

ziji Zagreb, budući da zauzima važno mesto i u njenoj upravljačkoj hijerarhiji.

Govoreći o samoupravnom strukturiranju masovnih medija, Plenković je po jednu glavu knjige posvetio svakom od njih: štampi, radiju i televiziji. U svakom odjeljku polazi od maksimalističkog zahteva da samoupravljači prenaruštaju ulogu primalača (recipienta) informacija i da postanu »komunikatori u malom« – samoupravna osoba, kako to zove autor. Otuda ovaj deo knjige provjejava izražitim prosvetiteljstvom. Plenković opisuje odlike svakog od masmedija, skreće pažnju čitaocima šta u njemu trenutno ne valja, a zatim nam daje i skraćeni kurs iz teorije i tehnike novinarstva. Nabroja oblike novinarskog izražavanja i tipove novina, odnosno radio i televizijskih programa, blokova i emisija. Za čitaoca koji to već poznaje, ovaj deo knjige liči na priču o novinarstvu, jedan od boljih koje smo imali priliku da vidimo. Međutim, sa stanovišta teme zadate u naslovu knjige, tekst se pretvara u nekonistentan »omnibus informatorij« – da se poslužimo Plenkovićevim izrazom. Što je još manje pohvalno, zahtevi su opet vrlo visoki: »... – kako radijski izraz osloboditi opće funkcije komunikatora i osposobiti ga za tribinsko, slobodno i potpuno ravnopravno komuniciranje svih subjekata radi uskladljivanja mišljenja, stavova i ponašanja. Problem je tehnički riješen, ali je sada pitanje kako da se nadu adekvatna žurnalistička rješenja.« (str. 194) – a odgovori neprimereni tim zahtevima. Na više mesta moguća poželjna rešenja nude nam se kao citati iz predloga programskih shema RTV Zagreb iz 1976/77. godine! No, shvatili smo zašto su i ti dokumenti uvršćeni u tekst. Plenković je sudjelovao u njihovom stvaranju i javnom publikovanju, tako da je konačno, u spisku korišćenih rada, sam izbio na prvo mesto s daleko najvećim brojem izvora – čak devetnaest!

Posebno mesto u prikazu posvećujemo autorovoj muci s citatima. Nije nam jasno zbog čega je prihvatio da u istom tekstu neke citate koristi dva puta, kao one V. Mićovića na str. 29-30 i posle na str. 43, ili K. Marks-a »Ojvrejskom pitanju« na str. 15-16 i str. 57. Čitava lepeza lepih iskaza o reportaži (str. 142) ostala je, s druge strane, bez navođenja izvora. U tekstu se poziva na Zakon o sprečavanju zloupotrebe slobode informisanja iz 1973. godine, iako je on zamjenjen, gotovo istovetnim tekstom, 1976. godine. Ali, potrebu ove digresije o citatima vidimo najviše zbog ogromne greške koja je promakla i autoru i recenzentima. Na str. 49 nalazimo prevod Marksovog »Razmatranja 6. ravninskog landstaga«, u kojem je vrlo poznata izjava o slobodnoj štampi kao ogledalu duha jednog naroda, koja se u Plenkovićevu knjizi završava podvučenom poentom: »...Ona je duhovno ogledalo u kome narod vidi sam sebe, a *samoupravljanje jeste prvi uvjet mudrosti*.« Da je prevod tačan, imali bismo pred očima epohalno otkriće, da je Karl Marks još 1839. godine pisao o samoupravljanju. Na žalost, njegova poenta glasi: »... a *samoposmatranje jeste prvi uslov mudrosti*« (»Marx und Engles über die Presse«, Chrestomathie, teil I, Karl Marx Universitāt, Leipzig 1975, str. 35, ako se nemački jezik uzme kao verodostojan prenosnik Marksovih misli). Prema tome, ovakav citat treba u najmanju ruku javno demantovati.

Mada nam autor knjige »Demokratizacija masmedija« sugerire (str. 70) da je potrebno svaku knjigu čitati barem tri puta, da bismo je shvatili i izvršili kritičko vrednovanje, potpisnik ovih redova to nije bio u stanju. U stvari, prikazivač je sklon da takvu izjavu M. Plenkovića relativizira, i da doda: To ne može da važi za svaku knjigu – pa ni za ovu koja je upravo prikazana.

MAURICE GODELIER: »MARKSIZAM I ANTROPOLOGIJA«,

»Školska knjiga«, Zagreb 1982.

Piše: Bojan Jovanović

Iskustvo zasnivanja lingvistike kao posebne nauke i saznanja ostvarena u njenim najvišim dometima bili su od presudnog uticaja na niz naučnih disciplina koje su svoje teorijsko-metodološko osvešćenje konsekventno sprovidile do fundamentalne kritike samog predmeta svojih dotadašnjih istraživanja. Polazeći kako od njenih bazičnih lingvističkih pretpostavki, tako i od izvesnih filozofskih i psihanalitičkih saznanja, strukturalistička antropologija se u horizontu teorijske misli konstituiše kao istinska savremena nauka o čoveku. Međutim, tek je uspostavljanjem dijaloga između marksizma, strukturalizma i egzistencijalizma došlo do pokretanja izvesnih tema bitnih za razumevanje kompleksnih relacija unutar entiteta kulture kao determinante čovekovog celokupnog bića. Takođe, treba pomenuti i to da je u okviru antropologije došlo do oživljavanja interesovanja za ranije Marksove antropološke rade u cilju rekonstruiranja prvočitnog idejnog okvira njegovih antropoloških stavova. Ali, kako klasic marksizma nije stigao da napiše i sopstveno delo posvećeno starom društvu, njegove kritičke primedbe Morganovom delu, kao i njegove ranije studije, pružaju mogućnost utvrđivanja onih metodoloških pretpostavki kojima dijalektika predstavlja kako osnov, tako i njihovu najvitniju konstituentu. Upravo je ovo metodološko jezgro i privuklo Godelierjev Marksu radi razmatranja i pokretanja više teorijski i metodološki relevantnih antropoloških pitanja. Otkrivajući neke zajedničke momente u marksizmu i strukturalističkoj antropologiji, francuski antropolog na osnovu determinirajućeg značenja strukture i Marksovog poimanja načina proizvodnje nastoji da utemelji ekonomsku antropologiju kao svojevrsnu naučnu sintezu marksizma i strukturalizma.

Sledeći liniju svojih ranijih antropoloških proučavanja, utemeljenih de-lom »Racionalnost i iracionalnost u ekonomiji« (1966), Godelier na osnovu vitalnih teorijsko-metodoloških polazišta otkrivenih u Marksovom »Kapitalu« nastoji da utvrdi da u primitivnom društvu sistemi srodstva i religije imaju karakter privredne strukture, identičan izvesnim proizvodnim odnosima. Svestan toga da se ova struktura ne može identifikovati s bilo čim u okviru sistema razvijenih zapadnih društava, on posebnu pažnju obraća na analizu onih činilaca koji konstituišu njenu konkretnu arhajsku i istorijsku realnost. Smatrajući ekonomске i idejne elemente bitnim za razumevanje sveukupnosti društvenih pojava, autor »Marksizma i antropologije« posebnu pažnju obraća na ulogu novca i fetiškog karaktera robe kao svojevrsstan produžen-

tak magijsko-religijskih obmana, karakterističnih za kulturu primitivnih društava. U tom smislu od posebnog je značaja utvrđivanje koordinata produktivnog aspekta analogijske misli, koja na planu religijskog postoji kao sredstvo tumačenja sveta, dok na nivou magijskog odgovara načinu praktičnog delovanja i preobrazovanja sveta. Međutim, uz napomenu da se stroge granice između religije i magije ne mogu tako lako povući, vrlo je značajan autorov pokušaj utemeljenja teorijski relevantnih pretpostavki za razumevanje same suštine magijske prakse.

Polazeći od kompleksne strukture načina proizvodnje, Godelier smatra da realnost svake od njenih instanci treba otkriti i rekonstruisati tokom samog procesa naučnog saznanja. U tom smislu bi se moglo reći da i oblast magijsko-religijskog, neosvojena mišljenjem, ostaje u domenu bespojmognog realiteta. Zato magija u ovom kontekstu i nije kategorija koja tumači, već upravo kategorija koju treba protumačiti. Sagledane kao posebna oblast ljudske prakse, magijsko-religijske pojave ne predstavljaju samo odraz prirode i načina proizvodnje u određenoj zajednici, već i specifičnu čovekovu delatnost kojom se želi ovladati određenim situacijama. U kontekstu specifične proizvodnje, magija je način stvaranja imaginarnе realnosti kroz koju se opšti zakon proizvodnje samo prelama u posebnom vidu.

Sučeljavanje Levi-Strossovog strukturalizma i Marksove istorijsko-materijalističke dijalektike aktuelizuje neka već od ranije poznata pitanja o mogućnosti relacija između strukture i istorije, kao i između analitičkog i dijalektičkog mišljenja. Zato ovu Godelierovu knjigu i treba shvatiti kao jedan od doprinosu započetom produktivnom prožimanju strukturalističke i marksističke antropologije, prožimanju koje nije bez svojih ograničenja, ali koje doprinosi da onih »belih površina« na karti razumevanja suštine čovekove kulture i prošlosti bude što manje.

