

taras kermauner

O POLEMICI

I polemika je dete svog vremena. Od usmerenosti vremena i stvarnosti zavisi kakve metode će upotrebljavati i na kakve ciljeve biti upravljena. Još pre nekoliko godina znali smo za pre svega dogmatsku polemiku koja je imala političke ciljeve i pre ili posle i konzervante te vrste. Zbijanje je se nije ticalo. Svu stvarnost je videla redukovana na delimičnu stvarnost svojih vlastitih interesa (stvarnost je bila istovetna sa njenim posebnim interesima). Ali te interese nije braničilo čuvajući živi tok promenljivog života, nego je pokušala da zaustavi takoj tok, da kanalise, eliminise — prilagodi svojoj vlastitoj slici o sebi, o pravom smernu tog toka i o stvarnosti. Takvo prilagodjavanje (koje mora da bude bez slaha za život, o zbijanju uposte i da ne govorimo) zovemo dogmatizam.

Zbijanje je prevazišlo dogmatizam, a i tok života ga je prerastao i najzad gotovo odstranio. Dogmatika polemika ne koristi više onim interesima za koje misli da ih brani. Naprotiv. Zbog svojih ograničenih tvrdoglavosti škodi im; u suprotnosti je, naime, sa glavnim ciljem bila kog interesa; neuspša je.

Dogmatika polemika bila je već duže vreme (latentno već od svog početka) u nesaglasnostima sa mišljenjima koja proizlaze iz drukčijih osnova. Ta nesaglasnost se jedno vreme predstavljala čak kao glavni sukob stvarnosti na području kulture. Protiv dogmatizma javljali su se prigovori koji su mi prebacivali niz glavnih grehova: da propagira čitaonicu umesto slobodnog kulturnog razvoja, istočnjačku primitivnost umesto evropske kulturnosti; da metodama parnog valjka sabija u zemlji sve ozelenjene izdanke; da je njegov glavni uspeh, dakle, uništavanje; umesto takve naštine i stvarnosti (onih koji se sa dogmatizmom nisu slagali) neodgovarajućeg glajhšaltovanja, potiče se govoriti o trpeljivosti, o razgovoru, o pravu na različita mišljenja i o sličnom, jednom reči: o slobodi.

I jednom i drugom stanovištu potrebne je dati nešto sociološke boje. Dogmatizam je izraz sve veće devijacije nekadašnje revolucionarnosti; njenog birokratizujućeg krila. On produžuje sa centralizmom, sistemom transmisija, agitacijom, propagandom, proganjnjem različitosti mišljenja itd. u uslovima u kojima ti metodi više nisu na mestu, i na području (u kulturi) gde ni u kom slučaju nisu plodni. Ako je revolucionarnost, po definiciji, usmeravajuće menjanje života (revolucionarna praksa), znači odstranjuvanje protivrednosti, sukoba, čovekove samootudnosti, iskorisćivanja, ugnjetavanja itd. onda je dogmatizam samo prividno zastupnik revolucionarnosti (na svoj način potvrdjen samo prošlošću), a uistinu je izrazito konzervativan (tu prošlost pokusava da sačuva onaku kakva je bila, što znači uništavanje svega novog, to jest svega realnog).

Dogmatizmu suprotan tok — liberalizam (kao što pozajmimo različite dogmatike: katoličke i stalinističke, pozajmimo takođe i različite liberalne: kapitalističke i socialističke) proizlazi iz onih slojeva koji su se pridružili revolucionici; ustalom, i oni su je stvarali, mada kao pomoći i vodjeni elemenat. Revolucionici su se približili pre svega iz nacionalnih i humanističkih razloga; humanističkih u značenju koje je taj jam imao kod takozvanog napred-

ne inteligenčije između dva rata: poverenje u napredak, u demokratizam, u čoveka, koje se temelji na metafizičkoj bazi vere u harmoničnost, neprotivrednost života, u to da čoveku njegovu vrednost data sama po sebi i da je kvara samo okolnosti — čovek je dobar okolnosti su loše. Promenimo okolnosti i čovekova vrednost će sama od sebe zavladati na svetu. Njihovo priključivanje revolucioniju temeljilo se na tome, na dve osnove: na realnoj i na mitološkoj. Menjanje (odnosno bojje: usmeravanje) okolnosti znači da je konkretne revolucionarne akcije (komponente realizovanja), a baza, cilj i razlog tog menjanja, bila je naivna sentimentalna vera u čovekovu datost. Revolucionarnost (menjanje) je toj konzervativnosti (očuvanju datosti) bila podređena. Bila je samo privremena: promenimo svet jednom za svagda, a zatim čelati većni mir rajske radosti. U jednom dogadjaju („poslednjem boju“) realizovalo se zbijanje, a posle tog dogadjaja zbijanje — za nju — više nije bilo ni potrebno ni ispravno. I zaista: posle završene oružane revolucije ne više smelo da bude menjanja, nego bi trebalo da nastupi harmonija. Harmonije nije bilo, društvo je bilo potrebitno neprestan menjanje. Dakle, revolucion je nije samo privremena, nego je permanentna? Dakle, čoveka nije moguće apstrahovati od okolnosti (koje sam stvara i koja ga, tako preobražene, ponovo stvaraju)? Metafizika čovekove datote vrednosti počela je da umire, i što je više bila mrtva, time je manje bilo i razloga za nastavljanje menjanja sveta.

Liberalizmu je prošlost postala ideal. Sanjao je o nakadašnjoj sintezi između društva i čoveka, znači između borbe za promenu društva i čoveka koji tu borbu vodi. Ali njegova stvarnost se veoma razlikuje od tog idealnog. Jedinci koji pripadaju tom toku čine više zajednicu (jer se primaju za borbu za promenu okolnosti, dakle ne transcendiraju u budućnost), nego su samo grupa onih koji sanjaju o prošlosti. Sada ih samo još vezuje grupa sigurnost, grupno lažno samobaziranje (kao ljudi koji su bili).

Ideološki spor između oba težnja ispoljio se u obliku nesaglasnosti između dogmatizma i liberalizma. Dogmatizam i liberalizam su suprotnosti koje se dopunjaju. Sto je prvi više naglašavao primat okolnosti čiji je odraz čovekini više je drugi braniči primat čoveka kome okolnosti samo služe. Tako su se i jedan i drugi sve više udaljavali od revolucionarnosti u kojoj čovek nastaje time što u okolnostima deluje, menja ih, preobražava, usmerava itd. Čovek postoji, dakle, samo toliko (i sam toliko vred) koliko je za državu i uopšte neku apstraktinu opštost. Za liberalizam čovek se sve na nekavku nedeljivo jedinaku koja je vrednost sama po sebi; okolnosti moraju samo da služe njegovoj sreći (znači njegovu uživanju, uspehu, interesima itd.). Čovek postoji, dakle, samo toliko (i sam toliko vred) koliko je pojedinačan i koliko je apstraktina opštost (država itd.) samo njegovu sredstvo. Zato se više ne može govoriti o čoveku, nego o privatistu (zasebniku) koji je samo za sebe.

Ovaj istorijski razvoj (znači način života: ili ide za realizovanje čoveka ili za prilagodjavanje predsjedničkim oblicima privatiste i kolektiviste) radja i značaj polemike. Dogmatizam sve pojedinačno upoređuje sa apstraktinim opštostima. Ne ostaje kod detalja, kod karaktera, pameti ili uopšte privatne pojave ovog ili onog protivnika, nego uvek po-

kušava da za njegovu pojedinacnost ustanovi opštu pozadinu (od veze sa inostranom reakcijom kroz nameru rušenja države do podredjenosti nekim opštim svetskoistorijskim tokovima: novogelovstvu, životnoj filozofiji, egzistencijalizmu itd.). Interesuje ga pojava kao takva; kao da čovek nije ništa drugo da slučajni zastupnik te pojave. Metod ovakve polemike kreće se u čistoj davosti, to jest u onome što je već bilo, i sve nove pojave svodi na stare i poznate. Zato je potpuno sterilan i neizbeživo vodi samo ka unštivanju. Ali ima bar jednu prednost: pokušava da misli. Pošto se bavi samo apstraktom opštosti, osećanja ga ne zadovoljavaju. Primoran je da upotrebljava pojmovnu mrežu. Ovaj podatak sam po sebi već nešto znači — bez obzira na vrednost upotrebljenih pojmoveva. Dogmatizam ipak proizlazi iz revolucionarnosti (mada kao njena deformacija) koja je — zbog neizbežnosti otkrivanja novog, otvaranja perspektiva itd. — moralna da misli, i zato je prva uposte u Sloveniju uvodila misao (ne samo razum, kojeg je uspešno negovalo katolicizam). Koliko je dogmatizam deformacija revolucionarnosti toliko je i njegova misao samo razum. Ali ipak podseća — per negationem — na nekadašnju misao.

Liberalizam postupa drugačije. Liberalizam sve što jeste (opšte ili pojedinačno) upoređuje sa pojedinačnim, znači svaki privatist upoređuje se sa svojim posebnim pojedinačnim: sobom. Sudi pomoću osećaja, osećanja, moralnog čula, invencije itd. — svega što je nepresivo i strogo privatno. Zato kod drugog i ne vidi opšte, nego samo privatno. Ali — drugi nismo ja, drugi je drukčiji od mene. Privatist ni si kime ne stvara zajednicu (jer ne realizuje ni sebi ni svet), zato mu je svako drugi, po definiciji, suprotan, ako ne i mrzak. Svako drugi sledi, namente, svoje vlastite privatne ciljeve i interese koji moraju biti u suprotnosti sa mojim. Upravo ovde se pokazuje stvarna slika savremenog liberala. Sanja i govor i o dobrom čoveku a sam je čista negacija čoveka. Dobrotu, milosrdje, trpežljost, ljubav, milost pripisuje čoveku kao takvom — znači sebi. Zato je i zahteva od drugih kojima je ova vrednost baš tako i data. A poslo, naravno, takvog (datog) čoveka nema a nemu ni milosrdja ni ljubavi ni dobre, svaki privatist doživljuje od svih drugih privatista ono što je za sve jedino stvarno: njihov egoizam, njihov neprestani trud za poboljšanje vlastitog položaja, njihovu potpunu nezainteresovanost za druge. Tako sve druge proglašava za neljude (jer ne odgovaraju čoveku kao takvom), a svoju borbu protiv njih za raskrinkavanje neljudskog. Ne raskrinkava ono što je iz ljudi (opšte, okolnosti), nego njih samo, takve kakvi mogu da mu se pokazuju: privatiste. Polemika se kreće samo unutar granica privatnosti; za takvu polemiku kažemo da je „lična“. Pošto su privatisti obezvreli opštost, ne otkrivaju izazovog ili onog protivnika ovu ili onu društvenu pojavu, nego samo ove ili one privatne ciljeve (mržju, nemernu zlobu itd. ili privatnu nepromjenjivu prirodu (glupost, ograničenost, neokus itd.).

Svaka od ove dve vrste polemika ima i svoju posebnu boju (koja upravo proističe iz istorijskog razvoja). Dogmatizam, koji se bavi apstraktinim opštostima, nužno je juv, mračan, ukočen, bezsmislen, bez smisla za humor, težak i apstraktan. To su istina omalovažavajuće reči, no ipak sadrže bar jednu prednost: ozbiljan je (sam ukoliko ipak proizlazi iz revolucionarnosti). Liberalizam se čitavo vreme radiao u suprostavljanju prema dogmatizmu. No ipak to suprostavljanje nije moglo da bude javno, jasno, otvorenje na poslednjoj strani)

PRED SLIKOM JEDNE METAFORE

za neko doba

Zveri su se otapale. Vreme je govorila si da se zatrebu mirisi ovih gustih predela putevi da se provere i da se dodirnu rukama Visine su nas dražile i trebalo je platiti životom da se izmisli šuma i da se zatrese drvo! Izgledalo je da će pasti ali te uporno hrabrla mekota praznina oko glatkih rebara

Provalo mirisne vatre povorku gustih šumova koju nam plahost potpisu ispod mirisnih gradova vreme je za jednu bajku na nekom jeziku drveća na jeziku pantera koji se iznenada preobražava u meki oblak u miris šume vreme je da ove pitome mačke potpišemo razumom

Graja plitkih puteva munje twojih koraka jednak prema sebi prema penušavoj svetlosti koja se ne može pamtit: eto tvoga pejzaža Vijugavko gorčica oko sunčevog vrata i bajku uma zoro usijana a blaga Dušo intuicije u kori životinje Da li će moći da li će moći twoje uplašene munje da nam gradove održe na nogama?

UPOZORAVANJE PESME

Vatru budi mirna i ne padaj u vatru zatim lasto jutarnja ne uzbuduj se prerano katarke čela vi što sažimate predele ne prenaglije u svojim brzinama

Jer svakoga časa može se sunce odroniti može se srce suruati u najmračniju prashišnu može svakoga časa ova potajna zvezda da poživotinji i da ti razdere grlo može noć da te smrne može pesmo uboga kamen da te pogodi reči da ti polomi

Zoro u mojoj baštici groznicu kojoj pevam ja čuvam neke smrti sa suncem u potiljku dok mi se zvezde mrznu srce na vatri su i noć za jezik lepi uprkos lažnoj nadi uprkos lepim recima ljubačnoj memoriji pre nego srce sleti plamen ude u vreme i krilate dubine polete prema sebi nek se daleke zore pod kapicom priberu nek se jutarnji svati u crnom snu pričestе

Jer svakoga časa može noć da poživotinji snove da ti iskida u snu da ti usmiti noći koje si bdela vodu koju si pila u grlu da ti izgori oči da ti zatvori može pesmo nesreća može pesmo uboga

Alek VUKADINOVIC

mihailo lazarov

glava (keramoplastika)

Taras KERMAUNER, rođen je 12. IV. 1930. godine u Ljubljani. Cistofilozof diplomirao je na Ljubljanskom univerzitetu. Sada živi kao profesionalan pisac. Član je Književnog kluba "Novi svet". Zatim je sa radovima još u Besedi, Sodobnosti, Nastim razgledima, Reviji 57 i Perspektivama, pre svega sa studijama o kulturnim i filozofskim problemima, o filmu, pozorištu i o književnim delima.

O polemici

(nastavak sa 3. strane)

voreno, bazirano na čvrstim filozofskim osnovama — delimično već zbog vlastite, u istoriji nastale i u prošlosti utvrđene prirode liberalizma, delimično zbog njegovog kasnijeg istorijskog formiranja. Ako bi se suprotstavljanje bilo javno i jasno odmah bi bilo okvalifikovano kao ova ili ona devijacija pogleda na svet političke jer je (sta tek kad bi filozofski bilo fundirano?). Način borbe protiv dogmatizma morao je biti lukav, podzemjan, privat, u malim kružicima, podrijetljički, podsmehivački, sad ovde udarac, sad tam. Umetno je bilo napadati ili dogmatizam, uposteći (znači: red dogmatizam) ili pak pojedine nepopularene predstavnice dogmatizma.

Borba je, dakle, bila najuspešnija ako je bila lična, ako je proizlazila iz privatnog mišljenja ovog ili onog privatiste. Dogmatik naime nije mogao uspešno da zgrabi privatnost. Ako iza pojedinačnosti privatiste nije nalažio opštu pojavu nije mogao da je opredeli poštu pojedinačnosti nije imala mesta u njegovoj mreži pojmovra. Privatist je taj položaj do kraja uspešno iskorisćavao. Nastojao je da sve što čini bude samo lično obojena polemika, a pre svega takva koja ništa ne tvrdi (da dogmatik ne bi u njoj mogao da vidi ovu ili onu stvarnu pojavu), nego sve ruši. Ozbiljnost je bila najopasnija, zato su se svih štogo su bolje umeli izbegavali. Proglasili su je za stvar bez uskusa, bez invencije, bez osećanja. Ismejali su je. Sve se pretvorilo u mogući predmet ismejavanja. Ironija se predstavljala kao državna obaveza i metod kojim je trebalo prikriti svako ozbiljno mišljenje. Polemika je dobila ličnu boju: bezbržno taktizirajuću, podtekstualnu, što više moguće ismevačku, duhovita. Naizgled je samu sebe pred-

ili drugi; radi se o čistoj alternativi. A najviše ismevačka polemika je tada kada je uistinu najozbiljnija: kada njen nosilac nije ugrožen samo u ovom ili onom posebnom interesu, nego kada se radi o njegovom opstanku u celi. U odnosu na sebi jednake druge, to jest privatiste, on se doduše divlje brani i napada, ali uprkos svemu ostaje u okviru njihove grupe (koja mu je mitološki i samoodbrambeni korisnik i neizbežno potrebna). Tada samo jednu (sviju) datost postavlja protiv druge (tudje). Drugačije je ako nađije na nešto u šta posumnja da je od vlastitog potpuno različit svet; ako naslutiti da nesto možda prevazilazi njegovu (i njegovih protivnika koji ga dopunjuju) datost; ako nađije na otvaranje sveta, na borbu protiv prilagodjavanja prošlosti. Tada se udružuje sa svim ostalim privatistima i pokušava sa njima zajedno taj — njemu — tudi svet da uništi. Tada se naime više ne radi o sukobu između mene i drugih, nego o borbi između datosti i prevazilaženja te datosti, između prošlosti i dolazećeg, između zatvorenosti i sigurnosti datosti i otvorenosti nesigurnosti budućeg. Aktivnost koju privatisti tada ispoljavaju aktivnost je čistog uništavanja u njegovoj (anti) ontološkoj dimenziji.

Do sada napisane reči su kritika. Ako je kritika bez pozitivne polazne tačke ili osnove, više zapravo i nije kritika nego se preobražava u uništavanje. A kritika sa pozitivnom osnovom je oslobođavanje: borba sa datotu, to jest čovekovim samootudjivanjem. Na ovom mestu, naravno, nije moguće razviti razložan pozitivan program. No treba upozoriti pre svega na jednu stvar: nije sve što ne razumem glupo i to zato jer to ne razumem. Takvo mišljenje izrazito ukazuje na privatista i na stvarnost koju on predstavlja. Ako je čovek sam po

natprirodno, a pre svega nerazumivo i razumu nedostupno (merilo). Ko bude svestan tog metoda, koji ne odgovara ni osnovnom formalnom zahtevu o koherenciji (to jest neprotivrečnosti) nekog pojavnog sistema, taj će morati izabratи potpuno drugiči put. Pre svega se ne bi smeo zadovoljiti time što je već poznato i dato, sakrivati se u sigurnosti poznatosti i datosti, unistavati sve što mu (još) nije dostupno i razumljivo. Ko bi se htio približiti realnosti morao bi se pre svega otvoriti budućem, znači (još) nerazumljivom, otvoriti misli svojih bližnjih, ne drugih i njihovom postojanju koje me uvek prevazilazi (realizujućem iščekujućem). Svet nije (samo) to što mi služi, odnosno što bi trebalo da mi služi, dakle nešto dato i za iskorisćavanje namenjeno, nego je pre svega (u svojoj ontološkoj dimenziji) ono što je više od mene, što me prevazilazi i što je uvek buduće: ono što će (tek) realizovati. Zato polemika i ne može biti samo i pre svega dokazivanje da drugi greši, nego konkretni napor određenog konfrontiranja vlastitih misli s tuđim mislima (koje nije moguće zamisliti bez objašnjenja vlastitih misli), otvaranje toj tudjoj misli i raščlanjivanje gresaka, istorijskih slabosti itd. te tudje misli. Svaki tekst koji nešto vredi sadrži element oslobodjavanja, znači kritiku ove ili one datosti. Svaki takav tekst je, dakle, i polemika — ali ne polemika koja bi bila sama sebi cilj uništavanja, nego polemika koja se uklapa u sastav teksta koji u osnovi mora da bude *otkrivanje* novog, nedatog sveta. Osnovna intencija takvog teksta je *otkrivanje* istine, dakle realizovanje, a ne ono što je karakteristično za oba spravljana tipa polemike: uni-

IZBOR IZ LISTOVA I ČASOPISA

razgovori o umetnosti i kulturi

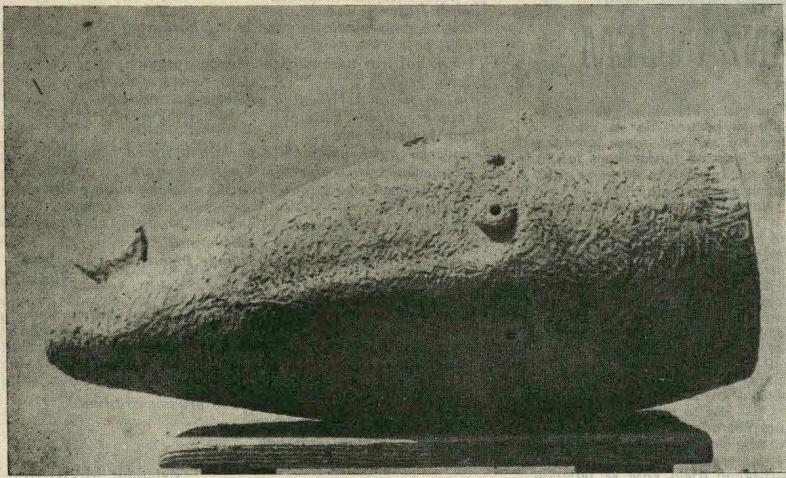
MARKO RISTIĆ: „... U danasnjim uslovima razvoja svetske kulture, i u perspektivi neosporne univerzalizacije kulture, a posebno umetnosti i nauke, s jedne strane, a u specifičnoj perspektivi *naše* (koju da kažem jugoslovenske kulturne orientacije i dezorientacije) s druge strane, trebalo bi pristupiti jednoj podrobnoj, kulturno-istorijskoj, sociološkoj, filozofskoj i semantičkoj analizi mnogobrojnih data svetskog i našeg kulturno-umetničkog života. Proučavanje naše jugoslovenske duhovnostvaralačke problematike, bogate, vrlo pokretne, u mnogome još bez obilje, bilo bi, mislim, izvanredno poučno. Uzimanje u obzir, na jedan strpljiv i nestreljiv način, istorijskih determinanata našeg kulturno-umetničkog života, njegovih različitih (*i manje-više*) specifičnih nacionalnih aspekata (čiji specifičnost, ni njen odlučujući značaj, po mom mišljenju, ne treba preveličavati), njegovih postignuća i njegovih promašaja, njegovih interferencijskih i njegovih protivrečnosti, — između „aristokratizma“ onih, širokog publici možda neizbežno nepristupačnih savremenih tvorevin i neizbežno banalne prirode i niske razine onih „zabavnih“, „dostupnih što široj publici“, to jest pristupačnih — po svaku cenu, dakle popularnih tvorevin, — to uzimanje u obzir stvarnog stanja stvari u „nesporazumima između umetnika i publike“ omogućilo bi da se kroz takvu analizu, ali tek kroz nju, dodje do nekog iole vrednijeg i konkretnijeg, što znači dijalektičkog pojimaranja odnosa kamo umetnika i publike, tako i „naše“ i „tudje“ kulture. Mislim da bi pouka takve jedne analize vojevala u korist načela integracije...“

(„Borba“, 28. januar 1962.)

mi - osuđeni na život

ARTHUR MILLER: „... Unatoč deziluzionizmu ovog vremena, potrebno je sjetiti se činjenice da posao književnosti nije samo u tome da umjetno odražava vanjsku život i njegove probleme, već da u prirodi čovjeka istražuje zašto on sebe ne želi ubiti. Ne samo što smo živi, mi smo izabrali to da ne umremo. Jedini je pravi pesimist onaj koji sebe ubija. Mi ostali osuđeni smo na život i moramo o toj činjenici voditi računa.“

(Intervj u K. Kirigina sa A. Millerom, „Vjesnik“, 31. XII 1961.)

mihailo lazarov

morsko božanstvo (keramoplastika)

stavljalja kao pomoćno sredstvo druževne zabave, a uistinu je bila smrtno ozbiljna. Ako je koaćni rezultat dogmatizirajuće polemike bio uništavanje, onda je uništavanje bilo glavna intencija liberalizujuće polemike. U ovaj tački se su na kraju kraljeva obe polemike sjedinile; jedna je uništavala društveno (politički), druga druževno.

To uništavanje je najozbiljnija osnova oba postupka: sve ono što nije u skladu sa mojom privatnom datotu, treba uništiti. Ili određenije: ismejati ili obezpretiti (ako se već ne može pobiti) treba sve što se ne slaže sa *mojim* mišljenjem, s onim mišljenjem koje ja sada *imam*. Sve što nije s tim u skladu, nije mi predređeno i nije moja svojina. Dakle, predređeno je nekom drugom i njegova je svojina. Ja isključujem druge, drugi mene. Ili ja

sebi vrednost — takav je čovek je svaki privatist sam za sebe — onda je zaista sve što se s tim privatistom i njegovom pojedinačnom prirodom nije u skladu, glupost i zabluda. Znaci da čvrstog merila za ne-razumnost i ne-zabluđu uopšte nema. Pamet i istina zavisni su od svakog pojedinca, od njegovih vlastitih, posebnih osećanja i mišljenja. Ako pokuša da otkrije neku nesubjektivističku i nepotpuno relativnu istinu — a savremeni slovenački liberal u svojim izjavama pretenduje na to — dakle ne može da sledi opisani metod liberalizujuće polemike (koja bi neki naizgled čvrsto merilo mogla da nadje samo u sveiscripljujućem metafizičkom pojmu života, to jest u onoj poznatoj, već od Hegela otkrivenoj noći u kojoj su sve krave crne i u kojoj se sva privatna osećanja itd. stапaju u neko mistično

tavanje). Takvu polemiku i takve tekstove, naravno, ne može da piše neko ko ne samo da je zaostao u privatništvu, nego je na to privatništvo čak ponosan i svestranog ga usavršava. Privatništvo ga odzrava u njegovom mitološkom odnosu prema sebi (dobar čovek) i u onom stvarnog uništavanju drugih (sve što nisam ja i što ne može da mi služi, glupo je i nestinstvo). Problem pisanja smisla i čovjeku približenih polemika je, dakle, na kraju krajeva — kao i sve — problem čovekovog realizovanja. A u takvim slučajevima polemika (pobjajanje) prelazi u diskusiju (razgovor).

Taras KERMAUNER

Sa slovenačkog preveo
Dejan POZNANOVIC

doživljavanja... To i jest suvremenim problem: umjetnost da civilizira, umjesto da se kultivira!...“

DUŠAN MATIĆ: „... Ne treba zaboraviti da se umetnost, da se književnost ne obraća ni velikom“ (na izložbi) broju ljudi; ona se prosto napravo obraća svim ljudima, svima onima koji je traže, koji mogu da ju dožive i čija ona postaje nasušna potreba... Ako se pisci stvaraju po meri „genija“, čitaoci se moraju stvarati po meri uspona društva, u nastajanju kulturnog podneblja, koje omogućava stvaranje autentičnih ljudskih ličnosti, po meri čovekovoj, gde tek može i mora da nastane istinski dijalog između pisca i čitaoca. Od one književnosti koja bi se pravila isključivo po meri čitaoca ne znam kakve bi koristi imao i pisac pa i sam čitalac... Tek kada se u uzajamnom približavanju, pisac i čitalac susretnu, na mestu razumevanja, nastaje istinski dodir i prožimanje, onda neminovno nestaje i „aristokratizam“ i prerogativa tankog intelektualnog sloja, pa prema tome i „demokratizacija umetnosti“ sama po sebi dolazi i otpada. To mi se čini da pokazuje iskustvo jednog istinskog humanističkog socijalizma, taj prav odnos prema umetnosti, a ne proklamovanja neke umetnosti ad hoc. Verujem da bi u tome mogao biti naš doprinos savremenom shvatavanju odnosa društva i umetnosti.“

(„Borba“, 28. januar 1962.)

193293535

JURE KAŠTELAN: „... Istinskih intelektualcem i aristokratom duha smatrao sam, u danima, borbe, na primjer, druga koja je poslijepodne napornog marša uzmala knjigu u ruke, koji je u odmoru između dvije bitke razmišljao o sudbini čovjeka, aristokratom duha smatrao sam do juče neispismenog pastira koji je učio prva slova da bi budućnosti mogao čitati Homera, Marxa ili Einsteina.

I danas intelektualcem i aristokratom duha smatram radnika koji poslige rada u fabričkim uzmaju knjigu ne da je odbaci zato što je teška i nerazumljiva, nego da bude nad njom, jer želi savladati njenu težinu i nerazumljivost...“

(„Borba“, 14. januar 1962.)

Petar SEGEDIN: „... Ako neki ljudi ne mogu i pored najpovoljnijih uvjeta da prihvate izvjesna umjetnička djela, prihvati će druga. Od toga ne treba praviti naročite probleme. Vrste umjetničkog izjivljavanja ljudi nisu ni u kojoj sistematički umjetničkih vrsta nabrojene. Svaki je čovjek umjetnik. Ali sve kreativne manifestacije nitu su vidljive, nitu su otkrivene. Čovječanstvo ima još mnogo da otkrije sebi. Treba se čuvati samo, da se tako ozvezdju, sa vlasničkim sredstvima“ ne stvore masovni simulanti umjetničkog

„POLJA“ ureduju: Tomislav KETIG, Želimir PETROVIĆ i Dejan POZNANOVIC (glavni i odgovorni urednik). — REDAKCIJSKI SAVET: Miroslav EGERIC, Gojko JANJUSEVIC, Milosav MIRKOVIC, Bogdana POZNANOVIC, Mileta RADOVANOVIC, Petar SELEM, Milan TAPAKOVIC, Veno TAUFER i Vlada UROSEVIC. — List izdaje NIP „Progres“, Novi Sad. — Rukopise treba slati na adresu: Redakcija „Polja“, Novi Sad, Maksima Gorkog 20/I. Tel. 33-60. — Neobjavljeni rukopisi se ne vraćaju. — Preplata na 10 brojeva 500 din. Pojedini broj 50 din. Preplata se plaća na adresu: NIP „Progres“, Novi Sad, tek račun br. 151-11-1-514, sa naznakom za „Polja“. — Stampa „Forum“, Novi Sad.