

sotnosti mane, božjega učlovečeњa ali delovanja denarja; v vseh treh primerih se družbena moč manifestira z njihovim delovanjem. Načini blagovne proizvodnje, skrivnosti menjalnih transakcij in stvarem inherentne vrednosti avtorju asociirajo zvezo med magijo in blagovno ekonomijo, med "mano" in menjalno vrednostjo. Obe sta v procesu samoizoblikovanja izgubili temelj, iz katerega sta izrasli, in se na neki točki osvobodili konkretnosti, postali čista abstrakcija, nevarno podobna tisti, ki jo v religijskih transakcijah posebjava vrhovno božanstvo. Kosovel kot sinonim za blagovno ekonomijo zato nekajkrat uporabi besedno zvezo "religija vsakdanjenega življenja".

Človek vstopa v razmerja, kot jih ustvarjajo mana/bog/denar v obliki žrtve. Pravzaprav je manipulacija s svetim možna le preko žrtve. Žrtev je vez med božanskim in posvetnim, njen darovanje človeka približa bogu, ga skorajda naredi boga, prav tako tudi boga približa človeštvu. Smrt človeka - boga ima zato izjemno sociološko vrednost, saj ponovno vzpostavi porušena razmerja moči in vedno znova potruje prvin-skost božanskega nad minljivim ter zavrača dvome, ki spremlijajo človeštvo vse od trenutka njegovega samozavedanja. Kosovel sklepa, da gre pravzaprav za sprevrnjena razmerja, za nedvoumen indikator "ovinka", s katerim je možna manipulacija s čimerkoli v tostranstvu: "Žrtev je, podobno kot delo v blagovni ekonomiji, nepogrešljiva za življenje magiskskoreligioznega sistema. Ta manipulativni odnos ni zamišljen zaradi njega samega, ampak zaradi povratnega manipuliranja s profanim. Svetlo, disperzirano ali personificirano, a vsaj v intenci 'povsem drugo', se funkcionalno poviavlja kot univerzalna osnova profanega. Taka osnova se potem prikazuje kot Bog ali npr. Domovina ... Žrtev ima tako v religiozno

magiskem kompleksu kot tudi v 'religiji vsakdanjega življenja' (t.j. blagovni menjavi) funkcijo vzdrževanja nadsveta."

Temeljna preokupacija Kosovelovega dela je zagotovo dosledna desakralizacija vsega, kar se v družbi kaže kot sveto. "Ozemljitev" kategorij, kot so mana (v magiji), božja milost (v religiji), vrednost (v blagovni ekonomiji), pa ves čas poteka v skladu s (markističnimi) teoretičnimi izhodišči, ki si jih je avtor zadal v uvodu. Kosovel ubija svetost, ubije boga kot boga, da bi ga lahko reziral.

Mana/Bog/Denar postanejo torej Človek in razmerja moči med svetim in profanim razmerja moči med človeškim in ... človeškim. Kategorije, ki neposredno ali posredno delujejo kot skrivnostne, človeškemu razumu nedojemljive, so zato odsev pervertiranosti zvesti, zgolj konstrukti, kar avtor ponazori s primerom protireligije razvpitega Aleisterja Crowleyja: maga, čarovnika, satanista in kar je še poimenovan z obskurnim pomenom te vrste. Primer Crowleyja in številnih drugih sekt kaže na to, da so lahko simboli kakih duhovnosti zelo različni, da zmore kot transcendentno nastopiti marsikaj, včasih tudi nekaj, kar je strukturirano kot nasprotje splošnim družbeno sprejetim normam - dobremu, zmernemu, lepemu, vzdržnemu ... Pomemben je torej kod, konstrukt, ki nas vpelje v strukturo. Zunaj nje so namreč človeška ravnana videti nesmiselna, smešna ali celo heretična.

Avtor nekje v svojem delu zapiše, da so filozofska vprašanja večna, odgovori nanje pa zgodovinsko pogojeni in torej nekako manj pomembni. Kosovel je na prastara vprašanja magiske, religijske in znanstvene konstrukcije resničnosti odgovorjal z retoriko časa, ki je drugačen od časa, v katerem je knjiga izšla, kar je razumljivo, saj je avtor delo napisal pred skoraj desetimi leti.

Marjeta Tratnik Volasko

Rudolf Otto

SVETO (O iracionalnem v ideji božjega in njegovem razmerju do racionalnega)

Hieron; Ljubljana;
252 strani; 2.498 SIT

APRIORIZEM APOSTERIORNEGA

Meji referenčnega polja, pomemljivi nasprotji, skozi katerih dialog se lahko dotaknem poglavitnih razsežnosti religioznega čutenja in razmišljanja, sta: teza "O čemer ne moremo govoriti, o tem je treba molčati.", ki jo v svojem znamenitem Traktatu postavi L. Wittgenstein; in t.i. "kontrastna harmonija", dvojni značaj numinoznega, pojmov, ki se jih ne da racionalno ube sediti, nepojmljivost izkustev, *unspeakable* doživetja, "o katerih lahko jezik le blebeče", o katerih in pričujoči študiji govorí R. Otto. Torej prvič: nobena resnica ni neizrekljiva, saj jo šele akt izrekanja oblikuje za takšno. Tako ne obstaja nedoumljivo in nerazumljivo, neumljivo in nerazumljivo.

no občutje po sebi: takšno se izoblikuje šele z artikulacijo, ki določeno vsebino odtegne "vsakdanjemu govoru" in jo presadi v kakovostno drugačen, višji eon, neobičajni novorek. Šele taka označevalska praksa - npr. uporaba latinsčine pri bogoslužju, zagonetne magične formule in nenazadnje neologizmi, ki si jih privoščijo ideologije - si vnapaj predpostavi občutje, doživljanje, ki naj bi bilo "povsem prvo", nedostopno posvetnim terminom.

Toda po drugi strani je simptomatično prav vztrajanje pri podvojeni negaciji, pri zapovedi, da o čemer ne moremo govoriti, tega niti ne poskušamo. Ta velja torej tistemu, kar tako ali tako ni mogoče: racionalnemu, da ne bi zajelo iracionalnega, posvetnemu, da ne bi poskalo transcendence, razumu, da si ne bi anektiral občutja, presoji, da se ne bi lotila tistega, kar je mogoče le doživeti. Protislovje prepovedi nemogočega si privzame razsežnosti in kompetence, ki pristajajo božemu; postane tista nepredvidljiva, muhašta sila, *mysterium in fascinans* obenem, hkrati *tremendum, majestas in augustus*. Govoreč z M. Lutrom - Bog je nedostopen, skrit vsakemu razumu, in deluje povsem skozi paradokse.

Prizadevanja, da bi razkrili tisto, kar je nerazdeto, gnostični napor, da bi osvetlili kakšno izmed temnih plati božjega, tega že po definiciji niso sposobni storiti. Seveda ne iz banalnega vzroka, da obstaja vedno še neki presežek, neujemljivi element, ki se izmuzne še tako marljivemu preučevalcu ali navdahnjenemu preroku, tisto kvalitativno "nekaj več", do česar se ne da priti ne s kontemplacijo, niti z uvidom, še manj pa z metodo. Ravno nasprotno: takšna naprezanja sama povzročajo to, kar iščejo; racionalnost sama rojeva iracionalne, "mitske" tvorbe. Drugače rečeno: neulovljivo je posledica samega dejanja lova; slepa slva po osmišljevanju povzroča

največje zgodovinske nesmisle. Resnica pozitivnega je ravno v negativnem, ki ga samo proizvaja, v vztrajnem partikularizmu njegove težnje po univerzalnem.

Prav to slednje, tisto, kar izpade iz končnega pobotanja, popolne preglednosti nad mizo in pod njo, in to kot njen rezultat, si torej pridobi fetiško vsemoč. Postavi se pred in nad simbolizacijo, iz katere pravzaprav izhaja; apriorizem tistega *a posteriori*, "neposrednost" posredovanega je tako edino gibalo, pravi motiv, gonilo prej omenjenih prizadevanj. S tem postanejo npr. vdori numinoznega pogoj razmišljanja o "skrivenostih poteh Gospodovih", ne pa sam rezultat teh "poti"; obpotna trpljenja in odrekanja predpostavka vere v "zveličanje", ne pa njena posledica. Odgovor tako postane vprašanje, katerega edini odgovor je lahko zopet le vprašanje.

Tako zares naletimo na logiko neulovljivega, večnega manka v strukturi; toda kot njeno posledico, kot ekstrem, do katere prideamo preko dobre vere v njen *mainstream*, kot tisti "nekaj več", do katerega skuša priti simbolno, a mu to ne uspeva, in ki ga tako poganja. Kot produkt, ki postane sam sebi vir. Takšna zaobrnitev razmerja nujno povzroči odtujitev, osamosvojitev in pristanek na "povsem drugo", nadrejeno instanco, za katero ne veljajo običajne norme ter načini vedenja in vedenja (čeprav izhaja prav iz teh). V sebi tako združi vse tisto, kar je "pritlehnemu" nedoumljivo, na prvi pogled nezdružljivo, obenem dobroto in srd, milost in maščevanje, grozljivost in vzvišenost, lepoto in srh.

Sintetična narava transcendence, v kateri so jasno izražene vse skrajnosti, vse oscilacije na daljici *dobro-zlo*, ki se torej zaveda vseh protislovnih razsežij strategije boštva, je konstitutivna za človekovovo umevanje njegovega položaja v skupnosti, svojega odnosa do

obeh. Kajti prav slednja, organizirana skupnost je v trdni navezi s svojo nadzemsko zaščitnico in utemeljiteljico tisti nujni dodatek, tisti korektor, ki odreja vernikovo oz. pripadnikovo samodojemanje. Človek je svoboden, *vendar, kljub temu* pa obstaja močnejša, skrivenostnejša sila, ki se ji individualna izbira (ne)hote in (ne)vede podreja. "Zvičnost uma", dojeta kot fetišizirana pota Previdnosti, je tisti pomembni - čeprav morda na prvi pogled stranski - produkt totalitarnosti osmišljevalske prakse, človekovega funkcionalnega dojemanja stvarstva, ki se z inverzijo konstituira kot njuno jedro. Ta nujni dodatek ni racionalno ovrgljiv niti dokazan: logika Previdnosti je tako v izbranosti, blaženosti, sreči kot v strašljivih ugankah zgodovinskih spačkov ter absurdnosti preganjanj in pogorišč.

Vernikova reakcija, ki jo spodbudi takšen *salto mortale*, je občutje osuplosti, grozljive skrivenosti; a ne v smislu strahu pred nečim, kar preži nekje v poltemi, kar je neizrekljivo *strašno-priviljčno*, česar obrisov se lahko zavemo le po tem, kar to ni. Ne: edina skrivenost je ta, da skrivenosti ni, da je to, kar je, videz, travmatična dejanskost, praktično vse; da druge resnice, razen tiste udejanjene, ni. To čutenje je mogoče sprejeti, preživeti le s predajo interpretacije fetišiziranemu smislu, boštvu, njegovim tajinstvenim pravičnostnim in maščevalnim potem. Šele nered reda, kaos v instituciji, lahko slednja pooblasti in povzdigne v Red in Institucijo; in šele taka, z velikima začetnicama, povzročata občutke pripadnikove ničnosti, majhnosti, lastne razvrednotenosti, profanosti. Oziroma "kreaturnosti", kot mu pravi R. Otto (glej predvsem 3. poglavje v knjigi), z občut(en)jem ustvarjenosti bitja, ki se pogreza, izginja v lastnem niču v nasprotju s tistim neizrekljivim, ki je nad vsem ustvarjenim.

To občutje deluje kot posledica uporabe in ne kot 'globoko

intimni" vir numinoznega. Toda pogoj takega čutnja je prav vztrajanje pri "navadnosti", ki se izraža v "nenavadnem" in ki si konsekventno zoperstavi prejšnje. Stra-hospoštovalna odvisnost, neizrekljiva prevzetost je tako dosežek s(i)le upomenjanja, ki ji vedno nekaj uide na varno, nedostopno višino, v nepoumljivo. Bolj kot jo skušamo doseči, bolj se v tem hotenju in hrepenenu odmika in hkrati krepí deprimacijo. Razumljen Bog ni Bog, citira Otto Tersteegena. Prav boštvo so namenjena tista protislovna čustva, ambivalentnost občutkov krivde do avtoritete, ki jih zaznava psihanaliza: grozljivost in čudovitost, strah, blaženi srh in mamljiva prijavačnost. Nobenega od njih se ne da izčrpati v racionalnih pojmih, saj se izmikajo vsakršni rekljivosti. Submisivnost tako ni omejena zgolj na njen represivno razsežnost: pomembni, celo odločajoči so momenti naklonjenosti, varnosti, ljubezni do svetuje instance, prizadevanja, da bi ji na kakršen-koli način ugodili.

"Zmuzljivi pojav golega občutka" ne prenese razumske re-fleksije in je do nje zgolj v diferenčnem odnosu. Brezdanja iracionalnega, temeljnih misterijev, so kot rezultat do protislovnosti pritrane logike racionalnega ne-izčrpljiva; in to celo kljub kasnejšim naporom, da bi vedno jasnejsa in močnejša racionalizacija in ponavstvenje numinoznega postala bistveni del tega, kar se imenuje "odrešenjska zgodovina" in časti kot naraščajoče samorazodevanje božjega (glej str. 153). Če torej povzamem: do nesimbolizabilnega presežka, ki pa simbolizacijo kot tako poganja, do posledičnega parodoksa, ki se prepoznavata kot njen izhodišče, pride-mo le tako, da strukturi odtegnemo vse tisto, kar je racionalno zastavljeno, preverljivo, jasno, izraženo. Rečeno drugače: do "skrivne" Previdnosti v zgodovini, do "smisla" neke institucije

lahko pririnemo le, če jima odtegnemo "upravičevanje" in "smisel", torej njuna racionalna alibija, če stvarstvu odvzamemo njegovo na razumu utemeljeno samopredstavo. Le na ta način, s problematiziranjem tistega razumskega kot vzroka iracionalnega, njegovega logičnega izhodišča, lahko "govorimo o neizrekljivem", si privoščimo vpogled v "nepredimo zaprto" njegovega osamosvojenega, njemu zoperstavljenega rezultata.

Mitja Velikonja

Nada Sfiligoj

MARKETINŠKO UPRAVLJANJE

FDV, Knjižna zbirka
Profesija, Ljubljana, 1993
157 strani

Knjiga vsebuje uvod, sklepno besedilo, 164 opomb in 60 bibliografskih enot ter imensko in stvarno kazalo. Vsebino je avtorica razčlenila v naslednjih sedem poglavij:

I Temeljni pojmi

II Marketing - realizacija načela efektivnega potporoševanja na mikroravnini

III Marketinško okolje

IV Vpliv marketinga na učinkovitost organizacije

V Marketinški informacijski sistem in raziskovanje trga

VI Pomen zaziskovanja trga in konkurence za strateško načrtovanje in oblikovanje marketinške strategije

VII Proces strateškega marketinškega upravljanja

Kot dosedanje knjige in učbeniki dr. Sfiligojeve je tudi ta knjiga napisana lahko, čitljivo, sprejemljivo tako za študente, marketinške delavce in začetnike v marketinški teoriji in praksi kot

za profesionalce z velikimi praktičnimi izkušnjami. V multikompleksnosti in množici problemov, ki jih zajema marketing, se je Sfiligojeva osredotočila na njegove temeljne segmente.

Postavitev problema v prvem poglavju sledijo izhodišča za razumevanje pojma in vsebine marketinškega upravljanja in marketinške strategije ter primerjava z nekaterimi drugimi poslovnimi filozofijami (proizvajalna, proda-jalna ipd.). Zatem sledi obravnavava mesta in vloge marketinga na različnih trgih.

V drugem poglavju avtorica poudarja pomembnost svetovnih trendov v marketinški teoriji in praksi, ki temeljijo na marketingu kot realizaciji načela efektivnega povpraševanja na mikroravnini. Pri tem poudarja bolj tržišče široke potrošnje kot trg proizvodne/industrijske potrošnje. V ospredju sta tako gospodinjstvo in posamezni potrošnik v smislu marketinškega ravnanja posameznih gospodarskih subjektov. Kot drugi najpomembnejši parameter obravnavata konkurenco na trgu.

Ob korektno postavljenih in inspirativno obdelanih problemih, ki predstavljajo osnovno in spodbudo za nadaljnja raziskovanja posameznih problemov, bi rad izpostavil nekaj pomembnih točk, ki dajejo temu delu posebno uporabno vrednost, tako za izobraževanje študentov, kot tudi za tiste, ki v praksi šele začenjajo z marketinškim delovanjem:

(1) V tretjem poglavju, pri obravnavi mikro in makro marketinškega okolja, je, kot zelo pomemben dejavnik uspešnosti, poudarjen "interni marketing". Prav to je eden glavnih problemov naših podjetij, ki je nastal še v okvirju dogovorne ekonomije, državnega protekcionizma in posebnega statusa t.i. "namenske industrije". V tem kontekstu je ena najpomembnejših ugotovitev pravilno postavljanje horizontalne in vertikalne (kompetitivno-subordi-