

MIXER

Piše: Stejn Vervat

SEĆANJE NA BALKANSKOM TRŽIŠTU TRAUMA

Transnacionalne dimenzije traumatskih sećanja

Traumatska sećanja na kolektivno pretrpljeno zlo često se doživljavaju kao proces koji počiva na kompetitivnoj logici, tj. na ideji da se komemoracijom stradanja određene etničke, religiozne ili nacionalne grupe u javnom prostoru automatski uskraćuje isto to pravo drugim grupama ili se čak negira postojanje traumatske prošlosti drugih zajednica. Međutim, poslednjih godina su teoretičari kulturnog pamćenja, uglavnom na primjeru povezanosti sećanja na Holokaust i sećanja na kolonijalizam, počeli da dovode u pitanje ovakvo kompetitivno razumevanje pamćenja, koje u suštini polazi od ideje da je javni (i diskurzivni) prostor nedeljiv i da pripada većinskoj etničkoj grupi koja ga nastanjuje. Uказали su na to da traumatska sećanja danas ne samo što cirkulišu globalno i mogu se preneti na individue ili grupe koje nemaju nužno etničku, religioznu ili rodnu vezu sa grupom čije se traume pamte, već mogu funkcionalisati i kao katalizator koji će omogućiti ili pomoći drugim zajednicama da pronađu kulturne modele za (javno) artikulisanje svojih istorijskih trauma.

Najzanimljiviji pristup u tom pogledu je model *multidirekcionalog pamćenja* Majkla Rotberga (Michael Rothberg 2009). Prema Rotbergu, *multidirekcionalo pamćenje* podrazumeva da je pamćenje zapravo proces koji se odvija i nastaje u interakciji (traumatskih) priča i sećanja različitih (nacionalnih, etničkih itd.) grupa, te da zapravo svaki oblik pamćenja po svojoj prirodi prevaziđa granice nacionalnih zajednica. Ispitujući šta se dešava kada se u javnom prostoru susreću različite istorije ekstremnog nasilja, Rotberg je ukazao na to da laičko uverenje drži da se pamćenje traume svodi na nekakvo sučeljavanje suparnika po principu „nultog zbirja“ (ili-ili). Prema tom uverenju, artikulisanje jedne kolektivne traume automatski potiskuje traumatske priče drugih zajednica. Tako se, na primer, u Srbiji često čuje da javno sećanje na žrtve Srebrenice automatski obezvredjuje ili čak negira srpske žrtve. Laičko shvatjanje pamćenja, takođe, drži da postoji čvrsta veza između traumatskih sećanja i nacionalnog identiteta određene grupe. Po toj logici bi Bošnjaci trebalo da se sećaju isključivo svojih, bošnjačkih žrtava, a Srbi isključivo svojih, srpskih. Međutim, Rotberg tvrdi da ne treba nužno da bude tako. Na impresivnom nizu primera iz istorije posle Drugog svetskog rata, on pokazuje kako se zapravo sećanja na kolonijalizam i sećanja na

Holokaust često ukrštaju. On, isto tako, tvrdi da cirkulisanje i artikulisanje različitih traumatskih sećanja u javnom prostoru ne dovodi nužno do kompetitivnog sećanja. Prema Rotbergu, kulturno pamćenje ne samo da je uvek rezultat nekog „pregovaranja“ i dijaloga, već često spaja najrazličitije vremenske i prostorne tačke – od Alžira do Aušvica, od afroameričkog ropstva do ustanka u Varšavskom getu. U tim procesima, Holokaust često služi kao katalizator ili model za artikulisanje drugih (manjinskih) traumatskih sećanja. U konačnici, ovakvo međusobno prožimanje i osvetljavanje različitih istorija ekstremnog nasilja može biti produktivno i otvoriti nove mogućnosti transnacionalne solidarnosti. Međutim, da bi se ta dinamika uočila, potrebno je konstruisati novi arhiv, koji će otvoriti pogled na takve alternativne *konstelacije pamćenja*, tvrdi Rotberg, pozajmljujući termin „konstelacija“ od Valtera Benjamina.

Iako su pomenuti teoretičari otvorili i značajno proširili tradicionalni „arhiv“ Holokausta, povezujući ga sa sećanjima na kolonijalizam, korpus tekstova koji se analiziraju u konačnici se svodi na tekstove napisane na zapadnoevropskim jezicima. Do sada je bilo relativno malo naučnog interesovanja za način na koji književnost iz (jugo)istočne Evrope može da doprinese trenutnim debatama o transnacionalnom pamćenju. Ovo je tim čudnije (i problematič-

MIXER

Stejn Vervat: Sećanje na balkanskom tržištu trauma

antiCEMENT

Saša Ćirić: Kanadska inicijacija

ARMATURA

Adriana Sabo: Čemu služi populaciona politika

VREME SMRTI I RAZONODE

Miloš Živanović: Sever mi u krvi
Psalam konjskog lika

Socijalistička Jugoslavija je u ovom pogledu naročito zanimljiv slučaj. Zahvaljujući Titovoj liberalnoj kulturnoj politici, Jugoslavija nije imala značajnu tradiciju socijalističkog realizma. Osim nacionalističkih tema i otvorene kritike partiske linije, pisci nisu bili ograničeni niti temom niti stilom. Iako je socijalistička Jugoslavija svakako sledila komemorativnu politiku koja je tretirala sve žrtve Drugog svetskog rata kao „žrtve fašizma“ – u pokušaju da nametne međuetnički mir tako što će ćuti preko istorije međuetničkog nasilja – bilo bi preterano reći da je Holokaust bio tabu tema ili da je sećanje na njega bilo potisnuto. Naprotiv, bilo je javnih komemoracija Holokausta već od ranih 1950-ih.

Štaviše, u mnogim slučajevima se sećanje na Holokaust prepiće sa drugim pričama ekstremnog nasilja: sa stradanjem nejvrejske južnoslovenske populacije tokom Drugog svetskog rata, ili sa sudbinom žrtava staljinističkog terora, ili pak sa žrtvama etničkog čišćenja tokom jugoslovenskih ratova 1990-ih. Iz ovih razloga, jugoslovenska i postjugoslovenska književnost može poslužiti kao naročito prikladan teren za isprobavanje teorijskih koncepta koji koncipiraju traumatsko pamćenje kao nekompetitivno i naglašavaju potencijal pamćenja da prevaziđe okvire koje nameće (nacionalna) država. Pokušaćemo ovde da na primjerima iz postjugoslovenske književnosti pokažemo kako Rotbergov koncept multidirekcionog pamćenja može doneti dublji uvid u funkcionalisanje kulture pamćenja u zemljama bivše Jugoslavije – i kad je u pitanju sećanje na Holokaust i kad je reč o sećanje na jugoslovenske ratove.

Fotografije u broju: Beton

HOLOKAUST U POSTJUGOSLOVENSKOJ KNJIŽEVNOSTI

Jugoslovenski ratovi su podstakli mnoge pisce koji nemaju neposredne porodične ili etničke/religijske veze sa jevrejskim žrtvama Holokausta ne samo da razmišljaju o Holokaustu i učine ga temom svog književnog rada, već i da povuku paralele i uspostave analogije između obe katastrofe. U ovu grupu pisaca spadaju pisci rođeni otrilike u isto vreme kao i Albahari, poput Darije Drndić i Irfana Horozovića, ali i pisci koji su znatno mlađi od njih, poput Saše Ilića i Zorana Penevskog. Slika se dodatno komplikuje kada se uoči da se i sve malobrojniji „preživeli“, poput Ivana Ivanjija, svaki put iznova vraćaju svom logoraškom iskustvu i svojim knjigama i esejima nastavljuju da igraju bitnu ulogu u javnoj debati o važnosti sećanja na Holokaust.

Iako bi se teško moglo reći da spadaju u istu generaciju samo zato što su rođeni u približno isto vreme (da je biološki kriteri-

jun jedina odrednica, onda bi Drndić i Horozović mogli da čine jednu, a Ilić i Penevski drugu generacijsku grupu), spaja ih sličan način na koji reaguju na isto istorijsko iskustvo – bilo da su ga stekli iz prve ruke, preko porodice, ili pak posredno, preko književnosti, fotografije, filma ili muzejskih postavki, koji se, kao "putujući medij" (Erl) kreću ne samo preko prostornih i časovnih granica već i preko vremenskih i generacijskih granica.

Svi navedeni pisci na neki način pozajmili su od različitih (umetničkih, istoriografskih, muzeoloških) diskursa o Holokaustu postupak prikazivanja traumatskih povesti da bi tematizovali ekstremno nasilje koje je podržavala država tokom jugoslovenskih 1990-ih. U isto vreme, oni nastoje da premoste jaz između različitih mnemoničkih zajednica. Ipak, mogu se uočiti dve bitne linije. Prvu bi se, uslovno rečeno, mogla opisati kao kulturno pamćenje po uzoru na nemački model „suočavanja sa prošlošću“ (*Vergangenheitsbewältigung*), koji se uzima kao potencijalno produktivan pristup tragediji koja se desila 1990-ih u Jugoslaviji. Druga linija, koja ima dosta zajedničkih karakteristika s prvom, mogla bi se sažeti u opisu „pamćenje kao palimpsest“.

Tri postjugoslovenska romana koji ilustruju prvu liniju su *Berlinski prolaznik* Irfana Horozovića (1998), *Berlinsko okno* Saše Ilića (2005) i *April u Berlinu* Daše Drndić (2007), iako se njima spisak naravno ne iscrpljuje. Radnje bosanskohercegovačkog, srpskog i hrvatskog romana smeštene su u Berlin. Izbor Berlin-a svakako nije slučajan, jer ono što je ovim delima zajedničko jeste ideja da se postranu društva na prostoru bivše Jugoslavije moraju suočiti s nedavnom prošlošću, na način sličan procesima denacionalizacije kroz koje je, ne uvek tako uspešno, prolazila Nemačka nakon Drugog svetskog rata. Takođe, nijedno od ova tri dela ne predstavlja glavni grad Nemačke kao mesto sećanja (*lieu de mémoire*) u kojem se, prema definiciji Pjera Nora (Pierre Nora), putem simboličkih, materijalnih ili nematerijalnih posrednika, sećanje određene (uglavnom nacionalno shvaćene) zajednice čuva i predaje sledećim generacijama. Naprotiv, Berlin u ovim delima figurira kao ono što je Rotberg nazvao *nœuds de mémoire*, „čvorstima pamćenja“ (Rothberg 2010), u kojima se različite priče ekstremnog nasilja ukrštaju, osvetljavajući na taj način dinamičnu prirodu kulturnog pamćenja. Isto vremeno, različitim tropima, intertekstualnim i intermedijalnim vezama, romani stvaraju neočekivane konstelacije pamćenja, te tako intervenišu u politikama pamćenja novonastalih nacionalnih država na tlu bivše Jugoslavije, koje po pravilu shvataju kolektivno pamćenje kao „nulti zbir“ „konkurentnih“ nacionalnih mnemoničkih zajednica. Tako, ova dela pozivaju čitaoca na razmišljanje o načinima na koje, čak i nakon katastrofe jugoslovenskih ratova, sećanje na traumatske dogadije može ne samo da pomogne zajednicama da prevaziđu ratom uspostavljene čvrste nacionalne i identitarne granice, već i da omoguće i podstakne oblike transnacionalne solidarnosti.

Konceptualizacija pamćenja kao palimpsesta se može uočiti u delima poput *Čoveka o pepelu* Ivana Ivanjija (2002), *Manje važnih zločina* Zorana Penevskog (2005) i, donekle, u filmu *Kad svane dan* (2012) Gorana Paskaljevića. Za razliku od prve grupe autora, koji se save naslednje ratova devedesetih kroz fokus Holokausta, ova druga grupa stavlja Holokaust i politike pamćenja Holokausta u prvi plan. Ovi autori se javljaju u vreme obnovljenog interesa za Holokaust i pojачanih (institucionalnih i drugih) komemoracijskih aktivnosti vezanih za Holokaust u Srbiji koji se, opet, mogu dovesti u vezu s rastućim uticajem IHRA (*International Holocaust Remembrance Alliance*) u zemljama bivše Jugoslavije. Postepeni proces učlanjivanja Srbije u ovu organizaciju – kao zemlje-posmatrača od 2006, kao države u procesu pristupanja u članstvo od 2009, i kao ravnopravne članice od 2011. – doveo je do porasta institucionalnih napora da se pokloni više pažnje Holokaustu u obrazovanju i putem različitih komemoracijskih praksi. Međutim, kritički glasovi su primetili da mnoge od ovih državnih

LITERATURA

David, Lea (2013). „Holocaust Discourse as a Screen Memory: The Serbian Case“, u Šrđan M. Jovanović, Veran Stančetić (priř.), *History and Politics in the Western Balkans*, Belgrade: Center for Good Governance Studies, str. 64–88. Milanović, Marko (2016). „Preuranjena obdukcija Haškog tribunala“, *Pescanik*, (internet) dostupno na: <http://pescanik.net/preuranjena-obdukcija-hashkog-tribunala/> (pristupljeno 11. januara 2018).

Pišarić, Milovan (2012). „Exhibition on the Holocaust in Serbia: The problem of selective memory“, *Blog Forum za primenjenu istoriju*, (internet)

dostupno na: <http://www.starosajmitice.info/blog/exhibition-on-the-holocaust-in-serbia-the-problem-of-selective-memory/> (pristupljeno 16. februara 2018).

Radonić, Ljiljan (2012). „Standards of evasion: Croatia and the ‘Europeanization of memory’“, *Eurozine*, (internet) dostupno na: <http://www.eurozine.com/articles/2012-04-06-radonic-en.html> (pristupljeno 22. oktobra 2017).

Rothberg, Michael (2009). *Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization*, Stanford: Stanford University Press.

Rothberg, Michael (2010). „Introduction: Between Memory and Memory: From

Lieux de mémoire to Nœuds de mémoire“, *Yale French Studies* 118/119: 3–12.

inicijativa koriste Holokaust da bi prikrale ulogu države kao počinjaca ili saučesnika u masovnim ratnim zločinima i genocidu počinjenim tokom Drugog svetskog rata i tokom ratova 1990-ih (videti, na primer David 2013; Pisarić 2012). Naravno, Srbija nije usamljena u tom pogledu: sličnu kritiku je dobita i Hrvatska (detaljnije o tome vidi Radonić 2012). Upravo na ovaj pozadinu treba čitati (i gledati) dela pomenutih autora. Jer, za razliku od skicirane državne politike, sećanje na Holokaust u romanima Ivanjija i Penevskog, a donekle i u Paškaljevićevom filmu, ne funkcioniše kao sećanje koje prikrieva ili potiskuje druga, društveno nepoželjna sećanja (u smislu froidovskog koncepta *Deckerinnerung*), već kao prizma kroz koju se prožimaju i promatruju sećanja na nedavnu jugoslovensku prošlost i priče o savremenim oblicima nepravde i nasilja koje dominantne elite i širi slojevi društva ne žele da vide ili bi ih radile zaboravili. Ivanji, koji je dobro upoznat sa politikom komemoracije, kako u Srbiji tako i u Nemackoj, u svojim esejima daje kritičke refleksije o trenutnoj globalizaciji sećanja na Holokaust, te na taj način ukazuje na mogućnosti ali i granice kulture pamćenja koju IHRA promoviše.

*

U regionu za koji su karakteristični državni napori da se odloži nametne, oblikuje i kontrolise kolektivno pamćenje i da se konstruiše „upotrebljiva prošlost“ u službi često katastrofalnih politika identiteta, književnost je igrala i nastavlja da igra bitnu ulogu, u smislu da podstiče produktivan i kritički rad na prošlosti. Svaka generacija pisaca oblikuje sećanje na

Holokaust u svojevrsnom „pregovaranju“ sa dominantnom paradigom i politikom sećanja svoga vremena. U skladu s tim, svaka generacija traži drugaćaju estetska rešenja za prikazivanje Holokausta i na svoj način spaža Holokaust sa istorijama ekstremnog našteta svoga vremena.

Primer jugoslovenskog i postjugoslovenskog konteksta pokazuje da je moguće donekle reinterpretirati Rotbergov model, u smislu da se on proširi tako što će uključiti različite forme i nivoje transnacionalne interakcije pamćenja preko i ispod granica nacionalnih država, unutar jedne multinacionalne države, unutar jedne multietničke regije, itd. Naravno, ostaje pitanje koliki može biti uticaj književnosti na dominantne paradigme? Kao što je jedno nedavno istraživanje o uticaju Haškog tribunala na percepcije ratnih zločina počinjenih tokom jugoslovenskih ratova pokazalo, te percepcije su i dalje čvrsto utemeljene u avtomativizacijskom diskursu i po pravilu se drže kompetitivne logike koju Rotberg naziva principom nultog zbirja. Štaviše, Marko Milanović prepostavlja da bi tek ozbiljna promena u obrazovnom sistemu, naročito u načinu na koji se predaje istorija, mogla da promeni ovo stanje (Milanović 2016). Drugim rečima, multidirekcionalno pamćenje ne pruža nikakve garancije u političkom smislu. Ipak, pregled rada različitih generacija pokazuje da niti jedna dominantna paradigma nije homogena, te da uvek ima mesta za pregovaranje koje Rotberg navodi kao ključni aspekt i bitnu karakteristiku bilo koje vrste kolektivnog pamćenja ■

Fragment teksta „Sećanje na Holokaust u jugoslovenskoj i post-jugoslovenskoj književnosti: transnacionalne dimenzije traumatskih sećanja na Balkanu“, u zborniku *Holokaust i filozofija*, predstavljen Marku Lošoncu i Predragu Krstiću, IFDT, Beograd, 2018.

anticEMENT

Piše: Saša Ćirić

KANADSKA INICIJACIJA

Daša Drndić: *Umiranje u Torontu* (Partizanska knjiga, 2018.)

DD U BEOGRADU

Ovaj tekst treba početi neutralnim podsećanjem, bibliografskim. *Umiranje u Torontu* (2018) Daše Drndić je reprint njenog romana iz 1997, koji je tada nosio naziv *Marija Czestochowska još uvijek roni suze ili Umiranje u Torontu*. Prvi deo naslova odnosi se na ikonu Bogorodice (Majke Božje) iz poljskog grada Čenstohova, pa u fonetskoj transkripciji Bogorodičino „prezime“ glasi Čenstohowska. „Nevolja“ sa naslovima romana Daše Drndić počinje sa njenih poliglosičnosti: četiri su na nemačkom (*Totewande*, 2000; *Doppelgänger*, 2002; *Leica format*, 2003. i *Sonnenschein*, 2007), dva na italijanskom (*Canzone di guerra*, 1998. i *Belladonna*, 2012), jedan na engleskom (knjiga ogleda *After eight*, 2005), jedan na „srpskom“ (*April u Berlinu*, 2009), jedan je skraćenica (EEG, 2016). Nevolja je, čini se, veća za inistreane izdavače, pa su na engleskom roman Daše Drndić *Sonnenschein* objavili pod na-

ruke njena prva egzilantska knjiga, *Umiranje u Torontu*, ona se otvara kao svojevrstan putokaz za to kako će se pismo ove autorkе dalje razvijati, kao tekst-jezgro koji nosi u sebi snagu poetičke anticipacije potonjih knjiga. Razume se, može se reći da je takav sud plod uobrazljije i naknadne pameti, ali meni deluje da se već u *Umiranju u Torontu* nalaze glavne odlike jedne individualne poetike koje će tokom naredne dve decenije sazrevati i usložnjavati se, ostvarivši se u referentnim romanima Daše Drndić.

Iako se po konvenciji, ili pre po inerciji, prozne knjige Daše Drndić svrstavaju u romane, preciznije gledano, one bi pripadale hibridnoj prozi u čijem poetičkom središtu stoji dilema o prirodi i statusu fikcije u ovakvoj prozi. Naime, hibridna proza Daše Drndić predstavlja „trojedinstvo“ autobiografsko-publicističkih žanrova (ili tipova diskursa), biografskih (dokumentarnih) i fikcionalnih (upravo tim redosledom) i to se trojedinstvo uspostavilo upravo knjigom *Marija Czestochowska još uvijek roni suze ili Umiranje u Torontu*.

U autobiografski diskurs spadao bi i žanr izveštaja (o dalekoj i nepoznatoj zemlji), na kome kao da počiva knjiga *Umiranje u Torontu*. Subjektivna perspektiva dominira, ali je intimna dimenzija podređena jednoj sažetoj i kritički intoniranju analizi kanadske svakodnevice. Ova intonacija pripada polemičkom sloju autobiografskog diskursa, tako da pripovedni tekst ove knjige nije neutralno svedočenje ili informativna deskripcija svakodnevice, već jedan p(r)obuden stav i jedna perspektiva koja odbacuje stereotipe i teži otkrivanju načina, onog potisnutog a ne-prijatnog, sasvim „nezahvalno“ nipođaštavajući neke od navika sredine u kojoj autorka pokušava da nastavi sa svojim životom. Pomenuta nezahvalnost, pod stražom znaka navoda, zapravo je psihološki trik koji je autorka odbacila. Taj psihološki trik bi mogao da se formuliše ovako: ako te je neka sredina primila pod svoje okrilje, ponudila smeštaj i materijalnu pomoć, najmanje što se očekuje jeste da o nepriyatnim razlikama i očiglednim nedostacima nove gostoprimaljive sredine piše sa razumevanjem, dakle pod paskom autocenzure i advokatski. „Nezahvalni“ emigranti pišu kritički.

Biografski diskurs u tekstu ove hibridne proze počiva na istraživanju i izboru (materialja) po srodnosti. Piše se o realnim istrijskim ličnostima, čija biografija ne neki način reflekтуje temu ove hibridne proze. U *Umiranju u Torontu* prisutna je biografija čuvenog fotografa Alfreda Ajzenštata (1898–1995), koji je fotografisao i prosjake i Gebelsa i Merlin Monra i bračni par Clinton, na primer. Istom tipu diskursa pripadaju citati, preuzeti životopisi iz tuđih spisa (npr. o fra Baldu Lupetini, buntovnom i starom istarskom fratu iz 16. veka koji je pogubljen jer je prihvatio protestantizam i nije ga se odrekao pred inkvizicijom) i legende (o čuvenom rođeniku Marije Čenstohovske, eskimskoj legendi o „deset tuljana“ ili o mitskoj ptici caladrius koja je mogla da oseti bolest i predskaže smrt, ali i da isčeli bolesnika). Ovaj sloj teksta pripada borhesovskoj tradiciji pripovedačke poetike u kojoj sažeto predočene biografije deluju nestvarno, poučno i reprezentativno, dok prenete priče, potvrđujući čitalaču akribiju autorce, približavaju naraciju fikciji. Na istoj ravni teksta nalaze se dokumenti, koje Daše Drndić u knjizu *Umiranje u Torontu* koristi u vidu uokvirenih novinskih ili televizijskih vesti. U kasnijim knjigama dokumentarni deo teksta će se razgraniti (spiskovni likvidiranih ljudi u 2. svetskom ratu, fotografije, crteži, notni zapisi...) i steći veću značajku i grafičku samostalnost.

Zapravo, fikcijskog diskursa u knjizi *Umiranje u Torontu* uopšte nema. Tačnije, nema eksplicitno naznačene fikcije. To je glavni i prilično snažni argument protivnika strogovog razdvajanja fikcije od drugih tipova naracije: kako možemo znati da li je išta u tekstu koji čitamo izmišljeno ako je sve što nam preostaje verovati naratoru ili tekstu na rec? U slučaju Daše Drndić nista nije dalje od poetičkih intencija njenog teksta od nekavke mistifikacije ili metafikcije. Narator iz njihovih kasnijih knjiga jesu fiktivni po tradicionalnim uzusima fikcije, iako se njihova naracija ukršta sa dokumentarnom gradom i autorkinim autobiografskim iskustvom. U slučaju knjige *Umiranje u Torontu* naracija slabodramatizovana je, što je buduć strah od svih veću samozolacije pojedinaca, zarobljenih u sferi virtualnog. Posle 20 godina i mi smo viško participirali u globalnoj mreži i delimo blagodeti računarske zemlje i još uvek nismo sasvim autentični. Štaviše, mreža nam je preostala kao poslednji oblik kolitko-toliko nenadzirane komunikacije i slobodne razmene informacija i komentara. Ali nije problem ove knjige što su srećom „omanule“ njene distorsione fobije i projekcije.

*
U neku ruku, ponovo izdavanje *Umiranje u Torontu* u Srbiji kao da je zatvorilo krug, ali se mi kao čitaoci ništa vratili na početak. Novo izdavanje ove knjige želim da vidim kao poziv široj publici u Srbiji na upoznavanje prozognom autorkom koju je Daše Drndić zaslužila mesto na polici namenjenoj za vrhunsku književnost na našem „zajedničkom“ jeziku, zajedno sa Dubravkom Ugrešić i Borom Čosićem, ili Mirkom Kovačem ■

DVE SEZONE NA SEVERU

Šta je onda ova knjiga koja evidentno nije fikcionalna pripovest, a nije ni putopisni bederi ne dnevnik egzilanta? U jednom smislu *Umiranje u Torontu* je knjiga spisateljske samoinicijacije Daše Drndić, ogledni tekst postajanja prozognom autorkom koju je probavila određene narativne strategije i predstavlja najavu budućih knjiga. U drugom smislu to je, takođe evidentno, emi-

ARMATURA

Piše: Adriana Sabo

ČEMU SLUŽI POPULACIONA POLITIKA (A UZ TO I NE RADI)

Na nedavno objavljene planove Vlade da poveća broj novorođenih (srpskih) beba u Srbiji, javnost je reagovala različito – neki su se privajali na konkurs Ministarstva kulture i informisanja i smislili sloganu koji bi trebalo da podstaku rada, a neki su aktuelnu populacionu politiku jasno osudili. Kao u veku kada postanu dosadnjikave, pronađe se neki neprijatelj na koga treba usmeriti pažnju: na primer, razfokusirane žene koje ne žele da radaju jer im se, eto, baš neće, pa zbog toga Srbi kao narod nestaju. Najnoviji talas strategija da se spasi nacija, započeo je već pomenutim sloganima, a nastavio se – valjda nakon što su se slogan pokazali neefikasnim – obećanjima da će sve buduće majke (ocevi ostadoše nebitni u ovom priči, verovatno jer oni uvek mogu da odluče da li će svoju decu odgajati ili ne) dobijati izvesnu novčanu naknadu od države za svako dete koja rode. Prema rečima Predsednika (koji je za s

renjen u naš sistem. Kada se pre oko dve godine povela rasprava o formiranju tzv. Saveta za populacionu politiku, ministarka bez portfelja (zadužena za demografska pitanja) Slavica Đukić Dejanović, za RTS je izjavila da „za loše parametre ekonomski faktori nisu dominantni, što potvrđuje činjenica da se siromašno stanovništvo lakše odlučuje na rađanje trećeg, četvrtog i petog deteta, bez većih podsticaja“. Na teritoriji Srbije, najviše dece u siromašnim porodicama rađaju Romkinje i Albanke, ali se ta deca izgleda „ne računaju“ – njihov je broj u stalnom porastu, a zvanični diskursi tvrde da je *nas* sve manje. Treba, dakle, da bude više *nas*, jer je i *njih* sve više. Do nedavno, takva postavka nije imala novčanih implikacija, ali se sada može postaviti pitanje: hoće li novčana naknada biti ista za sve, ili će se u budućnosti na rađanje podsticati samo razmažene, bele, visokoobrazovane žene koje su krive za „belu kugu“? Ruku pod ruku sa nacionalizmom ide i homofobija, budući da se još jedan veliki deo populacije zanemaruje kao nebitan, jer iz „njihovih veza“ ne može biti potomstva u tradicionalnom smislu. Mnoge žene se odlučuju da ne rode zbog užasne ekonomske i društvene situacije, ne samo u zemlji nego i globalno, a izvesna novčana naknada ne može da nadomesti jezive prizore iz porodilišta, nestručne lekare koje ne zanima uvek hoće li žena preživeti porodaj (čest izuzecima), obrazovni sistem koji propada, zdravstveni sistem koji propada itd. Jedan ozbiljan razlog za smanjenje broja stanovnika zemlje je i konstantan odlazak ljudi u inostranstvo, upravo zbog loše situacije u zemlji. Za mnoge žene, ostanak u drugom stanju znači i ostanak bez posla, budući da zakon o radu poslodavcu daje mnogo mogućnosti za „kreativno čitanje“ pravila. Ali dobro, onda bar mogu da rode četvoro dece na miru, i da uživaju u državnim parama koje stižu svakog meseca.

Ali ipak, najavom da će buduće mame dobijati novčanu naknadu – dakle, ističući da je srž problema u novcu – država je, mada možda ne previše očigledno, ukazala da je populaciona politika u dubokoj vezi sa kapitalom, odnosno sa surovom, neoliberalnom formom kapitalizma u kakvoj smo privilegovani/e da živimo danas. Rađanje je, dakle, još jedna forma proizvodnje: glasača/ica, jeftine radne snage, (takođe jeftinih) ratnika/ica (jer u društvinama visoko razvijene rodne ravnopravnosti i žene mogu da ginu za otadžbinu).

I u slučaju aktuelnih „populacionih pitanja“, dešava nam se već dobro poznata situacija dvojake realnosti: slušajući zvanične verzije događanja u zemljama, čovek bi pomislio da je sve u redu. Vlast je najpre postavila zemlju „na noge“, raste BDP, industrija cveta, stopa nezaposlenosti pada, plate rastu (a i penzije) – stvoreni su, dakle, svi uslovi da se poradi na povećanju broja stanovnika/ca. U realnosti u kojoj većina nas živi, ipak, stvari su mnogo mračnije. Ukratko, sve institucije sistema – obrazovanje,

zdravstvo, pravosuđe itd – sistemski se uništavaju, a stanovništvo se pretvara u jeftinu radnu snagu koja uglavnom radi za „strane investitore“, odnosno za predstavnike svetskog krupnog kapitala. U ovakvom svetu zamenjenih teza, roditeljstvo se za mnoge pokazuje kao – na žalost – još jedna od beskrajno mnogo obaveza i finansijska muka, što je država (ispravno) uočila, te odlučila da „uskoči“ i pripomogne, za sada samo novim obećanjima o tome da će nam „uskoro biti bolje“. Drugim rečima, obećanjima o novčanoj naknadi koja sleduje novopečenim roditeljima još jednom su zanemarene realne potrebe dece i roditelja i dodatno pervertirano roditeljstvo koje se u potpunosti stavlja u službu države koja nas, faktički, plaća da rađamo.

U Srbiji, dakle, vlast atmosfera koja je, prema mnogim parametrima, najblaže rečeno nepovoljna za odgajanje dece – gledano sa finansijske, ali i društveno-političke strane. Ključan aspekt aktu-

njihove dece, radnika po meri „stranih investitora“. A takvu budućnost budućih roditelja obezbedili su, od ranije započetih ustupanja (ljudskih) resursa zemlje velikim kompanijama, izmene zakona o radu, zakon o dualnom obrazovanju itd.

Drugim rečima, ovakvo, može se reći nasilno povećanje nataliteta – ukoliko uspe – rezultiralo bi i daljom „anestetizacijom“ društva, odnosno stvaranjem jače kontrole nad onima koji odgajaju budućnost Srbije. U pitanju, dakle, nije samo dalje širenje tradicionalističkih diskursa, čiji zagovornici nastoje da održe još uvek dominantnu, tradicionalnu podelu rodnih uloga i koji ženu vide u (za)uvek podređenom položaju, a koji će, čini se neizbežno, ovesti javni diskurs i do razmatranja uvođenja zabrane abortusa (kao što je to bio slučaj u mnogim zapadnim zemljama). Konzervativne ideje koje veličaju majčinstvo i heteroseksualnu porodicu su, drugim rečima, u tesnoj spremi sa tokovima i potrebama vlasnika kapitala. One su tu da nam pruže razlog da svojevoljno udemo u „ralje kapitalizma“ i da svoja tela na sve načine stavimo u službu onih koji će od našeg rada profitirati. U tom smislu, žene-majke bi trebalo da budu nosioci dale pacifikacije još većeg broja stanovnika/ca Srbije koji bi, jurajući da sebi i deci obezbede egzistenciju, u najboljem slučaju zaboravili na brojne druge sporne poteze vlasti i radovali se fontanama, bistama, gondolama i drugim arhitektonskim velelepностima koje bi trebalo da ulepšaju njihove živote.

Problem će dakle postojati dok god postoji to što nazivamo populacionom politikom: dok god nas država bude podsticala da rađamo i (ne)odobrava naše izbore, dok god nam bude prebrojavalajajne ćelije i spermatozoide i dok god svoju brigu o građankama i građanima bude uslovjavala rađanjem dece. Ipak, ne treba na kraju zaboraviti ni to da je natalitet veći u siromašnjim i nerazvijenijim, nego u bogatim zemljama – što daje posebnu dimenziju razmatranju ovdašnje populacione politike i dovodi nas do još jednog (najzgled) paradoksa. Srbija se, naime, ne može svrstati među razvijene zemlje, ali ipak ima „problema“ sa natalitetom, barem kada se razmotri broj rođene dece među onima koji ne žive u siromaštvu. Ukoliko bi državna populaciona politika urodila plodom, a ekonomska, privredna, socijalna, kulturna, obrazovna i druge politike nastavile u pravcu u kome se kreću sada – dakle ka osrromašenju u svakom smislu – dobili bismo državu sa još više onih koji se svakodnevno bore za golu egzistenciju, koji su primorani da prihvate bilo kakav posao i trpe hirove poslodavaca, još više đaka koji će pohadati loše škole i u konačnom zbiru, više poslušnih, više jeftine radne snage. Kao što reče Đukić Dejanović, ekonomski faktor nije najvažniji kod onih koji odlučuju da nemaju decu u Srbiji, ali tuđ(e) profit(iranje) svakako jeste jedna svrha kojoj služi populaciona politika ■

elne „populacione politike“ nije poboljšanje opštih uslova u kojima „naša deca“ odrastaju, već podsticanje žena da decu rode upravo u takvom, nepovoljnem kontekstu i, uprkos tvrdnjama, zarađ očuvanja suštinskog statusa quo. Naime, čini se da će, kao i sa svakom prethodnom reformom, i ova inicijativa najteže pogoditi najniže slojeve društva, između ostalog i jer će naknada za svako rođeno dete biti ista za sve, bez obzira na to da li su jedan ili oba roditelja zaposleni i na to koliku platu dobijaju, da li je dete rodila samohrana majka, odnosno da li ga izdržava samohrani otac itd. Imajući u vidu visinu zarade većine stanovnika Srbije, kao i stopu nezaposlenosti, naročito među mladima koji su i glavna meta ovakvih kampanja, povećanje nataliteta će izvesno razultiратi i stvaranjem još većeg broja „poslušnih“ radnika, onih koji ne smeju da se bune jer od posla koji rade zavise životi i budućnost

Gospodaru, sabljo svetlosna plaha,
Gospodaru bez mora al' nad opštinama,
Oslobodi me, Gospodaru, straha
Od repatijeh razbojnika štrumpfova.

Oni su svuda, iskonska tama
Promenila je metabolizam,
A Ti, nad severom i pod Merkelicom,
U našoj zbunjenosti pizdiš i sam.

Skuplja se piša vekovnih mudonja
Transporter prokišnjava, mokraće su halje,
Prevazišao sam u tuzi konja,
Otišao si u lajanju od psa dalje.

U poslušnom nezadovoljstvu,
Godine su unosne, al' nisu mi mile.
Gospodaru, saberi se u rastrojstvu,
Okreni, Gospodaru, s pomoću sile! ■

VREME SMRTII I RAZONODE

Piše: Miloš Živanović

Iz antologije Đurić uveoci, u izdanju Najradosnije hrišćanske Kancelarije za istraživanje ruda i gubljenje vremena

SEVER MI U KRVI

*Magazin neformalne carine Žuta kuća izveštava da je Marko Đurić prilikom upada ROSU snaga u Srpske Dvore izjavio: Šta je p*cke, stigo Čola.*

Rampom me nadražuješ
patrolom me sačekuješ
i svaki put kao da je prvi

Ja stalno mislim prestat će
iz čista mira ta granica nestaće
i požuda ne prestaje
Sever mi u krvi

Toliko divljih godina
zakopavanja, prekopavanja
ostajte ovde i slepi i gluvi

Zbog tebe sanjam Šiptare
i smišljam slatke prevare
neko bacu petarde
Sever mi u krvi

Ako te odnesu kenguri torbari
ili te ukradu maljavi nato konjušari
ako te odnesu jaću da poludim
bez tebe ne umijem
više jutrom da se umijem

Ako te odnesu Kancelarija se ruši
pamtí me k'o džedaja
čuvaj me u duši i onda kad misliš
da je prekasno za silu, za sve

Od albanke tihujem
i vezem hrisolulje
hristolik se osmehujem
ma šta ja sad to tvrdim

Toliko dugih godina
zakopavanja, zamrzavanja
pravim se lud, vozovođa prvi

Ti listu kontrolišeš
i smišljaš slatke opštine
al' iredenta se ne predaje
u lisicama heklam, Sever mi u krvi

Ako te odnesu klokani torbari
ili te ukradu strašni jašari haššari
ako te ograde jaću da prizmrdim
od albanke tihujem
utripovan zorom kad se budim ■

PSALAM KONJSKOG LIKA

Mučeni Marko čita psalme Milovana Danoljlića