

U eseju o Salakruvoj drami (»Problem vremena u *Neznaniki iz Arasa*«) Bunjevac kao da je »ostao na pola puta« između ranije dve mogućnosti, i to je, nesumnjivo, ne samo zbog ovoga, najbolji eseji u knjizi. U njemu on ne prati u prepričavanju dramsku radnju tek iznutra prožimajući to prepričavanje teorijskom mišlju, ali isto tako ne svodi svoje teorijsko mišljenje na geometrijske crteže i grafikone. Misao mu se slobodno, a istovremeno s teorijskog i naučnog stanovišta vrlo disciplinovano i opravdano, kreće iz jedne umetničke oblasti u drugu, spaja međusobno udaljene primere, nalazeći u njima skrivene analogije, i otkriva jednu veliku, a umesno primenjenu autorovu opštu obaveštenost i kulturu. Ono što Bunjevac ovde ima da kaže o vremenu u drami (u okviru poglavljaja: »Kontrakcija i dilatacija vremena«; »Povratak unazad«; »Neutralno ili imaginarno vreme«; »Kompleksno vreme«; »Irreversibilnost vremena«) može da posluži kao korisna lektira ne samo teatrolozima, nego i antropolozima, psiholozima, sociolozima, teoretičarima raznih vrsta umetnosti; dramsko vreme ovde postaje ljudsko vreme, ali ne »opevano«, nego strogo »uključeno« u okvire teorijskog i naučnog mišljenja.

Steta što u ovu knjigu nisu stigli da budu uključena i novija Bunjevićeva istraživanja o prirodi komunikacije u pozorištu. Time bi Bunjevac kao teoretičar drame i pozorišta otkrio i svoju »četvrtu mogućnost«, onu komunikološku i semiološku, a čitaoci bi dobili, ako je suditi na osnovu odlomka iz te studije, objavljenog u »Književnoj reči«, veoma značajan prilog iz ove oblasti, u kojem je, bar koliko je nama poznato, prvi put kompetentno i potpuno odgovoren na »famoznu« primedbu Žorža Munena da u pozorištu zapravo i ne postoji prava komunikacija, jer »gledaoci ne mogu glumcima da odgovore predstavom«. No, nadajmo se da će autor umeti da uklopi taj tekst u neku novu knjigu iz oblasti teorije drame i pozorišta, koja neće biti manje zanimljiva i korisna od ove.

**MIRKO ZUPANČIĆ: »POGLED U DRAMU«,
Založba »Obzorja«, Maribor, 1979.**

Piše: Denis Poniž

Zupančićeva knjiga pozorišnih eseja sastoji se iz dva dela: u prvom su dosad neobjavljeni eseji o dramskom delu Henrika Ibsema, a u drugom već objavljeni eseji o pojedinim dramama Viljema Šekspira. Drugim rečima: Mirko Zupančić, priznati stručnjak za istoriju drame, profesor na ljubljanskoj Akademiji za pozorište, radio, film i televiziju, pokušao je da u prvom delu knjige otkrije neke značajne nove poglede na Ibzenove drame, koje danas jako uzneniravaju evropske teatrole i koje im, u svetu Lukačevih i Kjerkegorovih teorija, otvaraju nove dileme. Kakav je autor bio Ibzen? Da li moralist, da li sam kritičar buržoaskog društva, i to kritičar »simboličnih« područja ovog društva, područja koja su se ticala pre svega sudbine pojedinaca i sudbine ličnosti u vrtlogu povremeno nerazumljivih događaja, dakle događaja koji su izvan materijalnog, kritičkom razumu dostupnog ponašanja? Analizirajući u svetu napred navedenih autora Ibzenove drame, Zupančić mora pre ili kasnije da otkrije da je veliki deo današnjih znanja o Ibzenu problematičan i da ne otvara one perspektive koje danas pred nas postavljaju Ibzenove drame *Strahovi*, *Divlja patnica*, *Rosmersholm*, *Johan Gabrijel Borkman*, *Heda Gabler*, *Stubovi društva*, ili, kako u uvodu kaže: »Bilo kako da razmišljamo o problematici Ibzenove forme, jasno je da je ona povezana s njegovim sadržinskim umetničkim istraživanjima čoveka koji se otkriva i odabira. Antički gledalac mogao se identifikovati s Edipom, u kome je gledao reprezentanta mitske čovekove sudbine, dok Ibzen provocira distance«. U svojim analizama Zupančić podrobnije objašnjava to »provociranje distanse«, koje za njega predstavlja osnovni dramski konstituens: gledalac vidi sudbine junaka u obrnutoj situaciji; sinteza se kroz zbivanja raspliće u pojedine tokove, istorija se raspliće do kraja, iako se na početku čini da je svet tvrd, bez pukotina i bezvremenski u svojoj potpunosti. Zupančićeve analize nisu opterećene ranjom svešću i ranijim iskazima o dramatičaru i njegovim delima, mada se povremeno na njih poziva i većinom ih veoma dobro, analitički i poznaje, posmatrajući ih u horizontu jedinstvene moderne evropske drame i teorije o toj drami. Čini se da smo ovim studijama dobili zaista modernu analizu Ibzenove drame, koju dopunjava studija Janka Modera »Ibzen kod Slovenaca«.

Drugi deo knjige posvećen je Šekspиру. Zupančić analizira redom najpre grupu drama koje naziva »Šekspirova tragična vizija sveta«, zatim drame *Romeo i Julija*, *Mletački trgovac* i možda najzanimljiviju Šekspirovu dramu iz »krvavog ciklusa« — *Timona Atinjanina*. Te se analize po svojoj unutrašnjoj kompoziciji oslanjaju na Jana Kota, pri čemu ipak pokušavaju da prevaziđu jednodimenzionalnost samo ideološkog, makar i toliko poštenog, angažovanog eseizma. Naravno, poređ nepreglednog mnoštva dela koja govore o Šekspiru, o njemu je veoma teško reći nešto »novo«, ali se on ipak može posmatrati iz odnosa sopstvenog vizionarstva i sopstvene upravljenosti na raznolikost sveta. Upravo je to Zupančić učinio u svojim analiza-

ma. Cela njegova knjiga — i prilozi o Ibzenu i prilozi o Šekspиру — otvara niz polemičkih stavova. Nadajmo se da će oni postati produktivni, mada redukcija književnih revija u Sloveniji, u kojima se zbiva svojevrstan dijalog, ne ukazuje na to i ne daje svetle perspektive, posebno ne takve kakva je analitički i eseistički osmišljena knjiga Mirka Zupančića.

Sa slovenačkog preveo: Jaroslav Turčan

**HANS MAGNUS ENCENSBERGER: »NEMAČKA, NEMAČKA,
IZMEĐU OSTALOG« i »PROPAST TITANIKA«,**

Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd, 1980.

Piše: Branko Maširević

Encensbergera smo dočekali i ispratili preko naših mogućnosti. Dok mu nismo utrapiili jednu ne baš čisto umetničku nagradu, mnogi nisu ni čuli da čoveka koga su vrlo brzo proglašili sjajnim i moćnim. Doduše, dve knjižice prevedene poezije nisu mačji kašalj, ali to je bilo u vreme kad stvaralaštvo nemačkog pesnika nisu pratile i neke druge stvari. A ovaj narod je oduvek voleo one druge stvari, pa je tako *dolazak u čistoj formi* često prolazio nezapaženo. Tek, Encensbergeru smo posvetili mnogo šljafni, traka i poslovnih ručkova, više nego ijednom gostu iste kategorije. Naša vrla štampa uglavnom je prečutala da Hans nije davao pojedinačne intervjuje, što joj nije smetalo da pod istom firmom objavljuje, gotovo iz dana u dan, njegove proročke i jeretičke reči. Pokazalo se, naiime, da smo vrlo teško izišli na kraj s principijelnim Nemcem. Očevoi pričaju da je bilo i fizičkog negodovanja nekih naših novinara kad im ovaj nije dao intervju. A Hans, pesnik, i kao svaki dobar intelektualac, mlak i uglađen, nije htio da se brani. Raširio je ruke i tim »banalnim« gestom pokazao kako s balkanskim temperamentom nema nikakvih dodirnih tačaka. Kao i obrnuto, uostalom.

Izbor eseja pod naslovom *Nemačka, Nemačka, između ostalog*, dobro je došao u vreme kad radova ovakve vrste u nasima sve manje, i to uglavnom u prevodu. Pre svega, reč je o tome da se iz ove knjige može višestruko učiti. Ne samo dijalektičkom mišljenju, već i dijalektičkom pisanju, što je posebno potrebno našoj književnosti. Encensberger nikad ne promišlja slučajno, ili iz navike, to je, bez obzira što je ovde u pitanju izbor, dosledan i jasan projekt jedne borbe na intelektualnom planu, buntovna i autentična želja da se u ovom kontaminiranom životu bude na jedan valjan i pošten način. Već prvi eseji, o industriji svesti, pokazuju moralni i intelektualni položaj ovog autora. Iako samo jedan od onih koji se na Zapadu bave ovom problematikom, Encensberger se izdvaja od spektakularnih i povodljivih teoretičara oblikovanja duha, ne samo po intonaciji problema, već i po sasvim odmerenom i odgovarajućem instrumentariju koji koristi u prilog tvrdnji da je »svesti poslednje pribrežite pred propašću sveta, koje subjekt u sebi samom traži, i misli da nalazi, kao da je to neka tvrdjava, kadra da odoli svakodnevnoj opsadi«. Biti svoj oduvek je bila problematična stvar. Upravo zato što svako misli da je pozvani i prizvani da brine ne samo o sebi već i o drugima. Staro je mišljenje filozofa da je od svih stvari na svetu razum najpravednije podeljen, jer svi veruju da ga imaju dovoljno. A onaj koji je hvalio ludost, Erazmo Roterdamski, pisao je da kad bi svim ljudima sveta odsekli glave i pustili ih niz ulicu, da bi svako potrčao baš za svojom glavom. Mit o sopstvenoj nepogrešivosti izведен je iz prirodnog determinizma.

Encensberger ukazuje na neadekvatnost upotrebljenog termina »industrija svesti«. Ali, mnogi drugi, kao i on sam, nisu izmisli ništa bolje. Ta mala terminološka zbrka pokazuje svoju fatalnost kad nemački autor govorí o društvenoj indukciji i posredovanju svesti. I dok se u Vansa Palkarda, kao podnaslov knjige *Industrija svesti*, nalazi »skriveni ubedilači«, Encensberger odlučuje da akcenat stavi upravo na industrijske razmere, koje su, po njemu, i dovele do oblikovanja duha. Hans Magnus ističe da je industrija svesti dete poslednjih sto godina. Kao uslove njenog postojanja nabrja prsvećenost u najširem smislu, političke pretpostavke u vidu proklamovanja ljudskih prava, prvo bitnu akumulaciju kao ekonomski faktor i »tehnološke pretpostavke bez kojih se svest ne može industrijski indukovati«. Nedoumice nastaju baš zbog industrijske dimenzije oblikovanja duha. Jer, činjenica je da tek u vreme masovnog društva otkrivamo i one suptilne puteve kojima moć ostvaruju ciljeve na leštveci društvenosti. Ostaje kao pitanje što je zapravo Encensberger želeo da prouči: usmeravanje duha, ili industrijsku dimenziju na talasnim dužinama duha vremena. Ako je u biti ono prvo, onda se ne može negirati period pre prvobitne akumulacije i tehničke historije, jer ni u totalitarnim društvinama nije sve teklo u čistim oblicima, putem sile i prava jačeg i bogatijeg, već je i tu postojala čitava mreža tanih metoda kojima su vlastodršci obezbeđivali svoj već osvojeni položaj. Ti su se metodi samo usavršili i postali očigledniji za istraživača kad se povećao ideo tehnologije u svakidašnjem životu. Prema tome, ostaje pod znakom pitanja uloga tehnologije, dakle upravo atribut »industrijski« u oblikovanju svesti, jer bi se bez toga iz realnosti prognala čitava religija, sa strahovima i praznicima, tabui u kojima čovek nije okamenio je-