

SYMPOSION ÜBER FOTOGRAFIE XI / symposium on photography XI

Thema: SEINSENTZUG. Die Dinge, die Zeichen, die Waren.

WITHDRAWAL SYMPTOMS OF EXISTENCE. Objects, Signs, Commodities

BEITRÄGE VON KÜNSTLERN / artist's contributions:

HELEN CHADWICK (GB)

WILLIE DOHERTY (Northern Ireland / GB)

TAMARA HORAKOVA / EWALD MAURER (A)

THOMAS LOCHER (BRD)

OLIVIER RICHON (CH/GB)

THEORETISCHE BEITRÄGE / theoretical contributions:

PAUL GROOT (NL) Kunsthistoriker / art historian

CHRISTOPH TANNERT (DDR) Kunsthistoriker / art historian

PETER WEIBEL (A) Philosoph, Medienkünstler / philosopher, media artist

MICHAEL WETZEL (BRD) Philosoph / philosopher

SLAVOJ ZIZEK (YU) Philosoph / philosopher

steirischer herbst '90

Termine / dates:

Freitag, 19. 10. 1990, 16.00 Uhr + 20.00 Uhr: Vorträge

Samstag, 20. 10. 1990, 11.00 Uhr + 20.00 Uhr: Vorträge

Sonntag, 21. 10. 1990, 11.00 Uhr + 16.00 Uhr: vorträge

FORUM STADTPARK GRAZ, Stadtpark 1, A - 8010 Graz

Telephon: (316) 82 77 34. 82 53 69. FAX (316) 82 53 69

Gesamtprogramm steirischer herbst / general programme styrian autumn:

steirischer herbst, Sackstrasse 17, A - 8010 Graz

Telephon: (316) 81 05 76. 81 05 77. FAX (316) 83 57 88

Der von der Warenherrschaft ausgelöste Abstraktionsprozeß hat die Ordnung der Dinge und ihre Repräsentation schon im 19. Jahrhundert einer Krise unterworfen, die je nach der ideologischen Position als »Verwahrlosung der Dinge«, und »Seinsvergessenheit« (M. Heidegger), oder als »das Geheimnisvolle der Warenform, der Fetischcharakter der Ware« (K. Marx) analysiert wird. Wir müssen uns endgültig bewußt werden, daß es *die Dinge* nicht mehr gibt. Wir leben in einer Welt der Waren, Zeichen, Medien. Der erwähnte Abstraktionsprozeß hat die Zeichenhaftigkeit der Welt vermehrt. In der Welt der Waren und der Medien zirkulieren die Gegenstände nur mehr als Gespenster, sei es als Zeichen, sei es als Waren. Dieser »semiologische Bruch im 19. Jahrhundert« hat »das Vertrauen in die Ordnung der sprachlichen Repräsentation« erschüttert und »die referenzielle Ordnung der Dinge inaugural als Entäußerung oder als *Entzug*« (Michael Wetzell) gekennzeichnet.

Die Zeichen- bzw. Warenform der Dinge, wie auch die Zeichenhaftigkeit der Welt, wo alles zur Ware verfällt (laut Jean Baudrillard auch die Zeichen selbst), stellt aber nicht nur eine radikale Transformation der Objekte, sondern auch der Subjekte dar. Das Geheimnis der Warenform verformt auch unsere Ichformen. Ist im Idealismus das Ich mit dem Sein in Beziehung gesetzt worden: »Reines Seyn nämlich ist ursprünglich nur im Ich« (Schelling), so schaut in der »Gesellschaft des Spektakels« (Guy Debord) eine Ware die andere Ware an. Die Massenmedien als Ort, wo die Gesellschaft des Spektakels sich ständig erneuert, enteignen das Subjekt und geben dem Konsumenten die Produkte seiner Enteignung als Überfluß der Enteignung zurück.

Hat Marx die Ausdehnung der Warenform auf die Dingwelt beschrieben, so hat Baudrillard die Ausdehnung des Wertgesetzes der Ware auf die Zeichen nachgewiesen. Wo die Signifikanten als Tauschwert der Zeichen frei flottieren, nachdem die Dinge zu Zeichen, und die Zeichen zu Waren geworden sind, kann das Ich nicht mehr auf dem »Seyn« begründet werden sondern nur in bezug auf die Medien. Auch die Heideggersche »Lichtung des Seins«, wo im »Werk das Zeugsein des Zeuges eigens zum Vorschein« kommt, und »im Werk... eine Eröffnung des Seienden geschieht«, und »das Werk... die Erde selbst in das Offene einer Welt« rückt, kann die Dinge und das Subjekt zum Verschwinden bringen. In der Heideggerschen Überbelichtung des Seins tritt der Tod des Ichs wie der Dinge ein.

Worauf wäre dann das Ich, das Subjekt, zu gründen, wenn alles Sein technisches Sein, grundlose Seinsvergessenheit, geworden ist, wenn die Einheit von Sein und Subjekt zerfallen ist? Aus diesem Grund greift die klassische, humanistische, rational idealistische Idee des Subjekts nicht mehr, die bei Descartes begonnen hat. Auf das cartesianische »cogito, ergo sum«, auf das sich selbst Husserl noch bezieht, obwohl er Descartes' universellen Zweifelsversuch anzweifelt, repliziert Lacan: »Ich denke, wo ich nicht bin, also bin ich, wo ich nicht denke«.

Nicht eine Heideggersche Überdosis an Sein, sondern ein »Entzug an Sein« rettet also das Subjekt. Das Sein ist nicht dort, wo die Wahrheit ist, wo ich denke — und wo ich denke, daß die Wahrheit ist, ist sie auch nicht. Das ist die Hegelsche Bewegung des Denkens, angereichert um das Unbewußte (also das Nicht-Ich). Im Ursprung des Begehrens als Begehren des Anderen ist das Subjekt für immer an einen Mangel gefesselt, den es nur als Täuschung stillen kann, oder symbolisch d. h. in der Sprache. Die Spaltung des Subjekts findet ihr Echo in der Doppelstruktur der Ware, und in der Doppelstruktur des Zeichens. Auch das Objekt ist nicht mehr identisch mit sich selbst.

Durch einen Mord am Sein und am Ding kann das relativierte Subjekt seine symbolische Souveränität erlangen, diesseits des Realen, und jenseits des Imaginären. Durch den Tod des Dings kann das Symbolische entstehen, auf welchem Feld das Ich zu retten ist, wenn auch als Symbol des Mangels, aus dem das Infinite des Begehrens erwächst, denn der Mensch ist »das negative Wesen, welches nur ist, insofern es Sein aufhebt.« Nicht das Ich soll im Sein verschwinden, sondern das Sein im Ich. Seinsentzug.

Peter Weibel

»The symbol, to begin with, represents itself as the assassination of the object, and this death constitutes in the subject the eternalization of its desire.«
Jacques Lacan

The process of abstraction set off by the rule of commodities has, even in the 19th century, brought a crisis upon the order of objects and their representation which has been analyzed, depending on various ideological positions, as a "neglect of the object", an "oblivion of existence" (M. Heidegger) or as the "mystery of the commodity character, the fetish character of the commodity" (K. Marx). We need to realize, once and for all, that there are no more objects. We live in a world of commodities, signs and media. The process of abstraction mentioned above has increased the semiotic character of the world. In the world of commodities and media, objects circulate as mere ghosts, be it as signs or as commodities. This "semiological fault line" in the 19th century has "shaken our trust in the order of verbal representation" and "marked the referential order of objects, inaugurally, as an alienation or as withdrawal (Michael Wetzell).

The semiotic or, respectively, the commodity character of the object, as well as the symbolic character of a world where everything declines into commodities (even signs themselves, according to Jean Baudrillard) not only implies a radical transformation of objects but also of subjects. The mystery of the commodity also changes our forms of self. If, in Idealism, the self was related to being ("Pure being", Schelling says, "was originally only in the self"), in a "Society of the Spectacle" (Guy Debord) we have commodities facing commodities. The mass media, being the place where the Society of the Spectacle is continually renewed, disown the subject and return to the consumer the products of his expropriation as the surplus of expropriation.

While Marx described the extension of the commodity character to the world of objects, Baudrillard pointed out the extension of the law of commodity value to signs and symbols. Where signifiers are loosely floating as exchange values of signs, after objects have become signs and signs have become commodities, the self can no more be based on "Being" expect in relation to the media. Heidegger's "clearing of beings", where the equipmentality of equipment first genuinely arrives at its appearance... in the work" and where "in the work, a revelation of being comes to pass" and "the work moves the earth itself into the Open of a world" — this "clearing of beings" can make the things and the subject disappear. In Heidegger's overexposure of Being, death comes to the self and to the object.

What, then, is to be the basis of the self, the subject, if all existence has become a technical existence, an unmotivated oblivion of being and if the unity of being and subject has fallen apart? For this very reason the classical, humanist, rational idealist idea of the subject originating with Descartes has lost its validity. The Cartesian "cogito, ergo sum" referred to even by Husserl in spite of his doubts about Descartes' attempt at universal doubt is countered by Lacan: "I think where I am not, therefore I am where I do not think."

So the subject is not saved by an overdose of being in Heidegger's sense but by a "withdrawal of being". Being is not where truth is, where I think, nor is where I think the truth is. This is Hegel's motion of thought enriched by the unconscious (the non-self). In the origin of desire as the desire of the other the subject remains forever tied to a want that can only be fulfilled by deception or symbolically, that is, in the language. The split of the self is echoed in the dual structure of the commodity and of the sign. Even the object is no more identic to itself.

By murdering being and the object, the relativized subject can gain its symbolic sovereignty on this side of the real and beyond the imaginary. The death of the object can be the birth of the symbol, and on these grounds the self can be saved, though be it as a symbol of want from which the infinity of desire grows, for man is "the negative being which only exists inasmuch as it cancels out being." It is not the self that must disappear in being, but being in the self. Withdrawal Symptoms of existence.

Peter Weibel

SEINSENTZUG. DIE DINGE, DIE ZEICHEN, DIE WAREN

Eröffnung der Ausstellung: Donnerstag, 18.10.1990, 20.00 Uhr
Ausstellungsdauer: 19.10. - 4.11.1990

Arbeiten von:

HELEN CHADWICK

WILLIE DOHERTY

TAMARA HORAKOVA & EWALD MAURER

THOMAS LOCHER

ALLAN McCOLLUM

OLIVIER RICHON

ROLF WALZ

SYMPOSION UBER FOTOGRAFIE XI

SEINSENTZUG. DIE DINGE, DIE ZEICHEN, DIE WAREN

Vorträge/Lectures:

Fr., 19. Oktober, 16.00 Uhr CHRISTINE FRISINGHELLI: Einführung

PETER WEIBEL: "Seinsentzug"

THOMAS LOCHER

20.00 Uhr SLAVOJ ZIZEK: "Der Akt als Seinsentzug"

Diskussion der Vorträge

Sa., 20. Oktober, 11.00 Uhr WILLIE DOHERTY

20.00 Uhr MICHAEL WETZEL: "Ökonomien der Gabe. Vom Umgang mit Dingen"

HORAKOVA & MAURER: "Die visuelle Lust verursacht in der Folge weitere Lust auf ein Lustobjekt"

Diskussion der Vorträge

So., 21. Oktober, 11.00 Uhr HELEN CHADWICK

PAUL GROOT: "The Eye"

16.00 Uhr OLIVIER RICHON: "Looking and Incorporating"

Schlußdiskussion

FORUM STADTPARK GRAZ steirischer herbst '90

Publikation der Beiträge zu Symposion und Ausstellung:
CAMERA AUSTRIA Nr. 36/91 (Frühjahr '91)