

Ovde se mnogo govorilo o birokratizmu. Mi smo već navikli da o njemu govorimo pomalo teološki, kao o nekakvoj davolskoj supstanci koja je ravnomerno raspoređena u „vrhu društva“. Međutim, birokratizam je vlasništvo nad stvarima i kontrola ljudi, a te dve stvari ni od čijih ruku nisu daleko. I zato zahtev da se Uzakom dotira nečija misaonost uvek jeste i zahtev da se nečijoj misaonosti pruže automatsko vlasništvo i kontrola nad stvarima i ljudima. A to znači da joj se pruži i birokratizam. Zato mlađa generacija nema potrebe da se bori za to da njeni ODABRANI predstavnici dobiju kontrolu nad kulturom. Jer bar je to u kulturi jasno: neki mlađi ljudi koji će docnije biti istinski vodici ove kulture, tek akumuliraju znanje, još marljivo rade na svom zrenju, i još uvek nemaju pečat odabranih. A neki današnji vunderkind sutra će postati prosečni reproduktivac koji žig odabranosti nosi na plećima kao teški krst. To, i niz drugih stvari, čini da mlađo generacijski odgovaraju sve vrste grupne kontrole. I mislim da samo

stvaranje tih vidova grupne demokratske kontrole može da odgovara mlađoj generaciji, a to je ono što se u našoj praktičističkoj terminologiji podrazumeva pod intenziviranjem samoupravljanja itd. Jer ekonomski sistem koji počiva na vidovima grupne kontrole, jeste u stvari — samoupravni ekonomski sistem. A ukoliko se ostavi da kontrola nad kulturnim i proizvodnim sredstvima počiva u rukama pojedinačnih genijalnih subjekata, pa makar to bili i naši istomišljenici, desice se da istorija opet mora da počinje ispočetka, da svaka nova generacija mora tim pojedincima da govori u čemu je razum istorije, i koja su iskristalisana pozitivna načela, jer pojedinačni subjekti niti to znaju, niti su u stanju da pojme kuda ekonomski sistemi idu, kuda naš ekonomski sistem ide, od koje reakcionarne ka kojoj progresivnog crti. Subjekti su neistorijski orijentisani. I zato je sigurno da će, ukoliko mlađi ljudi ne prihvate ideal samoupravljačke grupne kontrole nad kulturom i nad sredstvima za proizvodnju, varvarstvo uvek iznova počinjati sa svakom novom generacijom.

božidar sekulić

BESPOŠTEDNA KRITIKA SVEGA POSTOJEĆEG JE KRITIKA REALITETA UIME IDEJE I KRITIKA IDEJE UIME REALITETA

Nisam se javio za diskusiju samo zato da bih neposredno odgovorio drugu Rašu Popovu, nego bih — poslije replike na jedan dio njegovog izlaganja — rekao nešto i o samom problemu.

Mislim da način, misaoni način druga Raše Popova, kojim je pokušao da ideju bespoštedne kritike svega postojećeg, ili prema izvornjem prevodu, „bezobzirne kritike svega postojećeg“ dovede u analogiju sa fašizmom i hitlerizmom, kao najocišćoj intelektualnoj „vezi“ ove „bezobzirne kritike svega postojećeg“, zasljužuje ozbiljnu kritičku raspravu. Drug Raša Popov, ukoliko, je, recimo, prelistavao „Mein Kampf“, kao duhovno možda najznačajniji i najuticajniji proizvod hitlerizma, mogao je vidjeti da ta duhovna izgradnja nacizma nema nikakve veze sa „bezobzirnom kritikom svega postojećeg“. To dovedenje u vezu Marks sa Hitlerom predstavlja intelektualnu opasnost. Hitlerizam nije nastao kao „kritika svega postojećeg“, niti samo kao jedna organizovana „manipulacija jugendmasama“, nego je hitlerizam ili nacizam makar sagledan samo u njegovom ekonomskom aspektu, bio rezultat temeljne krize evropskog kapitalizma, koji je izrazio, u stvari, bitnu unutrašnju krizu evropskog, u ovom slučaju, prvenstveno nje mačkog proletarijata.

„Kritika svega postojećeg“ u njenoj izvor noj verziji kod Marks-a, u stvari, znači kritiku cijelokupnog građanskog društva ili svjetskog rada. U tom aspektu nju bi trebalo promisliti i kao marksističku kritiku proletarijata u ime realizacije njegove ljudske mogućnosti, a ne samo kao kritiku građanskog društva u njegovoj nezavisnosti i u njegovom instrumentalno-kapitalističkom odnosu prema proletarijatu.

„Bezobzirna kritika svega postojećeg“ kao kritika koja je — u smislu njenog porijekla — izrasla u prvoj fazi Markssovog razvoja, u jednom velikom razračunu sa cijelokupnom evropskom tradicijom, predstavlja bitnu novost koju „Kapital“ kao kritika političke ekonomije takođe izražava na jedan možda dublji i sistematičniji način.

Povezivanje nacionalsocijalizma sa elementima ove „bezobzirne kritike svega postojećeg“ predstavlja, i pored sve priče o etatizmu, o ždanovizmu, jedan ždanovizam par exellence. Mislim da — bez obzira na svu

INTELIGENCIJA I PUTEVI DUHOVNE IZGRADNJE PROLETARIJATA

nedorečenost, na svu zavisnost, na elemente intelektualnoga provincializma u odnosu na filozofiju, sociologiju i društvene nauke Zapadne Evrope — ono što je došlo do izražaja u najboljim aspektima naše filozofije, sociologije i u držanju drugih dijelova jugoslovenske inteligencije, predstavlja jednu moguću formu stvarnog približavanja naših intelektualaca onome bitnom o čemu se radi u ovoj komunističkoj revoluciji, čiji je sastavni dio i ovo što mi činimo sa našim jugoslovenskim socijalizmom. Zato bih oštro protestovao protiv takve, ne mislim sad etički da vredujem, postavke. Ne mislim da dijelim savjetje kao instruktor, nego bih druga Raša Popova upozorio da makar prouči, prema predmetnom registru „Mein Kampf“,

Hitlerove stavove o markizmu, komunizmu i Karlu Marks-u, da bi onda imao jednu intelektualno jasniju predstavu o intelektualnom nivou „duhovnih“ predstavnika fašizma.

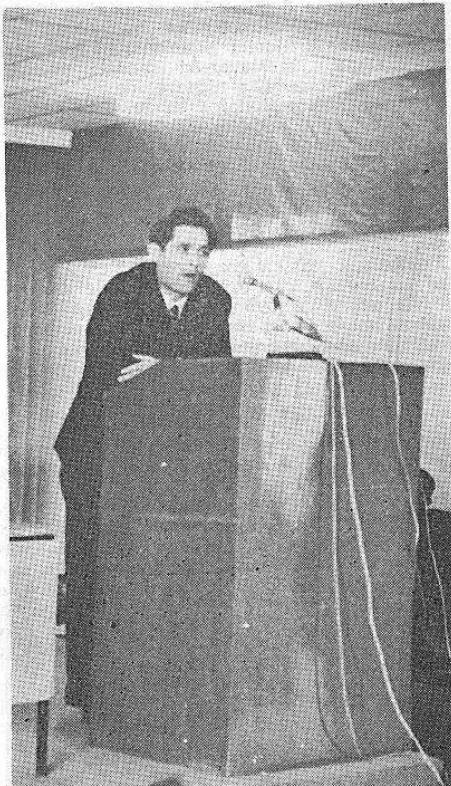
PRECI ĆU SAD NA DISKUSIJU O SAMOM PROBLEMU

Smatram da se u ovom pitanju odnosa kulture i socijalizma, u stvari, radi o naporu naše inteligencije da pokuša da sudjeluje u putu duhovnoga osmišljavanja socijalizma. Jer, to duhovno osmišljavanje socijalizma, ukoliko se ovo kulturno i duhovno uzme kao cijelokupnost tih, kako bi to Marks rekao u prvom načrtu „Kapitala“, „opštih moći ljudske glave“, predstavlja sastavni dio tih konstitutivnih elemenata ukupnog savremenog, bez obzira na sve početne forme, revolucionarnog komunističkog u Evropi i svijetu.

Ljudski obrat svijeta rada, svijeta otudnja i potudnja, svijeta proletarijata u kome je on reducirana na radnu snagu — što se može još uvijek vidjeti, recimo, i iz današnjeg, pa i naše, političko-ekonomske literaturе, iz političko-ekonomskih rezolucija — porebujće inteligenciju da traži način da stvarno sudjeluje u tome obratu.

Kao prva mogućnost pruža se — a elemente toga smo i ovdje djelimično čuli — jedno pipkavo, empirističko, pragmatističko intelektualno držanje, koje se temelji na onome što se trenutno zbiva i unutar toga traži intelektualne solucije, i tako revoluciju prizemljuje, te u ime konkretnih, neposrednih, empirijskih, situacionih interesa djelimično zaboravlja izvorni smisao ove, kako bih rekao, duhovne dimenzije komunizma.

U tom pogledu teze o „radnim ljudima“ kao istoznačajnim subjektima ovoga našeg socijalizma predstavljaju takav vid intelektualnog prizemnog držanja. „Radni ljudi“, po mom mišljenju, jesu kao kategorija ispod Lasalovog pristupa samoj stvari komunizma. U ovoj tezi dolazi do izražaja iz Zapadne Evrope uvezena, trenutnim možda interesima našeg socijalizma doprovodjena, mogućnost ili tendencija da se izvrši jedna temeljita relativizacija i neutralizacija onoga mogućnog, revolucionarnog, autonomnog i duhovnog elementa i smisla sadržanog u biću proletarijata Jugoslavije.

Te tendencije relativizacije su veoma jake na Zapadu. Mislim da u zapadnoj filozofiji i sociologiji (kao i u mnogim elementima i oblicima marksizma i u našoj zemlji) dominira tendencija relativizacije revolucionarne uloge proletarijata kao subjekta i „predmeta” revolucije, kad kažem „predmeta” mislim u tom smislu da proletarijat predstavlja ono što treba stvarno revolucionarno prevladati kao biće, *kao* proletarijat.

Druga mogućnost koja se pruža jeste jedna, možda viša, ali prvo mogućnosti veoma bliska pozicija, koja se sastoji u tome — što je došlo do izražaja u diskusiji druga iz Ljubljane — da se pitanje komunizma svede na realitet, da komunizam, u njegovoj intelektualnoj dimenziji, u smislu njegove dalje duhovne izgradnje, ne može biti van mogućnosti stvarnog realiteta, a realitet pokazuje tendenciju opšte instrumentalizacije, jednog tehnološkog, svakome osiguranog nihilizma i svakome osiguranog „bjegstva u slobodu” iz svijeta rada. Tako da inteligencija, u ovom slučaju i marksisti kao dio te inteligencije, nemaju nikakvu drugu šansu osim da budu ili „popravljači svijeta” ili sijači iluzija. Svijet tehnološke organizacije društva, tehnološkog uređivanja odnosa medju ljudima je tako jak u svojoj strukturi da svaka ljudska, revolucionarna mogućnost i šansa propada pred ovim tvrdim, tehnološkim, nedohvatljivim tendencijama savremenog svijeta. Te tendencije obuhvataju i svijet socijalizma.

Smatram, iako je gornja orijentacija veoma ozbiljna, te se u ovom kratkom vremenu ne može do kraja kritički pomisliti, da ona predstavlja opet pokušaj jednog intelektualnog približavanja jugoslovenskih intelektualaca situaciji i horizontu i onim tematskim revolucionarnim ili arevolucionarnim izgledima koje pruža savremena zapadna misao. Ta teza je jaka, recimo, u njemačkoj filozofiji. Taj tehnološki, kako bih ga ja nazvao, nihilizam kao nemogućnost izlaska iz svijeta rada u konsekvenciji znači: proletarijatu je nemoguće da bude išta drugo do proletarijata. Ukoliko je otuđenje konstitutivni element ljudskog opstanka, onda svaki napor da se to otuđenje prevaziđa i prevaziđe predstavlja uzaludni trud. Marksista i revolucionerima izbijeno je tlo ispod nogu. Bez obzira na tendencije, i u nekim aspektima savremenog empirističkog socijalizma, kako bi to rekao naš filozof Sutlić, jedne katastrofalne i potpune pobjede Hegela (koji je stvarno filozof rada), revoluciju i revolucionarno mišljenje ne smiju kapitulirati.

Nasuprot svemu tome, mislim da bi bar u području ovih oblika kulturne ili duhovne svijesti jugoslovenskih intelektualaca, morali činiti, pored ostalog, daleko veće napore izlaženja iz jedne provincialne intelektualne zavisnosti od tvorevinu savremene zapadne misli.

Treća pozicija koja je došla i ovdje do izražaja sastoji se u jednom apsolutnom kritičkom (po tome kako sama sebe naziva) metafizičkom držanju prema svemu što jeste. I taj kriticizam, koji je došao do izražaja i u diskusijama nekih drugova, takođe je motiviran i fundiran elementima akomodacije našeg marksizma ovim najnovijim filozofijskim, modernim razumijevanjima čovjeka i svijeta.

Taj apsolutni kriticizam za koji se takođe vezuje u nekim svojim elementima i „bezobzirna kritika svega postojećeg”, takođe ne računa na drugi element te Marksove kritike svega postojećeg, taj konstruktivni, afirmativni elemenat. Naime, ta kritika kod Marks-a je dvostruka. To je kritika realiteta u ime

ideje, i istovremeno kritika ideje u ime realiteta. Ta dvostruka kritičnost, ta dvostruka dimenzija te kritike obavezuje i marksiste i mislioce intelektualce i ovoga našega podneblja na računanju da se mora i ova druga dimenzija, da se mora u toj kritici u obliku ove druge dimenzije, računati i na *nadovezivanje na postojeće*. Kad je Marks stupio u duhovni, politički život Pruske, onda mu se u korespondenciji sa svojim prijateljima postavilo pitanje: odakle početi u ovoj kritici. I on tvrdi, i to je metodički značajno za nas, da se može početi od bilo kojeg oblika svijesti i realiteta, nadovezati na njega, i sa stanovišta bitnih mogućnosti vremena taj realitet dovoditi do njegove granice. Vi znate, preko kritike Hegela na nadovezivanju na kritičke situacije njemačkog feudalnog društva i dalje graditi ono što predstavlja marksizam.

Nasuprot jednom pragmatističkom, reformističkom, u nekim elementima, tipu izgradnje socijalizma, metafizički humanizam (kad kažem „metafizički”, mislim na to ukoliko se on nalazi u horizontu tradicionalne zapadno-evropske metafizike, koja sve što postoji, svakog biće, vezuje za najviši princip, bio on ideja, bio materija itd., — u slučaju metafizičkog humanizma bio on „bit čovjeka” ili kako god drugo hocete) ostaje u oštroj diferenciji prema realitetu i mora prema realitetu ostati nemoćan i zato pruža šansu pipkavoj empirističkoj svijesti da ga nazove „apstraktnim humanizmom”.

Zato se postavlja — kao mogućnost daljeg razvijanja stvarnog marksističkog kritičkog držanja inteligencije u socijalizmu — jednojedinstveno kritičko promišljanje samog realiteta i same ideje sa stanovišta tog realiteta.

Ta kritika svega postojećeg kao kritika svijeta rada, koji i u socijalizmu, ekonomski još neformiranom, još uvijek traje (a prema jednom Marksovom stavu iz „Kapitala” čitav kapitalizam predstavlja samo proces „ekonomskog formiranja društva”) mora biti u temelju marksizma.

Naš marksizam mora postati u izvjesnom smislu „nacionalan”, prije nego što se internacionalno podmolno oblikuje, i to obzirom na zahtjev nadovezivanja na bitne elemente našeg socijalističkog realiteta. Supstancialna baza — odgovaram i drugu Urbančiću povodom našeg jučerašnjeg razgovora — esencijalna baza takvog jednog jugoslovenskog „nacionalnog” marksizma, koja računa i na naš realitet, postaje jugoslovensko radništvo, koje se nalazi u procesu konstitucije. Jugoslovenski proletarijat još uvijek nije postao dominantna nacionalna društvena snaga ili klasa. A znamo, iz Manifesta, da je prva pretpostavka komunističke revolucije da proletarijat postane dominantna nacionalna klasa. U mnogim svojim potezima, za građanskog svijest uznemirujućim potezima, na primjer, štrajkovima, jugoslovenski radnici počinju da se i sa stanovišta njihove klase svijesti formiraju kao nacionalna snaga. Tom procesu formiranja jugoslovenskog proletarijata kao dominantne nacionalne društvene sile, moraju pripadati, i u njemu moraju učestvovati komunistički zainteresovani intelektualci.

E, sada, u tom aspektu, što da čini „bezobzirna kritika svega postojećeg” ukoliko ta „bezobzirna kritika svega postojećeg”, ukoliko to marksističko držanje ne bude sastavni dio ovoga duhovnog osmišljavanja socijalizma, što je drugi izraz za ono što se misli kod Marks-a pod duhovnom dimenzijom proletarijata, ukoliko ona ne biva sastavni dio

duhovnog osmišljavanja ovog najotudenijeg načina opstanka savremenog čovjeka i svijeta, koji se daje u liku radnika svedenog na goli instrument izgradnje bilo kojeg „izma”? Svakako da ona postaje nemoćni kriticizam ukoliko ne otkriva i razvija revolucionarne tendencije u samom realitetu. U tom smislu, inteligencija neće prevazići svoju ideoološku izopačenost ukoliko ne nadovezuje na to da naš proletarijat (1) počinje da shvata da on ne može biti golo sredstvo izgradnje, „privredne” izgradnje, privrede u njenom osamostaljenju od svega ljudskog i onoga što biva s ljudima, (2) da se proletarijat protivi redukciji na sredstvo „ekonomskog” razvoja nacije, opet „ekonomskog” osamostaljenju od onog što biva s ljudima, kao da je „ekonomija” ljudski i socijalno neutralna, i (3) da se bori za to da svrha socijalizma mora biti ljudska izgradnja, normalno paralelno sa ovom izgradnjom stvari, objekata, „materijalnom izgradnjom”. Ukoliko se ova materijalna izgradnja misli u neovisnosti od ove ljudske izgradnje — i zato onda udžbenici iz političke ekonomije, velikim dijelom vulgarne političke ekonomije — onda se i sam proletarijat nanovo, što nije ništa „novo”, reducira na sredstvo izgradnje socijalizma. Tome pridonosi i jedno unutar-kulturalno, unutar-duhovno držanje inteligencije. Tako da inteligencija, kako bih to rekao, u samoj svojoj kući ima još dosta toga da učini. U tom pogledu, što se tiče samog marksizma, mislim, da i marksizam ima još dosta toga da učini u pogledu svoje izgradnje u Jugoslaviji.

Kultura u socijalizmu, u stvari, što se tiče današnje inteligencije i njenog djelovanja, morala bi, dakle, da se misli iz aspekta komunističkog smisla proletarijata. Ili kao što bi to filozofi rekli, iz aspekta „transcendentalne” dimenzije proletarijata, iako ova formula pruža opasnu šansu da se ono čega nema a o čemu radi revolucija nanovo vrati u metafizički transistorijski rezervat. Kultura kao i ukupna duhovna djelatnost mora se misliti sa stanovišta komunističkog smisla proletarijata, jer je duhovna djelatnost potpuno osamostaljena od svijeta rada odnosno „rada”. Komunizam ne prepostavlja jedno idilično stanje proletara sa ostalim slojevima, nego prepostavlja stanje u kome je ukinuta svaka mogućnost produkcije i reprodukcije proletarijata, kao proletarijata. A bez duhovne izgradnje proletarijata, komunizma nema. Utoliko je zadatak inteligencije koja je ušla u taj put izgradnje komunizmadaleko složeniji nego što se vidi iz empirijskih odnosa, iako se i to mora misliti — mislim ukoliko se ostane na tom nivou — samouprave i kulture, ekonomističkog vrednovanja kulture i socijalizma, pozicije kritike itd. itd.

I zato mislim, ukoliko bi se i dalje sastajali na ovakvom nivou, onda bi moralj raspravljati daleko konkretnije, a ne još uvijek raspravljati o sāmim principima ostajući svaku pri svojim, normalno i ponovivši svoje pri sljedećem susretu. Ono što je drug koji je prvi diskutovao i užviknuo na kraju — „živio Don Kihot na čelu sa Sančo Pansom”, veoma je zanimljivo i duhovito rečeno. Taj Sančo Pano stvarno postoji, ali Don Kihota malo ima. Stvarno, Don Kihota malo ima. U tom pogledu za Don Kihota u našem društvu u smislu kritičke proleterske inteligencije još je uvijek upražnjeno radno mjesto.

raša popov

šta sam rekao

Prvo, šta sam rekao. Rekao sam marksistički radikalizam bio u istoriji Nemačke demagoška tehnika koju je fašizam umeo najbolje da iskoristiti. Ja sam to rekao.

Drugo, šta nisam rekao? Ja nisam time povezao Marks sa Hitlerizmom, a tvrditi da sam ja time povezivao Marks sa Hitlerizmom nije ždanovizam nego je nešto još konkretnije, nešto još gore po mene, navravno ne po onoga koji mi to prisustuje.

O instrukciji koja mi je data da

pročitam Hitlerove stavove o boljševizmu, o Marksu i sl.: — rekao sam da je hitlerizam kao prvo napao boljševizam sa njegovom filozofijom proletarijata. A zašto je to radio? Zato što je bio za kritiku svega na sve strane kako bi pridobio nezadovoljniku u svim socijalnim slojevima, kako bi stvorio jednu nacionalnu uniju, kako bi stvorio nacionalni socijalizam. To je ono što sam rekao i to je ono što nisam rekao.