

civilno društvo kao »realna utopija«

(između aktuelne iluzije i društva socijalizma)

nenad đuretić

Aktuelni trenutak razvoja socijalističkog društva kod nas, upadljivo nameće činjenicu da pored nužnog propitivanja čitave materijalne matrice društva (koja se odveć pokazala kao krha i nepouzdana) dolazi i do, po logici stvari, upitanosti o valjanosti sistema socijalističkog samoupravljanja koji je bitno određen marksističkim ideološkim supstratom. Sve je to uzrokovano kako malaksalim uticajem marksističke teorije, tako i sve afanzivnjim, pa, možemo reći, i sve aktuelnjim prizvukom gradanske teorijske misli, koja, u sve većoj meri, tretira problem »dijalektičke pauze« i zastoja u razvoju socijalističke misli u svetu, i kod nas. Zato nije čudno što u naplavi tih idejnih rukavaca, orijentacija i novih problemskih krugova jedna rasprava, ili, pak dilema, ima sve prisutnije mesto i ulogu, te tako svojom izazovnošću intrigira ne mali broj sociologa, politikologa, pravnika i drugih zainteresiranih teoretičara države i društva. Mislimo da je to sa naročitim razlogom jer je reč o bitnoj korelaciji, konfrontiranosti i stalnom procesu nadogranjavanja jednog drugim. Budući da su to krucijalne, odnosno osnovne, pa i težišne kategorije svake sociološke i politikološke analize, i da one u sebi nose elemente koji neposredno doticu samo osnovu života, njegove aktere, onda nam je jasno zašto se ovaj odnos stavlja u sam centar teorijskog propitivanja i sociološkog interesovanja. Nesumnjivo da je od velikog društvenog pa i istorijskog interesa pitanje da li će u nekoj »istorijskoj utakmici« dobiti »svet poretku« ili »svet života«.

Upravo ta medusobna distinkcija, izdejlenost ova dva polarno suprotstavljena stuba, koja su ipak nemerljivom mrežom odnosa protkana, čini, bez preterivanja, nerv svekolike društvene drame i rešenje pitanja čoveka i njegovog odnosa prema društvu (kao istorijskoj datotri) i državi (kao hibridnoj zadatosti). Na ovakvo razmišljanje sugerira i Marksova raščlanba na »carstvo slobode« i »carstvo nužnosti«, gde se nedvosmisleno poklapaju prethodno navedene sintagme (svet života i svet pokreta) sa ovim izrečenim, tako da »carstvo prirode« nužno vaspstavlja (ili bi barem trebalo da bude domen njihove aplikacije) celovitu ličnost čoveka, dezalijeniranog, vraćenog svojoj generičkoj suštini, dok u »carstvu nužnosti« čovek biva postvarena ličnost, onečovećena i neautentično izražena. S toga je Habermasova podela na sistematsku integraciju, koja jedno produkuje funkcionalnu integraciju poretku, i socijalnu integraciju koja bi bila integracija mnogolikih oblika i realizacija koja tvore svet života, ona vododelnica na kojoj počiva od celokupna opozitnost medusobnih težnji da se uzurpira svet života od sve šire i goleme izražene vlasti države i njenih institucija, a s druge strane, agonično opiranje sveta života, tom dugovečnom, kolonizatorski raspoloženom levijatanu. Da bi smo pronikli u šutinu tog procesa ili namah stvorili iluziju da možemo barem naznačiti one osnovne relacije koje strukturiraju i objašnjavaju tu dihotomiju, moramo objasniti, da kažemo celne pojmove kako bi kasnije sa tog postamenta krenuli u obuhvatniju analizu samog koncepta »civilnog društva« (ili tačnije »gradanskog društva«) koji nas ovom prilikom neposredno tangira.

DRUŠTVÓ — DRŽAVA, PROPITIVANJE POJMOVA

Kako je sam pojam društva podosta rabljen, neodređen pa i apstraktan mogli bi smo se složiti da je ono »proizvod uzajamne delatnosti ljudi« ili tačnije »sistem relativno stabilnih i regulisanih odnosa u kojima ljudi stupaju pod određenim prirodnim uslovima, vršeći različite društvene delatnosti, od kojih je primarna proizvodnja materijalnih dobara« te time mnoge strukturalističke, i pozivističke ili pak, determinističke teorije i definicije društva neće ostati prikraćene niti diskriminisane ako se za našu potrebu okoristimo ovom, po našoj proceni, jednom od najobuhvatnijih definicija društva. Ona obuhvata po našem mišljenju, sve najbitnije elemente, počev od klasnog momenta, organizovanosti i u izvesnoj meri pomenuće pravne regulativnosti pa, sve do onog najmarkantnijeg elementa — materijalne proizvodnje. Ona kao takva zadovoljava našu skromnu nameru da grubo definiramo taj istorijski najobuhvatniji pojam društvenih nauka i kao takav, operacionalizujemo u dalem tekstu objašnjavajući elemente i obeležja gradanskog društva.

Stoga ćemo reći da je »gradansko društvo« termin evropske političke filozofije u starijoj, od Aristotela prenošenoj i od prilike do sredine XVIII veka, važećoj jezičkoj tradiciji što znači da ima dug period sinonimite sa sintagmama »udruženje građana« ili »opština građana«. Prema novoj upotrebi, utemeljenoj u ranom XIX veku »gradansko društvo« označava emancipaciju novovekovnog građanstva od političkih oblika vlasti srednjovekovnog društva, u šta se ubrajaju i tri klasične »vlade« starogradanskog društva (grčko-latinska, gradansko-liberalna i socijalističko-revolucionarna). Ono je nastalo društvo gradanskih privatnih ljudi, koji su u skladu s principima slobode i jednakosti, kao osobe i vlasnici odvojeni jedni od drugih, i koji prema teorijskom obrascu ranogradanskog liberalizma, nisu podvrgnuti nikakvoj vladavini ljudi nad ljudima. Međutim, da bi smo ovu dimenziju istoričnosti i razvoja, odnosno nastanka gradanskog društva eksplikirali, moramo napraviti jednu teorijski nužnu intervenciju. Ona se sastoji u prezentaciji značenja »gradanskog društva« u grčko-latinskoj jezičkoj tradiciji, gde se »gradansko društvo« razume, ili pak, poistovećuje se političkim obli-

kom vlasti »državom«, dok se u novijoj jezičnoj upotrebi, »gradansko društvo« i »država« upravo uzajamno suprotstavljaju. Stoga ne bi bilo na odmet da citiramo jedan pasaž iz »Nemačke ideolige« gde Marks i Engels pišu da se reč »gradansko društvo« pojavila u osamnaestom veku, kada su se odnosi svojine izvukli iz antičke i srednjovekovne zajednice i ono (gradansko društvo) se kao takvo, razvija tek uporedo sa buržauzijom. Međutim, tim imenom neprestano je označavana društvena organizacija, koja se razvija neposredno iz proizvodnje i saobraćaja i koja u sva vremena čini bazu države i ostale idealističke superstrukture². To jasno ukazuje na jednu koherenciju i medusobnu uslovnost društva (konkretno gradanskog) sa državom gde se i dalje ono »društveno« određuje kao okrilje u kojem država ima svoje klijalište, odnosno zarađ cega i zbog čega ona postoji.

Međutim, pored svog plediranja za jednakost, slobodu i njihovo delimično ostvarenje, takvo novo, »gradansko društvo« ima i dalje jedno obeležje za koje je Marks rekao (misleći na »gradansko društvo«) da je »emancipovano rostvo«. Ono se ogleda u sve manjoj političkoj zavisnosti proizvodnja od sredstava za proizvodnju i sve većoj ekonomskoj eksploraciji koja polučuje sve veću i jasniju klasnu podeljenost. Stoga možemo reći, uvažavajući mišljenje prof. Ljubomira Tadića, da su »moderni oblici života (poredeli ih sa antičkim i srednjovekovnim) pretežno DRUŠTVENOG karaktera, jer su privatni interesi, sebičnost i konkurenca, a ne opštii interesi, solidarnost nezainteresovano i drugarstvo osnova svakog oblika ljudskog povezivanja«³, sa tim što se u novom socijalističkom društvu intencionalno rada klica, sa dosta iskazanih praktičnih napora i mogućnosti transcediranja navedenog negativnog društvenog karaktera i vaspstavljanja »asocijacije proizvodnja« koji bi imali svoj novi društveni milje u opštoj društvenosti.

Sledstveno rečenom, pored obilja raznolikih definicija države istu bi smo mogli »radno« odrediti kao političkog reprezentanta društva ili kao »zvaničnog predstavnika društva« (surogat kolektivnosti), mada mislimo da bi jedna lapidarna formulacija države kao »njopostje političke organizacije klasnog društva« imala najbližu marksističku koncepciju i pružala jedno generalno polazište za blagi uvid u ovaj istorijski fenomen »bez presedana« u politici i razvoju društva. Ako bi smo pokušali da ustvrdimo samo genezu nastanka države istorija bi nas vratila na grčki »polis« i rimsku »res publica«, mada, samo semantičko određene ovi pojmovi nema mnogo dodirnih tačaka. Ali, organizacija, struktura i oblici života pomenutih tipova političkih uredenja su nedvosmisleno imali embrionalnu, ako ne, i vrlo blisku obeležja što ih ima moderna država. Međutim, mišljenja smo da je reč država, ipak relativno novijeg porekla i mogli bi smo stoga uvažiti mišljenje francuskog teoretičara Lucien Fevra da je ovaj termin stvoren za vreme renesanse u petnaestom veku i da ga je prvi upotrebo Makijaveli u »Vladaocu« (prvu glavu svoje knjige pocinje rečima »Sve države...«).

Od tada pa do danas država i sam njen razvoj, je bila nerazlučivo povezana sa razvojem društva i kao takva, sve se više producirala kao organizovan sistem javnih i društvenih funkcija a sve manje kao instrumentalni oblik društvene homogenizacije, koji ima svoju istoriju, i koja bi neminovno morala dovesti do dokidanja samog razloga njenog postojanja. To govori da se država neretko osamostaljivala, isticala svoju supremaciju u odnosu na društvo, delovala neovisno od interesa društva i objektivno težila svojoj autohtonosti. Istini za volju, ona je bila i jeste »tampon« klasne ravnoteže sa centralnom idejom i funkcijom da smiriće klasne protivrečnosti i da čini racionalnijom agregaciju društvenih interesa, ali je bila i ostala još uvek nedovoljno agresivna na polju svoje supstitucije autentičnim i nepatorenim oblicima društvenog organizovanja. Zato kao što smo u prethodnim stavovima istakli, ne bismo šire elaborirali stanovišta koja državu tretiraju kao »natklasnu instituciju« ili kao organizaciju »opštег dobra«, već bi samo istakli elemente, odnosno činioce koji strukturiraju državu. To su: 1) politička vlast, 2) ideološki aparat, 3) priručni aparat, koji ne iziskuju dalje pojašnjavanje od onih ordinarno uvaženih i teorijski prihvaćenih određenja, budući da postoji niz političkih valera o svakom elementu posebice, ovisno o rakursu iz kojeg se gleda na državu.

GRADANSKO DRUŠTVO — POJAM I POJAVA

Već smo napomenuli da se nastanak »gradanskog društva« (pojam »gradanski« je umnogome semeantički tačniji i sadržajno ekvivalentan pojavi o kojoj želimo da pišemo) neminovno vezuje za, uslovno rečeno, postojanje »predgradanskih oblika udruživanja« kao što je »polis« ili »res publica«, te se nakon tih oblika zakonomerno konstituira država kao celovit i stabilan politički i organizacijski oblik sa svim svojim društveno-ekonomskim modelitetima, što upućuje na jedinstven sud da je razvojno proces modernog »gradanskog društva« skoro idealno saobraćen sa genezom politički organizovanog života u modernoj istoriji. Podelu, koju smo, pomenuli u prethodnim pasažima, utemeljio je Manfred Rivedel, i u njoj se samoj ocituje sva istoričnost jezičkih referentnih sistema koji govore o pojmu gradanskog društva, tako da se pored tri poimenuta (grčko-latinski, gradansko-liberalni, socijalističko-revolucijski)

narni) nadomešta i četvrti »postgradanski referentni sistem« koji bi u ovoj gradaciji bio, ujedno i jedan nov politički i teorijski realitet, jedno polje u kome bi (bilo u socijalističkom ili kapitalističkom sistemu) zapoženu funkciju dobio nov oblik »civilnog društva«. Rivedel je svoju klasifikaciju, koja je, uistinu, vrlo plodna i instruktivna, počeo od Aristotelovog, kako on kaže »terminološkog fiksiranja« pojma »gradansko društvo«, koje on, istini za volju na samom početku »Politike«, identificuje sa »polisom« gde je polis po svojoj biti »Zajednica gradana koji su se dobrovoljno ujedinili u svrhu dobrog tj. krepasnog i sretnog života«.⁴ Aristotel ovaj oblik pojma gradanskog društva, normira na tri razlike koje određuju njegovu upotrebu i to: 1) razlikovanje kuće (oikos) i grada (polis) tj. prvo bitna suprotnost POLITIČKOG prema sferi EKONOMSKOG, 2) klasificiranja stanovnika polisa prema statusu gradana (slobodni) i negradani, robova, stranaca, sitnih vlastika i dr. koji su (neslobodni) i 3) upršćeno, Aristotel razlikuje ekonomsko »umeće« koje se svodi na ekonomsko gospodarstvo na stvarima nužnim za život, dok je za političko sudeolanje koje je neophodno, potreban gradanin.

Nadalje, u latinskoj pojmovnoj tradiciji misli se da je Ciceron prvi upotrebio prevod sa grčkog na latinski (koji je preuzeo od Tome Akvinskog i prvog prevodioca »Politike« Moerbeka) u kojem se pozaje nekojliko pefomansi samog pojma gradanskog društva, kao što su: *societas*, *civilis*, *civilsociety*, *societe civile*, *societa civile* i dr. Stoga možemo reći, da, sagleda li se istorija pojma koja sledi novovekovnu istoriju prava, filozofije i države, vidi se postuliranje razlike između »države« *civitas*, *res publica* i »društva« (*societas*, *societac civilis*, *populus*) i malo kasnije razlikovanje između društva (*societas*) i zajednice (*kommunitas*), i da tek, u takvoj teorijskoj produkciji, upotreba termina biva naširoko prihvaćena i frekventna. To se vidi najjasnije kod Frenesis Bekona koji spominje izvesne discipline politike (»ophodnju« i »poslove«), potom naznačuje da subjekt ostaje isti. I na kraju naglašava da je to gradansko društvo, u kome važi ili zakon ili sila (autlex, aut vis valeat), zatim kod Makijaja-

upućuje na dalji razvoj reči u kojem nailazimo na prosvetiteljsku tradiciju sedamnaestog i osamnaestog veka, gde se reč diferencija i dobija svoju sadašnju morfološku i semantičku odrednicu. O tome najrečitije svedoče reči prevodioca Pufendorova dela »De jure natural et genitum« koje ćemo, ad litteram, preneti radi što jasnijeg shvatanja kasnije, a može se reći i sadašnje upotrebe reči. U tom prevodu primedba je bila sledećeg karaktera: »Takvim imenom je valjalo iskazati latinsku reč *civitas* što je autor upotrebljavao, i o tome jednom za svagda izvesti, kako bi učeni učitelj, znao, da se učestalom rečju »gradansko društvo« (podvučao N. D.) ništa drugo ne misli niti daje na znanje, nego zajedno povezana vlast i podanici koji čine neko carstvo ili republiku ili slično«.⁵

Ovde je nedvosmisleno pogoden stari smisao pojma »gradanskog društva« tako da se ono identificira sa shvatanjem klasične politike i moderne teorije prirodnog prava, jer ne dolazi do razdvajanja države i društva, jer se »gradansko društvo« i »politički oblik organizacije« slično, da ne kažemo, poistočeno shvataju. Vrlo blisko mišljenje koje je u vremenskom, a što je još značajnije i u saznanju dosluhu sa prethodnim izmetom, jeste Lajbicova odredba »gradanskog društva«, koja ga tretira kao »prirodnu zajednicu čiji članovi kadkad zajedno stanuju u gradu, katkad su rašireni u zemlji u kojoj je njihova namera ovo svetovno blaženstvo (blagostanje)«⁶. Mada, naizgled, nisu kao što rekosmo, slične ove, uslovno rečeno definicije, one poticu iz jednog klasičnog političkog pojmovnog arsenala, produkt su jedne već pomalo arhaične provenijencije i koriste pojmovni registar koji onovremeno bio primeren stepenu razvoja političke nauke i političke filozofije. Ove definicije su tipične za to vreme jer je teorijska matrica »gradanskog društva« tek dobijala na »zaletu«, tako da je tek kod teoretičara i filozofa kakav je, na primer bio Hegel, bila sve suptilnije odredena lišena dubioznosti i na jedan ubedljiv, naučan način, logički elaborirana. Stoga, pre nego li proslavimo o Hegelovom shvatanju gradanskog društva, neminovno je istaći jednu, samim razvojem pojma, nastalu terminološku vododelnicu,

februarske noći zlatko benka

Dovoljan je samo jedan impuls, kaže Branko, što sedi naspram u hladnom vozu, koji škruguće na skretnicama i cupka na sastavcima šina, podrhtava na pružnim prelazima i ukrštanjima sa putevima na relaciji Odzaci – Novi Sad, dok se sa leve strane rasvetljavaju niski duguljasti oblaci i neko svetlo izvire ispod horizonta na kome će se trenutak kasnije pojavit oblik ogromnog sunca.

Zašto je sunce, kada izlazi, ogromno?

Impuls, razumeš?

Šta?

Pa, to da nešto počneš, zamahneš, zamajac, razumeš?

Ne!

Pa u zamajcu, zapravo u točku je tajna, kaže, dok Jaroslav drema pored njega čvrsto stžeći torbu sa udicama, sličnu torbu za pušku ne čuje, a možda zna o čemu razgovaramo, dok zapravo i ne razgovaramo, jer nama je stravično hladno u februarskoj noći koja se primiče jutru u vozu u kome grejanje ne radi i smrzli bi se i inače, jer smo celu noć čekali ovaj voz koji kasni nebrojano mnogo minuta. Od hladnoće branim se drhtanjem, a mudri Branko mišljenjem, kao da ga to greje, a možda ga i greje. Kako su, pomislili, u logoru goli i gladni mogli dugo, vrlo dugo da stoje zarobljenici na ciči zimi, polivani hladnom vodom, zaledeni kao spomenici, nepokretni. Čime su se branili od te hladnoće? Verovatno mišljenjem, kao što to sada pokušava da učini Branko i ja mu se najiskrenije divim, što ne drhti. Nešto

razabiram, ali mi sve to nije jasno, pošto čujem svaku drugu reč.

Dovoljno... trenutak... zamajac... ti odlaži... ne odlaži... ipak se krećeš... dunavski park u Novom Sadu, naprimjer... Kakav dunavski park, pomislim i verovatno bi me ova hladnoća primorala da padnem u komu i željezničari bi moralni da zaustave voz i da me zgreju pored ložista lokomotive da Branko ne spomene dunavski park u Novom Sadu i ja se setim Mirjane koja nije bila lepa, ali je bila zagonetna i sprena...

To kada krene... sladoled... a vreo puding koji se hlađi...

Jebi ga Branko, čuti, kažem mu.

Pa zar treba ovde da pocrkamo?

Pričaš štošta.

Ne seri, kaže.

Ma ništa te ne razumem!

Ne razumeš, kada ne slušaš, kaže i okreće glavu ka prozoru.

Vidim: ide njegov otac Aron, novosadski Jevrejin putem od logora do radilišta u Dahau i saginje se, iz prašine na putu vadi krompir, što su ga meštani tu razasuli, jer su znali da ih u logoru muče gladu i da od toga mnogi umrju. Aaron u zaprljanom marinsko plavom odelu i u pantalonama na kojima se još vide ivice od peglanja, komada krompir jednom rukom u džepu i komadiće prinosi ustima tako da se čini da briše nos. Niko ne sme da vidi, da on je

velija, Bodena, Hobsa koji su objašnjavajući svoje učenje o najvišoj vlasti ili suverinitetu i propitujući prirodnopravna načela sve više preferirali pojam gradanskog društva, tako što su pojam počeli koristiti u pojmovnom određenju i shvatanju tradicionalne političke filozofije. Tako je Makijaveli upotrebljavao jedan relativno nerazgovetan pojam »gradanski život«. Boden je svoju podelu gradanskog društva i društva »ko-djim se vlada« okončao ne insistirajući na daljoj razmedu između društva i države, dok je Hobs otisao najdalje time što je pojam gradanskog društva izdvojio iz definicije društva i odrekao se suverenosti. Vlast koja se sažima u državi stoji u direktnom političkom odnosu prema sferi gradanskog društva. Sve ove teorijske raspre su imale za cilj da problematiziraju odnos vlasti, suverenosti, prirodnog prava i ugovornih teorija, naporedo se trudeći da dodiruju i problem gradanskog društva, stavljujući ga malo po malo u sam fokus političkog interesovanja. Tako se oko odnosa vlasti i njenog legitimeta govorio o statusu i odnosu subjekta »gradanskog društva« prema njoj, u ugovornim teorijama se tangira pred volje gradana i »ustav« koji je pravni izraz političke volje gradana, dok u teorijama o suverenosti transponuje se suverenost države na »gradansku osobu« koja se razvija kasnije u »državnu osobu«. Sve to

gde uočljivo dolazi do razvenčavanja, vekovima važećeg, sinonimite države i gradanskog društva.

Jezgrovito rečeno, dolazi do disociranja niza pojmoveva koji se u vidu izvesnih neologizama prepoznavaju, i to pojmovi, kao što su »državno društvo«, »kućno društvo« i dr. Mada pomenuto »državno društvo« navršće razliku između države i društva ono je, ipak, simultano i nadomeštajući prived »gradanski« ograničava značenje njegove upotrebe samo na pojam društva. To se čini upravo stoga jer pomenuta sintagma u ovom pojmovnom smislu više ne može pokriti svojim značenjem celokupnu političku i društvenu sferu. Tako Ludvig Slecer, a pre njega i Jung Stiling, disociraju gradansko i državno društvo, odnosno državu, sa tim što sada državu tretiraju (kao *societas civilis cum imperio* – Imperij), a gradansko društvo kao (*societas civilis* ili *Civitas*).

Međutim, u kasnijem teorijskom problematizovanju pojma »gradansko društvo« dolazi ponovo do njegove, da kažemo, politizacije i gde (kod Vieland i Teodora Smalca) se opet ono naziva političkim društvom ili državom, par excellente. To rečito svedoči o širokoj pojmovnoj bifurkaciji jednog te istog političkog oblika koji se već istorijski počeo utemeljivati, dok se teorijski još dugo ostajalo na njegovom neoporu-

nom određenju, kao izazovu za dalje tragalačke napore teoretičare države i prava. Upravo na tragu ove tvrdnje i daljim nastojanjima da što bolje i eksplisitnije objasni tu postojeću »anti-tezu« države i društva, ili tačnije da što analitičnije i pouzdanoji objasni pojam »gradanskog društva« nalazi se najmarketniji predstavnik nemačke klasične filozofije, Georg Fridrik Hegel. On je, ako dozvolimo sebi jednu smelu simplifikaciju, napravio recepciju Kantovog i Fihteovog normiranja »gradanskog društva« uvažavajući svu osobenost njihovog pristupa u tumačenju ponutnog pojma, davši mu, kako piše Riedel, »skromno pozitivno značenje«. Budući da njegov terminološki status možemo odrediti samo uvažavajući celovito tumačenje pojave i razvoja »gradanskog društva«, ne svodljivo je govoriti o njemu, a ne dati kardinalne odrednice Hegelovog tumačenja i shvatanja »gradanskog društva«.

U »Osnovnim crtama filozofije prava« Hegel je nagovestio razdruženost države i gradanskog društva, tako što je, transparentno razlikovalo političku sferu države (okupljanje u vlasti koja vladaju) i područje društva koje je sad postalo »gradanskim« (pravna sposobnost ravnopravnih građana). Međutim, kada uzmemmo da gradansko društvo postaje sfera gradanskih privatnih ljudi koji stoje jedni naspram drugih kao »soboci i »vlasnici«, onda moramo reći da upravo u tom smislu Hegel kaže da su oni »medusobno povezani svojom ekonomski posredovanom posebnošću koja se očituje u potrebi, radu i razmeni«. Stoga, Hegel tvrdi da »gradansko društvo« podrazumeva samoosakćenje enitet koji konstantno traži nadzor države i njenu kontrolu. On je razvio podelu »gradanskog društva« na: 1). ekonomski sistem potreba, 2). privatno-pravno pravosude i 3). političko običajnu integraciju u državi pomoću »policije i korporacije«. Zahvaljujući ovakvom Hegelovom razlučivanju i naučnom uticaju, ovakvo normiranje termina biva posle 1830. godine prihvaćeno. U jeziku vremena. Uzgred budi rečeno, kao komplementarni deo prethodno rečenog, neophodno je videti šta Hegel generalno podrazumeva pod pojmom gradansko društvo. On kaže da je gradan-

nalazimo u »Kritici Hegelovog državnog prava« gde se eksplisitno, na temlju razmišljanja o »feudalnom društvu« kao kontrapunktu modernoj deobi države i društva, rekonstruira izgubljeni identitet gradanskog i političko društva. U pomenutom delu Hegel kaže: »Duh srednjeg veka može se ovako iskazati: stalež gradanskog društva i stalež u političko značenju bili su identični zato što je gradansko društvo bilo političko društvo; zato je organski princip gradanskog društva bio princip države... Njihova je zakonodavna delatnost, njihovo odobravanje poreza na carstvu je bilo samo poseban izraz njihovog opštег političkog značenja i delotvornosti. Stalež gradanskog društva bio je njegova država«⁹. Iz ovog malo zamašnijeg citata se može videti zametak Marksove kritike Hegelovog idealizma političke države (koja je kod Hegela druga strana »materijalizma« = egoizma – GRADANSKO DRUŠTVO) gde Hegelova intencija želi da pomiri državu i gradansko društvo. Dakle, saglasno prethodnom stavu, Marks je, na tragu Rugeovog razmišljanja o državi i društvu, pokazao da je ukipanjem »države nužde i razuma« u državi slobode i gradanskog društva kao »privatnog staleža – GRADANSKO DRUŠTVO se razdvojilo na STALEŽ i na SOCIJALNI POLOŽAJ.

Kao finale promišljanja istorijskog razvoja gradanskog društva Marks u »Nemačkoj ideologiji« polemički upotrebljavajući formule »buržoasko društvo« i »klasno društvo« (koje se izljučuje iz modernog gradanskog društva) zaključuje da gradansko društvo ne stoji više samo nasuprot države, nego i nasuprot socijalističkom i komunističkom društvu, društvu bez – državne budućnosti koje započinje emancipacijom radnih klasa. To najbolje ilustruju sledeće reči: »Stajalište starog materijalizma je »gradansko« društvo, stajalište novog materijalizma je ljudsko društvo ili podruštvljeno čovečanstvo¹⁰. U ovom stavu se dincino određuje buduće društvo kao asocijaciju slobodnih proizvoda da kog će doći transcediranjem odnosno prevladavanjem gradanskog društva koje će biti odagnano u »predistoriju čovečanstva«.

da umireš. Bože, koliko još ima do Novog Sada, pitam dedu, ali on spava, jednako spava u svakom vozu, čim kreće. Zaklopili oči i on je već zaspao. Ako voz stane, on otvori oči, pogleda, a vidi se da ništa ne vidi, samo to da još nije stigao u Novi Sad i ponovo zaklapa oči ispod sediha i gustih obrva. Brat i ja se privimo da spavamo dok nam drhte mlade duše od zime, ali i od znatižilje, kako izgleda nova novosadska željeznička stanica? I čeka li nas tetka Zuzana?

Dovoljne su dve-tri fotografije, dobre fotografije da napravim za mesec dana i sasvim sam zadovoljan, kaže Branko i objašnjava kako je već prestao, ima tome možda nekoliko godina, da razvija sve filmove. Stotinak filmova, verovatno ispuca za mesec dana, a razvije samo tri, pet, najviše deset. Ostalo baci nerazvijene, jer on zna da na njima nema ništa, da ne vrede, da nije osetio impulse i da to nije preneo zajedno sa slikom na film. Obeležava kašete sa takvim snimcima na koje je, čini mu se, preneo svoje metafizičko biće. Krstići na nalepnici, samo su ti filmovi za razvijanje. Znam da tako, ili slično, radi i Jaroslav, takođe reporter, koji mnogo više slika, pa mnogo više razvija i objavljuje. Samo što on sada spava i meni je žao što ne mogu da cujem šta on o tome misli. Verovatno bi rekao nešto drugo, drugačije. Ne može biti da ljudi koji snimaju godinama stotinak filmova mesečno razmišljaju na isti način.

Blistava na neonima novosadska željeznička stanica i u rano jutro nam se čini da smo svo vreme putovali tunelom, a zapravo na jednoga tunela nema u ravnici. Posle duge krivine voz ulazi u stanicu i od tog svetla i sjaja mermera čini nam se da smo stigli pred vrata raja. I doista, unutra je toplo, kao u majčinoj

sobi, pored kaljave peći, doručujemo sveže mekičke dok sedimo na sasvim udobnim stolicama i deda nas gleda kao da nam se divi.

Bili ste ogladnili? Pita, ili zna.

Cutimo i gledamo ga, a sa njegovih usana ne silazi osmeh. Pretpostavljaju, zadovoljan je što je obojici kupio trenerice iste boje, ali različitih veličina, pa je sada svakom jasno da smo braća.

Dovoljne su tri slike za mesec dana, ponavlja Branko, za godinu dana je to tridesetšest, za deset godina tristošesdeset, za godinu tri hiljade i šest stotina, za hiljadu godina tri miliona i šesto hiljada...

A za sedam hiljada godina?

E, to ne znam, kaže Branko, dok lupka prstima po zaledenom staklu prozora na vagonu, pritisnu prstom i otvara okrugli prozorčić kroz koji gleda kao kroz okular fotoaparata, a Jaroslav se budi i kaže:

Stigli smo!

Stigli smo, znam, dugo već voz sporo zavija u krivini i sada skoro koči, dok meni zubi trnu od škripe gvožđa na gvožđu. Jedemo sveže mekičke, na udobnim foteljama, svako je na dva koraka zagledan ispred sebe.

Razmišljam dok sedimo na stanicu u Novom Sadu koja je od svega stvarnija. Da li je moguće, da je to od nešto malo brašna, kvasca, voda i ulja, što mi prija, sveže prženo?

Sekira se u kamen zariva ako pogodiš u žilu, tako ga možeš rascepiti, jer kamen može da se cepta. Ali odskače, i stoštroku te više zamara: ako žilu nisi pogodio... Krompir je u prašini bio još mlak i Aaronu se činilo da se neko, štih je doneo na put, sakrio u žunje, u šumarak pored puta.

I opet, to pogubno, da odista nema razlike između mekičke i krompira, da jednak prijeju

mekike posle dvosatne vožnje na minus petnaest i krompir gladnom Aaronu na putu od logora Dahau do kameneloma. Hoću li moći da prevazidem tu zamku maštę? O tome razmišljam uvek kada se nađem u tesnacu, pa vidim da je to jednako, daje krv oduvek bila krv, da su strahovito grešili oni što su izmisili razvoj, a to je ustvari, samo nešto što stremi ka testeraima i dugmadima. Ako to zaboraviš, pomisliš, šta će da te deli od Aarona? Smrt je uvek vrlo blizu, u to nema sumnje, to znaš, kažem sebi u bradu sa poslednjim zalagom mekičke dok brišem masnim papirom usne i ruke i bacam ga u korpu. Ona je uvek dovoljno blizu. Velike razlike se javljaju tek kada pomisliš, da je smrt dalje, da je moguće da twoje nestajanje ne može da se dogodi, da te ona ne ugrožava; ako to pomisliš tada su moguće razlike. Međutim, ako znaš da to nije tako, jer je u životu najprirodne umirati, nestaju razlike i sve je slično, sve se na kraju svodi, da iznemoglosti se sve svodi na mlaku krv što struji i što je dovoljno da možeš da budeš sretan. Ako to pomisliš, možeš biti sasvim sretan, ponovo rekoh sebi u bradu i prisjeti se da sam u poverljivom izveštaju meduopštinskog zavoda za zdravstvenu zaštitu pročitao da je jednak broj porodaja i pobačaja. Bože, kakvu sreću imaju deca. Svako od njih živi umesto dvoje, za svako rođenje – jedan pobačaj.

Slikaču vas, kaže Branko. Vadi fotoaparat iz tašne dok smo Jaroslav i ja jednak nosljivoj laktovima na kolenima i žvačemo toplu, mirisljavu smešu.

Dovoljan je impuls, rekao sam ti, kaže Branko samouvereno, a ovo je zaista bio impuls. Žvačete kao blizanci da jedu. Od toga može biti, zaista, slika! Ovo je za razvijanje.

Ovaj kratki prikaz Marksove anatomije gradanskog društva završiće veoma upotrebljivom, dosta puta i ritualno ponavljanoj, formulacijom koja se koristi za analizu »prošlih formacija društva« gde se kaže da je: »Gradansko društvo najrazvijenija i najraznolikija istorijska organizacija proizvodnje. Kategorije koje izražavaju njegove, odnose, razumevanje njegove podele, jamči stoga ujedno i uvid u podelu i odnosne proizvodnje svih propalih oblika društva, pomoći čijih ruševina i elenmenata je ono sebe izgradilo, čiji delomice još neprevladani oblici u rimu još životare, a čije su se puke naznake razvile u izgrađeno značenja i ta anatomija čoveka je ključ za anatomiju majmuna«¹¹. (Kritika Političke ekonomije 1859. g.).

(nastaviće se)

1. Politička enciklopedija, Savremena administracija 1975. Beograd, str. 210.

2. Ljubomir Tadić, »Nauka o politici«, Rad, 1988. Beograd, str. 30.

3. Isto, str. 33.

4. »Društvo, gradansko«, Izvorni naučni tekst, Stuttgart, 1974, sveska 2, str. 719-800.

5. Samuel Pufendorf, »De jure naturae et gentium«, 1672, nemački prevod, Frankfurt 1711.

6. Gottfried Wilhelm Leibniz, »Teactes inediti« izdanje Gaston grua, Pariz, 1948, sveska 1, str. 369.

7. »Nove rasprave o civilnom društvu«, Pogledi 1988. Split, str. 60.

8. Isto, str. 63.

9. Isto, str. 63.

10. Isto, str. 64.

11. Isto, str. 65.