

МИШО КУЛИЋ

МАРКСИЗАМ И ИДЕОЛОГИЈА

(Иво Паић: "Производња идеологије",
"Просвета", Београд, 1984.)

Откриће феномена идеолошког и јављање идеологије као проблема, у готово непрегледној литератури, вишеструко је разматрано, те је и сваки духовни напор уједно и мисиона одважност да се проблем изнова промисли и евентуално раствори подручје истинитијег људског искуства. Утолико, али и не само из тог разлога, "Производња идеологије" је особна филозофска студија. Писана са једном снажном духовном потребом да се сваки исказ до краја растерети двосмислености, она захтијева стрпљивог и филозофски образованог читаоца у свом покушају фундаменталног промиšљања феномена идеологије.

Није случајно, а то сваки и површији увид у историју марксизма може да утврди, да је марксистичко мишљење не само посебно заокупљено овим проблемом него и да је Марково откриће и анализа идеологије — како то исписује Карл Манхајм — духовно историјски подвиг првог ранга, у чијем је постепеном настању сарађивао цијели XIX вј. Так у марксизму се освјетљава и разрађује један став свијести и мишљења, и тек у марксизму је овај начин мишљења разрађен са методском досљедношћу (Манхајм). И зато није случајно да од карактера разумијевања идеологије *in ultima linea* зависи како разумијевање тако и однос према марксизму. То не значи, штавише претпоставља, да се и у самом марксизму анализирају идеолошки елементи. Мислим да је потребно нагласити да се нужна анализа идеологије у марксизму не разумира само у односу на подручје политике, него, с обзиром на логичне консеквенце, у односу

на цјелокупну продукцију људског живота. Илустрације ради: изградња и конституција друштвених (духовних) наука, или заснивања оног специфичног мисаоног поступка који се формулише као научан, од краја XVIII вј. па до данас међусобно се диференцира — и то су стварни и одлучујући моменти у развоју једне науке — у откривању нових подручја човјековог свијета. Кад појмови културе и историје постану проблем људском мишљењу, а постају кроз конституцију поменутих друштвених наука, тада се очитава и духовни час рођења филозофије као филозофије историје, историографије, касније психологије, социологије, антропологије итд. Међутим, без Марковог епохалног разумијевања идеологије ми бисмо и данас, вјероватно, идеолошку димензију културе и историје мислили на начин просвјетитељства, романтизма или њемачке идеалистичке филозофије. Дакле, не бисмо је уопште мислили. Истовремено, то с једне стране значи да је потпuna елаборација једног проблема неодвојива од експликације фундаменталних методолошких темеља науке која искушава проблем, а с друге, да је истраживање феномена идеологије уједно и испитивање самог марксизма. Ово мишљење је далеко од сваке редукције марксизма на идеологију, јер у том случају тако дефинисан марксизам не би битно надилазио ниво прагматичке, инструментализоване анализе, односно ту и не би било ријечи о анализи већ о затвореном идеологизованом говору.

У том смислу могао би се, у времену јасне свијести о постварењу као отуђењу људског, Марков став из "Прилога критици Хегелове филозофије права", да је претпоставка сваке критике критика религије, преформулисати у констатацију: да је претпоставка сваке критике критика идеологије. И као што је Маркс знао да је религију апсурдно редуковати на њену институционалну форму (цркву), већ да критика религије постаје истинска критика онда кад је критика стварног живота, тако и идеолошко није могуће разумијевати само из његове уобличене, институционалне форме, већ из претпоставки које институционални облик прикрива. Зато и Паић, на трагу промиšљања, усудио бих се казати, истинске духовне интенције Марковог дјела, с правом констатује: "... у систематским социологијским приказима идеологије: идеологија се издава, /a потом и ограничује на одређене назоре, моделе, скupове одређених норми и судова — што, наравно, не води истраживање преко границе објашњавања исјечака феноменологије и феноменалности идеологијскога. Остају питањем недодирнуте потребе, њихова онтологијска и онтичка нарав и њихово освјешћивање у саставима интереса посредованих низом чинитеља производње живота; чинитеља што у вазда одређеном стјецију — као припада и активност мислећих/дјелатних субјеката — судјелују у стварању интереса од којих, као нечега што је већ обликовано, претежан дио социологијских истраживања почиње и одатле просљеђује према појавама идеологије. Дакако, испуштањем онтологијског ранга потреба, а поврх свега поменутога повијесног стјеција, ствара се привид: као да је могуће просвијетлити појаве идеологије обилажењем њихова извора. Ако се ипак истраживањима појаве идеологије приказују објашњивим и објашњеним — унаточ непроблематизирану извору — онда су и таква истраживања захваћена моментом несвијеснога, о самом извору неосви-

јештеног држања. Дакле, обухваћена су управо оним што неријетко и посве необразложено приписује предмету истраживања, идеологији“ (стр. 45).

Овај нешто шири извод из "Производње идеологије" Иве Паића узeli smo као парадигматичан за очитавање духовне одважности филозофског поступка који аутор инаугурише. Наиме, ако занемаримо ауторову имплицитну критику социолошких ограниченисти у испитивању идеологије, јер су омеђене пуком дескрипцијом идеолошких облика, па чак и разумијевање проблема идеологије нараздвојно од разумијевања саме науке која га експлицира, назначава се Паићев метод. Аутора примарно не занима идеолошки облик него, социолошки гледано, ни историјско мјесто кад идеологија постаје проблем. Он битно трага за претпоставка-ма које доводе не само до идеолошког облика него и до научног метода у испитивању идеологије. Стога се Паићев методичко-методолошки поступак битно одређује као фундаментално, херменеутичко промишљање са-мог људског живота, па је у том свјетлу означен и као могући херменеутички нацрт једне антропологије истинског људског свијета. Зато он и истиче став да је из перспективе питања о препрекама самосвијести-прије њеног оспособљења у моментима и регијама производње живота, дакле, прије њеног институционализовања у теоретским творевинама знаности — оно битно питање идеологије.

Међутим, овај херменеутички Паићев поступак који покушава да пропитује дубље од уобличеног, дакле, који трага за пред-разумијевањем проблема, не би био особен, јер нам је у основним мотивима посредован историзмом XIX и почетка XX вј., када уједно не би успостављао продуктиван дијалог са Маркском и марксизмом. Да ли то и иначе говори да сама проблематизација идеологије, било да се она одвија у хоризонту фено-менологије, егзистенцијализма, херменеутике или структурализма, не може апстрактовати Маркса — остављамо по страни.

Мјесто идеологије, како гласи једно од насловљених поглавља "Производње идеологије", за Паића је важно питање, јер оно открива чињеницу издвајања идеологије од нечега што она није, односно издвајања идеологије од материјалне дјелатности и материјалног саобраћања. Тако се социологија знања, знанствена идеологија и идеологија као зна-ност јављају као они теоријски концепти идеологије који свједоче о издвајању. Прво издвајање јесте издвајање идеологије као посебног подручја знаности. Оно је већ у методичкој ауторовој претпоставци одбачено, јер битно не надилази ниво дескрипције. Други облик издвајања парадигматичан је у "совјетском марксизму", а почива у сазнајнотеоријском одређењу идеолошке свијести, односно изједначавању идеологије са по-гледом на свијет. Знанствена идеологија је тако супротна Марковој позицији, јер, како каже Паић, не изводи појам интереса из класе, него класу примјерава једанпут установљеном појму интереса класе. "Зато се — исписује Паић — у ставовима 'знанствене' 'идеологије' не може открити говор о радничкој класи као 'осјетилној снази' и организацији те осјетилне снаге која себе, поврх свега, и у 'изградњи социјализма', усмјерава против битно капиталских првертираних односа израбљивања, потчиње-

ности; односа што их 'занствена идеологија' — злоупорабом и Marxovi na korjenitu promjenu postojećega usmjerenih misli — произвољним означавањем приписује само друштвима што не 'граде социјализам'" (стр. 48). Тиме облици издвајања идеологије изнова постављају питање о њеном мјесту.

Аутор посебно проблематизује Марков став из "Њемачке идеологије" о подјели рада и идеологији. Испитивањем процеса живота, који се на два начина појављује и приказује једној те истој свијести, Паић корен-спондентно Хегеловој развијеној анализи из "Феноменологије духа" о односу господара и слуге, показује дијалектику самосвијести у којој је дјелатни, предметни моменат сам рад. "Ако се доиста држи Маркова тврђња о подјели рада и идеологији, резимира Паић, ако се досљедно мисли из бити узрока, идеолошки је на дјелу већ у дијељењу рада (Teilung der Arbeit) и у растављености (Trennung der Arbeit) рада прије постављања и постављености подијељена рада у идеологији, у идеологији како је Marx прегнантно метафорички везује уз самега obscuru и дјелатно окружење те тамне коморе. О производњи идеологије не може се разложно говорити као о нечemu што је послије властита узрока; о узроку (подјела рада) не може се разложно говорити као о нечemu што је прије производње идеологије; такођер, не може се разложно говорити о пракси идеологије која накнадно дјелује на првотни узрок — јер би се тиме претпоставило, противно бити узрока, да су идеологија и пракса идеологије нешто у чему узрока нема. Затим, сва три момента — производња, идеологија, идеологија и пракса идеологије — имају једну те исту 'супстанцију', као што је имају подјела рада и растављање рада — наиме: сам рад" (стр. 54). Као што је видљиво, Иво Паић прецизмо појмовно и терминолошки диференцира идеологије у виду производње идеологије, идеологије и праксе идеологије. Онеспособљавање свијести, онеспособљења свијест и њена пракса су појмовни еквиваленти производњи идеологије, идеологији и пракси идеологије, а њихову конституцију Паићу омогућава покушај мишљења нераздвојности рада и свијести. Утолико, слиједећи ову логику извођења, аутор с правом констатује да је овакво промишљање идеологије неспориво са било којом теоријом идеологије као теоријом посебног подручја збиље и посебног предмета знаности. Истина, на овом мјесту се отварају и могуће другачије проблематизације, односно питање о могућности научног приказа идеологије или питање уопште о томе што јесте наука.

Разматрајући бит и границе Енгелсовог појашњења "формалне стране" извођења идеолошких представа, Иво Паић је приступио критичкој проблематизацији Маркс-Енгелсовом заједничком разумевању идеологије и каснијем Енгелсовом напуштању Марковог појма идеологије. Истовремено Паићу је стало и до могућности приказа производње идеологије и праксе идеологије. Ослања се на двије различите методичке оријентације, херменеутичку, из које екстрагира појам присјећајућег читања као апликације Хусерловог појма ретенције и пасивне генезе, и Маркову. Утврдивши да Енгелово присјећајуће читање не продире у бит његове и Маркове позиције 1846. године, Паић покушава да проникне и у разлоге таквог Енгелсовог става. Први је садржан у Енгелсовом противфилозоф-

ском "назирању које битак редуцира на природу, а мишљење на дух да би из тако приређеног одговора на 'највише питање' само филозофију укоријени у борнираним незналачким предоцбама. Друго, својењем дијалектике на знаност, а потом знанствено приступа повијести на бит његове и Магхове новости; наиме на знанствено рефлектирање, чак и одражавање, посталог свијета" (стр. 82).

Посебно занимљиво мјесто у "производњи идеологије" сигурно је и Паићево херменеутичко разумијевање става о "начину производње материјалног живота". Наиме, Паић показује да начин производње материјалног живота нису односи у производњи. Односи не производе себе из се-бе, те у том смислу они одговарају одређеном развоју њихових материјалних производних снага. Економска структура се тако јавља као "база надградњи". Али, тврди Паић, економска структура није темељ друштва, "она се утемељује у нечemu. Утемељује се у ономе чему та 'база', 'реална база', одговара. 'База' одговара производијским снагама опћенито и свакда одређеном развојном ступњу производијских снага људи. Остаје тврдња о економијској структури или реалној бази над којом се дију правна и политичка надградња" (стр. 107). Економска структура, дакле, није база друштва, већ општа структура капитала као начина производње живота. Идеолошка као онеспособљена свијест се тако јавља као она свијест која није способна да сагледа своје поријекло и свој темељ у економијској као општој структури капитала. Овдје, свакако спада и Паићево увјерење да је одређење идеологије из бити подјеле рада суспектно. Међутим, и овдје се отвара могућност проблематизације, која, наравно, не би смјерала на механичко раздвајање рада, база и надградња, односно на механичко мишљење рада, већ рада као начина људске егзистенције, те његове анализе као анализе процеса рада. Другим ријечима, комплементарна анализа. Паићевим промишљањима би вјероватно нешто маркантније проблематизовала отуђени рад, мада, истини за вољу, већ сама тематизација идеологије имплиците то садржи као претпоставку.

Стога Паић, на једном мјесту, и каже: све је стављено у тренутак подјеле рада. Идеолошко се не очituје само у надградњи, већ обухвата и базу. И ту, свјесни, разумљиво, да испуштамо многе драгоцене моменте Паићевог поступка, испитивање идеологије нужно постаје испитивање и одређени однос спрам марксизма. Тако Паић у своју критичку оптику смјешта тоталитарну као онеспособљену свијест и демонстрира је на етатистичком социјализму. Условно речено, овдје је ријеч о "одступању" од ауторовог проглашаваног мисаоног поступка, јер се сада научни облик приказа идеологије, добро познат у варијанти догматског марксизма, критички сажима у односу спрам марксизма као науке. На жалост, становиште истинског научног приказа идеологије наспрот идеологизованој науци о идеологији није и шире експлицирано.

На крају, може се рећи да је дјело Иве Паића "Производње идеологије" амбициозна филозофска студија, која својим особеним мисаоним поступком, систематским начином излагања улази у ред наших најзначајнијих промишљања феномена идеологије и њеног марксистичког разумјевања.