

monteskije i naše vreme

Monteskije: »O DUHU ZAKONA«, Filip Višnjić, Beograd, 1989.

milan tripković

Danas, kada se u našem društvu, kao i u većini ostalih socijalističkih društava — istina sa velikim zakašnjenjem i uz ne malu društvenu i ljudsku cenu — pojavljuju snažni zahtevi za demokratizacijom političkog života (re)aktualizuju rasprave o nekim temeljnim pitanjima državnog uređenja, nije čudo što oživljavaju interesovanja, kako za političke sisteme i praksu modernih industrijskih društava, tako i za teorijske osnove na kojima oni počivaju. U tom smislu se pojavi i promišljanje nekih klasičnih dela iz te oblasti, kao što je ovo koje je predmet našeg interesovanja, može smatrati ne samo dobrodošlim nego i neizbežnim. S druge strane, činjenica da je trebalo da prode trista godina od rođenja Šarl-Luj Monteskija (1689—1755) i dvesta godina od Francuske buržoasko revolucionarne, pa da se njegovog kapitalnog dela, *O duhu zakona* (1748), koje je samo za njegovog života doživelo 22 izdanja, po prvi put u celini pojavi na srpsko-hrvatskom jeziku, na svoj način sveđeni o našem, već poslovičnom, istorijskom zakašnjenju i, bar delimično, pripomaže razumevanju naših društvenih (ne)prilika.

Kao što je poznato, Monteskije je bio jedan od glavnih predstavnika one liberalne struje u političkoj filozofiji XVII i XVIII veka koja je teorijski pripremila prelaz iz feudalne u gradansku epohu. On se žalagao za slobodu građana, vladavinu prava, podelu vlasti i predstavničku demokratiju, a te ideje su ne samo naše »primenu« u Francuskoj buržoaskoj revoluciji, nego su i ugradene u temelje modernog konstitucionalizma, čime su izvršile odlučujući uticaj na nastanak i razvoj savremenih kapitalističkih društava.

Inspirisan Lokovom političkom filozofijom i engleskom političkom praksom, te zadnjem idejama prosvetiteljskog racionalizma, Monteskije je bio okrenut uporednom proučavanju društvenih institucija različitih naroda i istorijskih epoha, želeći da u tom mnoštву otkrije postojanje osnovu i racionalnu bit ljudskih običaja, ustanova i zakona (»duh zakona«), odnosno pravilnosti njihovog nastanka i postojanja. Pod uticajem Aristotela i drugih velikih prethodnika i savremenika, on je svako traganje za apsolutno najboljim oblikom države smatralo uzaludnim, pošto je mislio da to zavisi od osobina naroda i pojedinaca kojima je taj državni oblik namenjen.

Tragajući za takvim oblikom društvenog ustrojstva koje bi u najvećoj meri uvažavalo različite potrebe, interese, vrednosti i norme ljudi, Monteskije je glavni napor usmerio na iznalaženje relativno najboljeg državnog uređenja, pre svega onog koje bi najviše odgovaralo potrebama i mogućnostima zapadnih društava i civilizacije. Pritom mu je osnovna ideja — vodila bila teza o podeli vlasti na zakonodavnu, sudsku i izvršnu, kao glavnim mehanizmu njene zaštite od zloupotrebe, a osnovni cilj sloboda građana, budući da je to najviša vrednost kojoj se sve ostalo mora podrediti.

Proučavajući empirijskim putem različite političke sisteme, Monteskije sva državna uređenja klasificuje na tri osnovna oblika: republike, monarhije i despoticije. Za prvi i drugi oblik je karakteristično da se u njima, ali ne na isti način, vlast na osnovu zakona, dok se treći zasniva na samovolji vlastodržaca. A budući da je vladavina prava jedina, iako ne i apsolutna, garancija protiv zloupotrebe vlasti, a time i zaloga individualnih prava i sloboda, Monteskije opravdava i brani samo one državne oblike koji se zasivaju na javno obznanjenim i dosledno poštovanim zakonima ne zanemarujući pri tom velike razlike koje postoje među njima.

Po njegovom mišljenju, u republici suverenu vlast može da ima bilo grupa ljudi (tada je reč o aristokratiji) ili ceo narod (tada se radi o demokratiji). U oba slučaja vlast se vrši prema

zakonima koje donosi plemićko telo ili narodna skupština. Osnovno načelo republike, koja se najbolje može ostvariti na maloj teritoriji, bila bi vrlina, a ona se sastoji u ljubavi prema domovini, zakonima i jednakosti, pri čemu nije reč o apsolutnoj jednakosti, već samo o proporcionalnoj raspodeli moći prema imovini ili zaslugama za opšte dobro. Tip pojedinca koji najviše odgovara republici jeste gradanin, a vrhunска vrednost je opšte dobro.

Sto se tiče *monarhije*, ona je vezana za teritoriju srednje veličine. Iako u njoj upravlja jedan čovek, monarhija se pridržava postojanih i javno obznanjenih zakona, pa je to, uz određenu samostalnost plemstva i sveštinstva, garantija da vlast neće biti zloupotrebljena na štetu podanika. Osnovno načelo monarhije je čast, kojom se odlikuju ljudi plemenitog porekla, i koji zbog toga imaju odredene privilegije. Kao što, dakle, bez kralja nema plemstva, tako i bez plemstva nema kralja, jer se, u protivnom, on pretvara u despota. Za razliku od republike, ovde je izvršna vlast mnogo jača, te lakše može sprečiti nerede u državi, ali, s druge strane, može biti i izvor zloupotreba.

Najzad, suprotno prethodnim oblicima, despotsija je vladavina bezakonja. U njoj su politička prava i slobode ukinute. Izuzev despota, tu su svi ljudi jednakci, ali u ropstvu. Osnovno načelo takvog državnog uređenja jeste strah, koji skoro podjednakno — ali, naravno, iz različitih razloga i s nejednakim posledicama — obuzima i podanike i despota. Vlast despota osnažena je ne samo nasiljem nego i neznavanjem podanika, čemu veliki doprinos daje i moćna i svugde prisutna religija (mi bismo danas mogli reći ideologija), koja je istovremeno jedina u stanju da, barem donekle, ublaži njegovu samovolju. Osnovni cilj državne vlasti je očuvanje postojećeg, a to se, između ostalog, postiže izolacijom pojedinaca i njihovom ravnodušnošću za javne poslove i sudbinu bližnjih.

Očigledno je da se u ovoj Monteskjevoj tipologiji, koja, uprkos protoku vremena, nije ništa izgubila na svojoj aktualnosti, organizacija različitih tipova vlasti dovodi u najčešću vezu sa strukturom i organizacijom društva, kao i sa istorijskim nasledjem, a da se demokratija

pre svega shvata kao vladavina zakona (a ne bukvalno kao »vladavina naroda«), što je sve povezano sa idejom o mešovitoj vlasti i potrebi uravnoteženja heterogenih interesa u društvu.

Rukovoden idejom slobode i poučen negativnim iskustvom despotskih vladavina, Monteskije najveću opasnost za zloupotrebu vlasti vidi u njenom koncentrisanju u rukama pojedinaca, odnosno malog broja ljudi, kao i u odustunu zakona. Da bi se to predupredilo, on predraže da se u samu vlast ugrađe mehanizmi koji će njene različite funkcionalne i organizacione elemente razdvojiti i uzajamno ograničavati, nadzirati i uravnoteživati. To njegovo čuveno načelo o podeli vlasti bilo je kasnije, više ili manje dosledno i celovito, ugrađeno u mnoge ustanove višestrančkih parlamentarnih društvenih sistema, čineći jedan od osnovnih elemenata i pokazatelja njihove demokratičnosti.

Uporište za ovakva stanovišta i iz njih proizašlu političku praksu nalazimo u onom, nazivamo ga uslovno racionalističko-realističkom krilu u istoriji filozofske i sociološke misli, koje počinju sa Aristotelom a kome pripada i Monteskije, za koje je karakteristično da u traganju za najboljim državnim uređenjem u najvećoj meri uzima u obzir ne samo individualna prava i slobode ljudi, nego i date društvene prilike, odnosno dostignuti civilizacijski nivo. Pokazalo se, i pokazuje se uvek iznova, da je to, mada ne i savršeno, ipak najbolje, ili, kako neki vole da kažu, najmanje loše, kako za društvo tako i za pojedince.

Bilo bi stoga dobro da i u našim aktuelnim dilemama, sučeljavanjima i nevoljama prevlada taj realistički pristup, koji bi, uvažavajući i koristeći, češće i više nego do sada, iskustva i dostignuća drugih, pronašao takve rešenja koja bi najviše odgovarala našim potrebama i mogućnostima, između ostalog i oslanjajući se na naučna saznanja, mada, poučeni dosadašnjom praksom i sadašnjim lutanjima, moramo u tom pogledu biti prilično skeptični.

U svakom slučaju, u tim naporima i traganjima Monteskije i drugi liberalni mislioci nam mogu biti od velike koristi, kao što i njihovo upoznavanje od strane širokog čitateljstva može doprineti opštem razvijanju i podizanju političke kulture kao jednom od najbitnijih preduslova demokratizacije društva. Ali i bez toga, prevodenje ovog dela se može smatrati prvo razrednim kulturnim dogadjajem i poduhvatom, kako zbog njegovog značaja i vremena u kome se pojavljuje, tako i zbog mogućih dugoročnih pozitivnih posledica njegovog približavanja našoj kulturi i našoj društvenoj zbilji. A tome veoma mnogo doprinose odgovarajući predgovor i oprema, ali pre svega odličan prevod našeg, već od ranije afirmisanih prevodioča i izvanrednog poznavaoca francuske sociološke literature, Aljoše Mimice.

prirodno srodstvo

Kasim Prohić: »Djela«, Svjetlost — Veselin Masleša, Sarajevo

dragana tomašević

Nedavno su se u izdanju sarajevskih izdavača »Svjetlost« i »Veselin Masleša« pojavila sabrana djela Kasima Prohića u 6 knjiga. Djela su oblikovana tako da prate kronologiju nastajanja i objavljuju pojedinačnih knjiga i spisa, vodeći računa o tematskim oblastima. Prva tri toma Djela obuhvataju knjige koje je autor objavio za života, dok preostala tri toma obuhvataju spise objavljene za života i jedan dio tekstova nadenih u zaostavštini.

Prvi tom sadrži dvije knjige: »Odvažnost izricanja« i »Figure otvorenih značenja«. »Odvažnost izricanja« je prvi put objavljena 1970. godine u Studentskom centru Sveučilišta Zagreb (Biblioteka »Razlog«), a poslije 6 godina, 1976. godine kod istog izdavača (u Biblioteci »Teku«) pojavljuju se »Figure otvorenih značenja«. »Odvažnost izricanja: fenomenologija životnih formi« je zbirka eseja u kojoj već autorov izbor forme pokazuje njegovo uvjerenje da je esej najpogodnija forma savremenog filo-

zofskog izražavanja, forma u kojoj savremena filozofija može najprije steći svoje samosvojno, autentično biće. Autor to i eksplicitno kaže: »Odvažnost izricanja ne nudi nikakav obrazac iako se trudi oko naznačivanja jedne od mogućnosti mišljenja u našem jeziku. Utoliko ona zahtijeva prihvatanje ili opovrgavanje. Krhkost njenog htijenja kao pokušaja zasvodenja je krhkost izgovorenog kao takvog.«

Druga knjiga »Figure otvorenih značenja: ka kritici pojmovnog pozitivizma« također je pisana u formi eseja. Dakle, knjiga otvorene forme i istovremeno knjiga koja traga za otvorenosć mišljenja i ideja. Kritički odnos prema pojmovnom pozitivizmu klasičnog filozofskog pisma znači pokušaj iznalaženja onog oslona u samom mišljenju i zbiljskim likovima koje ono reflektira, koji može pružiti mogućnost da se statički sklop svijeta i logika pojmovnog imenovanja misle kao otvorene forme. Taj oslon se u prvom dijelu »Figura otvorenih značenja« nalazi u primarnim »elementima« ljudske komunikacije sa svijetom: u riječi, tekstu, boji, zvuku, gestu. Drugi dio knjige (Elementi-rad-