Teoretične osnove komune v Šempasu

Marko Pogačnik

Ko govorimo o komunah v 60-h in 70-h letih prejšnjega stoletja navadno ne pomislimo na teoretične osnove njihovega obstoja. Pojem komune se povezuje z nečem spontanim, s kitarami, uživanjem svobode in skupnosti človeških bitij. To pa ne velja za komuno v Šempasu (1971-79). Nastala je na osnovi zavestne odločitve skupine OHO, ki je med drugim delovala na področju konceptualne umetnosti. Koncept komune je skupina skrbno pripravila med svojim enotedenskim umikom v samoto in samo-šolanjem v Čezsoči jeseni 1970. V prvih dveh letih obstoja in delovanja komune je koncept na osnovi izkušenj življenja v skupnosti z rastlinami, minerali, živalmi in ljudmi dobil konkretno obliko.

Kratka zgodovina komune v Šempasu

Komuna v Šempasu je nastala na osnovi zavestne odločitve skupine fantov in deklet, žena in mož, povezanih z umetniško dejavnostjo gibanja OHO (1965-1971).

Razlogov za odločitev je bilo več.

Umetniška dejavnost gibanja OHO je bila od samega začetka tesno povezana s skupinskimi oblikami življenja. Ne samo, da smo se imeli radi, koncepte nove vrste umetnosti smo prevajali v vsakdanje življenje. Navzven smo sicer nastopali izključno fantje, kot skupnost navdušencev za novo umetnost pa smo nov pristop k življenju delili s svojimi ženami in dekleti. Nastala je močna želja, da ti dve relativno ločeni polovici povežemo v celoto. Zato smo od jeseni 1970 iskali prostor, kjer bi se kot zaokrožena skupnost lahko naselili.

Drugi pomemben razlog tiči v naravi gibanja OHO. Zamislili smo si ga kot vžigalno iskro neke nove kulture bivanja na planetu Zemlja, ki ne bi bila več odvisna od stare antropocentrične – v človeku centrirane – paradigme. Zgolj z delovanjem na področju umetnosti nismo mogli ustvariti konkretnejšega modela nove kulture bivanja. Iskali smo način, kako združiti življenjske ritme naših družin in prijateljstev z delovanjem na področju umetnosti. S tem smo želeli prerasti razkol med privatnim življenjem in javnim delovanjem.

Tretji razlog je inspiracija, ki jo je Marijana Juvanc prinesla iz Škotske, kamor je potovala »na štop«. Odkrila je komuno v Findhornu in pol leta preživela v skupnosti, ki je tedaj štela okrog 25 članov. Ko se je vrnila, je s seboj prinesla šop njihove dokumentacije o sodelovanju z elementarnimi bitji narave in uspehih takšnega sodelovanja,ki so bili vidni v bujnosti njihovih vrtov. V primeru izkušenj komune v Findhornu, ustanovljene leta 1962, smo prepoznali naš namen, da v življenje bodoče komune vključimo novo obliko nekonfesionalne duhovnosti, bolj povezane z naravo in Zemljo.

Aprila 1971 smo v bližini vasi Šempas v Vipavski dolini našli zapuščeno kmetijo, ki smo jo lahko kupili za majhen denar. Nemudoma po naselitvi smo začeli saditi krompir. Mamo kozo smo našli v Šempasu, ovce smo po železnici pripeljali iz Bosne.

Ustanovnih članov komune v Šempasu je bilo 12. Število je stalno nihalo, ker je veljalo pravilo odprtih vrat. Vsakdo, ki sta ga naše delo in naš namen zanimala, je lahko brezplačno ostal, dokler je želel in dokler je bilo njegovo bivanje usklajeno s pravzorcem komune, o kateri bom pisal pozneje. Nekateri člani so ostali in sodelovali več let, drugi so prebili v komuni dan ali dva. Članstvo se je ves čas obstoja menjalo.

Člani in obiskovalci so najprej začeli prihajati iz Slovenije po objavi vrste člankov o komuni v Šempasu v reviji Mladina. Kasneje so se o nas pojavili članki v hrvaških in srbskih medijih, tako da so k nam prihajali predvsem mladi ljudje iz raznih koncev bivše Jugoslavije. Potem, ko pa smo se znašli v Vodniku h komunam po svetu, ki je izšel v ZDA, so obiskovalci prihajali tudi iz drugih dežel, največkrat popotniki na poti čez Balkan in Turčijo v Indijo.

Komuna v Šempasu je bila vegetarijanska. Poskusili smo doseči samozadostnost pri prehrani, vendar nam to ni povsem uspelo, ker nismo znali narediti sladkorja in olja. Sejali smo vse vrste žit, vključno z ajdo in prosom. Obdelovali smo obsežen vrt. Živali so nam dajale mleko in jajca; izdelovali smo sir. Ekonomija je temeljila na krožnem gospodarstvu. Žene so tkale, pletle košare, šivale; kovali smo in lončarili, a ničesar nismo prodajali ali menjali. Vse smo darovali. Po zakonu kroženja energij smo bili na presenetljiv način obdarjeni s tistim, kar smo nujno potrebovali.

Leto dni po naselitvi smo ponovno razvili umetniško dejavnost, najprej v obliki mobilnih kipov iz naravnih materialov: volne, gline, železa in lesa. Ti štirje materiali označujejo klasične štiri Elemente: vodo (volna naših ovac), zemljo (glina iz domače zemlje), ogenj (železo kovano v domači kovačnici) in zrak (leseni koščki iz bližnjega gozda).

Pri izdelovanju elementov za mobile je delovala celotna skupnost, skupaj z otroci in gosti. Tudi pri risanju na različne teme, je ob večerih sodelovala celotna skupnost. Izbrali smo umetniško ime »Družina v Šempasu« in pod tem imenom prvič razstavljali v galeriji Študentskega centra v Beogradu leta 1973. Leta 1978 smo svoje delo predstavili na Beneškem bienalu, ki je bil tistega leta v znamenju odnosa med umetnostjo in naravo. Razstavljali smo v jugoslovanskem paviljonu.

Od vsega začetka smo sodelovali s komuno v Findhornu (Findhorn Foundation) na Škotskem. Nekateri naši člani so odšli živet tja, drugi so prihajali k nam. V drugi polovici 70-h let smo sodelovali pri oblikovanju mreže nove zavesti po Evropi. Kot skupina smo se udeleževali srečanj alternativnih gibanj na Švedskem, Nizozemskem, v Italiji in vedno znova na Škotskem.

Komuna je samo sebe ukinila leta 1979, potem, ko se je nekega dne prvič po letu 1971 zgodilo, da smo sedeli za mizo sami Pogačniki; midva z ženo Mariko in najini otroci Ana, Nike in Ajra. Od tistega dne naprej živimo v isti hiši kot navadna družina. Kolektivna inspiracija 70-h let, usmerjena k novim oblikam skupnosti in k druženju z bitji narave, je presahnila. Ponovno se je pojavila v 80-h letih v drugačni obliki.

Konceptualni temelji komune v Šempasu

Komuna v Šempasu je sicer umetniški projekt, a temelji na treh enakovrednih vogalih trikotnika, od katerih je umetnost le eden med njimi.

Trikotno kompozicijo, na kateri temelji komuna v Šempasu sestavljajo:

1. sodelovanje z bitji narave v okviru klasičnih štirih elementov (Voda, Ogenj, Zemlja, Zrak)
2. nekonfesionalna moderna duhovnost v razmerju do Zemlje in narave po eni strani ter do človeškega bitja po drugi
3. kolektivna vrsta umetniškega dela.

1

Sodelovanje z bitji narave poteka na dveh ravneh. Na utelešeni ravni smo izbrali in na posestvu naselili štiri vrste bitij narave:

1. Rastline smo gojili v vrtovih, na travnikih, v vinogradu in na poljih. Rastline pripisujemo elementu Vode, ker utelešajo vitalne sile narave.
2. Živali smo opredelili kot element Ognja ker poznajo čustva in neke vrste telepatsko raven zavesti. Izbrali smo ovce, koze, oslico, kokoši in čebele.
3. Sodelovanje z elementom Zemlje poteka v obliki delavnic, kjer se predeluje mineralne snovi. Postavili smo na noge lončarsko delavnico, kovačnico in predelavo volne.
4. Element Zraka je identičen z zavestjo. Človek je bitje zavesti, zato člani komune in obiskovalci predstavljajo v skupnosti narave element Zraka.

Na naslednji, »višji« ravni so bitja narave identična s tako imenovanimi »elementarnimi bitji«. Elementarna bitja so holografski drobci zavesti Zemlje (Gaje), razporejeni po površini planeta. Usmerjajo življenjske tokove in hkrati bitja narave povezujejo z arhetipskimi (vzročnimi) ravnmi bivanja, kjer so shranjeni pravzorci posameznih vrst naravnih bitij.

Raven sodelovanja z naravo v komuni se je praktično pokazala z ritualnim pristopom k posameznim kmečkim opravilom, s posebnimi oblačili, ki so jih dekleta izvezla za prvo žetev pšenice, z organskim oblikovanjem vrtov…Urili smo se v poslušanju subtilnih namigov, ki so tu in tam prihajali s strani elementarne zavesti narave; pogosto tudi skozi sanje.

V drugi polovici obstoja komune smo razvili koncept zdravljenja ekološko degradirane Zemlje. Ritual smo z množico udeležencev izvedli tudi v okviru *Beograjskega trienala umetnosti* leta 1977.

2

Pravkar sem omenjal nekonfesionalno moderno duhovnost v razmerju do Zemlje in narave, vendar želim poudariti, da nismo želeli obujati neke vrste animizma ali šamanizma. Duhovni vidik razmerja do narave nas je zanimal zaradi prebujajoče se ekološke zavesti. Iz svojih izkušenj pri soustvarjanju z naravo in izkušenj sestrske komune v Findhornu smo vedeli, da je ekološki pristop k naravi, kakršnega propagira ekološka znanost, skrajno pomanjkljiv. Pozna izključno materializirano raven naravnih bitij in pojavov, ne zanima pa se za njihovo duhovno raven, primerljivo z našo človeško zavestjo.

Pri razumevanju duhovne ravni so nam pomagale izkušnje gibanja OHO, ki je vzpostavljalo nova razmerja s stvarmi in bitji narave. Ta bitja so nastopala kot avtonomni subjekti, neodvisni od človeških projekcij. Avtonomnost bitij pa ni mogoča, če se jim ne prizna določene ravni zavesti in lastnega duhovnega jedra.

Povsem drugače se je v komuni v Šempasu nekonfesionalna duhovnost uresničevala v razmerju do človeka v sebi in v drugem.

Izhodišče je bilo spoznanje, da tradicionalna verstva človeka vežejo na vnaprej pripravljene kolektivne vzorce in zato omejujejo človekovo svobodo, da bi lahko znotraj sebe iskal izvirno povezavo s smislom svojega bivanja in z notranjim božanstvom. Zato smo raziskovali v smeri samostojne duhovne poti. S tem mislim na pot, osnovano na človekovi osebni odgovornosti do lastnega življenja in do univerzalne matrike bivanja na Zemlji in v vesolju.

V komuni je nova vrsta duhovnosti našla konkreten izraz v obliki prazne sobe, posvečene poglabljanju (meditaciji). Skupnost se je redno in v tišini srečevala v sobi za meditacijo. Vendar s pojmom meditacije ni mišljena neka določena duhovna tehnika, temveč priložnost za osebno poglabljanje v smisel bivanja in bivajočega.

3

Tretji vogal pri konceptu komune v Šempasu predstavlja ustvarjalnost. Deloma se ta izraža s pomočjo umetnosti, deloma pa v odnosu do vsakdanjega dela z bitji narave in pri medsebojnem druženju. Nastalo je reklo »umetnost življenja« oziroma »vsakdanje življenje naj bo prepojeno z ustvarjalnostjo«.

Poleg tega rekla je bila umetnosti posvečena tudi že omenjena produkcija v obliki mobilnih kipov iz naravnih materialov (volne, gline, železa in lesa). Dele za móbile smo izdelovali ob večerih, pri tem so sodelovali otroci in gostje. Oblikovali smo elemente iz gline in rezljali lesene delce. Móbili so viseli na vrvicah iz doma predéne volne. Umetnostna zgodovina bi táko vrsto umetnosti imenovala »Community art«. Najbolj kompleksen móbil smo postavili v Forte Belvedere v Firencah leta 1978; bil je 8 metrov visok.

Zamisel teh dejavnosti je bila, da bi umetnost, ki je s svojo konceptualno fazo postala pretirano mentalna in neozemljena, na novo »dvignili s tal«. Zato smo vztrajali pri naravnih materialih in jih skušali preleviti v umetniška dela s pomočjo zaokroženih procesov. Níti za móbile, so bile denimo iz volne domačih ovac, ki so nam obenem dajale tudi mleko za sir . Naši mobilni kipi so bili sestavljeni tako, da so utelešali modele določenih življenjskih in ustvarjalnih procesov na Zemlji.

Poleg móbilov smo razvijali tudi tako imenovano »risarsko šolo«. Skupnost se je ob večerih zbrala na tleh v »knjižnici«, da bi risala na določeno temo. Nekdo je prinesel različne rastline, drugi morda trave, koščke komposta, nenavadne male predmete, koščke suhega lesa in podobno. S svinčniki smo oblikovali črtno risbo brez senčenja, kakor je bila značilna za gibanje OHO - le da je tokrat namesto individualnega risanja ustvarjala cela skupnost. Risanje smo zaključili s podajanjem risb iz roke v roke, da si jih je vsak lahko ogledal.

Zaključek

Prvotna zamisel komune v Šempasu je doživela različne preobrazbe. Ves čas pa je v ozadju utripala ključna zamisel, s kolektivnim delom in ustvarjalno zavestjo mnogih posameznikov ustvariti nekakšen model bodoče civilizacije. Ta model ni bil mišljen v mentalnem smislu, temveč kot udejanjanje žive in tu pa tam zelo naporne resničnosti, v kateri sodelujejo živa bitja narave in živi ljudje, ki se v obnebju komune stalno menjavajo in s tem prinašajo nove impulze.

Ne moremo reči, ali je gradnja modela uspela ali ne. Očitno pa je, da se je sodelovanje v tem ustvarjalnem naporu globoko dotaknilo mnogih udeležencev. Deloma se je model iz Šempasa, kot celica mogoče bodoče kulture bivanja, dotaknil svetovne zavesti s pomočjo nastopov skupnosti doma in v tujini.

Proti koncu obstoja komune je bilo vedno bolj jasno, da ni dovolj, če se na enem kraju na planetu oblikuje in vzdržuje živa celica nove miroljubne in z naravo domačega planeta uglašene civilizacije. Celica je morala razpasti, da bi se za njo lahko razvilo delo s celostno ekologijo, geomantijo in zdravljenjem ekološko poškodovanih krajev in pokrajin. Tudi pri tem delu je v naslednjih desetletjih sodelovala množica posameznikov, a ne v obliki komune, temveč v obliki dinamičnega, na številnih krajih po Zemlji razvijajočega se (umetniškega) dela.