Pravoslavna crkvena porta u pravoprestolničkoj Arhiepiskopiji Mitropolije karlovačke – razvoj i tipologija oblika*, str. 55-457;
- [33] Ćerimović Lj. Velimir (2008), *Pravoslavna crkvena porta sremskokarlovачka – I deo*, Izgradnja, Broj 62 (3-4. mart-april), Godina LXII, Beograd, str. 65-84.; Ćerimović Lj. Velimir (2008), *Paradigma pravoslavne crkvene porte kao podloga za crkveno-graditeljska pravila o njenom savremenom planiranju i oblikovanju – II deo*, str. 315-338; Ćerimović Lj. Velimir (2009), *Srpskopravoslavna crkvena porta sremskokarlovачka kao prostorno-graditeljski fenomen* (Serbian-orthodox churchyard of Sremski Karlovci church as a spatial-architectural phenomenon), International conference „The space i European architecture – tradition and innovation“ („The palace“ – the town of Balchik, Bulgaria 3.-5. june 2009), Proceedings part I., Ministry of culture – Republic of Bulgaria, State Cultural Institute „The palace“ – the town of Balchik, Varna Free University „Chernorizets Hrabar“ Faculty of Architecture, Balchik, str. 178-187.
- [34] Pravoslavna crkvena porta kao spoljašnji sveti prostor i volumen ima svoj centar koji je temeljno vezan za teofanični i hijerofanični genius loci. Na tom krstonošno markiranom mestu izgrađena je hramovna vertikala koja predstavlja centralno rešenje i dominantu (centar) svetog kulnog mesta, sistema i volumena. Postavljanjem krsta i izgradnjom hramovne vertikale sakralizovan je predeo, što je na izvestan način odgovaralo „novom rođenju“. Zato „hramovi su slika i prilika kosmičke Planine i prema tome predstavljaju pravu „vezu“ između Neba i Zemlje“.

Isto tako, „osnove hramova sežu duboko u donje predele“; „svetost Hrama je zaštićena od svakog zemaljskog kvara“ zato što je arhitektonski plan hrama božije delo, a milošću božijom „čoveku se ukazuje sjajna vizija ovih modela, a on zatim nastoji da ih reprodukuje na Zemlji“. (Vidi: *Sveto i profano, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad, 1986, str. 71. i 83.*)

Posebna bogonadahnutost svetog kulturnog mesta proishodi iz njegovog užvišenog centra koji je temeljni i sastavni element svete celine. U vezi sa centrom kao dominantom svetog i svetovnog prostornog sistema i Kristijan Norberg Šulc navodi da je takva vertikalna dominanta kroz crkveno i grado-graditeljsku istoriju vezana za sveti i svetovni prostor. (Vidi: *Stanovanje, Građevinska knjiga, Beograd, 1990, str. 22-25.*) On kaže citirajući Bolnova (Bollnow) „Centar“ je ona tačka gde pojedinac zauzima položaj duhovnog bića u prostoru, tačka gde „zastaje“ i „živi u prostoru“. Čovek je zaista uvek zamišljao da prostor ima centar. Grci su smeštali „pupak univerzuma“ (omphalos) u Delfe, Rimljani su Kampidoljo (Campidoglio) smatrali za caput mundi, Ka'ba Meke je još uvek centar Islamskog sveta, a da ne

pominjemo kakvu su uzbunu izazvali Kopernik i Galilej poricanjem da je Zemlja centar univerzuma“. Zatim citirajući M. Elijade ističe kako on kaže:

„Opšte uzev, centar, bilo da je otkriće ili projekcija jedne čvrste tačke,isto je što i stvaranje sveta“. Zato K. N. Šulc još ističe kako centar uopšte, doživljava se kao ona vertikalna axis mundi (osa sveta) koja sjediniuje zemlju i nebo, a vertikala se smatra svetom dimenzijom prostora. „Ona predstavlja 'putanju' prema jednoj 'višoj' ili 'nižoj' stvarnosti svakodnevnog života, realnost čija je sudba da nadvlada zemljinu težu ili da joj podlegne. Axis mundi je još značajnija predstava od one o centru na zemlji, ona predočava vezu između kosmičkih carstava, pokazuje pravac duž kojeg se može preći iz jednog u drugo carstvo. Pošto se ljudski život dešava na zemlji – pod nebom, vertikala se doživljava kao linija napona“.

[35] Ćerimović Lj. Velimir (2007.), Isto, Doktorska disertacija, str. 458-650.

[36] Ćerimović Lj. Velimir (2007.), Isto, Doktorska disertacija, str. 20.

[37] Ćerimović Lj. Velimir (2008.), Isto, Izgradnja, Beograd, str. 336-337.