

Barbarić, Damir

Source / Izvornik: **Vijenac, 2014, 518, 14 - 15**

Journal article, Published version

Rad u časopisu, Objavljeni verzija rada (izdavačev PDF)

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:261:635943>

Rights / Prava: [In copyright](#) / Zaštićeno autorskim pravom.

Download date / Datum preuzimanja: **2024-05-13**

Repository / Repozitorij:

[Repository of the Institute of Philosophy](#)

Ideja Europe

Danas prevladavajuća politička filozofija pokazuje se nesposobnom fenomenu nacije priznati njegovo neporecivo pravo. I onda kad to nije posve izričito rečeno, nacija je za nju samo čimbenik smetnje i zapreka hodu povijesti, anakronizam koji bi trebao biti uklonjen, da bi se posve oslobođio proces neograničena razvjeta društva u njegovu stalnom nadmašivanju sama sebe

Damir Barbarić

Podimo u ovom razmatranju od opomene Huga von Hofmannsthalu: "Samo banalnost duha ili pak nužda da se brzo prijede na praktične rasprave može ideju 'Europe' i njezine izvedenice 'Europelanin, europsko' smatrati duhovno utvrđenim pojmovima. Ti pojmovi ustvari pripadaju onima koji su najmanje utvrđeni i potrebno je veoma napregnuti nastojanje da bi ih se utvrdilo i osiguralo."

Oni koji postaju dijelom Europe u punom smislu riječi zatječu se pred tom bitnom zadaćom. Nikako se ne bi trebali zadovoljiti agresivno nametanim stavom da su najviša europska mudrost i ključ za sve njezine životne tajne sadržani u gospodarskom rastu i osiguranju što uspješnijeg plasmana proizvoda. Upravo obrnuto, Europa i njezina bit im sad više nego ikad trebaju postati dostoјnima pitanja i propišljanja. Da u "zajedničkom domu" ne bi tek zbunjeno tumarali ili u najboljem slučaju pokorno podupirali sad ovu sad onu konstelaciju političke moći, trebaju znati što je Europa i što su oni u njoj. U tu svrhu neophodno im je bit Europe uvijek iznova misliti i propitivati.

Dobro su poznate gotovo nempreostive poteskoće već pri prvim pokušajima orijentacije u toj zadaći. Europa se ni geografski ni etnički ne da jednostveno omeđiti. Već i same njezine granice, ponajprije one spram istoka, neprestano su pokretne i gotovo tekuće. Stoga se radije nego geografski Europu pokušava odrediti kulturno-politički.

Pritom kao donekle izgledno polazište može poslužiti stav Paula Valéryja da je "u potpunosti europska [...] svaka rasa i svaka zemlja koja je jedna za drugom bila romanizirana i kristianizirana te podvrgnuta duhovnoj strogosti Grka". Međutim, ubrzo se pokazuju problemi koji nastaju iz takva određenja. Prijе svega, upitan je udio autentično grčkog nasljeđa u izgradnji duhovnog ustroja Europe. Doduše, grčko podrijetlo igra u njoj značajnu, možda čak odlučujuću ulogu, ali gotovo isključivo u liku klasičnog "humanizma", koji zapravo nije drugo do grštvo koje je pod utjecajem helenizma i Rima iz osnove preinačeno i lišeno vlastite biti.

Bit Europe trebalo bi možda radije tražiti u nasleđu Rima, kako to na primjer žustro preporučuje Rémi Brague: "Europa u užem smislu ima temeljnu crtu koju ona možda jedina posjeduje i na koju jedino ona polaže pravo. To je romanitet, ili točnije latinitet."

Ta se tvrdnja čini opravdanom. Ali i njezine su posljedice povezane s mnogim poteškoćama. Jer sve više dozrijeva svijest o tomu da je upravo romanitetom Europa na sudbonosan način bila pokrenuta u smjeru bezuyjetne uspostave imperija, točnije rečeno onog imperijalnog. Unutarnji poriv za ekspanzijom, koji ju je u začetku novovjekovlja nagnao da u slijedu "velikih otkrića" sva otkrivena područja svijeta smjesta podvrgne brutalnom i beskrupulo-

Peter Paul Rubens, *Otmica Europe*, 1610.

znom porobljavanju, treba, čini se, shvatiti kao baštinu i daljnje razviće biti rimskog imperija.

Kako je to prije dvadesetak godina obrazlagao Peter Sloterdijk, kobni europski nacionalizmi i dva njima prouzročena svjetska rata, a naposljetku i "imperij SAD" – u kojemu "moderna Europa" gleda "izvanjseni lik vlastite biti" – podrijetlo imaju u rimskom imperiju. Prema njegovu tumačenju, u novovjekim pokušajima da se od tog jedinstvenog *sacrum imperium* stvari mnoštvo istih takvih nastali su svih europskih imperija, kojih je konkurenca skrivila razorne europske katastrofe u dvadesetom stoljeću. Europski pronalazak nacionalne države nakon Francuske revolucije u bitnoj je vezi s tim preinačenjem jednoga carstva u mnoštvo novih carstava. Oko 1900. Europa je bila mnoštvo dovršenih, odreda iz temelja grabežljivih nacija. Belgijanci, Nijemci, Englezi, Francuzi, Nizozemci, Talijani, Portugalci, Rusi i Španjolci vjerovali su s jednakom ozbiljnošću da njihova politička sreća ovisi o tomu da svoje ime utisnu na što je moguće veći isječak globusa. Europski nacionalizam bio je zapravo pluralizam imperijalizama. A jer je Europa odviše mala da bi na dulji rok hranila više ofenzivnih imperija, nacionalno-imperijalna trivenja i nadmetanja glavnih europskih nacija morala su se ubrzno izopaćiti u svjetske ratove. Bez obzira dijelimo li sve pojedinačne korake tog Sloterdijkova razmišljanja, radi se o uvidima koje ne bi bilo mudro posve ignorirati.

Osvrnamo se kratko i na treću temeljnu značajku Europe koju navodi Valéry, naime kršćanstvo. Prijе svega u oči upada činjenica da je ono iz temelja rascijepljeno i podijeljeno, najprije u latinsko-zapadno i bizantsko-ortodoksno, a prvo osim toga i u rimsко-katoličko i reformirano-protestantsko. Nemoguće je zanemariti golemo značenje toga višestrukog rascjepa za duhovnu arhitektikonu Europe. Zato nije preporučljivo, hoće li se unatoč tom nezajeljivom rascjepu u jezgri kršćanstva izgrađivati i unapređivati njezino jedinstvo, upravo kršćanstvo uzimati kao ono čime je bitno i prvotno određeno.

Ali gdje onda tražiti njezinu bit? Mig se opet može naći u Valéryju i njegovu već navođenom ogledu *Kriza duha*: "Posvuda gdje europski duh dospijeva do prevlasti pojavljuje se maksimum potreba, maksimum rada, maksimum kapitala, maksimum prihoda, maksimum zahvaćanja u vanjsku prirodu, maksimum odnosa i razmjene. – Skup maksima sačinjava Europu, odnosno njezinu sliku. Europski čovjek ne definira se ni rasno ni jezikom i običajnošću, nego žudnjom i napregnutošću volje."

Na različitim se putovima tu "volju za maksimumom" o kojoj Valéry tu govori počelo misliti zajedno s "imperialnim" koje smo mi ovdje spominjali, kao i s onim što je Nietzsche pod imenom "volje za moći" dojmljivo izložio kao najdublju metafizičku osnovu svega što jest. Čini se da bi tek buduće promišljanje toga trostrukog sklopa i njegova ishodišta moglo razotkriti Europu u njezinoj biti.

Ovdje možemo učiniti samo korak na tom putu. Za sugovornika pritom uzimamo Hugo von Hofmannsthalu. Zašto se obraćamo upravo njemu? Nije li on ipak samo pjesnik, doduše velik, ali ujedno onaj koji se od pjesništva rano oprostio, a u kasnijim je proznim pokušajima da opominjući i potičući utječe na duh Europe ostao gotovo nezamijećen? Osim toga, nije li svoje političke nazore i djelatnost stavio u službu po mnogočemu prijeporne "konzervativne revolucije"?

Svemu tomu unatoč, shvaćanje Hofmannstala kao pjesnika u prosječnom i uobičajenom smislu riječi seže prekratko. Kao malo tko drugi on je iskušao i prozreo sve, pa i najskrivenije stranputice isključivo pjesničke egzistencije, ogrnute zavodljivim plaštovima "estetizma", i od toga se odvažnim činom odricanja zauvijek oprostio. To treba znati i cijeniti, odaže treba i danas učiti, a političke uvide koje je na tom putu stekao treba nastojati shvatiti i prisvojiti. Hofmannstala vrijedi jednom čuti i poslušati kao političkog mislioca.

Što se pak tiče kompleksa takozvane "konzervativne revolucije" odnosno "stvaralačke

restauracije", danas smo – nakon što nam je posljednji veliki europski događaj sloma komunističkog imperija omogućio da i u fašizmu i u komunizmu općenito sagledamo jedno i isto zlo totalitarizma te da upravo u tomu prepoznamo temeljnu crtu cijelokupnoga europskog nasljeđa – dospjeli dotele da shemu "desnoljevo", koju se dugo lagodno i nemisaono slijedilo, konačno odbacimo kao posve isluženu. Odvažnost pravog političkog promišljanja ne može se više oslanjati na taj izlizani, nepovratno ideologizirani obrazac.

No, čak i prihvati li se da Hofmannsthal nije bio tek "pjesnik", nego prije svega mislilac političkog, kao i to da se spram "konzervativne revolucije" za koju se zalagao više ne smijemo odnositi isključivo odbojno, ostaje pitanjem zašto bi se promišljajuće propitivanje ideje Europe trebalo odvijati upravo u razgovoru s njim, čak i uz ogradu da je ovdje uzet prvenstveno kao primjer političkog mišljenja koje bi od danas uobičajenog bilo bitno različito. Ne pripada li "ideja Europe", ako se ovdje metodički u zgrade stave njezini mnogostruki ekonomski, historijski, demografski, geostrategijski i slični aspekti, ipak najprije okružju političke i socijalne filozofije, koje nam već stoljećima nude odgovore na takva i slična pitanja i probleme?

Nećemo prikrivati skepsu spram glavnine suvremene političke filozofije. Ona u osnovi počiva na vodećoj ideji prosvjetiteljstva da je ljudski individuum, metafizički shvaćen kao atomizirani subjekt, ishodište i cilj, početak i kraj svake političke zajednice. Svaki vid zajedništva takvih apstraktnih individuumu može u tom vidokrugu biti shvaćen jedino na način jednako apstraktne, mehaničke i posve nepovijesne konstrukcije. Upravo je takva bila ona predodžba hipotetskog društvenog ugovora koja je prihvaćena kao teoretsko ishodište novovjekovne političke misli, bez prave svijesti o tomu da je daleko ranijeg, stoičkog, stoviše antičko-sofističkog podrijetla.

Neovisno o manjim razlikama u pojedinostima, današnji teoretičari društva i filozofi

politike, kako oni anglo-američke provenijenci je tako i oni koji se kreću u nasljeđu Frankfurt-ske škole kritike društva, suglasni su s početnim novovjekovnim prosvjetiteljima u stavu da je područje ljudskog zajedništva ničim omeđeni prostor čovjekova konstruktivnog planiranja.

Pokušaji da se "rehabilitacijom praktičke filozofije", koja se u osnovi svodi na povratak Aristotelovu osnovnom praktičkom pojmu phronesis, nađe izlaz iz slike ulice u koju vodi to nominalističko ishodište ne dopiru daleko. Isto se može reći i za nastojanja da se taj praktički neoaristotelički sjedini s Hegelovom političkom filozofijom i njezinim usmjerenjem na ono "supstancialno" i "konkretno". Čini se da ni nedavni pokušaji da se u teoriji "komunitarizma", jednako snažno oslonjenoj na Hegela, izgradi zbiljska protuteža apstraktnosti novovjekovnog polazišta od metafizički apsolutiziranog individuuma ne dopiru dovoljno duboko i da se korist od njih ograničava tek na uvjerenljivo postavljenu dijagnozu.

Na nedostatnost danas prevladavajuće političke filozofije ukazuju prije svega dvije njezine značajke. Kao prvo ona se pokazuje nesposobnom fenomenu nacije priznati njegovo neporecivo pravo. I onda kad to nije posve izričito rečeno, nacija je za nju samo čimbenik smetnje i zapreka hodu povijesti, anakronizam koji bi trebao biti uklonjen, da bi se konačno posve oslobođio proces neograničena razvijanja društva u njegovu stalnom nadmašivanju sama sebe.

Kao drugo politička filozofija zbog svojeg ishodišta u apstraktno shvaćenom umu i njegovim navodno vječnim zakonima ostaje gotovo slijepa za povijesnu tradiciju kao temeljnu činjenicu svega ljudskog života.

Hofmannsthal je kao malo koga odlikovao dubok smisao za neiscrivo bogatstvo tradicije i za duhovni pojam nacije, a da pritom nije zapadao u slijepu i nekritičku zanesenost onim nacionalnim. Razmatranje o ideji Europe kojim smo počeli ovu raspravu on nastavlja riječima: "U usporedbi s velikim pojmovima koji vladaju epohom, pojmu Europe nedostaje ono što bi ulijevalo strahopštanje. To on može steći jedino uključi li u sebe silni, strah ulijevajući pojam našeg vremena, onaj nacije, stavi li ga u svoju službu, a da ga pritom ne liši plemenitosti."

Uključiti u sebe pojam nacije, staviti ga u svoju službu, a da ga se ne liši plemenitosti – to je, dakle, zadaća pred kojom prema Hofmannsthalu u naše vrijeme stoji pravo političko mišljenje. To znači da mora biti moguć takav pojam nacije, što više takav život nacije koji nije "lišen plemenitosti", koji dakle nije prožet i zahvaćen kobnim utjecajem "imperijalnog", one bezuvjetne volje za maksimumom i vječnim uvećanjem moći. I doista, u Hofmannsthalu nalazimo dragocjen pokušaj da naciju misli u potpunosti pozitivno, a da pritom ne zabludi u varljive pličine nacionalističkog. O tomu kamo smjera i kako završava svaka čisto nacionalistička i jedino samoj sebi okrenuta politika nije gajio iluzije: "Svaka nacionalna politika na kraju krajeva vodi u element nepodoban posredovanju, u idiotizam, shvati li se ta riječ u izvornom smislu." Njegov je pojam nacije bitno duhovan, takav koji svoje pravo ispunjenje nalazi tek u dostatnoj odredbi jezika. Prema tom nazoru, nacija u najdubljem smislu riječi može se naći prije svega u izvornim jezičnim spomenicima i narodnim narječjima.

Pravi čuvari i njegovatelji nacije za Hofmannsthalu su "duhovnici", a među njima najprije pjesnici, od kojih su oni posve veliki "silniji i od uzvišeno svetih rijeka". U jednom od najkasnijih njegovih zapisa nalazimo stav da je pravi predmet pjesnik, ono čemu stoje nasuprot, upravo nacija kao duh, koji je prije svega ostalog jezik. Krajnji je cilj pjesnika proizvodnje lijepog, koje pak nije drugo do ono uredeno i vezano mjerom. Nigdje kao tu nije Hofmannsthalu uspjelo tako dojmljivo sabrati najdublje uvjerenje njegova cijelog mislećeg, pitajućeg i stvarajućeg života. Nigdje drugdje nije za svoje duhovno zavještenje našao tako jasan i sažet izraz. Spram jezika osjećao je duboko strahopštanje u doslovnom smislu riječi, kakvo je danas gotovo nemoguće naći: "Jezik je golemo carstvo mrtvih, nedokučivo duboko; upravo stoga iz njega crpi-mo najviši život. U njemu je naša bezvremena

sudbina i prevlast narodne zajednice nad svim pojedinačnim."

Pjesničko zasnivanje duhovne nacije zbiva se kao proizvođenje lijepog, koje nije drugo do ono odmjereno i uredeno. Središnje značenje koje za Hofmannsthalu imaju mjera i red, ono odmjereno i uredeno, može se razumjeti samo dijeli li se s njim njegovo temeljno iskustvo sadašnjeg razdoblja svijeta. Današnjicu je prozreo kao ono doba svijeta u kojem je "mehanika tjerana u bezgranično" ovladala svime što jest. Za suvremeno stanje Europe i "one hibridne neo-Europe s onu stranu oceana" vrijedi samo jedna dijagnoza: "Ono ograničeno, na što se jedino možemo duhovno oslanjati, ide prema tomu da ishlapi poput dima; ono neizmjerno, neodređena bezlična materija našega svjetskog iskustva preplavljuje područje našeg opstanka."

Nije teško uočiti da je to što Hofmannsthal naziva "neizmjernim" i "bezličnim" srođeno ili čak istovjetno s onim što smo u prvom dijelu rasprave susreli kao čistu bezmernost onog sama sebe stalno nadmašujućeg "imperijalnog" u povijesnoj biti Europe, naime njezinu nezaustavljivu težnju za onim "uvijek-više", za maksimumom moći i ekspanzije. Upravo je to Hofmannsthal pred unutarnje duhovno oko nastao dovesti pod objedinjujućim imenom "kaosa". Kaos, koji se beskrajno proteže na način neodrediva razlijevanja, u liku modernog društva zavodi čovječanstvo – prije svega pomoći "sudbonosne smicalice novca" – u takav vid opstanka koji je uistinu tek "bezgranična orgija onog ja, koje je ostalo lišeno svijeta". Usput rečeno, upravo bi iz tog misaonog sklopa trebalo jednom pokušati shvatiti i izložiti pravi smisao dubokoumne izreke pjesnika da je "i ono antropocentričko neka vrsta šovinizma".

Zavodljivo slobodi svojstvenoj toj orgiji beskonačnog Hofmannsthal će odlučno suprostaviti vezivanje. Duhovnici, a među njima poglavito pjesnici, znaju "da život postaje vrijedan življenu samo važećim vezivanjima". Oni se ne daju zavesti čistom slobodom, već naprotiv pomno skrbe oko pravog vezivanja. Suočeni s kasom bezmernog nadmašivanja sama sebe, oni tragaju za mogućnostima smislena vezivanja i pritom misleći začinju ideje. Ideje, iskušene kao "žive moći višega reda", za Hofmannsthalu nisu drugo do "u kaos projicirane točke, kojih sveza daje tlocrt duhovnog prostora".

Jedna je od takvih ideja ona Europe i upravo je nju Hofmannsthal doživljavao kao najvlastitiju sudbinu i iz nje crpio snagu za ustrajnost u svojem golemom pothvatu duboke i sveobuhvatne stvaralačke restauracije. Pogođen tom idejom kao sudbinom, pjesnik je postao misliocem i duhovnim skrbiteljem zajednice. Svoju konačnu i najvišu zadaću spoznao je u tomu da unutar jezika kao duhovnog prostora nacije brižno njeguje ukupno duhovno nasljeđe Europe te da odatre odmjerava, određuje i čuva blagotvorne točke orientacije u bezmernom kaosu totalnog društva, koje – u svojoj bezgraničnoj, otvorenosti pokretano i vođeno jedino još snagom novca, te "zakrabuljenosti onog ništa" – neprestano nadilazeći sama sebe, svoje kruženje, kao u nekoj spiralni, proteže sve dalje u beskonačnost.

Predavanje *Ideja Europe*, održano u Bernu rata-1917. godine, Hofmannsthal zaključuje riječima koje kao da se danas obraćaju onima koji nakon dugog i predugog čekanja i odgađanja vlastitom voljom i izborom stupaju u Europsku zajednicu naroda:

"Za nas Nijemce, Slavene i Latine, koji nastanjujemo tlo dvaju rimskih imperija, odabrani za to da nosimo zajedničku sudbinu i naslijede – za nas je Europa boja zvijezda, kada nad nama ponovno zablistaju s neba s kojeg su se razišli oblaci. Mi koji nismo osovljeni na proračunljivu moću ni na pomamu nacionalnog opstanka, već smo pred Boga stavljeni s pogledom upravljenim spram višeg poslanstva – kako bismo mogli živjeti kad ne bismo htjeli vjerovati, a što bi bilo dostojnije vjerovanja od onog sebe prikrivajućeg uzvišenog i nikada dohvataljivog, koje sputanu setjelu, otupjelu srcu ostaje posve uskraćeno."

Tekst je objavljen na Trećem programu Hrvatskoga radia 1. srpnja 2013.

NOVA RECEPCIJA HEIDEGGERA: ZBORNIK BITAK I VRIJEME

Promišljanja egzistencije

Zbornik nudi akademski relevantna tumačenja Heideggerova složenog misaonog pothvata analize svjetovnosti, vremenitosti, povijesnosti, brige, odlučnosti, zapadanja, bitka za smrt i ostalih čovjekovih egzistencijalnih određenja

BITAK I VRIJEME

Interpretacije

Zbornik radova

matica hrvatska

Izd. Matica hrvatska, Zagreb, 2013.

u poimanje čovjeka kao bića koje egzistira i čija je bit u tome da se spram sebe odnosi tako da sebe razumije i da sebe slobodno uspostavlja u mogućnostima vlastita bitka. Uopće se za Heideggera danas prevladavajuće znanstveno-tehnološko spoznavanje pokazuje kao samo jedan, nipošto najvažniji, modalitet bivstvovanja, čime se propituje u kojoj mjeri to ukočeno zurenje u puko postaje zavodi na krivi put i, umjesto znanja o činjenicama i pragmatičnoj uporabi objekata unutar svijeta, upućuje se na mnogo izvornije razumijevanje smisla vlastite egzistencije.

Isticanjem prisnosti čovjeka sa svojim bivstvovanjem u razumijevanju i istovremenim upućivanjem na uzajamnost čovjeka i svijeta, Heideggerovo mišljenje artikulira danas nužnu individualiziranost čovjeka koja istovremeno nadilazi egzistencijalno-subjektivistički solipsizam karakteriziran suvremenom otuđenošću, naznačujući horizont u kojem valja tražiti egzistencijalna rješenja. Misaono je poticajno i hajdegerijansko premeštanje promišljanja fenomena savjesti, krivnje i bitka za smrt iz religiozno-teološke dimenzije, iz pesimističnoga diskursa o očaju i bezizlaznosti egzistencije, kao i iz biologiski-psihologiskih određenja, u odlučno traganje za autentičnim mogućnostima bivstvovanja. Riječ je o hajdegerijanskom razumijevanju egzistencije koje kritizira sadašnjost u njezinoj svakodnevici – u obliku fiksiranosti na dostignutu egzistenciju, izgubljenosti u slučajnim mogućnostima, konformizmu svojstvene propalosti u bezlično i neautentično naklapjanje javnosti, konzervativizmu svojstvena nepropitanog prihvatanja tradicije kao zbiljske danosti umjesto njezina poimanja kao mogućnosti i njezina produktivnog obnavljanja, konzumerizmu svojstvene rastresenosti koja pušta da je ono postojeće susreće prvenstveno s obzirom na izgled i koja već u zadobivanju pogleda na stvar odmah gleda dalje za sljedećom – te dovođenju čovjeka pred mogućnost da istinski bude on sam. Pridoda li se tomu i hajdegerijansko poimanje vremenitosti kao cjelovitosti i pruženosti čovjekove egzistencije koje transcedira uobičajeni model predocavanja vremena kao beskonačne ravne crte i prolaza pojedinačnih „sada“ te poimanje povijesnosti kao čovjekova egzistencijalnog sebeprotezanja koje nadilazi vulgarno poimanje povijesti kao slijeda objektivnih dogadaja ili subjektivnih doživljaja u vremenu, može se slobodno zaključiti kako je svaka nova recepcija Heideggerova *Bitka i vremena* vrijedna pozornosti s obzirom na provokativnost i aktualnost Heideggerova mišljenja koje čovjeku iznova otvara mogućnost da dosegne cjelovitost i svrstvenost.

Povrh toga, za običnoga čitatelja mnogo važnije, zbornikom obuhvaćene interpretacije Heideggerova *Bitka i vremena* navode na ponovno promišljanje čovjekovih vlastitih egzistencijalnih mogućnosti te nas, hajdegerijanski rečeno, iznova uče egzistencijalna pitanja ne shvaćati odveć jednostavno uz redukciju do osiromašenja. Primjerice, promišljanja Heideggerova pojma svijeta izdižu nas iz danas prevladavajućeg pozitivističkog poimanja svijeta kao zatečenog i objektiviziranog predmeta ispitivanja i potiču nas da ga uzmemo „iznutra“, kao vlastito egzistencijalno određenje utoliko što jesmo na način bitka-u-svjetu, koji ne određuje njegov prostorno-geometrijski karakter, već njegovo egzistencijalno značenje prisnosti, blizine i udomačenosti. Nadalje, hajdegerijanskim načinom mišljenja rekonceptualizira se u suvremenom znanstveno-tehnološkom diskursu dominantno poimanje čovjeka kao bića koje tek postoji koje se dade kategorijalno odrediti

BARBARA STAMENKOVIĆ TADIĆ