

N°094

Bifo —

Franco

Berardi

Bifo – Franco Berardi
transverse / transversal

Bifo —
Franco Berardi
transverse /
transversal

Bifo – Franco Berardi *transverse*

In this text I will try to understand some of the intentions of dOCUMENTA (13) according to my particular point of view, which is based on the belief that the current agony of capitalism will be a deadly trap for human evolution unless we adapt our culture and lifestyle to exhaustion, the dominant trend of our time. I will also try to understand how some of the works presented and assembled by dOCUMENTA (13) express propositions for emancipation and autonomy through withdrawal, exodus, and a proliferation of morphogenetic processes of recombination.

I am writing and acting in Europe, where the modern utopia of infinite growth has come to an end, and a process of irreversible decline is unfolding. The dissolution of the last great political project of modern times, the European Union, is approaching, and this process can be seen as a failure and a catastrophe, but also as the condition for the imagination of a new Europe—based on social solidarity and no longer on competition. From my (European) point of view, the collapse and rebirth of the European project may be seen as the beginning of a new process of autonomy based on frugality rather than accumulation, on friendship rather than rivalry.

Trauma

We have been told for so many years that “everything will be okay” that now it’s hard to believe that everything is more or less collapsing: pensions, social security, public sanitation, schools. Prosperity, democracy, civilized manners, may therefore disappear too.

What exactly is happening, down here, on Planet Earth?

Climate pundits have stated the matter clearly: time is up for the environment; floods and catastrophes are increasingly frequent and violent. But the Durban Conference, the umpteenth climate sum-

mit, has gone neglected. Nobody has money to spare for the rescue of mankind from the apocalypse of the planet, since everybody is haunted by the financial conundrum. Should we care about the collapsing physical planet and the growing number of starving people and unemployed or should we care about the abstraction of the abstraction of the abstraction?

1 | Doug Ashford in
a project proposal for
dOCUMENTA (13).

Doug Ashford, *Forma Corporis*, 2010, ink-jet print, 45.7 × 61 cm. “There is a huge reservoir of feeling produced by abstraction, daily as the dark impartiality of economic systems that tear culture apart and rarely as the brighter possibilities of a distanced view: both positions of looking (and thinking and making) are incandescent because they are separated from the space of reality.”¹

Finance is the most abstract level of economic symbolization. It is the point of arrival of a long process of progressive abstraction that started with capitalist industrialization. Marx speaks of abstract labor in the sense of a growing distancing of human activity from its concrete usefulness. In the sphere of capitalism, the application of human skills is only a means to obtain a more abstract goal: the accumulation of monetary value. Nevertheless, in the old period of industrialization as analyzed by Marx, the production of useful goods was still a necessary step in the process of valorization itself. In order to produce abstract value, the industrial capitalist was obliged to produce useful

things. This is no longer true today, in the sphere of semicapital. Accumulation in the world of financial capitalism no longer passes through the production of goods, but goes straight to its monetary goal: extracting value from the pure circulation of money, from the virtualization of life and intelligence.

Financialization and the virtualization of human communication are obviously intertwined: thanks to the digitization of exchanges, finance has turned into a social virus that spreads everywhere, transforming things into symbols. The symbolic spiral of financialization is sucking down and swallowing up the world of physical things, of concrete skills and knowledge. The concrete richness of the Europeans is vanishing into a black hole of pure financial destruction. Nothing is created from this destruction, while the financial class is expropriating the outcome of the general labor force and of the general intellect.

Years ago, Jean Baudrillard said that the ever-growing debt has disappeared from the scene of the world, and is orbiting above the earthly atmosphere.

An electronic billboard in Times Square displays the American public debt, an astronomic figure of some thousands of billions of dollars which increases at a rate of \$20,000 a second. . . . In fact, the debt will never be paid. No debt will ever be paid. The final counts will never take place. The United States is already virtually unable to pay, but this will have no consequence whatsoever. There will be no judgment day for this virtual bankruptcy. . . . When one looks at the billboard on Broadway, with its flying figures, one has the impression that the debt takes off to reach the stratosphere. This is simply the figure in light years of a galaxy that vanishes in the cosmos. The speed of liberation of the debt is just like one of earth's satellites. That's exactly what it is: the debt circulates on its own orbit, with its own trajectory made up of capital, which, from now on, is free of any economic contingency and moves about in a parallel universe (the acceleration of capital has exonerated money of its involvements with the everyday universe of production, value and utility). It is not even an orbital universe: it is rather ex-orbital, ex-centered, ex-centric, with only a very faint probability that, one day, it might rejoin ours.²

Contrary to Baudrillard's (disquieting? tranquillizing?) prediction, the "very faint probability" has come about: debt has come back to Earth, and it is now acting as a condition for the final predatory abstraction: life turned into time for repaying a metaphysical debt. Life, intelligence, joy, breathing—that which defines our life as human—is going to be sacrificed in order to pay off the metaphysical debt. By its nature, debt has a physical side and a non-physical one. Debt is an act of language, a promise (I'll give back what has been lent to me), and is therefore immaterial. But when they performed the semiotic act of promising, the old industrial city dwellers referred to physical things. Money was the signifier of houses, kettles, and all kinds of material goods. In the late modern age, the financial sphere is acquiring an autonomous ontological feature that can be called metaphysical since

2 | Jean Baudrillard, "Global Debt and Parallel Universe," trans. François Debrix, in *Digital Delirium*, ed. Arthur Kroker and Marilouise Kroker (New York: St. Martin's, 1997 [orig. 1996]), p. 38.

it does not imply any reference to material goods or to physical acts of transformation. It only refers to the sphere of semiotic exchange: the self-valorization of money.

The autonomization of the financial sphere is based on the transformation of debt in a purely linguistic (both informational and psycho-relational) entity. A non-entity indeed. Kettles, houses, and food are no longer signified, but rather, abstract power. Baudrillard calls this "orbitalization" of the debt. But in the end, the metaphysical debt has come back to Earth, and in order to be paid, it is starting to predate the resources and energies of social life.

Transition

Do you remember the promise? Perfect harmony of the market, perfect harmony of the network. The invisible hand of the economy is going to spread wealth around the world, protecting humans forever from evil and chaos.

In the last decades of the twentieth century, which trusted in the future, the invisible hand was embedded in the global technology of the linguistic machine, and language, the essential environment of mankind, was turned into a wired, automated system. The imaginary apocalypse of Y2K announced the real apocalypse that actually came in spring 2000: the dot-com crash, the Prozac crash. The Internet economy was broken, and panic was spreading.

When panic is looming should we slow the rhythm or should we accelerate? The doctors were looking for answers when the towers of Manhattan were set ablaze, so answers were forced through emotion and fear. Doctor Bush decided to cure panic and depression with uppers, the stimulants called war, murder, bombing, destruction, invasion, hyper-violence. Did the therapy work? Actually, the economy was relieved: huge conglomerates of death like Blackwater, Halliburton, Texas Oil, started pumping money and aggressive euphoria into the social brain and body. But everybody knows that injecting amphetamines into a depressed organism is not a good solution. Sooner or later, the patient jumps out of the window.

Eight years after the amphetamine injection, the U.S. economy crashed again, and this time for good. The crisis that broke out in September 2008 is not going to end in a recovery. And now we need to know: What if capitalism is dead and we are unable to create a higher form of social production, based on collective intelligence and on sensibility? What next, if society is unable to rebuild in solidarity a future based on frugality?

Tragedy

In the first decade of the twenty-first century, artists have essentially been the diagnosticians of the spreading disease of the first connective generation, the generation that has learned more words from the machine than from the mother. Now we perceive the emergence of a sense of tragedy. dOCUMENTA (13) goes beyond this phenomenology of suffering and alienation, because it is trying to start from the present tragedy without fear.

“Quite an experience to live in fear, isn’t it? That’s what it is, to be a slave,” says Roy Batty in *Blade Runner*.³ He does not want to be a slave; he does not fear tragedy or death. We are now starting from a tragedy that can no longer be concealed or ignored. We are moving beyond fear, depression, and panic. We are ready to stare out the Finazist (the frightening hybrid beast of financial coldness and resurfacing fascist aggressiveness) catastrophe that is destroying the legacy of modern culture. We are ready to start from this point and go beyond it. This is the innermost meaning of dOCUMENTA (13) as far as I can understand it.

According to Peter Szondi, tragedy is the unavoidable interference and mutual disturbance of conflicting irrepressible forces. Irreversible trends of devastation, pollution, impoverishment, are marking the horizon of our time. Slavoj Žižek reminds us that no end of the world is in sight, only the end of capitalism, which we are unable to imagine. He may be right, but we should consider the possibility that capitalism has so deeply pervaded every physical and imaginary dimension of the world that its collapse may lead to the end of civilization as we know it.

According to Greenpeace, in the month of September 2011, the level of radioactivity in Tokyo, a city of twenty million people, reached the level of Fukushima. The manmade apocalypse of nuclear power is beyond man’s control. The product of man has turned into an ungovernable force of nature. This is the meaning of the word “tragedy.” Tragedy is the sudden understanding of the impossibility of mastering the external forces of nature and history, because the external force is proceeding from within. Human action has polluted water and air and is now destroying the expectations of future generations. At the same time, human action is becoming less and less human. It is more and more the result of the logical concatenation of machines that oblige human beings to follow self-destructive paths.

For Nietzsche, tragedy is the effect of the return of Dionysus in a world civilized by Apollo, who represents the principle of measurement, the commensurability of things and words: reason. In *The*

3 | *Blade Runner*, 1982, directed by Ridley Scott, produced by Michael Deeley, screenplay by Hampton Fancher and David Peoples, based on Philip K. Dick’s *Do Androids Dream of Electric Sheep?*.

Birth of Tragedy, Nietzsche writes that Apollo, as ethical god, embodies the spirit of moderation and the principle of individuation, while Dionysus, the god of exploding joy and of chaos, embodies the spirit of dissolution, confusion, and orgasmic loss of individuality. Although the two principles were distinct, and civilization was identified with Apollo’s hegemony, ancient Greek culture ritualized the temporary explosion of Dionysiac instincts.

In our day, the Apollonian harmony produced by modern civilization and technicization (the not always pacific *Hubris* of *Rationalisierung*) is based on the repression and discipline of the orgasmic compulsions lying inside the social body. When the social body breaks the bonds of civilized normalcy, chaos reappears in the city. The crisis of modernity is first of all a crisis of the all-encompassing rational measurement: the end of the law of value, the end of the fixed relation between work-time and capital, the deterritorialization of productive energies, and the dissolution of fixed identities.

The hubris of civilization is giving way to the *nemesis* of hyper-complexity (chaos) and to the exploding effects of techno-psychosis. Rhizomatic deterritorialization breaks hierarchy and order, opening the door to the chaotic forces of aggression and panic. Dionysus is hidden in the machine, in the rhizomatic proliferation of self-reproducing virtual-financial viruses. Semiocapital has unleashed the accelerated energy of the connective rhizome. The hyper-complexity of the financial machine is jeopardizing the rational relation between money and goods, finance and growth, and the commensurability of time and of value is giving way to the aleatory forces of floating values. Panic is the outcome, and government becomes a utopian goal of politics.

The techno-linguistic machine that is the financial web is acting as a living organism, and this mission is drying up the world. The main concern of the political class is to please the markets, whimsical deities that often become nervous. In order to placate the gods, politicians have to sacrifice the life of people. Markets want people to pay back their metaphysical debt because they are absorbed in the frenzy of keeping proliferating processes under control, and the effect is a spiral of deregulation, panic, and compulsory regulation.

Markets want to confiscate in advance future resources produced by society. The more money we give them, the more they will ask for, because the never-ending thirst of greed is embedded in their software, no matter what the human terminals of the financial machine are actually thinking and saying. Warren Buffett admits: “I’m ashamed of what we are doing to the human race,” but he cannot stop the all-destroying software that builds the financial machine.

Tragedy occurs when human will is unable to take control of the automatism embedded in daily life and is obliged to submit to their

action. We are experiencing the explosion and the dissolution of the last great political project of modern times: the European Union. The failure of this project would be an introduction to violence, war, impoverishment, and cultural regression. The humanistic horizon itself would crumble. But the consolidation of the union, within the present guidelines, would also be disastrous. So we have to wish for, simultaneously, a failure of the European Union and a reinvention of it.

This is the task of the movement, today, in Europe: not resentment and reterritorialization, but the reinvention of Europe based on social solidarity and the potency of the general intellect. The movement is not opposing the post-national trend, is not reclaiming national sovereignty. It has to create the cultural conditions of a post-capitalist Europe. Therefore the collapse of Europe may become the premise for the abandonment of the monetarist stranglehold of Maastricht, and the condition of a higher form of sociopolitical union. Europe version 2.0 may start from the creation of the institutions of sharing and solidarity, instead of competition and greed.

Trans-human Worlding

DOCUMENTA (13) seems to present two possible and interlaced prospects outlining the horizon of our time. The first prospect could be named: too late. Too late for change, too late to save what has been labeled “human” during the past 500 years. Finazism is here and is going to inflict all its unavoidable effects on the living flesh of the planet and the living flesh of mankind. The second prospect may be seen as a *ligne de fuite*: Earth as seen by the largest meteorite in the universe, before it falls on our planet. This second prospect is the emergence of a trans-human history.

We have become accustomed to thinking about the process of morphogenesis (the creation of a new form) in terms of conscious and voluntary choices, in terms of political programs, political decisions (democratic or not), and political transformation. Now politics is dead. Not only is democracy over, but politics at large, intended as voluntary and efficient action, has ceased to exist. The brutal ejection by the European Central Bank and by Goldman Sachs of George Papandreou, who was guilty of calling for a referendum before taking vital (lethal) decisions about the economic future of the Greek people, has been the ultimate death knell of democracy in the very place where the word was conceived twenty-five centuries ago. On the other hand, financial dictatorship is a chain of automatisms, a second nature that we cannot change or destroy.

Man Ray, *Objet indestructible* / *Indestructible Object*, 1923–65, wooden metronome, photograph, paperclip (Collection 65, Ed. 91/100), 22.5 × 11 × 11.6 cm. Originally created in 1923, this object was replicated in various editions through 1975.

Trans-human history starts with the creation of a side space, a second human environment based on the full implementation of the general intellect and of the possibilities of the bio-web. Living cells separating from the decaying body of capitalism will proliferate. The methodology of morphogenesis, the methodology of the creation of the new world, will not be revolution, but schismogenesis.

Donna Haraway remarks that the limits of the modern humanistic horizon are becoming challenged and blurred, and that the new horizon is larger than *mankind*. She suggests that we should be able

to look at our present from the point of view of women, and even animals and stones.⁴

Following a philosophical suggestion of Iritt Rogoff,⁵ I think that exhaustion is the defining cipher of our time: exhaustion of physical resources, exhaustion of the energy sources, exhaustion of the hyper-exploited mental energy, exhaustion of the social body that is growing old. The word “exhaustion” is anathema for the capitalist mythology of growth, but we have to get rid of this mythology, so exhaustion may become a wonderful starting point for accepting the present unavoidable going-back-to-darkness in a light way. I use “light” in the two meanings of the word: the sense of luminosity and the sense of levity. Italo Calvino, in *Six Memos for the Next Millennium*, sees lightness as the first feature of the new millennium (the heavy and dark millennium we are now inhabiting):

At certain moments I felt that the entire world was turning into stone: a slow petrification, more or less advanced depending on people and places but one that spared no aspect of life. It was as if no one could escape the inexorable stare of Medusa. The only hero able to cut off Medusa's head is Perseus, who flies with winged sandals; Perseus, who does not turn his gaze upon the face of the Gorgon but only upon her image reflected in his bronze shield. Thus Perseus comes to my aid even at the moment, just as I too am about to be caught in a vise of stone—which happens every time I try to speak about my own past. Better to let my talk be composed of images from mythology. To cut off Medusa's head without being turned to stone, Perseus supports himself on the very lightest of things, the winds and the clouds, and fixes his gaze upon what can be revealed only by indirect vision, an image caught in a mirror. . . . Perseus's strength always lies in a refusal to look directly, but not in a refusal of the reality in which he is fated to live; he carries the reality with him and accepts it as his particular burden.⁶

Don't look directly at the horror; don't look directly at darkness. Indirect vision (irony) is a condition for avoiding fear, for avoiding slavery; a condition for autonomy. Amid the devastation of the ongoing depression we have to create a territory of carelessness, and therefore of care. Irony—not cynicism—will be the language of this movement, which is already anticipating the coming tragedy, fully aware of the force of exhaustion.

Whenever humanity seems condemned to heaviness, I think I should fly like Perseus into a different space. I don't mean escaping into dreams or into the irrational. I mean that I have to change my approach, look at the world from a different perspective, with a different logic and with fresh methods of cognition and verification. The images of lightness that I seek should not fade away like dreams dissolved by the realities of the present and future.⁷

Autonomy is an army of enlightened trans-humans who no longer care as much about the future of humankind because they are merging in the bio-neuronal web of the animal and of the machine.

4 | Donna Haraway, “A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century,” in *Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature* (New York: Routledge; London: Free Association Books, 1991).

5 | In a conversation with the author.

6 | Italo Calvino, *Six Memos for the Next Millennium* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988), pp. 4–5.

7 | *Ibid.*, p. 7.

Pris' words to Roy in *Blade Runner* are the best declaration of this passage from the human to the trans-human: “Then we're stupid and we'll die.”

We have come to know that we humans are stupid, that we'll die. Due to exhaustion, the affective general intellect is dissolving identification, reducing attachment to the self. Shared behaviors like empathy and solidarity tally with different spheres of collective behavior. Transcending the human is trans-substantiation, the ability of the individual mind to merge into a trans-generic web of sensibility.

Transcendence

After the disappearance of the non-capitalist world in 1989, many started to believe that otherness was over, and that therefore an alternative was unthinkable. “There Is No Alternative,” said the neoliberal-converted Stalinist with a sardonic grin. But the neoliberal-converted Stalinist is wrong, since the non-capitalist world never existed; it had never been an alternative. The Soviet Union was not the outside. Rather, it was an avatar of never-ending authoritarian-military darkness. Russia has not become a democracy since 1989.

And Leninism, as a historical embodiment of Communism, has been a deadly trap for worker's autonomy in the world. The creation of the Third International subjected the autonomous process of the emancipation of society to the dialectics of alternative, the proliferation of autonomous forms of life to the duality of revolution versus capitalism. The end of historical Communism (or real Communism, in the cynical parlance of the worshipper of reality) has opened the way to autonomy, a space of possible emancipation of the general intellect from capitalist software, a space of proliferation of uncountable diverging and interweaving singular drifts, possibly merging and recomposing in a process called movement.

Since 1989, we have been catapulted into the hyperspace of perfect immanence: no outside is left. Desire has been absorbed by competition, acceleration, aggressiveness, violence, war. Desire has been invested into business. Business: the most horrible word in the vocabulary—the Protestant triumph of being in the light of God because we are exchanging value, the vile relief of suspending the naked experience of time—getting busy. Everybody wants to be a businessman. What for? In order not to see, not to feel, not to understand the otherness inside.

Antonio Negri and Michael Hardt have written that there is no longer any outside to capital, since everything is always already “sub-

sumed” into the capitalist network.⁸ They are right. So resistance has to be a process from the inside. But we want to go beyond resistance; we need to go beyond resistance. We have to create a space autonomous from capitalist rule, since capitalist rule is now annihilating good life.

8 | Antonio Negri and Michael Hardt, *Empire* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000).

William Kentridge in collaboration with Philip Miller and Catherine Meyburgh, Drawing for breathing machine (elephant) as part of *The Refusal of Time*, 2012, and workshop for *The Refusal of Time*, William Kentridge Studio, Johannesburg, 2010.
William Kentridge's refusal of time: synchronization and acceleration are producing an effect of desperation; breathing is paralyzed and constrained in a time cage.

Gustav Metzger, untitled, c. 1953–57. Metzger gave a public demonstration in London where he sprayed and painted acid onto three red, black, and white nylon canvases, a process that generated rapidly changing shapes, making the work both auto-creative and auto-destructive.

In order to go beyond resistance, in order to create an autonomous space, we need to create an outside from within. Imagination, poetry: the act of creation of an outside is the poetic act we need now. Call it, if you want, imaginative transcendence.

It's not true that everybody wants to be a businessman. Some months ago I read in a newspaper that when asked the question, "What do you want to do in your life?," 30 percent of German youngsters answered: "I want to be an artist." I don't know why. I guess they wanted to say: "I don't want to be a slave."

Traces

When confronted with a flow of information that is too fast for conscious elaboration, the individual brain tends to panic, then disinvests desire from the flow itself, and finally disconnects and falls into depression.

Don't you see the traces of exhaustion everywhere in the present world? Humankind is growing old, because of prolonged life expectancy, and because of the fall in the birth rate. Everywhere in the world (with the remarkable exception of the Islamic world), the average age is rising and the collective brain is growing old. "Exhaustion" is a keyword of the next insurgency, an insurrection that will be based on withdrawal and a refusal to lend life to the machine, based on the overall rejection of participation in the malignant trap of democracy, on the refusal of time, and on the creation of an autonomous time-space.

In my opinion, future artists will explore the happy evolution of exhaustion, but so far its painful side has been their common ground of perception and understanding.

In a letter sent to Carolyn Christov-Bakargiev, Kai Althoff, for example, invited to take part in DOCUMENTA (13), asks to be freed from the exhausting task of participating: "free me from fulfilling my prior agreement to participate in next year's documenta, as I feel that the things lying ahead of me will crush me . . . make me feel as if trapped in a chain of obligations . . . I now ask you to let me go . . . but I am fully aware I let you down."

Have a look at the cities of Europe, where the financial dictatorship is sucking out life and future and hope. Some people are peacefully demonstrating, but the ruling class is totally deaf. The markets cannot accept any negotiation, and democracy has been silenced. Some people are fighting against the police and are burning banks. This is totally understandable and may be of some psychological relief. But burning banks is useless, since the power is not in the banks, but in the ethereal cyberspace, where figures, algorithms, and software are circulating. To withdraw energy from the economic game, we must invest desire in the outside horizon of exodus and temporary autonomous zones. Enhancing the potency of social imagination is the only path we can follow now.

The word "revolution" is resonating again in the streets of Europe, as the future is destroyed by the financial dictatorship and by the arrogance of neoliberal politics. But "revolution" is misleading. Revolution is an old metaphor for social change, based on the belief that human will is able to govern social processes, based on the belief that

the infinite complexity of social life can be reduced to a totality. In the past, this reduction was thinkable, since the relevant flows of information were few in number and relatively easy to encompass. But now it is impossible and unthinkable.

The revolutionary illusion thrived when society was partly silent, strongly territorialized, and easily identifiable in a massive condition of homogeneity. Modern revolutions (the bourgeois revolutions of the eighteenth and nineteenth centuries, and the proletarian revolutions of the twentieth) have always been conceived as the instauration of a new totalizing form replacing the old totalizing form. This is unthinkable in a society where social class is a vectorial concept, and labor, like capital, is deterritorialized and dematerialized. Revolutions of the past were triggered by the effects of disruption: wars, economic crises, earthquakes, generated processes of insubordination and the overthrowing of the central power. But in the present conditions, disruptions no longer act as triggers to revolution. On the contrary, since the density and the speed of information are too high to be grasped and subverted by a revolutionary group, the disruption tends to be morphostatic and to reinforce the pattern that has produced the disruption itself. Fear, panic, palsy, now follow disruption, not revolutionary action.

We have to abandon the belief in subversion and overcoming (*Aufhebung*) and adopt the idea that social becoming is not the transition from one totality to another totality, but the withdrawal from the space of domination, and the occupation of spaces for survival. When the Argentinean economy collapsed in 2001, people did not try to reinstate the force of the centralized state and of the economy, but opened popular restaurants in the streets, occupied factories and public spaces, in order to escape misery through proliferation and self-organization of the living cells of society.

The word "insurrection" is much more fitting than the word "revolution" if we wish to conceptualize the social revolts that are increasingly punctuating the contemporary agony of capitalism. Social morphogenesis has to be re-thought from the point of view of the biological metaphor of recombination, not from the point of view of the metaphor of astronomical revolution. Mutating cells may arise from the rotting organism of capitalism, and insurrection is the process of recomposition and concatenation of these cells. Insurrection means rising up, but also deploying the inner potencies of a body. Insurrection hints at the idea that the potency of the general intellect can no longer be contained by the capitalist mode of production. Insurrection is the disentanglement of the potency of the social body from the present gestalt.

As the Buenos Aires-based group of Errorists named Etcetera has pointed out, the error, the misuse, the misunderstanding, will be tools

for the coming insurrection, recalling Erkki Kurenniemi's remark of some decades ago: "As long as humans can misuse technology, we will never be slaves to it."⁹

Exodus, the creation of a new space for production and exchange, the creation of a time that is outside debt and guilt and sacrifice, will be the methodology for autonomy. Insolvency will be the relation of autonomy with the world of exploitation: do not pay any debt, neither the monetary nor the symbolic kind. This is the condition for the emancipation of the potency of the general intellect, reconciled with the body. This is the condition for the emptying of the overcrowded time-space of exploitation. Spreading consciousness of this process of withdrawing as a way to revive local life and communication is the meaning of the AND AND AND project.

9 | Quoted after Erkki Kurenniemi, *100 Notes – 100 Thoughts*, no. 007 (Ostfildern: Hatje Cantz, 2011), p. 3.

Writer, media theorist, and media activist Bifo – Franco Berardi (b. 1949) teaches Media Aesthetics at the European School of Social Imagination in San Marino.

Julieta Aranda and Anton Vidokle, *Time/Bank*

Cologne 24th of May 2011

Dear Carolyn,

I do write to you in nervousness, because I feel that you may think I betrayed your trust and confidence in me upon reading the following - but at least I want to try to explain to some extent.

It is, that at this point I need to ask you, if you would free me from fulfilling my prior agreement to participate in next year's Documenta, as I feel that the things lying ahead of me will crush me. I had agreed to do other things before your offer that add to the weight considerably, and make me feel as if trapped in a chain of obligations, that I am simply incapable to accomplish. There is also a fear that is almost inexplicable, entailing the thought of having to go to Kassel.

All this is due possibly to my great doubt of how to continue with myself, how to continue life, and my wish to do other things that I deem of substantial importance that by agreeing to do shows on the like, seem to constantly be pushed to some distant future, which started to sadden me greatly. The time that it took me to prepare my show at Barbara Glodstone taught me again just that; despite the calling and feeling in bliss about a piece of work that I consider to be worthy in the end - it felt like I had to be somewhat professional and conquer over these thoughts and emotional turmoil when indeed I do not even think it is right to fight it down.

When I agreed to do Documenta with you, I was convinced that I would be capable to contribute with something that I would deem meaningful and worthy of such prestigious place.

But now all this just overwhelms me, especially as I feel so torn between my life in the States and then having to return to Germany, where I am now, for as short only though, - but I can always feel a strong pull towards seeing myself unchained and reconsidering to stay here again. But I had and want to fight this wide surfacing and get absorbed by it. And also not to get absorbed what rationality may dictate me, that would be to deliver, what I had promised to do, despite my fear of failing and truly just to be in Kassel for any time now.

I was so sure when I said yes to you, and I could not foresee this. I wished by all means never to have doubted my seemingly strength then. I feel guilty, especially as I recall as well, that we had agreed that I would only tell people once I had totally securely committed, - and I did tell a few. I fear you may almost think it is of some strategic origin, or some plan, I try to, withdraw now, - but it is not. I can only hope you will not judge me wrongly, as I was fully taken by your ways and your wisdom I could feel throughout all of our conversation, and so am I now. And for the most part, as this your knowledge and profound thinking which intimidated me also,

was lead by your heart, and such constellation
glows within you, and it inspired me and won
me over immediately. Especially when you
said you had no concept. I am in deep
admiration.

But I cannot force myself to equal and put
up with this brilliance that I have experienced
upon meeting you, because of a resistance within
me that keeps me from devoting myself
equally to this commitment, because I simply
cannot master. I have agreed to do too much in
the upcoming year, when secretly now I almost
wish not to have said yes to anything, and
because of my turmoil within I do ^{by now} not
know how to resolve. Or even if I want to resolve.
Thus I now ask you to let me go, because I
assume it will lift some weight, but I am
fully aware I let you down.

There is more that I could tell you to reveal
how torn I feel at this point, but as I have
experienced with voicing it too, through showing
some things I do, that I am left with my
self, just as troubled. I get very weary of this.

I can only apologize in thorough depth for
my flutter and instability that seems to have
become such huge parts of my character,
but of which I can tell that none is decided

light heartedly.

I asked Lloyd Morse, who I learned is your
assistant if there are any official lists of
participating artists published yet. He told
me that this is not the case.

All I can do now is to stop telling anyone.
I did not tell too many people who are very close to me.
But of course I would need to explain to them
now, why I refrain from participating, given
you let me go.

I would say that I had been unaware to foresee
that I would simply not be able to cope due to my
personal state, and equally how very much
I like you. And I did this. All the time.
My father likes you so much too. He is sad upon
my decision. I am too. I don't know what to do.
But it seems better to decide something now,
then to get myself to give in now, and then later
feeling anger and turmoil filling my heart upon
doing so.

Further, I will not talk about it anymore.
I will deny to those of whom I am in doubt that
they may have heard of my invitation.
I will always say I was only invited to
only one Documenta, No 12. If at all.

I sure will not be invited to another.
Just I can say, the one you do, is the one that

I would have done, were things different
in my life.

I really did not tell too many people.

What can I say? All may sound stale to you
and I do understand and you can look down on
me too, but I can only swear by my only
belief, that I did not intend to have to
ask you for this now.

You may ask me for all to diminish the damage I
may cause.

With true admiration

Kai

October 4, 2011

To the General Assembly and Affinity Groups of Occupy Wall Street,

14 months ago, a group based in New York, on Beaver Street, a few blocks south of your occupation sought inspiration and new cultural forms by visiting the US Social Forum. This trip into one of the nodes of contemporary social movements was not just symbolic. Pulsing through this journey to Detroit, a site which encapsulates the apocalypse and abandonment awaiting anyone who believes capitalism and our planet can both survive this crisis, was a question which asked where does and how can art reside within social movements.

2011 has brought us into a new era and we have tried to look around us. Those who believed that change will only come from without have been shown that even those working inside this machine are ready to revolt. How better to understand phenomena such as Wikileaks and all of those who have risked their lives to reveal that at many scales, the systems we inhabit are corrupt. Then the revolutions in Tunisia and Egypt were a call that we have truly entered another epoch. And those who stand against the emancipatory struggles resisting a global mafia, that has sought to privatize and financialize everything from our homes to the wheat in our bread, stand against history.

Left to a previous era are the suicides of 'martyrdom' operations which revealed their impotency (in confronting racism, poverty, inequality and new enclosures) by only emboldening a worldwide security state, armed and ready to build new walls and designate any resistance to its rule as terrorism. This era has brought us the convergence of bodies that fight not in the name of any afterlife, but for life here and now. What else could one expect when the basic subsistence of millions is daily exposed to the fate of a senseless pseudo-market, which has become the playpen of bloated vampires who go by names like 'hedge fund manager' 'billionaire investor' or 'chief executive officer.' Those same vampires have held up an untenable equation to us: Privatize gains yet socialize losses.

A revolutionary wild fire has spread from Libya, Syria, Bahrain, Yemen, Jordan, Occupied Palestine, even to Israel. The sparks have spread to Portugal, Greece, Spain, back to Greece again and to the streets of London. Now they have landed in yet another one of the capitals of capital, maybe THE symbolic capital of this financial mafia, Wall Street. In all of these sites, we have heard different variations of ENOUGH.

And you have put a number to this: 'the 1%.'

You have used every means available to find a language to utter these words in a process that gives potential meaning to democracy. As opposed to the false oppositions between parties who vie for the power to govern how the ship should sink or the train should crash: you are asking to stop the train or bring the ship to shore. We need to change our coordinates: the numbers don't add up, and the equations seem to always miss the most elemental of things.

Your lack of demands acknowledges the multiplicity of demands and commands that our imaginaries yield to daily. Your lack of demands leaves space for a discussion to emerge and for ideas to grow through a common time. Your lack of demands refuse to recognize that there is anyone manning the ship other than abstract algorithms and economic laws which miraculously always seem to benefit only the 1%.

Thus your hand-made placards, your communiqués, and pamphlets are not simply a call to a sovereign pleading for new privileges, rights or protections. They are beacons of hope, of love, of refusal, of solidarity, poetry for a multitude to construct a common space in one of the centers of Empire and to rethink what a common horizon could become. Our forests, our water, our air, our soil, our seas are our commons. Our labor, our ideas, our words, our relations are our commons. These cannot belong either to a state or to private enterprise, as they cannot be contained by any border nor controlled by any single entity; they are the basic components of life. Yet, what we have been asked to accept as our common destiny has been toxic debt and toxic waste.

Joseph Beuys once claimed that everyone is an artist. And Robert Filliou once asserted that art is that which makes life more interesting than art. In these and many other terms, we can understand you as artists. But we would like to add another proposition to these statements: art can also be that burst of creation which does not properly belong inside the domain in which it first emerges. And though we are clear that, what you and the millions behind you and with you, from Tunis to Cairo from Athens to Madrid, are doing is politics; we also see these actions as a deterritorialization of the politics we knew over these last decades.

We have heard of efforts to bring artists to Wall Street in the name of an Occupenial. While we support all efforts to bring attention and legitimate your undertaking, we believe that we must not miss this opportunity to recognize the artists and artistry within this emergent movement. Art is not outside or separate from this movement, it is taking place each day you persist to build this common space/time.

We should not abandon or overlook what this moment of history calls for us. We don't need recognizable artistic names to add legitimacy to this movement, we need the multitudes, the whatever singularities, the dark matter, the hackers, the day laborers, the 'service providers', the precariat, the cognitariat, the caretakers, the general intelligence that is and has been cultivated across multiple virtual, material and invisible networks- to translate their specific know-how and know-what into political action.

How to translate this massive collective and common intelligence into political action? This has been a critical question of this young century. The nascent processes taking shape globally, which you are a part of, are an attempt at an answer. The art that aspires to become political, especially in moments of upheaval, must have the capacity, awareness and grace to become imperceptible, become part of a movement.

In a lecture on February 22, 1969 Michel Foucault, concluded his remarks on the 'Author Function' by speculating that at the very moment when our society would be in the process of changing, the author function would disappear, and invoking Samuel Beckett, concluded by asking "What difference does it make who is speaking?" Today anonymity calls us out of a tyranny of naming, which runs the risk of subsuming every political action or statement into someone's property or a spectacular game for attention. And all of you, who have anonymously and collectively plastered with texts and occupied the streets of Tunis, Athens, Madrid, Cairo, London, New York and beyond have introduced a new game to politics. No authors for this movement and no leaders. And whatever new rules belong to this game remain to be explored. Certainly, the old tricks of trying to subsume or reduce molecular processes to individuals or parties will have no place here.

This is not solely a game of appearances, but also of consequences. And the most significant political actors as well as artists of this new century recognize this fact. The fate of a planet and all forms of life and culture which inhabit it, hang in the balance.

We remain inspired by your ability to spread across continents and build up the consistency of a new socio-cultural-political movement. And if politics has an aesthetics then you are the aestheticians of an emergent politics. And thus, a potent contributor to an emergent force not only in the politics, but also the political art of this new century.

In solidarity and singularity and multiplicity,
and ... and ... and ...

Bifo – Franco Berardi *transversal*

Im vorliegenden Text werde ich versuchen, einige Vorhaben der dOCUMENTA (13) aus meiner persönlichen Perspektive nachzuvollziehen, die auf der Überzeugung fußt, dass die derzeitige Krise des Kapitalismus sich als tödliche Falle für die menschliche Entwicklung erweisen wird, sofern wir unsere Kultur und unseren Lebensstil nicht auf die Erschöpfung, den beherrschenden Trend unserer Zeit, einstellen. Außerdem möchte ich erläutern, warum einige im Rahmen der dOCUMENTA (13) versammelte und präsentierte Arbeiten Vorschläge im Hinblick auf Befreiung und Autonomie durch Rückzug, Abwanderung und Verbreitung morphogenetischer Neukombinierungen ausdrücken.

Ich schreibe und betätige mich in Europa, wo die moderne Utopie eines unbegrenzten Wachstums ihr Ende erreicht hat und gegenwärtig ein nicht mehr umkehrbarer Niedergang stattfindet. Die Auflösung des letzten großen politischen Projekts der Moderne, der Europäischen Union, rückt näher, wobei man diesen Vorgang als Scheitern und als Katastrophe sehen kann, aber auch als Voraussetzung für die Idee eines neuen Europas – das auf gesellschaftlicher Solidarität und nicht mehr auf Wettbewerb basiert. Aus meinem (europäischen) Blickwinkel stellt sich der Zusammenbruch und die Wiedergeburt des Projekts Europa als Beginn eines neuen Autonomieprozesses dar, dessen Grundlagen Genügsamkeit statt Akkumulation und Freundschaft statt Konkurrenz sind.

Trauma

Man hat uns so lange erzählt, »alles wird gut«, dass es im Augenblick schwer zu begreifen ist, dass tatsächlich alles den Bach hinuntergeht: Renten, Sozialhilfe, öffentliche Gesundheitspflege, Schulen. Folglich könnte dasselbe Schicksal bald auch dem Wohlstand, der Demokratie und den guten Manieren drohen.

Was genau geht hier unten auf unserem Planeten Erde eigentlich vor sich?

Klimaexperten haben den Sachverhalt deutlich formuliert: Für die Umwelt läuft die Uhr ab, Überschwemmungen und Umweltkatastrophen ereignen sich mit zunehmender Häufigkeit und mit immer verheerenderen Auswirkungen. Die Durban Conference jedoch, der zigste Klimagipfel, bleibt unbeachtet. Niemand hat momentan das Geld, die Menschheit vor der Apokalypse des Planeten zu retten, weil gerade jeder in irgendeiner Weise von der aktuellen Finanzkrise betroffen ist. Sollte man sich lieber um den kollabierenden physischen Planeten und die steigende Zahl von Hungernden und Arbeitslosen kümmern oder um die Abstraktion der Abstraktion der Abstraktion?

1 | Doug Ashford in einem Projektvorschlag zur dOCUMENTA (13).

Doug Ashford, *Forma Corporis*, 2010, Tintenstrahldruck, 45,7 × 61 cm. »Die Abstraktion liefert einen riesigen Vorrat an Eindrücken, und zwar täglich in Form der dunklen Objektivität von Wirtschaftssystemen, die die Kultur zerstören, und seltener in Form der Vorzüge einer distanzierten Sichtweise: Beide Positionen der Betrachtung (sowie des Denkens und der Produktion) sind gleichermaßen strahlend, weil sie vom Ort der Realität unabhängig sind.«¹

Das Finanzwesen stellt die abstrakteste Stufe der ökonomischen Symbolisierung dar. Es bildet den Zielpunkt eines langwierigen Prozesses fortschreitender Abstraktion, der mit der kapitalistischen Industrialisierung seinen Anfang nahm. Marx spricht von abstrakter Arbeit im Sinne einer zunehmenden Entfremdung menschlichen Handelns

von seinem konkreten Nutzen. In der Welt des Kapitalismus ist der Einsatz persönlicher Fähigkeiten nur Mittel zur Erreichung eines abstrakteren Ziels: der Akkumulation von Geldwert. Dennoch war im von Marx analysierten Zeitalter der Industrialisierung die Produktion nützlicher Waren noch ein notwendiger Schritt innerhalb des Valorisierungsprozesses selbst. Um einen abstrakten Wert zu erzeugen, war der Industriekapitalist gezwungen, nützliche Dinge zu produzieren. Das ist heute, in der Welt des Semiokapitals nicht mehr der Fall. Im Finanzkapitalismus nimmt die Akkumulation nicht mehr den Umweg über die Warenproduktion, sondern erreicht auf direktem Weg ihr monetäres Ziel: die Schöpfung von Werten aus dem reinen Geldkreislauf und aus der Virtualisierung von Leben und Denken.

Finanzialisierung und Virtualisierung der menschlichen Kommunikation sind auf augenscheinliche Weise miteinander verflochten: Dank der Digitalisierung der Börsen hat sich das Finanzwesen in einen gesellschaftlichen Virus verwandelt, der sich in alle Richtungen ausbreitet und dabei Dinge in Symbole verwandelt. Die symbolische Spirale der Finanzialisierung reißt die Welt der physischen Dinge, der konkreten Begabungen und des Wissens in den Abgrund und saugt sie auf. Der greifbare Reichtum der Europäer löst sich in einem schwarzen Loch purer finanzieller Zerstörung auf. Aus dieser Auflösung geht nichts hervor, während die finanzielle Klasse gleichzeitig die Produkte der allgemeinen Arbeit und des allgemeinen Wissens (*General Intellect*) für sich beansprucht.

Jean Baudrillard behauptete noch vor wenigen Jahren, die wachsende Verschuldung sei vom Antlitz der Erde verschwunden und kreise nun über der Erdatmosphäre:

Auf einer elektronischen Anzeigetafel am Times Square wird die Gesamtsumme der derzeitigen amerikanischen Staatsverschuldung angezeigt, eine astronomische Zahl von einigen Tausend Milliarden Dollar, die sich sekundlich um 20.000 Dollar erhöht. [...] In Wahrheit werden die Schulden niemals beglichen werden. Niemand werden irgendwelche Schulden zurückgezahlt werden. Die letzten Zahlungen werden niemals erfolgen. Die Vereinigten Staaten sind bereits jetzt praktisch zahlungsunfähig, und doch wird dies ohne Folgen bleiben. Für diesen virtuellen Konkurs wird es kein jüngstes Gericht geben. [...] Beim Blick auf die Anzeige am Broadway mit ihren rasenden Zahlen entsteht der Eindruck, dass die Verschuldung jeden Moment in die Stratosphäre abheben könnte. Es ist schlicht die Anzahl der Lichtjahre einer Galaxie, die dabei ist, im Kosmos zu verschwinden. Das Tempo der Schuldentilgung gleicht einem Erdsatelliten. Genau darum handelt es sich nämlich: Die Verschuldung kreist auf ihrer eigenen Umlaufbahn, auf ihrer eigenen Flugbahn, die aus Kapital besteht, das fortan von jeder ökonomischen Kontingenz befreit ist und sich in einem Paralleluniversum fortbewegt (die Beschleunigung des Kapitals befreit das Geld von ihren Verwicklungen in das alltägliche Universum von Produktion, Wert und Nutzen). Es handelt sich hierbei nicht um ein orbitales Universum: Es ist vielmehr ex-orbital, ex-zentriert, ex-zentrisch, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass es sich eines Tages wieder mit unserem Universum vereinigt, äußerst gering ist.²

2 | Zit. n. Jean Baudrillard, »Global Debt and Parallel Universe«, in: *Digital Delirium*, hrsg. v. Arthur Kroker und Marilouise Kroker, New York: St. Martin's 1997 [Orig. 1996], S. 38–39.

Entgegen Baudrillards (besorgniserregender? beruhigender?) Voraussage ist diese »äußerst geringe Wahrscheinlichkeit« eingetroffen: Die Verschuldung hat den Weg zur Erde zurückgefunden und fungiert heute als Bedingung für die letzte räuberische Abstraktion: Aus dem Leben ist die Frist bis zur Begleichung einer metaphysischen Schuld geworden. Leben, Denken, Freude, Atmen – alles, was das Menschliche unseres Daseins bestimmt – wird für die Begleichung der metaphysischen Verschuldung geopfert. Dem Wesen nach haben Schulden eine physische und eine nicht-physische Seite. Schulden sind ein Sprechakt, ein Versprechen (ich zahle zurück, was ich mir leihe) und daher immateriell. Als sie jedoch noch den semiotischen Akt des Versprechens vollzogen, berief sich der frühere industrielle Stadtbewohner auf physische Dinge. Geld war ein Signifikant für Häuser, Wasserkessel und alle möglichen materiellen Güter. In der Spätmoderne kommt dem Finanzsektor eine autonome ontologische Eigenschaft zu, die man als metaphysisch bezeichnen könnte, da er über keinerlei Bezug zu materiellen Gütern oder zu physischen/physikalischen Transformationsprozessen verfügt. Er bezieht sich lediglich auf den Bereich der semiotischen Vermittlung: die Selbstvalorisierung des Geldes.

Die Autonomisierung des Finanzsektors basiert auf der Transformation von Schulden in ein rein linguistisches (informationelles und psychorelationales) Gebilde – in ein Nicht-Gebilde geradezu. Allerdings werden hierbei nicht mehr Wasserkessel, Häuser oder Nahrungsmittel sprachlich ausgedrückt, sondern abstrakte Macht. Baudrillard bezeichnet dies als »Orbitalisierung« der Verschuldung. Letztlich ist die metaphysische Verschuldung wieder auf der Erde angelangt, und zu ihrer Begleichung geht diese Verschuldung inzwischen den Ressourcen und Kräften des gesellschaftlichen Lebens zeitlich voran.

Übergang

Erinnern wir uns noch an das Versprechen? Vollkommene Harmonie des Marktes, vollkommene Harmonie des Netzwerks. Die unsichtbare Hand der Wirtschaft wird der Welt Wohlstand bringen und die Menschheit für immer vor allem Übel und Chaos bewahren.

In den letzten von Vertrauen in die Zukunft geprägten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts war diese unsichtbare Hand in der globalen Technologie der linguistischen Maschine verankert, wobei die Sprache, die erforderliche Umwelt des Menschen, zu einem vernetzten automatisierten System wurde. Die imaginäre Y2K-Apokalypse

kündigte jene reale Apokalypse an, die im Frühjahr 2000 tatsächlich eintrat: den Dotcom-Crash, den Prozac-Crash. Die Internet-Wirtschaft lag am Boden, und Panik brach aus.

Sollte man beim Heraufziehen einer Panik den Rhythmus eher verlangsamten oder beschleunigen? Die Ärzte suchten nach Antworten, als die Twin Towers von Manhattan in Flammen standen, also wurde man durch Emotionen und Angst zu diesen Antworten gedrängt. Dr. Bush entschied sich dafür, Panik und Depressionen mit Stimmungshebern zu behandeln, mit Aufputzmitteln namens Krieg, Mord, Bomben, Zerstörung, Invasion, Hyper-Gewalt. War die Behandlung erfolgreich? Tatsächlich atmete die Wirtschaft auf: Gewaltige Konglomerate des Todes wie Blackwater, Halliburton und Texas Oil begannen damit, große Mengen Geld und eine aggressive Euphorie in das soziale Gehirn und den sozialen Körper zu pumpen. Dabei weiß jeder, dass das Injizieren von Amphetaminen in einen depressiven Organismus keine gute Lösung ist. Früher oder später springt der Patient aus dem Fenster.

Acht Jahre nach jener Amphetamininjektion brach die US-Wirtschaft erneut zusammen, diesmal endgültig. Die im September 2008 beginnende Krise wird nicht mit einem Aufschwung enden. Und diesmal müssen wir eines wissen: Was geschieht, wenn der Kapitalismus tot ist und wir unfähig sind, eine höhere Form gesellschaftlicher Produktion zu entwickeln, die auf einer kollektiven Intelligenz und auf Empfindsamkeit basiert? Was passiert als nächstes, wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, solidarisch eine auf Genügsamkeit basierende Zukunft zu errichten?

Tragödie

Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts fungierten Künstler in erster Linie als Diagnostiker der sich ausbreitenden Krankheit der ersten vernetzten Generation, die mehr Wörter vom Computer lernte als von der eigenen Mutter. Momentan beobachten wir ein herannahendes Gefühl des Tragischen. Die DOCUMENTA (13) geht über diese Phänomenologie des Leidens und der Entfremdung hinaus, indem sie den Versuch unternimmt, die gegenwärtige Tragödie furchtlos als Ausgangspunkt zu nutzen.

»Interessante Erfahrung, in Angst zu leben, was? So fühlt es sich an, wenn man ein Sklave ist«, sagt Roy Batty in *Blade Runner*.³ Er selbst will kein Sklave sein; er fürchtet weder Tragik noch Tod. Wir gehen heute von einer Tragödie aus, die sich nicht länger verheimlichen oder ignorieren lässt. Wir gehen über Phänomene wie Angst,

3 | *Blade Runner*, 1982,
Regie: Ridley Scott, Produzent: Michael Deeley, Drehbuch: Hampton Fancher und David Peoples, nach dem Roman *Do Androids Dream of Electric Sheep?* von Philip K. Dick.

Depression und Panik hinaus. Wir sind bereit, der finanzistischen (jenes beängstigende Zwitterwesen aus finanzieller Kälte und einer wieder zum Vorschein kommenden faschistischen Aggressivität) Katastrophe entgegenzublicken, die das Erbe der modernen Kultur bedroht. Wir sind bereit, von diesem Punkt aus- und über ihn hinauszugehen. Darin besteht meiner Auffassung nach die wesentliche Bedeutung der DOCUMENTA (13).

Laut Peter Szondi bezeichnet die Tragödie die unvermeidlichen Interferenzen und gegenseitigen Störungen, die zwischen einander widerstrebenden, unbezähmbaren Kräften auftreten. Unumkehrbare Phänomene der Zerstörung, Verschmutzung und Verarmung markieren den Horizont unserer Zeit. Slavoj Žižek mahnt, ein Ende dieser Welt sei derzeit nicht in Sicht, allerhöchstens das mögliche und für uns unvorstellbare Ende des Kapitalismus. Vielleicht hat Žižek recht, doch man sollte ebenfalls die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass der Kapitalismus jede physische und imaginäre Dimension der Welt so sehr durchdringt, dass der Zusammenbruch des Kapitalismus zu einem Ende der Zivilisation, wie wir sie kennen, führen könnte.

Nach Angaben von Greenpeace erreichte die radioaktive Strahlung in Tokio, einer Stadt mit 20 Millionen Einwohnern, im September 2011 die Höhe der in Fukushima gemessenen Werte. Die durch den Menschen verursachte Atomkraft-Apokalypse entzieht sich jeder menschlichen Kontrolle. Das vom Menschen Geschaffene ist zu einer unbeherrschbaren Naturgewalt geworden. Darin liegt die Bedeutung des Begriffs »Tragödie«. Eine Tragödie ist die plötzliche Erkenntnis hinsichtlich der Unmöglichkeit einer Beherrschung der äußeren Kräfte von Natur und Geschichte aufgrund der Tatsache, dass diese äußeren Kräfte von innen her wirken. Menschliches Handeln zerstörte einst Wasser und Luft und zerstört heute die Hoffnungen zukünftiger Generationen. Gleichzeitig wird menschliches Handeln zunehmend unmenschlicher. Es wird immer mehr zu einer Folge der logischen Verkettung von Apparaten, die dem Menschen bei der Erreichung seiner selbstzerstörerischen Ziele helfen.

Für Nietzsche ist die Tragödie das Resultat der Wiederkehr des Dionysos in eine Welt, die von Apollon zivilisiert wurde. Apollon steht hierbei für das Messprinzip, für die Vereinbarkeit von Dingen und Wörtern: für die Vernunft. In *Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik* schreibt Nietzsche, dass Apollon als ethischer Gott den Geist der Mäßigung und das Prinzip der Individuation verkörpert, während Dionysos, der Gott berstender Freude und des Chaos, den Geist der Auflösung, der Verwirrung und des orgiastischen Individualitätsverlustes repräsentiert. Obgleich diese beiden Prinzipien sich deutlich voneinander unterscheiden und die Zivilisation mit der

Hegemonie Apollons gleichzusetzen ist, wurde in der antiken griechischen Kultur auch eine zeitweilige Freisetzung dionysischer Instinkte ritualisiert.

Heute basiert die von der modernen Zivilisation und Technisierung (die nicht immer friedlich verlaufende *Hybris* der *Rationalisierung*) geschaffene apollinische Harmonie auf Unterdrückung und Disziplinierung der orgiastischen Triebe innerhalb des sozialen Körpers. Sobald der soziale Körper die Grenzen der zivilisierten Normalität durchbricht, bricht in der Stadt erneut Chaos aus. Die Krise der Moderne ist zuallererst eine Krise des alles umfassenden nüchternen Messens und Bewertens: das Ende des Wertgesetzes, das Ende einer festen Beziehung zwischen Arbeitszeit und Kapital, Deterritorialisierung produktiver Kräfte und der Auflösung starrer Identitäten.

Die *Hybris* der Zivilisation weicht der *Nemesis* der Hyperkomplexität (Chaos) und den explosionsartigen Folgen der Technopsychose. Die rhizomatische Deterritorialisierung zerstört Hierarchien und Ordnungen und öffnet chaotischen Kräften wie Aggression und Panik Tür und Tor. Dionysos verbirgt sich im Apparat, in der rhizomartigen Ausbreitung von sich selbst reproduzierenden virtuell-finanziellen Viren. Das Semiokapital führt zu einer Entfesselung der beschleunigten Kräfte des konnektiven Rhizoms. Die Hyperkomplexität des Finanzapparats gefährdet das rationale Verhältnis zwischen Geld und Waren sowie zwischen Finanzen und Wachstum, wobei die Verhältnismäßigkeit von Zeit und Wert den aleatorischen Kräften fließender Werte weicht. Dies führt zu Panik, deren Beherrschung zur Utopie der Politik wird.

Die technolinguistische Maschine, um die es sich beim Finanznetzwerk handelt, agiert im Sinne eines lebenden Organismus, und ihr Einsatz führt zur Verödung der Welt. Das Hauptinteresse der politischen Klasse besteht darin, die Märkte, jene launischen und leicht reizbaren Götter, milde zu stimmen. Zur Beschwichtigung dieser Götter müssen die Politiker das Leben der Menschen opfern. Die Märkte wollen, dass die Menschen ihre metaphysische Schuld begleichen, denn sie sind vom Rausch besessen, Wucherungen im Zaum zu halten. Die Folge ist eine Spirale aus Deregulierung, Panik und Zwangsregulierung.

Die Märkte streben danach, zukünftige von der Gesellschaft hervorgebrachte Ressourcen bereits vorab für sich zu vereinnahmen. Je mehr Geld man ihnen gibt, umso mehr werden sie verlangen, denn der unstillbare Durst der Gier ist tief in ihre Software eingeschrieben, egal was die menschlichen Terminals des Finanzapparats denken oder sagen. Warren Buffet gesteht zwar: »Ich schäme mich für das, was wir der Menschheit antun«, aber auch er kann die alles zerstörende Software, die den Finanzapparat bildet, nicht aufhalten.

Zur Tragödie kommt es, wenn es dem menschlichen Willen nicht gelingt, den im Alltag verankerten Automatismus zu beherrschen, und er stattdessen gezwungen ist, sich seinem Wirken zu unterwerfen. Wir erleben derzeit die Explosion und Auflösung des letzten großen politischen Projekts der Moderne: der Europäischen Union. Die Folgen eines Scheiterns dieses Projekts wären Gewalt, Krieg, Armut und kultureller Rückschritt. Unser humanistischer Horizont selbst würde zu bröckeln beginnen. Eine Konsolidierung der EU innerhalb der derzeitigen Richtlinien wäre allerdings ebenso katastrophal. Wir müssen daher gleichzeitig auf ein Scheitern und eine Neuerfindung der EU hoffen.

Genau das ist heute in Europa die Aufgabe der Bewegung: nicht Missgunst und Reterritorialisierung, sondern die Neuerfindung Europas auf der Grundlage gesellschaftlicher Solidarität und der Möglichkeiten des allgemeinen Wissens. Die Bewegung stellt sich weder dem postnationalen Trend entgegen noch reklamiert sie nationale Souveränität. Sie muss die kulturellen Prämissen für ein postkapitalistisches Europa schaffen. Daher könnte der Zusammenbruch Europas zur Voraussetzung für die Überwindung der monetaristischen Knebelung durch Maastricht und zur Bedingung für eine höhere Form einer gesellschaftspolitischen Vereinigung werden. Europa 2.0 könnte mit der Schaffung von Tausch- und Solidaritätsinstitutionen anstelle von Konkurrenz- und Gierinstitutionen beginnen.

Transhumanes *Worlding*

Die dOCUMENTA (13) scheint zwei potenzielle, miteinander verflochtene Aussichten zu präsentieren, die grob unseren gegenwärtigen Horizont umreißen. Ein möglicher Name für die erste Aussicht wäre: zu spät. Zu spät für einen Wandel, zu spät um noch zu retten, was man die vergangenen 500 Jahre lang als »Mensch« bezeichnet hat. Hier regiert der Finanzismus, und er wird uns all die unvorhersehbaren Folgen für das lebendige Fleisch des Planeten und das lebendige Fleisch der Menschheit bescheren. Die zweite Aussicht könnte man als *Fluchtlinie* bezeichnen: die Aussicht auf die Erde, vom größten Meteoriten des Universum aus betrachtet, bevor dieser auf sie stürzt. Diese zweite Aussicht ist die Entstehung einer transhumanen Geschichte.

Wir haben uns daran gewöhnt, den Prozess der Morphogenese (die Entstehung einer neuen Form) im Hinblick auf bewusste und freiwillige Entscheidungen sowie politische Programme, (demokratische oder undemokratische) politische Entscheidungen und politische Veränderungen zu betrachten. Heute ist die Politik tot. Nicht

Man Ray, *Objet indestructible* / *Indestructible Object*, 1923–1965, Holzmetronom, Fotografie, Büroklammer (Sammlung 65, Ed. 91/100), 22,5 × 11 × 11,6 cm. Von dem ursprünglich 1923 geschaffenen Objekt wurden bis 1975 in diversen Editionen Repliken hergestellt.

nur die Demokratie ist am Ende, auch die Politik im Allgemeinen, begriffen als freiwilliges und wirksames Handeln, existiert nicht mehr. Dass Giorgos Papandreu, der für schuldig befunden worden war, ein Referendum verlangt zu haben, bevor lebensnotwendige (tödliche) Entscheidungen über die wirtschaftliche Zukunft der Griechen getroffen wurden, von der Europäischen Zentralbank und von Goldman Sachs brutal aus dem Amt getrieben wurde, war der letzte Sargnagel der Demokratie an ebenjenem Ort, wo dieser Begriff

vor zweieinhalb Jahrtausenden erfunden wurde. Die Finanzdiktatur andererseits ist eine Kette von Automatismen, eine zweite Natur, die sich weder verändern noch zerstören lässt.

Die transhumane Geschichte beginnt mit der Entstehung eines Neben-Ortes, einer zweiten menschlichen Umwelt auf der Grundlage der vollständigen Nutzung des allgemeinen Wissens sowie der Möglichkeiten des Bioweb. Lebende Zellen, die sich vom verrottenden Körper des Kapitalismus absondern, werden sich stark vermehren. Die Methode der Morphogenese, der Erschaffung einer neuen Welt wird nicht die Revolution sein, sondern die Schismogenese.

Donna Haraway merkt an, dass die Grenzen des modernen humanistischen Horizontes zunehmend bedroht sind und verschwimmen und dass der neue Horizont weit über die Menschheit⁴ hinausreicht. Sie schlägt daher vor, dass wir uns die Fähigkeit aneignen, die Gegenwart aus der Sicht einer Frau, ja aus der Sicht von Tieren und Steinen zu betrachten.⁵

In Anlehnung an einen philosophischen Gedanken Iritt Rogoffs⁶ glaube ich, dass Erschöpfung das bestimmende Merkmal unserer Zeit ist: die Erschöpfung physischer Ressourcen, die Erschöpfung von Energiequellen, die Erschöpfung der übermäßig ausgebeuteten mentalen Energie, die Erschöpfung des alternden sozialen Körpers. Das Wort »Erschöpfung« ist das Schreckgespenst des kapitalistischen Wachstumsmythos, und doch müssen wir uns dieses Mythos entledigen, damit die Erschöpfung zu einem grandiosen Ausgangspunkt für die *lichte* und *leichtfertige*⁷ Anerkennung unseres gegenwärtigen, unausweichlichen Weges zurück in die Dunkelheit wird. Italo Calvino bezeichnet in seinen *Sechs Vorschlägen für das nächste Jahrtausend* die »Leichtigkeit« als primäres Kennzeichen des neuen Jahrtausends (des schweren, dunklen Jahrtausends, in dem wir heute leben):

In manchen Momenten schien mir, als sei die Welt im Begriff, ganz zu versteinern: ein langsames Versteinern, das je nach Personen und Orten mehr oder weniger weit fortgeschritten war, aber keinen Aspekt des Lebens ausließ. Es war, als könnte sich niemand dem unerbittlichen Blick der Medusa entziehen. Der einzige Heros, der fähig ist, der Medusa den Kopf abzuschlagen, ist Perseus, der sich in Flügelsandalen durch die Luft bewegt, Perseus, der seinen Blick nicht auf das Antlitz der Gorgo richtet, sondern nur auf ihr Spiegelbild in seinem bronzenen Schild. Schon kommt mir Perseus auch jetzt in diesem Moment zu Hilfe, in dem ich bereits den steinernen Biß zu verspüren meine, wie jedesmal, wenn ich zu einem autobiographisch-historischen Rückblick ansetze. Besser also, ich lasse zu, daß mein Diskurs sich aus mythologischen Bildern zusammensetzt. Um den Kopf der Medusa abzuschlagen, ohne dabei zu versteinern, hält Perseus sich an das Allerleichteste, an die Winde und Wolken; und er richtet seinen Blick auf das, was sich ihm nur in einer indirekten Sicht enthüllen kann, als Bild in einem Spiegel. [...] Immer ist es eine Ablehnung des direkten Anblicks, aus der Perseus seine Kraft bezieht, nicht aber eine Ablehnung der Realität der Monsterwelt, in der zu leben ihm beschieden ist, einer Realität, die er mit sich herumträgt, die er als seine Bürde annimmt.⁸

4 | Engl. »mankind«.

5 | Donna Haraway, »Ein Manifest für Cyborgs. Feminismus im Streit mit den Technowissenschaften«, in: Dies., *Die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen*, Frankfurt a. M.: Campus 1995 [Orig. 1991], S. 33–72.

6 | In einem Gespräch mit dem Verfasser.

7 | Engl. »light«: hell; leicht; leichtfertig.

8 | Italo Calvino, *Sechs Vorschläge für das nächste Jahrtausend. Harvard-Vorlesungen*, München und Wien: Hanser 1991 [Orig. 1988], S. 16 ff.

Richte deinen Blick nicht direkt auf das Grauen; richte deinen Blick nicht direkt in die Dunkelheit. Die indirekte Sicht (Ironie) ist eine Voraussetzung für die Vermeidung von Angst und Knechtschaft; eine Voraussetzung für Autonomie. Inmitten der Zerstörungen der anhaltenden Krise müssen wir ein Reich der Sorglosigkeit und daher der Sorge schaffen. Ironie – und nicht Zynismus – wird die Sprache dieser Bewegung sein, die bereits jetzt im Wissen um die Kraft der Erschöpfung die kommende Tragödie vorwegnimmt.

9 | Ebd., S. 22.

Immer wenn mir das Reich des Menschlichen zur Schwere verurteilt erscheint, denke ich, ich sollte wie Perseus wegfliegen in einen anderen Raum. Ich spreche nicht von einer Flucht in den Traum oder ins Irrationale. Ich meine, ich muß meinen Ansatz ändern, die Welt mit anderen Augen sehen, mit einer anderen Logik, anderen Methoden der Erkenntnis und der Verifikation. Die Bilder der Leichtigkeit, nach denen ich suche, dürfen nicht wie Träume verblassen vor der Realität der Gegenwart und der Zukunft.⁹

Die Autonomie ist eine Armee von aufgeklärten Transhumanen, die sich keine allzu großen Gedanken mehr um die Zukunft der menschlichen Art machen, weil sie dabei sind, im bioneuronalen Netz von Tier und Maschine zu verschmelzen.

Pris liefert mit seinen an Roy gerichteten Worten aus dem Film *Blade Runner* die beste Erklärung dieses Übergangs vom Humanen zum Transhumanen: »Dann sind wir dumm und werden sterben.«

Wir haben erfahren, dass Menschen dumm sind und dass wir sterben werden. Aufgrund der Erschöpfung erschwert das affektive allgemeine Wissen eine Bestimmung des Menschen und verringert seine Bindung an das Ich. Gemeinschaftliche Verhaltensweisen wie Empathie und Solidarität decken sich mit verschiedenen Bereichen des kollektiven Verhaltens. Die Transzendierung des Menschen entspricht einer Trans-Konkretisierung, der Fähigkeit des individuellen Geistes, in einem transgenerischen Netz der Empfindsamkeit zu verschmelzen.

Transzendenz

Nach dem Ende der nicht-kapitalistischen Welt im Jahr 1989 glaubten viele ebenfalls an das Ende des Andersseins und an die Undenkbarkeit einer Alternative. »Es gibt keine Alternative«, sagte der zum Neoliberalen konvertierte Stalinist sardonisch grinsend. Doch der zum Neoliberalen konvertierte Stalinist irrt, denn eine nicht-kapitalistische Welt hat nie existiert; sie war nie eine Alternative. Die Sowjetunion bildete kein *Außerhalb*. Sie war vielmehr die Verkörperung einer nie

William Kentridge in Zusammenarbeit mit Philip Miller und Catherine Meyburgh, Zeichnung der Atemmaschine (elephant) als Teil von *The Refusal of Time*, 2012, und Workshop für *The Refusal of Time*, William Kentridge Studio, Johannesburg, 2010.

William Kentridges Verweigerung gegenüber der Zeit: Synchronisierung und Beschleunigung führen zu Verzweigung; die Atmung wird im Inneren des Zeitkäfigs gelähmt beziehungsweise behindert.

Gustav Metzger, ohne Titel, ca. 1953–1957. Metzger demonstrierte diesen Vorgang in London öffentlich, indem er Säure auf einen jeweils roten, schwarzen und weißen Nylonbildträger pinselte und sprühte, so dass rapide sich verändernde Formen entstanden, was dieser Arbeit einen gleichermaßen autokreativen und autodestruktiven Charakter verlieh.

endenden autoritär-militärischen Dunkelheit. Erst 1989 wurde Russland zur Demokratie.

Der Leninismus wiederum, im Sinne einer historischen Verkörperung des Kommunismus, war eine tödliche Falle für die Autonomie des Arbeiters weltweit. Die Dritte Internationale unterwarf den autonomen Emanzipationsprozess der Gesellschaft der Dialektik der Alternative und die Verbreitung autonomer Lebensformen dem Dualismus von Revolution versus Kapitalismus. Das Ende des his-

torischen Kommunismus (oder des echten Kommunismus, wie es im zynischen Jargon des Realitätsverehrsers heißt) ebnete den Weg für die Autonomie, einen Ort der möglichen Befreiung des allgemeinen Wissens von der Software des Kapitalismus, einen Ort der Proliferation unzähliger divergierender und einander durchdringender singulärer Strömungen, die innerhalb eines als *Bewegung* bezeichneten Prozesses miteinander verschmelzen und sich neu zusammensetzen.

Ab 1989 wurden wir in den Hyperspace vollkommener Immanenz hineinkatapultiert: es gibt keine Außenwelt mehr. Das Begehren wird von Wettbewerb, Beschleunigung, Aggression, Gewalt und Krieg aufgesogen. Das Begehren wird ins Unternehmen investiert. Unternehmen: das schrecklichste Wort unseres gesamten Sprachschatzes – der protestantische Triumph, das Licht Gottes zu empfangen, weil man Werte austauscht, die niederträchtige Befreiung durch die Aufhebung der nackten Zeiterfahrung – busy sein. Jeder möchte ein Unternehmer sein. Wozu? Um das innere Anderssein nicht sehen, fühlen und begreifen zu müssen.

Antonio Negri und Michael Hardt schreiben, es gebe kein »Außerhalb« des Kapitals mehr, da alles stets schon innerhalb des kapitalistischen Netzwerks »subsumiert« sei.¹⁰ Dies entspricht der Wahrheit. Widerstand muss folglich ein von innen nach außen gerichteter Prozess sein. Wir wollen allerdings einen bloßen Widerstand überwinden; wir müssen einen bloßen Widerstand überwinden. Wir müssen einen Ort schaffen, der von der kapitalistischen Herrschaft unabhängig ist, weil diese im Begriff ist, das gute Leben zu zerstören.

Um über den Widerstand hinauszugehen und einen autonomen Ort zu schaffen, müssen wir von innen heraus ein Außerhalb schaffen. Fantasie, Poesie: Der Schöpfungsakt eines Außerhalb ist jener poetische Akt, den wir heute so nötig brauchen. Man könnte dies als imaginative Transzendenz bezeichnen.

Es ist nicht wahr, dass alle Unternehmer werden wollen. Vor ein paar Monaten las ich in der Zeitung, dass 30 Prozent der Jugendlichen in Deutschland auf die Frage »Was möchtest du einmal werden?« mit »Künstler« antworteten. Ich habe keine Ahnung warum. Vielleicht wollten sie damit eigentlich sagen: »Ich will kein Sklave sein.«

Spuren

Konfrontiert man das Gehirn des Einzelnen mit einem Informationsfluss, dessen Geschwindigkeit zu hoch für eine bewusste Verarbeitung ist, reagiert dieses tendenziell mit Panik, um anschließend sein Begeh-

10 | Antonio Negri und Michael Hardt, *Empire. Die neue Weltordnung*, Frankfurt a. M.: Campus 2002 [Orig. 2000].

ren von diesem Fluss abzuziehen und schließlich jede Verbindung zu ihm abzubrechen und in Depressionen zu verfallen.

Finden wir heute nicht überall auf der Welt Spuren der Erschöpfung? Die Menschheit altert infolge der steigenden Lebenserwartung und der sinkenden Geburtenrate. Überall auf der Welt (interessanterweise mit Ausnahme der islamischen Welt) steigt das Durchschnittsalter und altert das kollektive Gehirn kontinuierlich. Erschöpfung ist das Schlüsselwort für den nächsten Aufstand, der auf Rückzug und der Weigerung fußen wird, der Maschine Leben einzuhauchen, ferner auf einer allgemeinen Ablehnung gegenüber einer Mitwirkung an der heimtückischen Falle der Demokratie, auf einer Verweigerung gegenüber der Zeit und auf der Schaffung eines autonomen Zeit-Raumes.

Meines Erachtens werden kommende Künstler die positive Entwicklung der Erschöpfung untersuchen, bislang allerdings bildet ihr schmerzhafter Aspekt noch die gemeinsame Grundlage unseres Wahrnehmens und Verstehens jener Erschöpfung.

In einem Brief an Carolyn Christov-Bakargiev beispielsweise ersucht der zur Teilnahme an der dOCUMENTA (13) eingeladene Künstler Kai Althoff um seine Entbindung von der erschöpfenden Aufgabe seiner Mitwirkung: »Erlöse mich von der Einhaltung meiner früheren Zusage, im nächsten Jahr an der documenta teilzunehmen, denn ich glaube, dass die vor mir liegenden Aufgaben mich erdrücken [...] und mir das Gefühl vermitteln werden, in einer ganzen Kette von Verpflichtungen gefangen zu sein. [...] Ich bitte Dich daher, mich zu befreien [...], auch wenn mir durchaus klar ist, dass ich Dich hiermit enttäusche.«

Werfen wir einen Blick auf jene europäischen Städte, denen die Finanzdiktatur Leben, Zukunft und Hoffnung raubt. Zwar demonstrieren dort einige Menschen friedlich, die herrschende Klasse allerdings ist für diese Proteste gänzlich taub. Die Märkte sind unfähig, irgendwelchen Verhandlungen zuzustimmen, während die Demokratie mundtot gemacht wird. Manche Demonstranten gehen gewalttätig gegen Polizisten vor und setzen Banken in Brand. Das ist nur allzu verständlich und mag psychologisch durchaus befreiend wirken. Andererseits sind brennende Banken nutzlos, denn die Macht liegt nicht bei den Banken, sondern im ätherischen Cyberspace, in dem Zahlen, Algorithmen und Software frei kursieren. Um dem Spiel der Ökonomie Energie zu entziehen, müssen wir unser Begehren in den äußeren Horizont aus Exodus und temporären autonomen Zonen (TAZs) investieren. Eine Steigerung des Potenzials unserer sozialen Vorstellungskraft ist der einzige Weg, der uns noch bleibt.

Das Wort »Revolution« hallt erneut durch die Straßen Europas, während die Zukunft von der Finanzdiktatur und der Arroganz der neoliberalen Politik vernichtet wird. Allerdings ist das Wort »Revolu-

tion« an dieser Stelle irreführend. Die Revolution ist eine alte Metapher für sozialen Wandel auf der Grundlage der Überzeugung, dass der Wille des Menschen in der Lage ist, gesellschaftliche Vorgänge zu beeinflussen, und dass die unendliche Komplexität des gesellschaftlichen Lebens sich auf eine Totalität reduzieren lässt. In der Vergangenheit war eine solche Reduktion noch denkbar, da die relevanten Informationsflüsse überschaubar und relativ leicht zu erfassen waren. Das ist heute hingegen ebenso unmöglich wie undenkbar.

Die revolutionäre Illusion florierte, als die Gesellschaft zu großen Teilen stumm, in hohem Maße territorialisiert und leicht an ihrer homogenen Beschaffenheit erkennbar war. Moderne Revolutionen (die bürgerlichen Revolutionen des 18. und 19. Jahrhunderts und die proletarischen Revolutionen des 20. Jahrhunderts) wurden stets im Hinblick auf die Errichtung einer neuen umfassenden Form konzipiert, welche anstelle der alten umfassenden treten sollte. Das jedoch erweist sich als undenkbar in einer Gesellschaft, in der soziale Klasse ein vektorieller Begriff ist und in der die Arbeit ebenso wie das Kapital eine Deterritorialisierung und Entmaterialisierung durchläuft. Die Revolutionen der Vergangenheit wurden durch die Folgen verschiedener Störungen ausgelöst: Kriege, Wirtschaftskrisen und Erdbeben führten zu Widerstandshandlungen und schließlich zum Sturz der zentralen Gewalt. Unter den jetzigen Voraussetzungen allerdings lösen Störungen keine Revolutionen mehr aus. Seit die Informationsdichte und -geschwindigkeit jedes greifbare Maß überstiegen hat und nicht mehr von einer revolutionären Gruppe unterminiert werden kann, neigen die Störungen vielmehr zu einer gewissen Morphostatik und zu einer Verstärkung jener Struktur, die den Bruch selbst verursacht hat. Heute führen Brüche zu Angst, Panik und Ohnmacht, nicht zu revolutionärem Handeln.

Wir müssen den Glauben an Begriffe wie Subversion und Aufhebung ablegen und uns mit der Vorstellung anfreunden, dass es bei der gesellschaftlichen Entwicklung nicht um einen Übergang von einer Totalität zu einer anderen geht, sondern um den Rückzug vom Ort der Herrschaft und die Besetzung von Überlebensräumen. Als die argentinische Wirtschaft 2001 zusammenbrach, strebten die Menschen dort nicht nach einer Wiederherstellung der Macht des zentralistischen Staates und seiner Ökonomie, sondern sie eröffneten einfache Straßenrestaurants, besetzten Fabriken und öffentliche Räume, um durch Vermehrung und Selbstorganisation der lebenden Zellen der Gesellschaft der Armut zu entgehen.

Das Wort »Aufstand« ist wesentlich geeigneter als das Wort »Revolution«, möchte man die sozialen Rebellionen darstellen, die in zunehmendem Maße die aktuelle Überlebenskrise des Kapitalismus prägen. Die gesellschaftliche Morphogenese muss aus der Perspektive

der biologischen Metapher für Neukombinierung, nicht aus der Perspektive der Metapher für eine astronomische Revolution neugedacht werden. Aus dem verrottenden Organismus des Kapitalismus können sich mutierende Zellen erheben, wobei der Aufstand den Neukombinierungs- und Verknüpfungsprozess dieser Zellen bezeichnet. Aufstand bedeutet ein Sich-Erheben, aber auch den Einsatz der inneren Kräfte eines Körpers. Der Aufstand verweist auf die Vorstellung, dass sich die Kraft des allgemeinen Wissens nicht mehr durch die kapitalistische Produktionsweise zügeln lässt. Der Aufstand ist die Loslösung des Potenzials des sozialen Körpers von seiner gegenwärtigen Gestalt.

Wie die in Buenos Aires beheimatete Erroristengruppe Etcetera hervorhebt, werden Irrtum, Zweckentfremdung und Missverständnis Instrumente eines kommenden Aufstands sein, was mich wiederum an eine Bemerkung Erkki Kurenniemis von vor ein paar Jahrzehnten erinnert: »Solange der Mensch in der Lage ist, die Technik zweckentfremdet zu nutzen, wird er sich nicht von ihr versklaven lassen.«¹¹

Exodus, die Schaffung eines neuen Ortes der Produktion und des Austauschs, die Schaffung einer Zeit, die jenseits von Schuld(en) und Opfer existiert, wird das Mittel zur Erreichung der Autonomie werden. Die Insolvenz wird hierbei dem Verhältnis der Autonomie zur Welt der Ausbeutung entsprechen: Zahlt keine Schulden zurück, weder finanzielle noch symbolische. Das ist die Bedingung für die Emanzipation der Kraft des mit dem Körper versöhnten allgemeinen Wissens. Das ist die Voraussetzung für die Entleerung des überfüllten Zeit-Raums der Ausbeutung. In der Verbreitung eines Bewusstseins für dieses Rückzugsverfahren im Sinne einer Methode zur Wiederbelebung lokalen Lebens und lokaler Kommunikation liegt die Bedeutung des AND AND AND-Projekts.

11 | Zit. n. Erkki Kurenniemi, *100 Notizen – 100 Gedanken*, Nr. 007, Ostfildern: Hatje Cantz 2011, S. 7.

Julieta Aranda und Anton Vidokle, *TimeBank*

Der Autor, Medientheoretiker und Medienaktivist Bifo – Franco Berardi (geb. 1949) lehrt Medienästhetik an der European School of Social Imagination in San Marino.

100 Notes – 100 Thoughts / 100 Notizen – 100 Gedanken

N°094: Bifo – Franco Berardi
transverse / transversal

dOCUMENTA (13), 9/6/2012 – 16/9/2012

Artistic Director / Künstlerische Leiterin: Carolyn Christov-Bakargiev
Member of Core Agent Group, Head of Department /
Mitglied der Agenten-Kerngruppe, Leiterin der Abteilung: Chus Martínez
Head of Publications / Leiterin der Publikationsabteilung: Bettina Funcke

Managing Editor / Redaktion und Lektorat: Katrin Sauerländer
Editorial Assistant / Redaktionsassistentin: Cordelia Marten
English Copyediting / Englisches Lektorat: Melissa Larner
Proofreading / Korrektorat: Stefanie Drobnik, Sam Frank
Translation / Übersetzung: Ralf Schauff
Graphic Design and Typesetting / Grafische Gestaltung und Satz: Leftloft
Junior Graphic Designer: Daniela Weirich
Typeface / Schrift: Glypha, Plantin
Production / Verlagsherstellung: Maren Katrin Poppe
Reproductions / Reproduktionen: weyhing digital, Ostfildern
Paper / Papier: Pop/Set, 240 g/m², Munkun Print Cream 15, 90 g/m²
Manufacturing / Gesamtherstellung: Dr. Cantz'sche Druckerei, Ostfildern

© 2012 documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungs-GmbH, Kassel;
Hatje Cantz Verlag, Ostfildern; Bifo – Franco Berardi

Illustrations / Abbildungen: p. / S. 1: View of / Ansicht des Monte Verità, ca. 1906
(detail / Detail), Fondo Harald Szeemann. Archivio Fondazione Monte Verità in
Archivio di Stato del Cantone Ticino; pp. / S. 5, 31: © Doug Ashford; pp. / S. 11,
38: private collection / Privatsammlung, Berlin; © 2012 Man Ray Trust, Paris/VG
Bild-Kunst, Bonn; pp. / S. 14, 41: courtesy William Kentridge; Marian Goodman
Gallery, New York/Paris; Goodman Gallery, Johannesburg/Cape Town; Galleria Lia
Rumma, Naples/Milan / Neapel/Mailand; top / oben: design and drawing / Design
und Zeichnung: Sabine Theunissen and / und Jonas Lundquist; bottom / unten:
photo / Foto: Caroline Naphegyi; pp. / S. 15, 42: courtesy Gustav Metzger, photo /
Foto: Carolyn Christov-Bakargiev; pp. / S. 19, 47: courtesy Julieta Aranda and / und
Anton Vidokle; pp. / S. 20–24: courtesy Kai Althoff, by request of Carolyn Christov-
Bakargiev; pp. / S. 26–28: courtesy AND AND AND

documenta und Museum Fridericianum
Veranstaltungs-GmbH

Friedrichsplatz 18, 34117 Kassel
Germany / Deutschland
Tel. +49 561 70727-0
Fax +49 561 70727-39
www.documenta.de
Chief Executive Officer / Geschäftsführer: Bernd Leifeld

Published by / Erschienen im
Hatje Cantz Verlag

Zeppelinstrasse 32, 73760 Ostfildern
Germany / Deutschland
Tel. +49 711 4405-200
Fax +49 711 4405-220
www.hatjecantz.com

ISBN 978-3-7757-2943-7 (Print)
ISBN 978-3-7757-3123-2 (E-Book)

Printed in Germany

Gefördert durch die

funded by the German Federal
Cultural Foundation

Bifo –
Franco
Berardi

transverse /
transversal