

jednom trenutku izbjiga skandal. Rabin se priključuje katoličkom pogrebu. To je bilo ovako: za vreme sahrane moga deda iz sinagoge je izšao kahal u svečanim odorama i sasvim slučajno se spojio s katoličkom povorkom. Tragovi toga vide se i u predstavi. A drugi kliše se nameće kasnije, kada vojnici ubijaju rabina. To je već rat, ovaj poslednji, kada su Nemci ubijali Jevreje. To je dobar primer kako se sve pre-tapa jedno u drugo; odjednom je tog rabina prekrio drugi kliše, neki drugi rabin, ubijen od hitlerovaca za vreme rata. A, na primer, kliše evangelija, koje može da se vidi u crkvi i to... Božić, Uskrs, kada se ide na grob Hrista, i sve te ceremonije prepataju se u rodbinu, koja kao da izvodi scenu evanđelja. Sve su to kliše koji se prepliću, u stvari, struktura klišea. Kliše »Tajne večere« Leonarda da Vinčija pre-tapa se u kliše ove sobe. A ta »Tajna večera« odvija se na grobljima današnjice.

CAPLAN: Gledajući sve to, trebalo bi da se osećam kao žrtva uspomena, i žrtva velikih svetskih dogadaja. Žrtva i jednog i drugog. Da li je to reakcija kojoj težite?

KANTOR: Jeste. Izvinjavam se, moram da idem da održim malu probu, pre nego što uđe publika.

»Mr Hannaford, is the camera eye a reflection of reality, or is reality a reflection of the camera eye? Or is the camera phallus?« iwerdb

Joseph Mebride: ORSON WELLES

Ikone su, verovalo se, »verodostojni portreti« porodice svetaca i u njima nema poteza ljudske ruke: »autentičnost uzora« potvrđuje njihovu lekovitu, magičnu moć. A Vazari opisuje kako je sultan Muhamed pomislio da se u Bajbarsu krije neki božanski duh. Dentile je, gledajući se u ogledalo, naslikao svoj portret tako verno da je izgledao kao živ. Njegov brat Dovani negovo je običaj slikanja portreta uglednih ljudi, pa se u Veneciji nalaze uljani preci »sve do četvrtog kolena«. Služeći se Pecvalovim »portretnim sočiljem«, sličnu modu zaveo je Anastaš Jovanović »u celom slavenskom svetu prvi«: pokolenjima iza sebe ostavio je galeriju likova svojih suvremenika, neznanih i znanih, vojnika, svirača, umetnika i vladara, tu su i Branko i Vuk, i Njegoš koji ceni majstora što zna skidati obraza dagerotipom. Anastasovo »fotografsko zaveštanje« iznenadivalo je mnoštvo kao što je to učinila i Prva fotografija Nisefora Nipsa. A već od onih Edisonovih filmova koji su zaledili publiku prikazujući vatrogase i Veneciju, izgledalo je da je otkriveno još istinsko »ogledalo stvarnosti«. Predskazanje iz novina: »Do sada smo imali mogućnost da našem potomstvu ostavimo samo fotografije. Od sada će naši unuci moći da prisustvuju venčanju svojih dedova. Videće se mladenci kako prilaze oltaru, njihovi pratnici, svi će izgledati kao živi.«

Danas se, svakako, otišlo i dalje. Na istom tom Brodveju, gde se nekad spuštao novčić u Edisonov kinetoskop, sada ubacite četvrt dolara u jedan napredniji aparat i vidite, u najraskošnijoj pornografskoj zbilji, ne venčanje dedova, nego najintimnije pripreme za dolazak unuka na svet. S rodama su zauvez raskrstili na Brodveju. Sada snimaju svi, u objektivu je sve: video-svet se umnožava, prošlost se spasava od zaborava. Tehnologija portreta žene moga prijatelja nije izdržala u vlažnoj brazilskoj klimi, lice i telo su se prosti sasuli prema mogama, u međuvremenu se i model izmenio, ali on je u vreme slikanja snimio taj čin i sada po tom odrazu slikar restaurira portret bezbedno i bez oklevanja.

U San Francisku sam upoznao jednog Madara izbeglicu sa mističnim sjajem u očima, i on mi je u predvorju običnog kinematografa, u kojem se upravo vrteo moj film, pokazao svoj pronalazak koji će »doći glave skromnoj bioskopskoj zabavi, ma kako ona bila otmena«. Njemu je bilo malo što je bogate primere života koji nas okružuju uhvatio u zamke svoje vrpce i svoga stroja za projiciranje, on ima ludu ideju da i svog gledaoca glavačke ubaci u tu zasluženu stvarnost. Samo što je počeo njegov film, dunuo je vjetar prema meni, i zaista mi je izgledalo da ne sedim na stolici nego na motoru koji je u treperavoj slici, ali sada zajedno se mnom, jurio u smrtonosnu krivinu. Svirače koje upotrebljavaju urednici Boro iz slike Amazona napravljene su od ljudskih kostiju, ova »mašina za kinesteziju«, kako sam je osvetljivo nazvao, računala je na gledaoče nerve. Moju nelagodnost je zau stavila prekrasna bašta i ljkupa bajadera u njoj, mogao sam joj dodirnuti nežnu kožu, a aparat je s pokretnom slikom nudio čulima i čeznutljive indijske mirise. Uskoro mi je postalo dosadno u tom ogledalu. Samo kinestetičko dejstvo, bez estetskog značenja, nije me zanimalo, mogao sam da ga istražujem u svakom američkom zabavnom parku. A te vragolje s uznemiravanjem svih čula (osim osete za kinesteziju) bile su već odavno dobro poznate i pozorištu, još pre »montaže atrakcije«, još pre nego što je pod stolicu stavljan ekspliziv da bi uzbudjenje uljenjenog gledaoca bilo potaknuto i održavano u skladu sa zbivanjem na pozornici, a u gledalište ubacivanjem ne bi li se omarnila publika, pa izazvao gotovo religiozni zanos potreban tom trenutku predstave. Ako se »osnovni materijal pozorišta nalazi u samom gledaocu«, onda su, očigledno, prikladniji drugi putevi kojima se on uključuje u priježljivano zbivanje. Ni na filmu se ne može odvajati delovanje od značenja. Ne može se pojačavati delovanje zapostavljajući značenja.

Pod pronadenim izgovorom održavanja istine, vrši se još jedan način kinjenja gledalaca, i on je bezazlen u poređenju s besprimernim nasijem koje se, pod istom ispricom, ponekad vrši nad samom prirodom.

Bihner Danton kaže da je David hladnokrvno crtao ubijene dok su ih iz zatvora izbacivali na ulicu, objašnjavajući da hvata poslednje trzaje života u tim zlikovima.

Jakopetijev slučaj iz filma *Zbogom Afriku* doveo je čak do protesta u Ujedinjenim nacijama. Do tog žalosnog primera, kao u nekom krvavom obredu stvarnosti, kamerama su žrtvovane stvari i životinje, ovaj put je »uloga« umirućih dodeljena ljudima i da bi sve »istinitije« bilo, kao u životu, islo se doista do kraja.

Stendal je smatrao da je roman »ogledalo s kojim šetamo po jednom velikom i dugom putu«. Prividno, i kamera bi takođe mogla da bude blistava zamka koja hvata i upija sve ono prema čemu je okrenuta.

Prevell: Zofija I Vladimir Uzelac

Prevedeno iz poljskog časopisa »DIALOG« — Miesięcznik poswiecony dramaturgi współczesnej, teatralnej, filmowej, radiowej, telewizyjnej, 12.12.1980.

TADEUŠ KANTOR, poljski slikar, reditelj i scenograf, predstavlja jednu od najoriginalnijih umetničkih ličnosti krakovske sredine.

Godine 1955. s grupom slikara i glumaca osnovao je neinstitucionalno pozorište »Krik 2«. Osim glumica, slikara i književnika, u sastav ovog pozorišta uključili su predstavnici najrazličitijih sredina. Ličnost, misaona disciplina, konzervant avangardizam Kantora, odlučivali su o tome da »Krik 2« postane striktno umetnički.

U pozorištu je definitivno odbacio princip naturalističke iluzije i ono što ide s tim — ilustrativnost scenografija.

Radikaljan izraz likovne Kantorove misli bila je scenografija za Joneskog »Nosoroga« (1961) i »Baladini« Slovackog (1974). Izneo je princip autonomije pozorišta koje se »realizuje kao umetničko delo, poslušni samo vlastitim zakonima«. U njegovim predstavama drama je činila polaznu tačku, omogućavajući postavljanje napetosti određene stvarnosti predstave, stvarane sredstvima savremenog likovnog izraza. Ostao je veran domaćoj inspiraciji, uglavnom dramama Vitkaciju, koji je jedini autor »Krika 2«.

U svaku svoju vitkacijevsku predstavu — od »Sepije« (1955), preko »Malog dvora (1958), do »Lepotana i majmuna« (1973) — Kantor je unosio svoja slikarska iskustva.

Temu pozorišta smrти, koju je najpotpunije realizovao u »Mrtvom razredu« (1975) i koja je prožimala čitavo stvaralaštvo Kantora — vodila je poreklo od Vispjanjskog. Junaci Vispjanjskog su se borili sa mitom romantičarske smrti — žrtve, dogadaji — čuda, Kantorovi glumići će se boriti s mrtvom silom, predmetima, probijali kroz internost i haos scenskog prostora. Njegova poslednja predstava »Wielopole«, »Wielopole«, realizovana u Firenci, takođe je kontinuacija te teme

Svi veliki igrani filmovi teže dokumentarnosti, kao što svi veliki dokumentarni teže igranom filmu. Teorema ispisana velikim slovima na zidu učionice Kolumbija univerziteta, u kojoj su mi, pre nego što ću govoriti o kadru, pokazali Pol Rondor film: stravični svet iz kojega se pokušavaju da isčupaju narkomanji. Čitavoj jednoj generaciji u usponu, učinilo se da ova Godarova formula, možda bolje nego svi njegovi filmovi, naročito oni poslednji, upućuje u samu želu kucavicu filma.

U Njujorku, koji je jedini pravi grad ovog veka, delom i zbog toga što tu svaki dan igraju svi filmovi koje vredi ponovo pogledati, od onih snimljenih u vreme Edisonove kinetoskopske dvorane na Brodveju, pa do poslednjeg, ali ne i najnezanimljivijeg Šinda. U »svetskom gradu« je, dakle, lako. Bila kad, na primerima, proveriti valjanost ovog ili onog obrta rečenice, ove ili one teorije.

Projekcija *Vudstoka* počela je posle pola noći i trajala do samog jutra, pred prepunom salom mlađog sveta, onog istog što je bio u Vudstoku i učestvovao u maršu mira prema Vašingtonu, ili što je povremeno »okamenjen« u drogi, ili nekom drugom zanisu »dece cvjeća«. Miriše marihuana, oko meně »duvaju« kao i na platnu, na kojem se, pred ovom opšinjenom publikom utonulom u *high* stanje slično snu, odvijao stvaran događaj koji je težio ne-stvarnosti i pretvaraо se u neku udovjenu, igranu realnost. Ne znam kako će ovaj film izgledati sutra, ne znam šta će se sve promeniti na zemlji, ali te večeri na mene je film delovao, svakako drukčije, ali istom snagom otkrivanja nepoznatih predela, lica i zvuka, kao što je, već poodavno, učinio Kustoo film *Svet tišine*, sa, dotele, u tom vidu nepoznatim, podvodnim pejzažom i mukom.

Vudstok je mesto u čijoj je blizini održan čuveni letnji festival kraljeva pop-muzike, po rečima jednog od heroja ovog nesvakidašnjeg događaja, održan na ledini, pod otvorenim nebom, pred tri stotine hiljada mlađih »luker«-a.

Više (šest, dvanaest) šesnaestomilimetarskih kamera postavljenih uvek na najbolje mesto, tako se sada čini, uhvatile su neponovljiv materijal jednog zbivanja koji postaje dragocen dokument proteklog vrelog leta i delovanja jedne muzike, ali istovremeno te kamere su tako pomerale stvarnost, da je Vudstok postao delo koje izražava suštinu života savremene američke omladine. Stvarnost ovog muzičkog zbivanja postajala je najstvarnija upravo pred samom kamerom, tu, pred okom jedne, za ovaj trenutak izabrane kamere, napredujući kroz vreme, pleo se delči smisla ovog hepeninga. Verujem da je i svaki učesnik ovog velikog muzičkog piknika shvatio dokraja šta se to tamo zbivalo tek u bioskopu, kad je video posledicu rada svih kamera: do gušu u samoj »životnoj gradu«, razumeo je kako valja nje-govo značenje tek kad je u dokument krenuo ka igranom u ovom filmu...

Hteo sam da u mom novom filmu igra glavni junak Antonionijevog filma *Zabriskie Point*, Mark Frešet (da bi pribavio novac za »sound-studio«, sa svojom komunarom napao banku, ubijen u zatvoru). Dok je on čitao moju knjigu snimanja, otiašao sam, pravo s aerodroma, u bioskop u blizini Tajms Skvera, preplavljenog splaćinama noćnog života. Pre nego što je snimio ovaj film, Antonioni je, fasciniran, dugo, užduž i popreko, proučavao Ameriku i njen avangardni film, kao što se pre *Blow-up-a* trudio oko Engleske i njenog slikevstva. Ili je američki kontinent komplikovaniji od Britanskog ostrva, ili je nešto drugo u pitanju, tek *Point* me nije ubedio, kao što *Uvečanje* jeste, da se stvari o kojima govori najbolje kazuju na taj način. Poslednja sekvenca tenisa bez teniske lopte kojoj se ipak čuje zvuk, proizlazi iz svega pre toga videnog. Ono što vidi golo oko i ono što vidi objektiv nije isto: metafizička stvarnost i istina uvećanja jednog fotografinskog snimka odbija se da poistoveti s doživljajem svakodnevne stvarnosti. »Izneveravanje stvarnosti u fotografiskoj istini stvarnog sveta« (slična je rediteljskom izneveravanju pisca drame): dok je otisak prirode u emulziji jedna realnost bliska spojnjem izgledu modela, njena prava unutarnja lepota posledica je rada medija. Za Džigu Vertova kino-oko je savršenije od ljudskog oka, kamera se, uz to, može »beskonačno usavršavati«, a oči »ne možemo učiniti boljim nego što jesu«. Džons Mekas se ne slaže s tim vertovskim stavom, po njemu »postoje mnogi načini oslobođanja oka«. Neke od njih nači ćemo u Kastanedinom iskustvu, ali valja dodati da nijedno usavršavanje kamere ne znači mnogo ako se istovremene i ne obučava oko.

Kao što je Vudstok, na svoj poseban način, težio igranu filmu, tako je i *Zabriskie Point*, na izvestan način, težio dokumentarnosti: radilo se opet o »mladoj, pobunjenoj Americi«, bilo je tu lica i peskovitih predela, muzike, reklame i potrošačke ideologije, jurnjave i smrти, ali nije uspeo taj uzaludni, neprirodni Antonionijev pokušaj da svojoj neurotičnoj potrazi za stilom saobrazni ideje američke omladine i nazore »podzemnog filma«: glavna ličnost filma, u kući koja je pripadala njegovoj »duhovnoj porodici«, odmah mi reče da je Antonioni imao drugu vibraciju, da ih nije razumeo. Posle mi se učinilo da ni on Antonioni nije ponajbolje shvatio. Niko nikoga ne razumeo, zaključio sam u Vudstoku, u crkvi preuređenoj za bioskop, i, posle, na Koti Antonioni u pustolinama boraksa, u teskobi pustare, pošto sam sabrao i oduzeo

sve što je ulazilo u jednačinu. Na padinama Kote Zbriski tražim mesto u kojem je reditelj postavio kameru za total »simboličnog prizora« grupnog seksa. Da nije bilo filma ne bih se, verovatno, nikada ovde izlagao nesnosnoj jari žarkog leta: prostori na kojima je snimanj neki film nisu više isti, ispoljavaju neku čudnu osobinu određene razotkrivenosti, to što smo ih videli na platnu, menju ih u stvarnosti, gotovo da je tačno pagansko naslućivanje neke opasne veze snimka i snimljenog modela – kroz svetlosni trag život se iz prizora preselio u njegov snimak. Bilo kako bilo, Godarova delikatna osmoza nezaobilazne opozicije *fiction-fiction* može se pratiti od samog početka istorije filma kao mešanje limijerovskog i melijesovskog principa.

Čarobnjak Melijes nije uspevao da se otrgne od pozorišnog iskustva »jedne tačke gledišta«, ali je zato neprestano proizvodio igranu stvarnost. Zadovoljavajući neodređeni zahtev (koji možda nikada i nije bio tako kruto postavljen) da sve bude »kao u životu«, izvesni stvaraoci su prešli ogroman put da bi stigli tamo gde je, kad se nepristrasno pogleda, počeo Limijer s filmom *Ulažak voza u stanici*. Voz ulazi u stanicu. Život naš našušni. Ono što jeste, ali ništa više. Ili pak, još jednom, može da posluži naslov više i manje od života?

To napredovanje u krug dosta je izrazito ako pratimo postupak neovisno od sadržaja. Uzmimo, na primer, pobedu svlačenja na filmu. Istorija filma nije tako stara i postoje ljudi koji je čitavu pamte. I oni mnogo mlađi sećaju se vremena kada je poljubac na platnu bio zabranjen, premda mu je u isto vreme u polumraku bioskopske sale gledano kroz prste. Onda je mu je nejedvo počeo da pada jedan po jedan Salomini veo i danas je koža postala kostim. Pa i u životu se svlačimo, zašto da to ne vidimo i na platnu. Još je dan korak dalje i pokazalo se šta radimo kad smo potpuno svučeni. Endi Vorhol nije oklevao da učini i taj korak i evo njegovog iskaza *Fuck*. Neki to vole tako. Film pristojnije nazivaju *Viva i Lu*: njih dvoje, čakajući o svemu, »prelaze na stvar«, pažljivo se izlažući pred kamerom, da gledaocima ništa ne uskrate. U trenutku kad maltene više i nema morala u onom klasičnom smislu te reči, pa više nema potrebe za osvajanjem bilo kakvih sloboda u toj oblasti, stvarno se ne zna šta je tim filmom postignuto, osim ako nije bio cilj da one stvari vidimo kao u životu. Ulažak voza u stanicu. I zbog toga polacija pleni film. Vorhol je, kad nam se činilo da dobija novu trku, stigao tamo gde je Limijer bio na samom početku filma. Potpuno je svejedno što su oni slikali dva nešto različita događaja iz života.

Vorhol je izmenio postupak. Dok su njegovi raniji filmovi svedočili o pokušaju da se dejstvuju kroz potrebu da filmski stvaralač postane mašina koja neposredno prima otisak stvarnosti bez ikakvog njenog emocionalnog tumačenja, dotele su proizvodi njegove filmske fabrike (*Meso, Dubre, Pobuna žena*) »znak sazrele svesti da je takav cilj nedostilan i da umetnik mora tumačiti stvarnost, pa čak i ako odbacuje etiketu umetnika«.

Kamera zainta nikada nije neutralna. Vertovski *credo* u kojem se reditelj *ne sme da meša u stvarnost*, jedva da se može slediti i u času snimanja, jer uzimanje kadrova iz celine stvarnosti već je njeno prestukturiranje. Montaža, pak, od toga čini sasvim novu supstancu. U jednom od svojih televizijskih filmova upotrebo sam sekvencu iz *Čoveka s kamerom*. Dok sam je na montažnom stolu podešavao uz glas Džoana Baeza, shvatio sam da ove izmrvljene, bivše »životne pojave« ovde predstavljaju jednu munjevitu stvarnost, nešto sasvim drugo nego što su bile tamo odakle su uzete: kako činjenice divno dodiruju iracionalno, rekao bi Bulgakov. Pojavu galebova u *Oklopniči Potemkin*, Čitao sam, oni što sve znaju propriatili su pitanjem otkuda te ptice kade »izjutra ne lete nego miruju negde u trsci ili spavaju na talasima«, sasvim smetnjuši s umeđu da u Ejzenštejnovo redi letenja galebova mogu da važe neka druga pravila. Naravno, kad se pravi naučni film iz ptičijeg carstva, podaci se oblikuju drukčije. U nežnom filmu *Let nad močvarom Petrovic* ne budi plove u nevremenu, pa ipak, one »gube« osobine ptica vodeći jedan, reklo bi se, ljudski ljubavni život, ispunjen čežnjom i nesrećom, kao da njihovo perje, okrutnim zakonima savremene bajke, sakriva bića iz našeg roda.

Nije, dakle, zadatak filma da se izbori za slobodu »preslikavanja života«, novi film ipak nije ogledalo, prepisivački umnožen odraz nečega što već jeste, on je stvarnost koja do tog trenutka nije postojala.

Limijerov *Ulažak voza u stanici* je čist dokument, podatak o svetu, sam život. Pa ipak, da li je samo to? Posmatran kroz limijerovsko iskustvo, može se učiniti da je Reneov film *Prošle godine u Marijenbadu* hermetičan i »lišen životnosti«, ali mu se ipak ne može osporiti istinitost. Čak i ta stvarnost postoji, ako nigde drugo, onda u Reneovoj glavi, očigledno.

Realnost Flertaive Moane, premda je to komad vlažnog i presnog života, gotovo je nestvarna poput rusovske utopije, jer se u nju umešao osetljiv čovek čija se najskrivenija priroda sastoji baš od takvih slika.

Dvosmislenost svakog filma (stvarno/nestvarno) Ejzenštejn je »kolectivnom akcijom« *Štrajka* izrazio kao »otkrivanje stvarnosti i čar cirkusa«. Film je bio snimljen kao žurnal, »mnogi kadrovi mogli su biti shvaćeni kao dokumentarni«, ponekad izgleda da je masa snimana »skrivenom kamerom«. Reditelj oblikuje istorijski materijal, režira istoriju. Grison neće da mu kamera bude ogledalo nego – dleto. Pokazujući izuzetno osećanje za akumuliranje energije koja narasta iz same dubine filma, Gilić pazi da ne iznosi činjenice i dozvoli gledaocu da posumnja kako ih je organizovao za svoju namenu: noževi, krv, blato, oči, sve izgleda kao da je tako zatećeno, nesvesno objektiva, prepusteno akciji svakodnevnja (*In continuo, Dan više*). Ali u oba slučaja, poslednji kadar, uz nekoliko prethodnih, definitivno menja čitav film: dokument je zamjenjen metafizičkom tačkom gledišta, koja je zapravo zauzeta od samog početka, ali »sakrivana« izrazitošću istine u materijalu.

Živa istina Radićeve junakinje potvrđuje se dok ona komentariše »film u filmu«: Frajtova, doduše, pere svoju kosu, sve drugo gledaoca uvodi u plodonosnu zabludu – profesija: glumica, lična situacija, stavovi. Da li su to »lične stvari«, romansirana biografija, ili glumački zadatak kao i svaki drugi? Pitanje ostaje na snazi čak i kada se, posle mnogo godina, film vidi na televiziji, neposredno posle »Teleskopije«, u kojoj je napravljena skica za jedan od mogućih portreta Božidarke Frajt.

Nastavljamo s primerima koji podupiru ono što hoćemo da istaknemo. U stvari, esej o filmu ne bi trebao oblikovati rečima, nego – filmom. Koza koja se razbijala o oštре litice i ironični komentar o tome kad Hurdi jedu meso, ili sanduk s mrtvim detetom koje pliva niz reku, ovaj »dokumentarni« film, koliko i nadrealistički *Andalužijski pas*, otkriva budućeg Bunjuela, čije se celokupno delo, možda, uvek iznova krepi na ova dva iz-

vora koja imaju, poput čudljive ponornice, zajedničko ušće – strukturu filma. Poezija činjenica i nepriskosnovenost režiranog sna.

Dok Bunjuel režira i svedočanstvo i iluziju, Makavejev ubrzava postupak: u Nevinošći bez zaštite u igri su bar tri stvarnosti: dogadjaji iz žurnala, komada prvog srpskog igranog filma akrobate Aleksića, i ono između, Makovi kadrovi-raskrsnice, kroz koje se vozi sav materijal. Fine ironija ovoga »kolaža stvarnosti« podupire Godarova teoremu, istovremeno joj se rugejući. Nema teorije ni prakse u kojoj način Kakavejeva neće naći povod za svoja nepredvidljive »montaže atrakcija«.

Alu u metodu u kojem se Makavejev zabavlja, Vajda nalazi mogućnost da, i pored brzinom rada ugrožavane forme, postigne punu ozbiljnost. Sada smo, prepostavljamo, u samom srcu teme. U *Čoveku od gvožđa* nači ćemo glumce koji nastavljaju priču *Čoveka od mramora* (ljubav i brak reditelje i Birkutovog sina). Igrano u dokumentarnom (glumci sred stvarnih događaja), filmske vesti poslednje decenije, dokumentarni film: štrajk i nasilje, film-anketa, scene iz *Čoveka od mramora* koje su nekada morale biti isčešene, najzad i »igrani dokument« – Valensa i potpredsednik vlade, za Vajdin film, ponavljanju potpisivanje dokumenta u brodogradilištu, dogadjaj koji smo videli na televiziji. Činjenice, svedočanstva, tekuće zbijanje, stvarne ličnosti izmenjenih imena, »harizmatična ličnost« reditelja sred svega – utiljak bi morao biti neočekivan snažan. Kritičari Vajdin film posmatraju kao »jedinstven slučaj« u istoriji kinematografije, pridobila ih je njegova »neverovatna sposobnost ne samo da odražava stvarnost, već i da je doživljjava u trenutku kada se ona zviba«. Naslov u »Politici«: *Film i život – jedno*. Antonioni pokušava da televizijsku tehnologiju primeni u korist filma. Vajda je film približio televizijskoj drami neposrednosti, koja je u biti televizije i koju ona još uvek ne uspeva da ostvari. Slušali smo ovako postavljeno Vajdino pitanje – televizija još nije našla svoj pravi izraz: šta možete tamo videti što niste videli u pozorištu ili na filmu? Pa ipak, postoji nešto, i Vajda se priseća: čovek koji hoda po Mesecu; ustolicanje pape koji više od jednoga sata pozdravlja stotinu kardinala, svakog drukčije; prenos sportskih događaja; napad nožem i istinska smrt čoveka koja ima šekspirovsku tragicnost. Iskustvo izravnog prenosa događaja! Vajda veruje da će televizija pronaći pravi oblik svoje drame, on će biti negde u njenom »neizvesnom završetku«, u neposrednom prisustvovanju događaju kojem nećemo moći prepostaviti kraj. Vajdi je sama stvarnost, kroz uzvik jednog radnika, ponudila naslov i temu: »Kad će snimiti *Čoveka od gvožđa* – milion lica traže svoga reditelja. Situacija »neizvesnost završetka« potvrđuje temu i njen izvođenje.

Poznata stvarnost je tkanina od koje reditelj izreže jedan deo svojih znakova. Odakle dobavlja ostatak? Ono što je najvažnije u stilu? Ili: kad je borba u pitanju, ko misli o stilu?

Kao što bi od jednog istog događaja hiljadu ljudi, po rašomonskom iskustvu, napravilo hiljadu različitih filmova, tako će i već snimljeni film svako videti drukčije, i ta pirandelovska mnogostruko beskrajno umnožava zbijanje, umnožava sam svet.

U jednom se trenutku uvek nemirnim tragačima, čije su oružje objektivi, učinilo da će najviše lepote i istine otkriti ako sakriju svoje kamere i uhode nepripremljena lica i skroviti život oko sebe. To vrebanje iz zasede podseća na flaertjevsku strpljivost Diznjivih ljudi koji sa svojih čeka motre kad će dabrovi izići iz skrovišta. »Nesvesni život«. Radije bez skrivačica i zaseda. Platno zna kad ga mažu i boja zna da je izabrana. Pa opet, toliko neočekivanog kao u snovidjenju. Uostalom, sasvim je svejedno da li je Bunješova koza gurnuta, da li se slučajno zatekao u tom trenutku ili je, što je najmanje verovatno, »skrivenom« kamerom čekao da ona učini svoj značajni korak. Nikada put kojim se dolazi do cilja neće biti najpresudniji za sam rezultat. To je uvek više pitanje dara nego načina.

Treba stvarnost uhvatiti za šape, ne dozvoliti joj da se pred okom kamere, svesna da je posmatraju, počne preudešavati. Nedavno sam video jedan uzbudljiv film: vojnički priča u kameru o sebi i strahotama rata iz kojega je upravo dezertirao. Čovek, ogoljeni život. A onda vam se najednom učini da se taj život, svestan magičnog oka koje ga sluša, ispituje i pamti za druge, s vremenom na vreme počinje *ponašati*. Naravno, nemate mogućnost da proveravate, ni potrebu da sumjate, svište je sve ozbiljno, ali ste uvek spremni da oterate, ako se pojavi, makar i nehotice, makar i na trenutak, onu naročitu mimikiju blisku objektima koje fiksira kamera. Ne samo kod čoveka pred kamerom, kod glumca, gledaoca kviza, političara, vidi se ta vrsta taštine i tamo gde se obično ne očekuje da može postojati. Možete spaziti i samu stvarnost kako igra pred kamerom kao filmom zaludena gimnazialka. Visoka škola šminkanja i lakinjanja. Postavljena je Mitchell kamera, a priroda već žuri da se presvuće i preruši, da se »ulepiša«. Sred blagog dana, iza Ulicina se skupja bura da bi predeo više licu Vlamenku i bio dramatičniji. Izazivačka, falusna priroda kamere. Ali i koketerija prirode koja hoće da bude opiplodena i »ovekovećena« u trenutku najveće privlačnosti. Antropomorfizam pogleda kroz kameru.

S višestrukom skepsom trebalo bi ispitivati ono što se zatiče u odblesku. Neosmišljene slike iz ogledala nisu film. Ejzenštejn ne želi da mu kamera bude »objektivni svedok«, ne bestrasno stakleno *kamera-oko*, nego *film-pesnica* koja pogeda u nos! Alisa prolazi kroz razbijeno ogledalo.

Svežina stvarnosti je trajna kao i lepotu Dorianu Greja. Sve nene bore i svu kob preuzima umetnost poput onog čudovišnog portreta. »...Kao da on sam, nakon što je učinio nešto ružno i strašno, promatra svoj lik u ogledalu.« Svet ostaje isti, a ožilici ulaze u dela, ili obrnuto. Ugledavši svoje lice u njima, stvarnost neće ugnuti od ljubavne čežnje za sobom, što se desilo samodopadnom sinu Keifizu i Liriopu. Ona je slika postala zlurado i pogubno ogledalo za Dorianu. »I kao što se sada u njemu ogledati njegova duša.« U času njegove opake smrti, portret mu vraća svu njegovu nagomilanu ružnoću, godinama brižljivo skupljano u ukletom tkivu od boje.

A lord Henri je voleo glumu jer je »mnogo stvarnija od života«. Vajdi, čovek paradoksa, kaže da se u umetnosti ogleda promatrač, a ne život. Stvarnost je više nego sama stvar, iza nje se, prema Plikasu, nalazi uvek nagevošta superstvarnosti. »Realnost se ogleda, u stvari, u tome kako vidite stvar. Zeleni papagaj je istovremeno i zeleni salata i zeleni papagaj. Onaj ko od njega napravi samo papagaja, umanjuje stvarnost.« Umnožavanje stvarnosti, eta posla kojim se bavi čovek-kamera. Ali na filmu, da bi mogao da bude još nešto drugo, zeleni papagaj mora najpre biti zeleni papagaj.

* Doživljavam snažan efekat kinestezije iz Vorkapićevog primera sa indijskim vozom.