BOTANICA FUTURA, BOTANICA NOVA

Hortus futurus

Заводљиво је мислити о крају света. Занимати се предикцијама и спекулацијама на које би све начине он спектакуларно могао да пропадне, да ли би се то десило одједном или постепено, колико малих нестајања мора да се деси пре једног великог, и наравно, оно неизоставно, шта ће бити после? Да није, не бисмо колективно били опседнути апокалиптичним сценаријима и идејом о надолазећој катастрофи и константно и упорно покушавали да је осмислимо и припремимо се за њу. Није то ни тако необично. Свет може да гори на безброј начина, али је у људској природи жеља да их све предвиди. Нажалост, чињеница да се континуирано спремамо за велику пропаст нимало нас не спречава да је сами проузрокујемо. Чини се да се толико учестало суочавамо са завршецима и катаклизмама, да некада заиста делује да живимо у времену које се једино може назвати крајњим при чему остајемо истрајно равнодушни, и несвесни сопствене улоге и индивидуалне одговорности. Међутим, у тој фаталној пасивности морамо бити обазриви. Оно што *треба да се деси* можда се већ и догодило.

Колонијализми, финансијски и екстрактивни капитализам, еколошке катастрофе, загађење, дефорестација, сагоревање горива те прекомерна производња угљен-диоксида, глобално загревање, пораст температуре воде у океанима, биодиверзитет свих вода који је по први пут озбиљно угрожен новим, мистериозним патогенима. Све су то синоними за апокалипсу, коју одбијамо да прихватимо а која је по својој природи резултат антропогеног фактора, и којој је готово немогуће пронаћи само један узрок. У тренутку у ком је доминантни модел економске интеракције и размене капиталистички, а идеологија слободног тржишта *perpetuum mobile* који нас држи заробљеним у (само)експлоатативним праксама, капитал јесте главни агенс који дефинише динамику односа, па и нова светска екологија која нас спаја. Капиталоцен је донео распршивање одговорности, полиморфне центре моћи, низ испреплетаних узрочно последичних односа и позиција где немезис одавно није сингуларна категорија, већ далеко пре машинерија налик митолошкој Хидри чије је главе немогуће у потпуности разазнати.

У таквом свету, пластика заузима сасвим посебно место, а њена флексибилност, употребљивост и трансгресивна природа чине је амблематским примером замагљености граница. Јер пластика „није само било који материјал, већ симбол материјалних односа у 20. и 21. веку, који показује како је нафта прекрила готово сваки облик постојања, како се синтетичко не може раздвојити од природног и како свеприсутна токсичност креира нову, queer реалности”[[1]](#footnote-2). Оно на шта је и Гатари упозоравао деценијама уназад, да се више него икада пре природа не може раздвојити од културе и да бисмо разумели интеракције екосистема морамо да научимо да мислимо трансверзално, сада у потпуности живимо. У тренутку у ком говоримо о њој, пластика се налази у готово свему што нас окружује. Заводи нас својим аморфним, лепљивим, глатким површинама и обећањем стерилности, производи се у астрономским количинама[[2]](#footnote-3), налази се у ваздуху који дишемо, води коју пијемо, у свом микрооблику циркулише кроз наша тела, а у нано пенетрира у наше ћелије. Уједињени смо у синтетици која никада није била овако вишеслојно блиска свом изворном значењу[[3]](#footnote-4), и постало је готово немогуће одржати јасну поделу између вештачког и природног света.

Управо о тим сусретима, нарушавању јасно дефинисаних граница, транзиционим окружењима, и бескрајном низу трансформација и мутација материје, као креативног одговора још увек живог света на еволутивне процесе[[4]](#footnote-5) говори и Ана Вујовић. Њени радови откривају комплексне међузависне екологије: друштвену, менталну и екологију природног окружења о којима говори Гатари, и отварају питање наслеђа које нам је небрига о овим екологијама оставила, али и још важније, какво ће тек бити оно које остаје иза нас?

Свесна чињенице да би „било апсурдно желети ход уназад како би се покушали реконструисати некадашњи начини живота“[[5]](#footnote-6) Ана, методологијом претходних радова, расплиће односе, развезује замршене утицаје, пропитује данашње услове и могућности (са)живота у њима, враћајући се са тог пута с новим питањима и претпоставкама. Ако је реалност одласка у природу данас неретко једнака искуству у ком се лековито биље смењује са ђубретом у тако правилном ритму да готово као да коегзистирају у некој зачудној игри, онда није тешко замислити последице деценија такве коегзистенције. Човечанство је сопствени траг у смени геолошких епоха оставило на досад невиђено деструктиван начин, и иако још увек не знамо са сигурношћу каква, прилично је извесно да ће будућност која је пред нама, бити потпуно другачија од свега што јој је претходило.

Hortus futurusкоји гради, алудира да ће та будућност пре свега бити место преплитања, нових симбиотских структура и релација, а Ана Вујовић на себе преузима улогу архиварке и активне спекуланткиње. Проширујући веровање да је „екозофска проблематика, на крају крајева, проблематика производње људске егзистенције у новим историјским оквирима“[[6]](#footnote-7) и на друге *non-human* облике егзистенције, Ана гради врт будућности, и нове облике постојања, где природни и вештачки елементи долазе у невероватно близак однос, у ком није сасвим извесно која страна покушава да надвлада и интегрише коју. Однос пластике и природе стоји у заводљивој игри акумулације, преклапања, наизменичног поништавања и прихватања и међусобне апсорпције, а Ана га вешто одводи у апсолутни екстрем у ком претпоставља будућност у којој је пластика постала интегративни део земље. Растопљена гума је пронашла свој пут кроз корен биљака, увукла се у сваку пору и сада заједно са њима расте, силиконске интерполације мењају структуру дрвета и замењују његове елементе, синтетика цвета из шупљина напрслих грана, а борбене, самоникле, лековите биљке остале су без ваздуха, заробљене у немогућности да испуне своју примарну функцију.

Међутим, и поред дистопијске атмосфере и застрашујуће алармантности којом одише овај хербаријум будућности, Ана Вујовић нас не оставља без наде. Суочава нас са чињеницом да би било непојмљиво, а сада већ свакако и немогуће, вратити се на претходне обрасце и системе, али истовремено и да се можда и наш задатак успут променио. Можда он више и није повратак на старо и разрешавање супротности већ учење новог саживота, грађење нове солидарности, нове благости, новог разумевања, нове флексибилности, нових интеракција, подсећајући да то значи и неочекиване сусрете јер „преживљавање – за сваку врсту – подразумева подношљиве сарадње“[[7]](#footnote-8).

Теодора Јеремић

1. Heather Davis, *Plastic Matter,* Duke University Press, Daram; 2022. 1 [↑](#footnote-ref-2)
2. Годишње се произведе више од 380 милиона тона пластике, од чега се само 9% рециклира. Подаци: <https://plasticoceans.org/the-facts/> ; <https://ourworldindata.org/plastic-pollution>
   Последњи пут приступљено: 9. 2. 2024. [↑](#footnote-ref-3)
3. Пр. ауторке: 'синтетика' потиче од грчке речи syntithenai (састати се) [↑](#footnote-ref-4)
4. Heather Davis, *Plastic Matter,* Duke University Press, Durham; 2022. str 10 [↑](#footnote-ref-5)
5. Феликс Гатари, *Три екологије,* ФМК, Београд; 2021, 20 [↑](#footnote-ref-6)
6. Феликс Гатари, *Три екологије,* ФМК, Београд; 2021, 14 [↑](#footnote-ref-7)
7. Anna Lowenhaupt Tsing, The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins, Princeton University Press, New Jersey; 2015. [↑](#footnote-ref-8)