

SAVAS SVETIMAS DAINIUS: PROBLEMIŠKA
ADAMO MICKIEWICZIAUS POZICIJA LIETUVIŲ
LITERATŪROS KANONE 1883–1905 M.

VIKTORIJA ŠEINA

Įvadas. Kaip ir kitos nacionalizmo epochos Vidurio ir Rytų Europos tautos, lietuviai XIX a. pabaigoje juto stiprą poreikį apsibrėžti savo nacionalinę kultūrą. Šimtmečiu anksčiau Johanno Gottfriedo Herderio iškelta idėja, kad specifinė tautinės bendruomenės kultūra esanti esminis tos bendruomenės narius siejantis ir nuo kitų grupių ją skiriantis bruožas, netruko paplisti ir išpopuliarėti Europoje. Herderis ne tik sutapatino tautas su kalbinėmis bendruomenėmis, jis taip pat pabrėžė, kad kiekviena jų išskiria iš kitų bendruomenių savita, tik jai vienai būdinga vaizduote ir mąstymo būdu, t. y. *Nationalcharakter*, kuris pasireiškia visose tos tautos veiklos srityse, tiek papročiuose, tiek raštijoje. O poezija esanti toji sritis, kurioje tautos dvasia mažiausiai varžoma ir todėl pasireiškia laisviausiai¹. Taigi nuo pat pradžių nacionalinė literatūra (ir tautosaka – mat Herderis nedarė esminės skirties tarp sakytinio ir rašytinio žodžio meno) įgijo privilegiuotą statusą kitų tautos veiklos sričių atžvilgiu kaip tariamai autentiškiausia tautinės dvasios pasireiškimo medija. Herderio ir jo idėjomis sekusių vokiečių filologų pastangomis sukurtas nacionalinės literatūros konceptas XIX a. išplito visoje Europoje radikalai pakeisdamas ligtolinę literatūros sampratą. Iki XVIII a. pabaigos literatūra buvo suvokiamā kaip bendras Europos raštijos korpusas, nediferencijuojamas pagal tautas². Laikotarpį tarp 1820–1920 m. Europoje Pascale Casanova yra pavadinusi literatūrinės tradicijos naciona-

¹ [Johann Gottfried Herder], „Briefe zur Beförderung der Humanität“, in: *Herders Werke in fünf Bänden*, t. 5, 6. Aufl., Berlin, Weimar: Aufbau, 1982, p. 160.

² Joep Leerssen, „Introduction: Philology and the European Construction of National Literatures“, in: *Editing the Nation's Memory: Textual Scholarship and Nation-building in Nineteenth-century Europe*, edited by Dirk van Hulle, (ser. *European Studies*, 26), Amsterdam: Rodopi, 2008, p. 15; Joep Leerssen, „Introduction: Writing National Literary Histories in the Nineteenth Century“, in: *Nation Building and Writing Literary History*, edited by Menno Spiering, (ser. *Yearbook of European Studies*, 12), Amsterdam, Atlanta: Rodopi, 1999, p. xiii.

lizacijos, arba Herderio revoliucijos, epocha. Šios revoliucijos pasekmė yra ta, kad visos literatūros tapo nacionalinėmis, o pati idėja skirti literatūrą pagal tautines grupes imta traktuoti kaip natūrali ir savaimė suprantama³.

Literatūros tradicijos nacionalizavimo procese lietuviams didžiausių keblumų kėlė lenkakalbių Lietuvos rašytojų Adomo Mickiewiczaus, Władisława Syrokomlos, Józefo Ignacy Kraszewskio kūryba. Jos negalejai vienareikšmiškai įvardyti nei sava, nei svetima. Svetima kalbiniu aspektu, ji vis dėlto buvo sava tiek dėl šių rašytojų kilmės, tiek dėl lietuviškos jų kūrinių tematikos. Minėtų autorių kūryba, o ypač istorinės tematikos jų tekstai, buvo tapę XIX a. Lietuvos aukštuomenės nacionalinio kanono šerdimi. Antai Kraszewskio *Vitolio rauda* (*Witolorauda*, 1840), Liudviko Adomo Jucevičiaus teigimu, Žemaitijos bajorams atstojo nacionalinį epą⁴. Vals tybingumo atmintį budinę Mickiewiczaus, Kraszewskio ir Syrokomlos tekstai žadino ir pirmųjų lietuvių nacionalinio judėjimo veikėjų, aušrininkų, patriotizmą⁵.

Visoje Europoje XIX a. prasidėjės istorinės literatūros (romanų, poemų, dramų) bumos patraukliu ir lengvai prieinamu būdu atvėrė istorijos žinias plačiajai auditorijai, kuriai šios žinios iki tol buvo neprieinamos ar jų nedominė⁶. Grožinė istorinė literatūra leido skaitytojams susitapatinti su savo pirmtakais – praeities didvyriais – patiriant tai, ką anie yra išgyvenę ir taip atrasti savo vaidmenį besiėšiančiame istoriniame pasakojime⁷. Nacionali-

³ Pascale Casanova, *The World Republic of Letters*, translated by Malcolm B. DeBevoise, Cambridge: Harvard University Press, 2004, p. 75–81, 103–108.

⁴ Apie Žemaitijos bajorų požiūrį į Kraszewskio *Vitolio raudą* Jucevičius Žemaičių žemės prisiminimuoje (*Wspomnienia Żmudzi*, 1842) raše: „kažkokiu stebuklu atsirado čia keli egzemplioriai *Vitolio raudos*, kuri sužavėjo visus, net tuos, kurie savo gyvenime nieko, be kalendoriaus ir maldaknygės, nebuvo skaitę. O, čia geriausiai buvo suprastas autoriaus sumanymas, čia žmonės pakiliau įvertino tą poemą negu visos mūsų ižymiausių estetų kritikos. Su karšta širdimi pasveikino žemaičiai *Vitolio raudą* kaip savo tévynės padavimų lobyną, brangiausią prosenolių palikimą, kad atmintume juos!“ (Liudvikas Adomas Jucevičius, *Raštai*, redakcinė komisija Jurgis Lebedys, Meilė Lukšienė, Zenonas Slaviūnas, vertė Dominykas Urbas, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959, p. 469).

⁵ [Jurgis Mikšas], „*Witolorauda*, giesme isz padawimu Lietuwos, lenkiszkai per J. J. Kraszewski surasztita“, in: *Auszra, Ragainė*, 1883, Nr. 1, p. 18; Mieczysław Dowojno-Sylwestrowicz, „*Stosunki polsko-litewskie*“, in: *Kurjer Litewski*, Wilno, 1906-07-15 (28), Nr. 157, p. 1; [Jonas Basanavičius], *D-ro Jono Basanavičiaus autobiografija*, Vilnius: Lietuvių mokslo draugijos leidinys, 1936, p. 20 ir kt.

⁶ Plačiau apie tai žr. Brent O. Peterson, *History, Fiction, and Germany: Writing the Nineteenth-Century Nation*, Detroit: Wayne State University Press, 2005.

⁷ Lotte Jensen, „Literature as Access to the Past: the Rise of Historical Genres in the Netherlands, 1800–1850“, in: *Free Access to the Past: Romanticism, Cultural Heritage and the*

nio judėjimo aušroje stokojant lietuviakalbių istorinės grožinės literatūros tekštų, lenkakalbių Lietuvos rašytojų kūryba pasitarnavo kaip šaltinis, leidęs pirmajai tautinės inteligenčios generacijai atrasti savo vietą tautos istorijoje. Tačiau vėliau šiemis pirmiesiems tautiniams inteligenčiams tekės uždavinys apibrėžti lietuvių nacionalinę kultūrą, pažymėti jos centrą ir ribas, lémé dilemą – kaip derėtų elgtis su lenkakalbe XIX a. Lietuvos literatūra: traktuoti ją kaip savą ar svetimą kultūrinį paveldą?

Šio tyrimo uždavinys – nustatyti, kokie atrankos ir komunikacijos veiksniai bei sąlygos lémē Mickiewicziaus kūrybos (ne)įtraukimą į lietuvių literatūros kanoną. Straipsnyje prisiimta teorinė literatūros sociologijos nuostata, kad konkretaus autoriaus ar teksto pozicija literatūros kanone nėra savaiminė duotybė, o yra socialinio kultūrinio atrankos ir vertinimo proceso rezultatas. Skirtingai nei religinių ar teisinių literatūrinių kanonų struktūrą lemia ne viena, bet daug ir įvairių instancijų, dalyvaujančių kanoninių objektų atrankos, vertinimo ir per davimo kitoms kartoms procese. Analizuojant kanonizavimo praktikas svarbu atsižvelgti į interkomunikacinę, įvairių institucijų vykdomos, atrankos ir vertinimo praktikų tarpusavio sąveiką, nes tik tokiu būdu įmanu atskleisti kanoną formuojančią dinamiką⁸. Todėl nagrinėdama Mickiewicziaus (ne)įtraukimo į lietuvių literatūros kanoną motyvus, pagrečiui analizuoju tiek rašytojo asmens (pažiūrų, veiklos) ir kūrybos vertinimą lietuvių periodikoje ir literatūros istoriografijoje, tiek ir lietuviškųjų poeto tekštų vertimo bei publikavimo atrankos dėsningumus.

Chronologinės straipsnio ribos apima lietuvių nacionalinio judėjimo laikotarpi (1883–1905), kai moderniosios lietuvių tautos laboratorija virtusiuose pirmuosiuose lietuvių laikraščiuose dar tik kristalizavosi tokios esmingai svarbios sampratos kaip lietuvių tauta, tautinė dvasia, lietuvių istorinis pasakojimas ar tautinė kultūra. Anuomet dar negausi lietuvių inteligenčija buvo įvairialypė savo išsilavinimu, ideologinėmis nuostatomis, socialine kilme, todėl ir nuomonė apie nacionalinės kultūros ribas būta įvairių. Taigi analizuosiu moderniosios lietuvių tautos savivokos metą, dėmesį fokusuodama į du paraleliai vykusius ir tarpusavyje glaudžiai susijusius procesus: lietuvių literatūros kanono steigtį ir Mickiewicziaus recepciją modernėjančioje Lietuvoje.

Nation, edited by Lotte Jensen, Joep Leerssen, Marita Mathiesen-Verkooijen, Amsterdam: Brill, 2010, p. 131–132.

⁸ Ilonka Zimmer, *Uhländ im Kanon: Studien zur Praxis literarischer Kanonisierung im 19. Und 20. Jahrhundert*, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009, p. 47.

Medžiaga šiam tyrimui rinkta naudojantis lietuviškų Mickiewicziaus vertimų ir tekstu apie jį bibliografine rodykle⁹. Lietuviškoji poeto recepcija yra gana išsamiai tyrinėta. Dar XIX a. pradėta fiksuoti poeto kūrybos vertimus į lietuvių kalbą¹⁰, studijas apie lietuviškąją Mickiewicziaus recepciją 1955 m. paskelbė Vincas Mykolaitis-Putinas sovietinėje Lietuvoje¹¹ ir Vincas Maciūnas Jungtinėse Amerikos Valstijose¹². Glaustai poeto recepcija Lietuvoje aptarta Vytauto Kubiliaus apybraižoje *Adomas Mickevičius: Poetas ir Lietuva* (1998)¹³. Išsami lietuviškosios mokyklinės ir universitetinės Mickiewicziaus recepcijos faktografija (iki 1943 m.) surinkta Vlado Žuko studijoje *Adomas Mickevičius Lietuvos mokyklose, 1908–1943*¹⁴. Mickiewicziaus recepciją moderniosios lietuvių tapatybės formavimo(si) aspektu ligi šiol išsamiausiai yra tyrės istorikas Darius Staliūnas¹⁵. Pasak tyrejo, nacionalinio judėjimo laikotarpiu išryškėjusios skirtingos pozicijos dėl Mickiewicziaus priklausymo „tautiniam lietuvių panteonui“ iš esmės atitinka to meto lietuvių identiteto variacijas. Pritardama šiai tyrejo išvadai, vis dėlto esu linkusi atskirti poeto tautinės tapatybės ir jo priskyrimo lietuvių kultūrai klausimus. Kaip bus matyti toliau, argumentai, kuriais siekta išlaikyti poeto tekstuos nacionalinės literatūros kanone ar palikti anapus jo, tik iš dalies buvo susiję su rašytojo tautybės klausimu.

Lietuvių spaudos reakcija į Mickiewicziaus kanonizaciją Lenkijoje. Akstiną diskusijai apie Mickiewicziaus kūrybos priklausymą lietuvių literatūrai suteikė jo literatūrinė kanonizacija Lenkijoje. Lietuvių spaudoje pub-

⁹ *Adomas Mickevičius: Bibliografinė rodyklė (Literatūra lietuvių kalba)*, sudarė Kazimiera Šiaudinienė, Jonas Riškus, Vilnius: LTSR valstybinė respublikinė biblioteka, 1981.

¹⁰ [Juozas Šernas-Adomaitis], „Mickiewicz w literaturze litewskiej przez Budrysa“, in: *Kraj*, Petersburg, 1885, Nr. 46, p. 30–31.

¹¹ Vincas Mykolaitis-Putinas, *Adomas Mickevičius ir lietuvių literatūra*, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955.

¹² Vincas Maciūnas, „Adomas Mickevičius lietuvių literatūroje“, in: *Aidai*, Brooklyn, 1955, Nr. 10, p. 413–429.

¹³ Vytautas Kubilius, *Adomas Mickevičius: Poetas ir Lietuva: Apybraiža lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis*, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998.

¹⁴ Vladas Žukas, *Adomas Mickevičius Lietuvos mokyklose, 1908–1943*, Vilnius: Regnum fondas, 1999.

¹⁵ Darius Staliūnas, „Adomas Mickevičius ir tautinis lietuvių panteonas (XIX amžiaus antroji pusė – XX amžiaus pradžia)“, in: *Lietuvos kultūra: Romantizmo variantai*, sudarytoja Aušra Jurgutienė, (ser. *Colloquia*), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 65–82.

likacijų apie poetą padaugėjo 1890 m., reagujant į Mickiewicziaus palaikų perlaidojimą Krokuvoje ir 1898 m. minint poeto 100-ujų gimimo metinių su- kaktį. Nors dauguma jubiliejinių renginių (perlaidojimas, paminklų atiden- gimas Varšuvoje, Lvove) vyko už Lietuvos ribų, lietuvių spaudoje jie buvo aktyviai aptarinėjami. Mickiewicziaus vardą lietuvių skaitytojui pristatyda- mi (ar tik primindami) to meto spaudos publikacijų autoriai neišvengiamai atskleidė ir savo požiūrį į šio poeto kūrybos reikšmę lietuvių kultūrai. Lie- tuviškos spaudos darbuotojams teko nuspręsti, kaip pristatyti skaitytojams Mickiewiczių: ar kaip lietuvių rašytoją, ar kaip svetimą autorių. Taigi apta- riamo laikotarpio Mickiewicziaus recepcija be kitų funkcijų apibrėžė ir lie- tuvių nacionalinę kultūrą: visi apie šį poetą lietuvių spaudoje raše autoriai buvo priversti nubrėžti lietuvių kultūros ribas ir apsispręsti – įtraukti Mic- kiewiczių į savosios kultūros lauką ar palikti svetimos kultūros zonoje.

Pirmasis atgarsio lietuvių spaudoje sulaukęs įvykis – Mickiewicziaus palaikų pervežimas iš Montmorency kapinių Prancūzijoje į Vavelį. Spaudos reakciją išprovokavo ne pats poeto perlaidojimo faktas, o poeto ekshuma- cijos iškilmėse lietuvių draugijos *Želmuo* sekretoriaus Józefo Bohdanowicius pasakyta kalba. Dviejose lietuvių laikraščiuose išspausdintas šios kalbos vertimas į lietuvių kalbą ir redakciniai jo komentarai vaizdžiai at- skleidžia XIX a. paskutinijį dešimtmetį išryškėjusius įvairių lietuvių visuo- menės grupių savimonės skirtumus. I 1886 m. Paryžiuje įsteigtą draugiją *Želmuo* susibūrė emigracijoje atsidūrę 1863 m. sukilio dalyviai, kilę iš buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės. Nors ir įkurta regioniniu pagrindu, iki pat XIX a. pabaigos ši draugija tėsė unijines tradicijas ir pa- laikė glaudžius ryšius su emigracijoje susikūrusiomis lenkų draugijomis¹⁶. Unijine dvasia persmelkta ir Bohdanowicziaus kalba prie Mickiewicziaus kapo. Joje aukštinama trijų broliškų tautų – lietuvių, lenkų ir rutēnų – is- torinė vienybė tiek kovoje prieš bendrus priešus (Kryžiuočių ordiną Žal- girio mūšyje ir Rusijos imperiją XIX a. sukiliuose), tiek ir šiandienos šių tautų susivienijime prie visoms joms brangaus poeto kapo. Patį Mickiewi- czių Bohdanowiczius skelbė esančią šių broliškų tautų vienybės įsikūnijimui, o kalbą užbaigė pranašyste apie netolimoje ateityje laukiantį galutinį trijų tautų susivienijimą, kuris truksiąs amžinai.

Šią Bohdanowicziaus kalbą išspausdinusi JAV lietuvių laikraščio *Vienybė lietuvininkų* redakcija išnašoje teisinosi publikuojanti ši tekstą primyginiu

¹⁶ Plačiau apie šios draugijos veiklą žr. Dovydas Fainhauzas, „Lietuviai išeiviai Paryžiuje. Želmens draugija 1886–1914“, in: *Aidai*, Brooklyn, 1988, Nr. 1, p. 21–29.

draugijos *Želmo* prašymu, bet kategoriškai atsiribojanti nuo Bohdanowicziaus išsakyty unijinių idėjų¹⁷. Kitame to paties laikraščio numeryje išsauktas pasipiktinimas dėl minėtoje kalboje deklaruotos brolystės su lenkais: „[k]okia brolysta gali buti tarp musų ir lenkų, jeigu jie nepripažista mums tiesos tautiszko buvio?“¹⁸ Taigi kitaip negu 1864 m. nuotaikomis tebegyvenę lietuvių emigrantai Paryžiuje, į nacionalinį sajūdį besiburianti naujoji lietuvių intelligentų generacija nebemati galimybės turėti bendrų su lenkais politinių siekių. Bohdanowicziaus kalba išspausdinės kitas lietuvių laikraštis – *Varpas* – prie publikacijos pridėjo redakcijos komentarą, kuriame paibrėžė, kad Mickiewiczius patriotizmą ir tėvynę suprato kitaip nei šių dienų lietuviai, todėl šis poetas nėra pasitarnavęs lietuvių tautos interesams¹⁹.

Tiek kairiųjų, tiek dešiniųjų pažiūrų lietuvių nacionalinio judėjimo dalyviams Mickiewiczius dažniausiai atrodė ne(be)tinkamas pavyzdys šių dienų lietuviams. Lenkų kalba rašęs ir su šia tauta save tapatinęs poetas esą „nuėjo į nuostolius“ lietuvių tautai: „[I]etuvis Mickevyczcius yra didžiausiu perlu lenkų; jis, norint lietuviszką dusią turėjo, vienok lenkiszskai rasydamas, *lenkams* tekó [kursyvas mano, – V. Š.]“, – teigama anoniminėje JAV lietuvių spaudos publikacijoje²⁰. Tai, kad iškiliausias XIX a. Lietuvos poetas neįvertino lietuvių kalbos esminio vaidmens lietuviybės išlikimui, buvo nepriimtina ir pirmają savo poemą 1888 m. rašiusiam klierikui Jonui Maciulevičiui, būsimajam Maironiui:

Ir jis, tėvynė, tavę myléjo
Nors nesuprato, jogei Lietuvis
Mylēti kalbą tur' pranokéju,
Jog tautos budu yr' jos liežuvis.²¹

¹⁷ „Kalba prie kapo Mickevycziaus (Pasakyta vardan liet. draugystės „Želmu“ Paryžiuje)“, in: *Vienuye Lietuvniku*, Plymouth, PA, 1890-08-13, Nr. 33, p. 9.

¹⁸ „Plymouth Pa., 5 d. Rugpiuczio“, in: *Vienuye Lietuvniku*, Plymouth, PA, 1890-08-06, Nr. 32, p. 2.

¹⁹ „Mickiewicz raštais savo pakélé garbę lenkiškos rašlevos, platino meilę dėl Lietuvos, bet tikrai kaipo apygardos apsiaustos žinomas rubėžiai, o ne kaipo vietą gyvenimo lietuvių, tautiškai skirtingą nuo lenkų. Kaltė tam tą laiką pažiūrų – ne poeto; ne užstojo jisai lietuvių kaipo tautos, ne prisdėjo prie jos garbės, bet raštuose savo ne sykį buvo užtarėju lietuvių baudžiauninkų, neteisingai jungą sulenkėjusių ponų nešančių; – priminė historyšką garbę ir galybę lietuvių pereituvėje“ („Nuo kapo Mickiewicz'iaus“, in: *Varpas*, Tilžė, 1890, Nr. 8, p. 120).

²⁰ „Plymouth Pa., 5 d. Rugpiuczio“, p. 2.

²¹ Kl. J. Maculevičius, *Lietuva: Maironio rankraščio faksimilinis leidimas*, parengė Inga Liepaitė, Paulius V. Subačius, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, p. [86–87].

Kiek vėliau, 1905 m. savo parengtoje lietuvių raštijos apžvalgoje, Maironis apgailestavo, kad Vilniaus universitete suklestėjusi lenkų literatūra su Mickiewicziumi priešakyje platino po visą Lietuvą tévynės meilę, deja, „suprasdama ją tik kaip lenkystę“²². Vienintelę nacionalinio sajūdžio metais atskiru leidiniu pasirodžiusių Mickiewicziaus biografijos ir kūrybos apybraižą parengės literatūros istorikas Augustinas Janulaitis taip pat pabréžė poeto pažiūrų neatitikimą šiandienos situacijai: „Mickevyčia rašė lenkiškai, nes lietuviškai nemokėjo, nors vadina savę lietuviu. [...] Bajorija, vienintelė kulturiška luoma, jautė savę lenkiška, už tévynę savo skaitė Lenkiją, rūpėjo atgaivinti ją, į kurią jeitų, kaip atskira dalis, ir Lietuva. Bet dabar persimainė laikai, prasidėjo lietuvių krutėjimas, atsirado naujos pažiūros...“²³ Griežčiausiai du – regioninį ir nacionalinį – tapatybės dėmenis jungiančią Mickiewicziaus savivoką įvertino Adomas Jakštas, teigęs esą „Mickevyčius – nėkoks mums pavyzdys. Galų gale ir didi žmonės tauškė didžius niekus. Teipogi ir Mickevyčius ištarė didžiausius niekus, kad, Lietuvą vadindamas savo tévyne, paskui identifikavo ją su Lenkija. Apgaulė tai tikriausiai, balamutystė nedovanojama, juo vodingesnė [nuodingesnė, – V. Š.], juo didžiu rimtumu prisdengusi“²⁴.

Ne kartą lietuvių spaudoje pasikartoja mintis, kad lenkai turi būti dėkingi Lietuvai, kuri išaugino jiems gabiausius poetus, iškėlusius lenkų literatūrą į pasaulinį lygi²⁵. Ir nors tokiu būdu pirmiausia siekta parodyti, kad ne Lenkija civilizavo Lietuvą (ši argumentą naudojo *litvomaniją* kritikuo-

²² Maironis, *Raštai*, t. 3, kn. 2: *Lietuvos praeitis. Trumpa visuotinės literatūros istorija. Apsakymai apie Lietuvos praeigą. Straipsniai apie visuomenę ir literatūrą, įvadą, komentarus parašė, parengė Irena Slavinskaitė*, Vilnius: Vaga, 1992, p. 712.

²³ [Augustinas Janulaitis], *Adomas Mickevyčia (1798–1855): Jo gyvenimas, raštai ir darbai*, aprašė A. J. Daubaras, Plymouth: spauda ir kaštai „Vienybes Lietuvninku“, 1902, p. 39–40.

²⁴ Cituojamas lietuviškas Juozo Tumo-Vaižganto vertimas „Lietuvių balsas į jaunają kartą Lietuvos didžponių, dvarponių ir bajorų“, in: *Dirva-Žinynas*, Shenandoah, PA, 1903, Nr. 1, p. 6–7. Lenkiškas originalas: *Głos litwinów do młodej generacji magnatorów, obywateł i szlachty na Litwie*, Москва: s. n., 1902, p. 6.

²⁵ Pirmasis šią mintį 1883 m. iissakė Basanavičius *Auszroje*: „lenkai sako, kad jie pakelė, iszlaikę ir tt. musu praeitinės paminėjimus savo dainose. Bet kas, klausime, sudėjo tas dainas apie Lietuvos senovę, kurios apgarsino Europoje vardą lenkiszkos poēzijos? Atsakymas trumpas: *lietuviai!* Adomas Mickieviczius, L. Kandrataviczius, J. L. Kraszevskis, T. Lenartaviczius, Kotkis (Chodźko), Adinczius (Odyniec), Asnikis ir daugel menkesnių dainiu – turi lietuviszkas, ne lenkiszkas, pavardes, ira lietuviai, paeina isz Lietuvos ir ju gislose teka lietuviszkas kraujas“ ([Jonas Basanavičius] *Birsztanas*, „„Auszra“ ir „Dziennik Poznanski’s“”, in: *Auszra*, Tilžė, 1883, Nr. 7, p. 188–189).

janti lenkų spauda), bet Lietuva išaugino lenkų literatūrai pasaulinio lygio menininkų, neretai šiuo gestu lenkakalbiai Lietuvos rašytojai simboliškai „atiduoti“ lenkų kultūrai. Charakteringa laikraščio *Vienybė lietuvininkų* citata, kurioje Mickiewicziaus perlaidojimo Krokuvoje ceremonija komentuojama kreipiniu į lenkų tautą: „Dieve laimink jus, lenkai, turint savo žiamėje kuną didelio lietuvio, kurio szirdis tokia karszta meile dėl tėvynės Lietuvos degė, bet kito jam lygaus genijo, Lietuva jau jums, nedékingi broliai, daugiaus nedūs!“²⁶

Lenkakalbių Lietuvos autorų nacionaliniai lietuvių rašytojais nelaikė ir pirmosios lietuvių literatūros istorijos *Lietuviszkiejie rasztai ir rasztininkai* (1890) autorius Jonas Šliūpas. Siekdamas paskatinti amžininkus rašyti lietuviškai, jis minėtos apybraižos pratarmėje drąsina juos teigdamas, kad lietuvių savo kūriniais išgarsino lenkų literatūrą pasaulyje, todėl nėra ko abejoti, jog jie gebės ir lietuvių kultūrą pakelti į aukštesnį lygį²⁷. Spręsdami Mickiewicziaus (ne)priklausymo lietuvių literatūrai dilemą, nacionalinio judėjimo veikėjai jau turėjo būti sau atsakę į klausimą, o kas gi yra toji lietuvių literatūra. Pirmieji konkuruojančių politinių stovyklų literatūros istorikai (Šliūpas ir Maironis) šiuo požiūriu buvo vienungi, mat rėmësi XIX a. Europoje įsigalejusia etnoligvistine nacionalinės literatūros samprata. Ji atitiko ir ligtolinę lietuvių literatūros bibliografijos tradiciją. Tieki Rytprūsiuose, tiek istorinėse LDK žemėse plėtotoje lietuviškų raštų bibliografijoje nuo XVII a. galiojo nuostata lietuvių raštijos terminą taikyti tik lietuviakalbiams tekstams.

Papildomu trikdžiu priskirti Mickiewiczui lietuvių literatūrai tapo ir jo kanonizacija Lenkijoje. Emigracijos laikotarpio grožinėje kūryboje, slavų literatūros paskaitose Prancūzijos kolegijoje (*Collège de France*) ir publicistikoje lenkų (politinės) tautos prisikėlimo idėjas skelbės Mickiewiczius XIX a. antros pusės lenkų kultūroje įgijo tautos pranašo (*wieszcz narodowy*) kanoninių statusą. Jo garbinimo kultas ypač stipriai pasireiškė palaikų perkėlimo ir jubiliejaus renginiuose. Suprantama, kad lietuvių nacionalizmo veikėjams lenkiškasis poeto pranašo kultas buvo nepriimtinas, nes prieštaravo savarankiškos ir pilnateisės lietuvių tautos statuso siekiams.

Nacionalizmo epochoje dalijimasis bendru literatūriniu paveldu tapo rimta problema. Pasak Staliūno, nacionalinio sajūdžio metais atsiribojimas

²⁶ „Plymouth Pa., 5 d. Rugpiuczio“, p. 2.

²⁷ [Jonas Šliūpas], *Lietuviszkiejie rasztai ir rasztininkai: Raszaliszka peržvalga parengta Lietuvos mylėtojo*, Tilžėje: Kaszta Bałtimorės M. D. L. M. Draugystės, 1890, p. vi.

nuo lenkiškumo tapo svarbiausia lietuviškosios tautinės tapatybės išgry-nimo užduotimi²⁸. Lietuvių kilmės lenkakalbių autorų pozicionavimą nacionalinės literatūros užribyje galėtume interpretuoti kaip lietuvių kul-tūrinę emancipaciją.

Alternatyviosios Mickiewicziaus traktuotės. XIX a. pabaigos lietu-vių spaudoje dominavusi poeto recepcijos formulė „lenkų poetas, o mūsų tautietis“²⁹ neapima visos to meto vadinamųjų susipratusių lietuvių nuo-moniu įvairovės. Nuomonės išsiskyrė tiek dėl poeto tautybės, tiek ir dėl jo kūrybos priskyrimo lietuvių literatūrai.

Po to, kai Jonas Basanavičius 1883 m. septintajame *Auszros* numeryje Mickiewiczių (kartu su kitais lenkakalbiais Lietuvos poetais) pavadino lietuviiais³⁰, nacionalinio sajūdžio spaudoje nebūta bandymų užginčyti šią nuomonę. Vis dėlto privati to meto korespondencija rodo, kad ne visi su minėta pozicija buvo linkę sutikti. 1884 m. Jono Spudulio ir Adomo Jakšto susirašinėjimas atskleidžia, kad Basanavičiaus pateikta lenkakalbių Lie-tuvos rašytojų tautybės traktuotė nuostabą kėlė ne tik Jakštui (kuris turėjo *Auszrai* ir daugiau priekaištų), bet ir aušrininkui Spuduliu: „Prisipažįstu, kad asz pats buwau truputį nusistebėjės ir nusiminės, kad A. taip atwirai ir drąsiai pasakė, nekurius dainius (Mickiewicz, Kondratowicz) [...] esant Lie-tuwiais [...]“³¹. Tad nors viešos diskusijos dėl Mickiewicziaus tautybės XIX a. pabaigos lietuvių spaudoje nefiksuta, tai dar nereiškia, kad ji nevyko.

Lygiai mažai medžiagos analizuojamо laikotarpio lietuvių periodinė spauda mums teikia ir apie bandymus integruoti Mickiewiczių į lietuvių literatūros kanoną (plačiau žr. sk. „Lietuviškasis Mickiewiczius“). Tikėti-na, kad etnokultūrinio nacionalizmo neišpažistančių to meto Lietuvos vi-suomenės atstovų balsas galėjo likti tiesiog nedokumentuotas lietuviškoje

²⁸ Darius Staliūnas, „Lietuvos idėja Aušroje“, in: *Archivum Lithuanicum*, Vilnius, 2013, t. 15, p. 285; nors tokia Staliūno išvada grindžiama *Auszros* žurnalo bendradarbių tekstais, ji tinka kalbant apie visą nacionalinio sajūdžio laikotarpi.

²⁹ Čia pasinaudota nacionalizmo laikotarpio spaudai tipiška Mickiewicziaus pristatymo skaitytojams formule iš JAV lietuvių laikraščio *Saulė*: „Praeitą nedeldien[i] likos czia [Lvove, – V. Š.] atidengtas paminklas garsiam lenkiszkm poetui, o mūsų tautieciu[i] Adomui Mickewicziui“ („Paminklas Mickiewicziaus Lwawe“, in: *Saulė*, Mahanoy City, PA, 1904-11-08, Nr. 90, p. [4]).

³⁰ [Jonas Basanavičius] Birsztonas, „„Auszra“ ir „Dziennik Poznanski’s““, p. 188–189.

³¹ „Jono Spudulio laiškai kun. A. Dambrauskui (tėsinys)“, in: *Mūsų senovė*, Kaunas, 1940, Nr. 1, p. 154.

spaudoje. Laikraščių redakcijos vykdė gaunamos korespondencijos atranką ir pačios spręsdavo, kurią nuomonę viešinti, o kurios – ne. Charakteringes tokios atrankos pavyzdys yra 1897 m. išspaustintas *Varpo* redakcijos atsakymas į vieno iš šio laikraščio skaitytojų laišką. Paties laiško redakcija nepaviešino, bet trumpai atsakė į jį paskutiniame laikraščio puslapyje. Iš atsakymo galime suprasti, kad A. Valkio slapyvardžiu (pavarde?) pasirašės skaitytojas kreipėsi į redakciją su siūlymu rinkti lėšas Mickiewicziaus šimtujų gimimo metinių minėjimui. Šis siūlymas veikiausiai kilo reaguojančių lenkų bendruomenės sumanymą pastatyti poetui paminklą Varšuvuje³² arba Vilniuje³³. Minėtas *Varpo* skaitytojas kreipėsi į redakciją su raginimu inicijuoti aukų rinkimą ir lietuvių bendruomenėje. Ar jis ragino lietuvius aukoti pinigus paminklo steigimui, ar siūlė kitą poeto atminimo jamžinimo būdą, iš redakcijos atsakymo taip ir lieka neaišku. Bet kokiu atveju, *Varpas* kategoriškai atmetė pačią lėšų rinkimo idėją argumentuodamas tuo, kad „A. Mickevičius tai lenkų poetas, o ne lietuvių, ir busima šventė tai vien tik tai lenkų šventė. Mes tuo žygiu neturime nė tiek laiko, nė tiek pinigų, kad galėtume gaišuoti, rupindamiesi apie svetimas šventes, ir savo aukomis dindint jų iškilmingumą“³⁴.

Jeigu lietuvių nacionalinio judėjimo atstovai ir dalyvavo kurio nors iš šimtmečio proga sumanytų Mickiewicziaus memorializacijos iniciatyvų – ano meto lietuvių spauda apie tai nutyli. Žinoma, kad tarp Mickiewicziaus paminklo Vilniuje statybų iniciatorių buvo baltarusių poetas, šios tautos nacionalinio judėjimo ideologas Francišakas Baguševičius (Францішак Багушэвіч), bet lietuvių atstovų nebuvo nė vieno. Galbūt jie nebuvovo pakvesti, o gal atsisakė prisdėti dėl jau išryškėjusių ideologinių nesutarimų su lenkais. Kad lietuvių nacionalinio judėjimo atstovų dalyvavimas bendrose Mickiewicziaus jamžinimo veiklose kartu su lenkais būtų galėjęs sukelti

³² Apie šį sumanymą rašyta ir lietuvių spaudoje (žr. Vaiszgantas, „Varszawa. Ant Paminklo A. Mickievyciu“, in: *Tėvynės Sargas*, Tilžė, 1897, Nr. 11, p. 9).

³³ Iniciatyvos slapta nuo valdžios pastatyti paminklą Mickiewicziui Šv. Jonų bažnyčioje Vilniuje ėmési miesto inteligentija artejant šimtosioms poeto gimimo metinėms. Manytina, kad šią idėją paskatino paminklo steigimo Varšuvuje sumanymas ir reakcija į jau prasidėjusias Vilniaus generalgubernatoriaus Michailo Muravjovo paminklo statybas Rūmų aikštėje Vilniuje; plačiau apie Mickiewicziaus paminklo Vilniuje idėją ir jos realizaciją žr. Henryka Ilgivič, „Lenkų visuomenės pastangos jamžinti Vilniuje iškilių asmenybių atminimą XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje“, in: *Kultūrologija*, Vilnius, 2010, t. 18, p. 242–257; Andrzej Romanowski, *Pozytywizm na Litwie: Polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko-białoruso-inflanckich w latach 1864–1904*, Kraków: Universitas, 2003, p. 402–409.

³⁴ „Atsakymai“, in: *Varpas*, Tilžė, 1897, Nr. 4, p. 64.

įtampų patvirtina lietuvių atstovų dalyvavimas poeto paminklo atidengimo iškilmėse Varšuvoje (1898). Vilniaus lenkų komiteto kvietimu du iš vadinamųjų Dvylikos Vilniaus apaštalų, Elijas Nonevičius ir Mečislovas Stankevičius, dalyvavo minėtose iškilmėse ir padėjo prie paminklo vainiką su lietuvišku užrašu. Juliaus Būtėno teigimu,

[t]iedu lietuvių delegatai dalyvavo ir ta proga surengtoje Kūčių vakarienėje. Nonevičius pasakė kalbą, pabrēždamas, jog Adomas Mickevičius, nors nė žodžio neparašės lietuvių kalba, tačiau Lietuvą mylėjes, kas matyt iš visų jo kūrinių. Lietuvių tauta dabar bunda, ir lenkai šia proga turėtų pasižadėti nekliudytį tam sąmoningam lietuvių pabudimui. Iškilmų pirmininkas tą lietuvių delegato *prakalbą pavadinio disonansu* ir siūlę abiem pusėms tą disonansą užmiršti.³⁵ [kursyvas mano, – V. Š.]

Kaip vieną iš galimų Mickiewicziaus šimtmečio paminėjimo būdų *Varpo* skaitytojas A. Valkis, matyt, bus siūlęs ir poeto veikalų vertimą į lietuvių kalbą bei jų leidybą, mat laikraščio redakcijos atsakyme atkertama, esą „[n]egalime raginti lietuvius „dėti pinigus“ dėl tos šventės net ant teip naudingo dalyko, kaip „vertimas lietuviškai ir išleidimas“ Mickevyčiaus raštą, nėsa turime daug svarbesnių, artymesnių mums, savo grynaiai tautiškų reikalų, kurie šaukte šaukia auką ir neatidėtino aprupinimo“³⁶. Nepaisant kategoriško šio pareiškimo tono, Mickiewicziaus jubiliejus pastebimai su aktyvinojo kūrinių vertimus į lietuvių kalbą. Paties *Varpo* 1899 m. pirmajame numeryje pasirodė Vinco Kudirkos išversta *Vélinių* (*Dziady*, 1823–1860) trečiosios dalies ištrauka su nuoroda į Mickiewicziaus gimtadienį: „pasveikinimas dienos 24 gruodžio 1898 m.“³⁷ Tame pačiame numeryje savo autorinėje „Tévynės varpų“ skiltyje Kudirka ragino tautiečius vykti į Varšuvą pasveikinti ten pastatytą paminklą Mickiewicziui, „kurio garbingas vardas amžinai surištas su vardu Lietuvos ir nuo kurio turime mokintis, kaip reikia Lietuva mylėti“³⁸. Taigi nors jokių kolektyvinių Mickiewicziaus

³⁵ Julius Būtėnas, „Lietuvių teatras Vilniuje“, in: *Mūsų senovė*, Kaunas, 1937, Nr. 1, p. 51.

³⁶ „Atsakymai“, p. 64.

³⁷ „Vélinės. Dalis trečioji. Parašė A. Mickevyčius, vertė „Varpas“. (Pasveikinimui dienos 24 gruodžio 1898 m.)“, in: *Varpas*, Tilžė, 1899, Nr. 1, p. 4.

³⁸ „Tévynės varpai“, in: *Varpas*, Tilžė, 1899, Nr. 1, p. 14. Patikimų šaltinių, kurie atskleistų asmeninę Kudirkos nuomonę dėl Mickiewicziaus kūrinių priskyrimo lietuvių literatūrai, néra. 1939 m. *Lietuvos žiniose* publikuotas esą naujai atrastas Kudirkos eiléraštis, kuriame lenkų akimis tariamai Lietuvą regėjęs Mickiewiczius vadinas lietuvių pelnytai pamirštu poetu („Surastas, niekur dar nespausdintas Vinco Kudirkos eiléraštis“, in: *Lietuvos žiniros*, Kaunas, 1939-03-18, Nr. 63, p. 5). Nei šio eiléraščio, nei ten pat publikuoto taria-

įamžinimo sumanymų lietuvių nacionalinio judėjimo lyderiai neinicijavo, privačios iniciatyvos – jubiliejinės žinutės lietuvių spaudoje ir pastebimai išaugę poeto kūrybos vertimai į lietuvių kalbą – neabejotinai aktualizavo poeto kūrybą.

Lietuviškasis Mickiewiczius. Ideologinė lenkiškojo *wieszcz narodowy* kulto priešprieša su lietuviškuoju nacionalizmu tesiūlė dvi alternatyvas: lietuviai galėjo atsiriboti nuo iki tol centrine XIX a. Lietuvos kultūros figūra laikyto rašytojo, palikdami jį anapus savo naujai projektuojamo nacionalinės literatūros kanono, arba kurti lenkiškajai poeto recepcijai alternatyvą *lietuviškaji Mickiewiczių*. Šiame skyriuje nagrinėsi argumentus, kuriais remiantis poetas buvo įtraukiamas į lietuvių literatūros kanoną, bei specifines praktikas, kuriomis formuota lietuvių nacionalizmo ideologijai nepriešravanti Mickiewicziaus recepcija. Pastarąjį patogumo dėlei vadinu *lietuviškuoju Mickiewicziumi*.

Antanas Milukas, 1900 m. specialiai pasaulei parodai Paryžiuje parengtame reprezentaciniame albume *Mūsų raštynkai ir žymesni vyrai*, pirmą kartą lietuvių literatūros istoriografijoje Mickiewiczių bei kitus lenkakalbius XIX a. Lietuvos rašytojus įtraukė į nacionalinės literatūros kanoną. Galbūt dėl proginio leidinio pobūdžio ir menko tiražo³⁹ minėtas Miluko albumas Lietuvoje liko beveik nepastebėtas: tepasirodė vos du trumpi informacinių pranešimų lietuvių periodikos naujų leidinių skiltyse. Nors Miluko pasiūlytoji lietuvių literatūros koncepcija anuomet nesulaukė lietuvių literatūros žinovų dėmesio (šios knygos savo naudotų šaltinių sąrašuose nemini nė vienas iš XX a. pirmos pusės lietuvių literatūros istoriografų) ir esminio poveikio lietuvių literatūros istoriografijai neturėjo, ji svarbi kaip įrodymas, kad nacionalinio sajūdžio metais egzistavo alternatyva etnolingvistinei lietuvių literatūros koncepcijai.

Milukas literatūrą vertino tik nacionalinio judėjimo kontekste, t. y. literatūros tekstai jam buvo svarbūs tiek, kiek jie prisidėjo prie tautos išsivadada.

mai Kudirkos rašyto komentaro apie Mickiewiczių autorystę niekada nebuvvo patvirtinta. *Lietuvos žinių* pateiktais duomenimis, leidinys, kurio paraštėse esą buvo rastas pieštuku rašytas Kudirkos autografas, priklausas Felicijai Bortkevičienei. 1945 m. Kaune mirusios Bortkevičienės asmeninės bibliotekos pėdsakų šio straipsnio autorei rasti nepavyko. Visi ligi šiol minėtą eileraštį ir komentarą percitavę autoriai (Vincas Mykolaitis-Putinas, Vytautas Kubilius, Darius Staliūnas) rėmėsi *Lietuvos žinių* publikacija.

³⁹ Nors *Lietuvos TSR bibliografijoje* nenurodytas albumo tiražas, bet galima spėti jį buvus panašų į *Lietuviško albumo* pirmosios dalies tiražą, t. y. kiek per 200 egz. Palyginimui Šliūpo lietuvių literatūros apžvalga išėjo 5000 egz. tiražu.

vimo iš politinės priespaudos. Lietuvių literatūros apžvalgą jis pradėjo nuo 1794 m. sukilio, teigdamas esą pralaimėtas sukilimas, galutinai palaidojęs Abiejų Tautų Respubliką, kartu tapo ir lietuvių tautos prisikėlimo pradžia. XIX a. pirmoje pusėje šis atgimimas esą daugiausiai pasireiškė lenkų kalba parašytais tekstais apie Lietuvos istoriją ir lietuvių kalbą, o amžiaus pabaigoje tautinio žadinimo iniciatyva perejusi į lietuvių kalba rašomą literatūrą. Todėl tad „[t]yrinėdami priežastis musu tautiško atgijimo, mes negalime [...] aplisti nepaminėjė musų pirmtakunus, kurie, kaipo bajorai, nors raše svetimoje kalboje, bet auklėjo mus tautišką, lietuvišką, dvasią“⁴⁰. Taigi kitaip negu Herderis, Milukas tautos dvasios nesiejo su kalba, bet veikiau su kilme ir įsipareigojimu tėvynei: „[t]auta su savo dvasia yra gyvuojantis organizmas, o kalba yra tik jų rubas. Lenkiškoji kalba buvo primesta mus bajorams pirm daugelio metų. Jie ją priėmė, pamylėjo, su ja sugijo“⁴¹.

Tad lietuvių literatūros raidą Milukas vaizdavosi besiplėtojančią paraleliai dviej kalbomis, vieną nacionalinės literatūros šaką jis vadina lenkiškai-lietuviška, kitą – tautiškai-lietuviška: „[p]irmai bajoriška, su lenkiška kalba, prielanki lenkams, pripažstanti lietuviams tik atskirą tautystę. Antroji demokratiška-radikališka su lietuviška kalba, skelbianti ne tik tautišką skirtumą, bet ir neprigulmingumą. Pirmutinė pradžioj stipri, tolyn kaskart silpsta. Antroji pradžioje silpna, paskiaus sustiprėjus. Lengva spręsti, kuri iš jų turės ateitį“⁴².

Bajoriškojoje lenkiškai-lietuviškoje nacionalinės literatūros atšakoje centrinę kanono poziciją Milukas skyrė Mickiewiczui, kuris „sekdamas madą ir reikalavimus ano laiko raše lenkiškai, nors mislis ir įtalpa raštų, labjausiai kol neišvažiavo į ažrubežį, visa yra grynai lietuviškai tautiška“⁴³. Milukas ne tik priskyrė Mickiewicziaus kūrybą lietuvių literatūrai, bet ir apibrėžė jos vidinį kanoną: „Konrad Wallenrod, Gražina, Diedai ir Ponas Tadas yra teip prakilniai tautiški, teip karštai lietuviški, jog prakilnesnių negalime laukti nuo karščiausio lietuvio tėvynainio. [...] ir da ilgus metus tie veikalai, ypač-gi Gražina ir Konradas Wallenrod'as originale ar išversti gaivęs tautišką dvasią lietuviškose krūtinėse“⁴⁴.

⁴⁰ *Lietuviškas Albumas*, Laida II: *Musu raštiniykai ir žymesni vyrai*, parengta ir išleista Kun. Antano Miluko su pagelba prenumeratorių, Shenandoah: V. J. Stagaro Spaustuvėje, p. [9].

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, p. [11].

⁴³ *Ibid.*, p. [13].

⁴⁴ *Ibid.*, p. [13–14].

Taigi iš Mickiewicziaus kūrybos visumos lietuvių literatūros kanono branduolyje Milukas pozicionuoja du tekstus – *Konradą Valenrodą* (*Konrad Wallenrod*, 1828) ir *Gražiną* (*Gražyna*, 1823). Būtent šių poemų ištraukas dažniausiai rinkosi nacionalinio sajūdžio laikotarpio poeto vertėjai į lietuvių kalbą. Vienas pirmųjų *Konrado Valenrodo* ir *Gražinos* vertimus į lietuvių kalbą 1899–1900 m. publikavo Jonas Žilius Jono Jonilos slapyvardžiu. Šis, bene produktyviausias nagrinėjamo laikotarpio Mickiewicziaus kūrybos vertėjas į lietuvių kalbą, buvo ir artimas Miluko bendražygis JAV lietuvių visuomeninėje veikloje. Tai jis iškėlė idėją lietuviams dalyvauti Paryžiaus pasaulinėje parodoje, surinko tam reikiamas lėšas ir išleido *Lietuvišką albumą*.

Miluko ir Žiliaus bendradarbiavimas formuojo *lietuviškajį Mickiewiczių* leidžia spėti XIX–XX a. sandūroje egzistavus ratą sąmoningų lietuvių, kurie nebuvvo linkę radikalai atkirsti lenkakalbės literatūros paveldo nuo projektuojamo nacionalinės lietuvių literatūros korpuso ir ieškojo būdų, kaip jį integrnuoti į nacionalinę kultūrą. Ženklių Mickiewicziaus gerbėjų, vertėjų ir kanonizuotojų dalį nagrinėjamu laikotarpiu sudarė Marijampolės gimnazijos ir Seinų kunigų seminarijos ugdytiniai: Juozas Bagdonas, Jonas Basanavičius, Petras Arminas-Trupinėlis, Vincas Kudirka, Antanas Milukas, Jonas Žilius, Motiejus Gustaitis⁴⁵. Gausus Užnemunės lietuvių išitraukimas į Mickiewicziaus kanonizaciją leidžia spėti, kad Lenkijos kongreso karalystės lietuviai buvo artimiau susipažinę su poeto kūryba ir persiémę jo idėjomis. Kita vertus, *lietuviškojo Mickiewicziaus* steigėjų grupė neapsiriboję viena gimnazija ar seminarija; po 1905 m. poeto kanonizuotojų gretas svariai papildė Šiaulių gimnazijos absolventai Mykolas Biržiška, Stasys Šalkauskis, Zigmantas Kuzmickis ir kt.

Spėjama, kad būtent Žilius anoniminame šimtuju Mickiewicziaus gimimo metinių proga publikuotame straipsnyje JAV lietuvių spaudoje pavadino jį lygiai didžiu lietuvių, kaip ir lenkų nacionaliniu poetu. Nesureikšmindamas kūrybos kalbos, straipsnio autorius svarbiausiu poeto prisakyrimo lietuvių literatūrai argumentu laiko jo kilmę ir lietuvišką kūrinių tematiką⁴⁶. Būtent lietuviškosios tematikos tekstu išskyrimas iš bendro po-

⁴⁵ Gustaitis 1903 m. Freiburgo universitete apsigynė daktaro disertaciją apie Mickiewicziaus *Krymo sonetus*, vėliau publikavo jų vertimą į lietuvių kalbą (*Krimo sonetai*, 1909), o Mickiewicziui dedikuotame savo kūrybos sonete iškilmingai priskyrė save Lietuvą išgarsinusio poeto sekėjų būriui ([Motiejus Gustaitis] Balandis, „Mickevičiui“, in: *Žvaigždė*, New York, 1903-04-30, Nr. 18, p. 281).

⁴⁶ „Mickevičius pasiliko didžiausiu ir mylimiausiu lenkų poetu. [...] Kuom Adomas Mickevyczius yra del musų, del lietuvių? – Teipgi yra dideliu dainiumi, kurs raszė

eto kūrinių korpuso tapo esmine prielaida projektuoti lenkiškajam alternatyvų lietuviškajį Mickiewicziaus recepcijos variantą ir tokiu būdu integruoti poetą į lietuvių literatūros kanoną. Teminė ir ideologinė Mickiewicziaus kūrybos selekcija, tikėtina, natūraliai atliepė anuomet lietuvių labiausiai pamėgtų poeto tekstu korpusą⁴⁷.

Lietuviškojo Mickiewicziaus formavimo kryptį žymi jau pirmasis poeto kūrybos vertimas į lietuvių kalbą. Kultūrinio lietuvių nacionalizmo pradininkas Simonas Daukantas 1819 m. *Tygodnyk Wileński* publikuotoje sakmėje apie Živilę neatpažino literatūrinės Mickiewicziaus mistifikacijos ir į savo *Darbus senųjų lietuvių ir žemaičių* (1822) ją įtraukė kaip neva senuosiouose metraščiuose užfiksuotą lietuvių dvasinės ir moralinės stiprybės liudijimą. Ir nors minėtas Daukanto veiklas pirmasyk buvo publikuotas tik XIX a. pabaigoje⁴⁸, taigi tiesiogiai ankstyvosios lietuviškosios poeto recepcijos neįtakojo, nacionalinio sajūdžio laiką Mickiewicziaus vertimų atranka, vertinimas ir interpretacija iš esmės rėmėsi tuo pačiu kriterijumi, kuriuo įtraukdamas į savo veikalą Živilės istoriją vadovavosi ir Daukantas: tai se novės lietuvių moralės ir papročių aukštinimas.

Ideologinę versti „tinkamą“ Mickiewicziaus kūrinių atranką XIX a. pabaigoje liudija Žiliaus išsakyta motyvacija versti antrają (o ne kurią kitą)

nors svetimoj del mus' kalboje, vienog mokėjo karsztai, o teisingai apraszyti, apdainuoti mus' tévynę Lietuvą kuri buvo ir jo tévyne“ (J. J. ir P. Trup., „Adomas Mickevyczii“, in: *Tévynė*, Plymouth, PA, 1898, Nr. 12, p. 390–391). Remiuosi Vinco Maciūno studijoje „Adomas Mickevičius lietuvių literatūroje“ (1955) nustatyta slapyvardžių identifikacija. Pasak Maciūno, cituotą sukaktuvinį straipsnį parengė *Tévynės* redaktorius Jonas Žilius kartu su Tomu Astramsku. Pastarasis, kaip ir Žilius bei Petras Arminas-Trupinėlis, mokėsi Marijampolės gimnazijoje, vėliau naudojo slapyvardį Pažištamas Trupinėlio. Leidinyje *Adomas Mickevičius: Bibliografinė rodyklė*, taip pat atitinkamų metų *Lietuvos bibliografijos* C serijos tome cituoto straipsnio autoriais identifikuojami Marijampolės gimnazijos mokytojai – Juozas Jasulaitis ir Petras Arminas-Trupinėlis. Pastarasis publikacijos pasirodymo metu jau buvo miręs.

⁴⁷ Besimokydamas Marijampolės gimnazijoje Basanavičius labiausiai žavėjosi tais Lietuvos lenkų rašytojų kūriniais, kurie romantizavo iikirkriščioniškąją Lietuvą: „trečioje klasėje esant man teko susipažinti [...] su Mickevičiaus, o vėliau ir Syrokomlės (Kondratavičiaus) poezijomis; šito pastarojo melancholiškos dainos ypač man patiko. „Konradą Walenrodą“, Syrokomlės „Margier“ daugybę kartų skaičiau ir kuone viskā iš atminties atkartoti buvau išmokęs“ ([Jonas Basanavičius], *D-ro Jono Basanavičiaus autobiografija*, p. 20).

⁴⁸ [Simonas Daukantas], *Lietuvos istorija nuo Gedimino D.L.K. iki Liublino unijai parasyta Simano Daukanto buvusiojo Vilniaus Universiteto Philozopfijos Magistro*, K. 2, Plymouth, PA, 1897. Nacionalinio sajūdžio laikotarpiu pasirodė dar keli lietuviški „Živilės“ vertimai (Juozas Andziulaičio-Kalnėno (1890), Jono Montvilos (1898) ir Šatrijos Raganos (1905)).

Vėlinių dalį. Vertėjas teigia „broliams ant pasiskaitymo“ spausdinąs šį „romantiszką aprasymą liekanų musų senovisžko tikėjimo. Ta tik dalis ir tinka dėl mus, kaipo dėl lietuvių, kitos dalys ir išverstos, bent dabartiniame laike, neturėtų dėl mus didės vertės⁴⁹. Kaip ir Milukas, Žilius Mickiewicziaus tekstus vertina pagal tai, kokį poveikį jie galė daryti lietuvių skaitytojų savimonei. Tie kūriniai, kurie nežadina tautinio sąmoningumo, laikomi nenaudingais lietuvių skaitytojams. Tiesa, tokią siaurai tautiškai orientuotą lietuviškųjų Mickiewicziaus vertimų praktiką kritikavo socialdemokratas Janulaitis. Pasak jo, šiuo metu lietuvių skaitytojams aktualiausia ne senovės tikėjimą vaizduojanti, bet į kovą su carizmu kviečianti trečioji dramos dalis, kurios ištraukas tuo metu jau buvo išvertęs Kudirka⁵⁰. Vis dėlto Mickiewicziaus vertimų sferoje dešiniesiems ir kairiesiems konkuruojant dėl įtakos formuoti skaitytojų savivoką ir vertybines nuostatas analizuojamu laikotarpiu akivaizdžia persvarą įgijo dešinieji.

Kaip ir bet kuri kita nacionalinio sajūdžio kultūrinė veikla Mickiewicziaus lietuviškieji vertimai turėjo tarnauti masių nacionalizacijai. Net ir aiškiai proletuviškajį Mickiewicziaus vertimų kanoną formavę vertėjai tarpukariu susilaukė Tumo priekaištų, esą buvę perdėm lengvai paperkami lietuviškumo. Antai jis kritikavo vieną produktyviausių analizuojamo laikotarpio Mickiewicziaus vertėjų Stanislovą Dagili, kam šis ēmėsis versti baladę „Trys Budriai“. Tekstas, kuriame lenkės yra vaizduojamos kaip senovės lietuvių geidžiamos nuotakos, esąs lenkomaniškas ir todėl netinkas lietuvių skaitytojų auditorijai. „Tepatenkina mus „Valenrodas““, – paskaitose Lietuvos universiteto studentams griežtai konstataavo Tumas⁵¹.

Nacionalinio sajūdžio metais vykdytą teminę ir ideologinę Mickiewicziaus tekstu atranką išryškina šio laikotarpio vertimų į lietuvių kalbą lyginimas su XIX a. pirmos pusės publikacijomis. Pirmieji lietuviški poeto kūrinių vertimai buvo išspausdinti dar jam gyvam esant: 1833 m. Paryžiuje atskiru leidiniu *Litania Pakielawinga, Małda Pakielawinga* išėjo Kiprijono Nezabitauskio išversta trumpa ištrauka iš *Lenkų tautos ir piligrimystės knygų*

⁴⁹ „Diedai. Parašė Adomas Mickevyczius. Lietuviszkai sutaisė Jr. Jonas“, in: *Tėvynė*, Plymouth, PA, 1898, Nr. 5, p. 206.

⁵⁰ [Augustinas Janulaitis], *Adomas Mickevycia (1798–1855)*, p. 7–8, išn. Nr. 2.

⁵¹ Vaižgantas, *Raštai*, vyr. redaktorius Vytautas Vanagas, t. 18: *Literatūros istorija 1913–1928*, parengė Ilona Čiužauskaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007, p. 155. Analizuojamu laikotarpiu „Tris Budrius“ be Dagilio į lietuvių kalbą vertė ir Davainis-Silvestraitis bei Arminas-Trupinėlis. Idomu, kad po 1906 m. nauju šios baladės vertimų nebebuvo iki pat 1955 m., kai ją iš naujo išvertė Eduardas Mieželaitis.

(*Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego*, 1832), o 1837 m. Vilniuje pasirodžiusiame Jucevičiaus rinkinyje *Ištraukos iš naujujų lenkų poetų* (*Wyjątki z nowoczesnych poetów polskich*, 1837) publikuotas *Vėlinių* ketvirtosios dalies ištraukos ir baladžių „Svitezietė“ („Świtezianka“, 1822) bei „Trys Budriai“ („Trzech Budrysów“, 1828) vertimai.

Vėliau būta kone pussimčio metų pertraukos, kai nepublikuota nė vieno Mickiewicziaus vertimo į lietuvių kalbą. Be abejo, tam įtakos turėjo carinės administracijos draudimas Rusijos imperijoje publikuoti ir platinti poeto kūrinius ir net minėti jo vardą (draudimas su keletu išimčių galiojo nuo poeto emigracijos iki 1895 m.). 1885 m. Juozas Šernas-Adomaitis teigė, kad Mickiewicziaus kūryba yra veik nežinoma lietuvių skaitytojams, net ir tiems, kurie pagal savo išsilavinimą gebėtų poeto kūrinius suprasti⁵².

Situacija ėmė keistis XIX a. pabaigoje, kai tiek lietuvių periodikoje, tiek atskirais leidiniais pasirodžiuose vertimų rinkinėliuose imta publikuoti Mickiewicziaus kūrinių ištraukas. Kitaip negu Jucevičius (savo vertimais siekės Lietuvos bajorijai atskleisti menines lietuvių kalbos išgales) ir Nezabitauskis (jo auditorija – į Prancūziją po 1831 m. sukilio pasitraukę Lietuvos sukilielai), nacionalizmo laikotarpio Mickiewicziaus kūrinių vertėjai savo darbus adresavo apsišvietusiems lietuviakalbiams skaitytojams, kurių daugumą sudarė iš valstiečių kilusi inteligentija. Atitinkamai pakitusiai auditorijai ir vertėjų intencijoms, keitėsi ir verčiamų tekstu atrankos kriterijai. Supažindinti lietuvių auditoriją su Mickiewicziaus kūryba pasišovę XIX a. pabaigos vertėjai (o gal ir publikuojamų vertimų atranką vykdę lietuviškų laikraščių redaktoriai) pastebimai vengė tekstu, kuriuose deklaruotos unijinės tradicijos. Analizuojamu laikotarpiu nė karto nebuvo verstos *Lenkų tautos ir piligrimystės knygos*, stebetinai mažai publikuota brandžiausiu poeto kūriniu laikomo *Pono Tado* (*Pan Tadeusz*, 1834) ištraukų vertimų (iki 1905 m. triskart publikuotas tas pats Antano Baranausko verstas invokacijos aštuoneilis, bet visais atvejais lenkiškuose leidiniuose⁵³). Tiesa, Miluko liudijimu, Seinų klierikai nuo Petro Kriauciūno laikų (t. y. nuo 1871–1875 m.) dainuodavę *Pono Tado*

⁵² [Juozas Šernas-Adomaitis], „Mickiewicz w literaturze litewskiej przez Budrysa“, p. 30.

⁵³ [Juozas Šernas-Adomaitis], *op. cit.*, p. 31; [Juozas Šernas-Adomaitis], „Mickiewicz w literaturze litewskiej przez Budrysa“, in: *Książka zbiorowa ku uczczeniu pamięci Adama Mickiewicza w stuletnią rocznicę urodzin poety*, Petersburg: Nakładem księgarń K. Grendy- szynskiego, 1898, p. 132; Maurycy Michał Stankiewicz, „O przekładach poezji Mickiewicza na język litewski“, in: *Świat*, Kraków, 1890, Nr. 13, p. 302.

įžangą⁵⁴, o toje pačioje seminarijoje porą metų praleidęs Kudirka vėliau panaudojo pirmąją poemos invokacijos eilutę kurdamas „Tautišką giesmę“ (1898). Lietuvių spaudoje ne kartą kartotas ižanginis *Pono Tado* dvieilis ilgainiui tapo savotiška *lietuviškojo Mickiewicziaus* etikete, brėžiančia lietuviškosios poeto recepcijos vektorių – tėvynę Lietuvą labiau už visa myléjusio poeto idealą. Vis dėlto šioji etiketė funkcionavo atsietai nuo poemos idėjinės visumos (XIX a. pradžios Lietuvos dvarininkų gyvenimo idilė ir Napoleono žygio į Rusiją sužadinta viltis atkurti ATR), tokios tolimos lietuvių nacionalizmo ideologijai.

Nacionalinio sajūdžio laikų lietuviakalbėje spaudoje nefigūravo ir dar vienas lenkų tautos pranašo vardą Mickiewiczui pelniusių tekstu – garsoji improvizacija iš *Vėlinių* trečiosios dalies (1832). Religiniam-metafiziniam dramos matmeniui (kuriamė tautos kančia įprasminama kaip žmonijos atpirkimo auka) reikšmės neteikę liberalių demokratinių ir socialistinių pažiūrų vertėjai (Kudirka, Janulaitis, Juozas Baltrušaitis-Mėmelė) mieliau rinkosi versti tas *Vėlinių* trečiosios dalies scenas, kurios įtaigiai perteikė carinio režimo brutalumą ir niekšybę (akivaizdu, ižvelgdami čia nemaža paraleliu su savo meto politinėmis realijomis).

Taigi kitaip negu lenkiškasis *wieszcz narodowy* kultas, kuriam susiformuoja lemiamos reikšmės turėjo emigracino laikotarpio Mickiewicziaus kūriniai (*Vėlinių* trečioji dalis, *Lenkų tautos ir piligrimystės knygos, Ponas Tadas*), *lietuviškasis Mickiewiczius* kūrėsi viduramžių Lietuvos istorijos motyvais parašytu ankstyvųjų (ikiemigracino laikotarpio) poeto kūrinių (daugiausia *Gražinos* ir *Konrado Valenrodo*) pagrindu. Tik atribojus lietuviškają poeto recepciją nuo lenkų kultūroje jam suteiktą reikšmių, galima buvo tikėtis integruti Mickiewiczių į lietuvių literatūros kanoną. Ir nors dalis vertėjų (pavyzdžiui, Dагilis)⁵⁵ nelaikė Mickiewicziaus lietuvių poetu,

⁵⁴ Vincas Maciūnas, *Rinktiniai raštai*, sudarė Jonas Šlekys, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 235.

⁵⁵ Vertimų rinkinį, sudarytą iš Sirokomlos, Michailo Lermontovo ir Mickiewicziaus tekstu vertimų, Stanislovas Dагilis pavadino *Lietuvizkas sziupinis: Isz svetimu skanskoniū ant naudos broliams Lietuviams pataisitas* (2 d., 1884, 1891). Taigi *svetimi* tieji skanėstai (suprask, literatūros šedevrai), bet tarnauja lietuvių skaitytoju švietimui. Kad savo verstu autorių Dагilis nelaikė lietuvių literatūros kūréjais, aiškiai parodo ir jo kūrybos ketureilis, kuriuo minėto rinkinio pratarmėje jis kreipėsi į savo skaitytojus:

Už taigi nepanēkijk, jei silpnas dagilis,
Pauksztelis ne miszkinis, giesmėse nebilis,
Geizdam's naudos dēl broliu gimtinėj' kalboje

temiškai ir ideologiškai motyvuota jo vertimų atranka lémė lietuvybės dėmenį akcentuojančią poeto asmens ir kūrybos recepciją modernėjančioje Lietuvoje. Sąmoningus siekius lituanizuoti Mickiewiczių rodo rašytojo vardo transformacijos. Nacionalinio sajūdžio laikotarpio lietuvių spaudoje pagrečiu su originalia lenkiška vardo forma naudoti sulietuvinti variantai: Adomas Mickevičius, Adomas Mickevycia ir Adomas Mickus. Pastarają vardo formą nuosekliai vartojo Mečislovas Davainis-Silvestraitis (grindęs tokį sprendimą tuo, kad pavardės su priesaga *-wicz* yra vélyvos kilmės ir atsirado dėl rusų kultūros poveikio⁵⁶), ją baladės „Baltas karžigys“ („Uciecka“, 1832) vertimo paantraštėje naudojo ir Kazys Bukaveckas. Vis dėlto šio 1897 m. periodikoje ir atskiru leidiniu pasirodžiusio vertimo recenzija rodo, kad poeto pavardės lituanizacija daliai lietuvių kélė nuostabą ir atrodė nepateisinama: „Yra tai wertimas eilių isz lenkiszka parasyto A. Mickiewicchio. Isz kur czia Mickus atsirado, sunku žinoti. Nors Mickiewicz buvo lietuvis, bet jis niekada nepasiraszydawo Mickumi; wertējai gi neturi tiesos perkraipyti raszējo prawardę, nors ant to butu dar didesnis pamatas negu su Mickiewiczium yra“⁵⁷.

Mickiewicziaus integracija į lietuvių literatūros kanoną buvo vykdoma keliomis kanonizacinėmis praktikomis: pirma, temiškai ir ideologiškai motyvuota tekstu atranka vertimų publikacijoms; antra, lietuviškai poeto tapatybės dėmenį (taip pat ir lituanizujant vardą) bei atitinkamą kūrybos tematiką akcentuojanti poeto recepcija. Tik įtraukę Mickiewicziaus kūrybą į nacionalinio judėjimo ideologinės programos reikšminį kontekstą jo vertėjai ir interpretatoriai galėjo užtikrinti jam poziciją naujai projektuojamame nacionalinės literatūros kanone.

Išvados. Garsiausio iki tol Lietuvos poeto šimtmečio minėjimas XIX a. paskutiniame dešimtmetyje paskatino lietuvius aiškiau įvardyti savo nacionalinės literatūros ribas. Jono Šliūpo ir Maironio bandymai parašyti lietuvių literatūros istoriją rodo, kad nacionalinio sajūdžio laikotarpiu dominavo

Svetimu giesmininku giesmes atkartoja
Ne laksztangalos balsu.

([Stanislovas Dagilis], „Skaititojui“, in: *Lietuviszkas sziupinis isz svetimu skanskoniu ant naudos broliams Lietuviams pataisitas*, pirma laida, Tilžėje: Raszējo kaszta spauzdinta pas Otto v. Mauderodę, 1884, p. 1).

⁵⁶ [Mečislovas Davainis-Silvestraitis] Vėversis, „Ar pritinka musu bajorams buti lenkais“, in: *Auszra*, Ragainė, 1883, Nr. 8–10, p. 234.

⁵⁷ „Baltas Karžigys. Versta isz Mickaus“, in: *Lietuva*, Chicago, 1897-03-06, Nr. 10, p. 1.

etnolingvistinė nacionalinės literatūros samprata, palikusi kitakalbius Lietuvos rašytojų tekstus anapus lietuvių literatūros ribos. Vis dėlto Antano Miluko parengtame reprezentaciniame nuotraukų alume pateikta alternatyvi dvikalbės lietuvių literatūros samprata atskleidžia to meto lietuvių bendruomenėje egzistavusią alternatyvią nacionalinės literatūros sampratą.

Nacionalinio sajūdžio laikotarpiu išryškėjo Mickiewicziaus kanonizuotojų grupė ir išdirbtos jo įtraukimo į lietuvių literatūros kanoną praktikos. Atsiribojant nuo vėlyvosios poeto kūrybos steigta ankstyvaisiais lietuviškos tematikos kūriniais paremta poeto kilmės ir kūrybos recepcija – *lietuviškasis Mickiewiczius*. Jis formuotas periodikos publikacijomis, dvikalbės lietuvių literatūros istoriniu pasakojimu ir į lietuvių kalbą verčiamų Mickiewicziaus tekstu atranka.

Vis dėlto siekis sukurti Mickiewicziui lietuvių nacionalinio poeto statusą buvo veikiau marginalius nei dominuojantis nacionalinio sajūdžio laikų kultūros reiškinys. Kas gi sutrukдė anuomet įtvirtinti neginčiamą Mickiewicziaus poziciją lietuvių literatūros kanone? Be kitų funkcijų nacionalinės literatūros kanonas steigia bendruomenės savivaizdį ir tapatybę, atriboja tą bendruomenę nuo kitų grupių bei formuoja kolektivines etines ir estetines normas. Mickiewicziaus kūrybos integraciją į nacionalinę literatūrąapsunkino ne tik svetima kalba, bet ir ideologinė jų nedermė su nacionalinio judėjimo steigiamą moderniosios lietuviybės koncepcija. Nors ir heroizavo viduramžių LDK karžygius(-es), Mickiewiczius nelaikė savojo meto lietuvių valstiečių savarankiška tauta. Jo (ypač emigracijos laikotarpio) kūryba buvo literatūrinė reprezentacija lietuviškai lenkiškos tapatybės (*gente lituanus, natione polonus*), kurią nukonkuruoti intensyviai stengėsi modernusis lietuvių nacionalizmas.

A FAMILIAR STRANGER: THE PROBLEMATIC POSITION OF ADAM MICKIEWICZ IN THE LITHUANIAN LITERARY CANON BETWEEN 1883 AND 1905

Summary

This article explores the principal arguments exposed in the Lithuanian press of national revival and in early literary historiography attempting to establish or reject the position of Adam Mickiewicz in the national canon.

The commemoration of the centenary of Adam Mickiewicz, the most famous (at that time) Lithuanian poet, celebrated during the last decade of the nineteenth

century spurred the attempts to recount more clearly the boundaries of Lithuanian national literature. In his works of fiction and articles from the period of exile, Mickiewicz announced the ideas of a rebirth of the Polish nation and acquired a special status in Polish culture: he became the nation's prophet. This cult of the Polish poet-prophet was unacceptable to the members of Lithuanian nationalism since it contradicted their endeavour to gain the status of an independent Lithuanian nation with all the legal rights.

The essential premise for setting an alternative version of Lithuanian reception of Mickiewicz in opposition to the Polish one was the exclusion of his early poems that poetise the Grand Duchy of Lithuania (*Konrad Wallenrod*, *Gražyna*) from the main corpus of his works. It was the excerpts from these particular poems that the translators of his texts into Lithuanian of the period of the national movement used to choose. Therefore, the poet's Lithuanian reception that did not contradict the aims of the national movement was determined mainly by three factors: ideological selection of Mickiewicz's translatable texts into Lithuanian; articles in the periodical press that emphasised the poet's Lithuanian origins and Lithuanian topics of his works; the concept of bilingual Lithuanian literature opposite to the ethnolinguistic notion of national literature. In this article, this reception is generally called the *Lithuanian Mickiewicz*.