

10 TESIS PARA EL FUTURO DE LA FORMA 10 THESEN FÜR DIE FORMENZUKUNFT

por Bernd Ternes¹

Resumo: O texto tematiza a seguinte questão de Gilles Deleuze, entendida histórico-antropológicamente, de maneira a questionar quais formas a vida, a morte e o tempo possibilitam e impossibilitam: "A questão que repetidamente se coloca: se as forças do homem apenas constituem uma forma quando aparecem em relacao com novas forças externas, com que novas forças externas elas se relacionarão e que nova forma poderá surgir daí?". Na concepção do imaginário informacional, segundo a tese,parece estar surgindo uma nova forma que não pode ser concebida como forma do pensamento.

Abstract: Der Text nimmt implizit Gilles Deleuzes Frage – „Die Frage, die sich immer wieder neu stellt, lautet doch: wenn die Kräfte im Menschen eine Form nur bilden, indem sie in Beziehung zu neuen Kräften des Außen treten, mit welchen neuen Kräften werden sie sich jetzt einlassen, und welche neue Form kann hieraus entstehen...?“ – zum Anlaß, historisch anthropologisch zu verstehen, welche Formen Leben, Tod und Zeit ermöglichen und verunmöglichen. Im Begriff des informationalen Imaginären, so die These, scheint sich schließlich eine neue Form zu ergeben, die nicht mehr in der Form des Denkens gedacht werden kann.

""Senhor...se não restam mais humanos, que ao menos restem robôs-Ao menos a sombra do homem!"

Karel Capel, R.U.R. (Rossum's Universal Robots), 1920

¹ Bernd Ternes 1964 geboren, Studium der Soziologie, Philosophie und Politik in Freiburg i.Br., Frankfurt a.M. und Berlin, Assistent bei Prof. Dietmar Kamper bis 2001, Gründer des wissenschaftliche Vereins Beatitude-Fortuning e.V., Habilitation in Soziologie 2003, zahlreiche Veröffentlichungen (siehe www.menschenformen.de)

1. Existen al menos 3 imposibilidades que limitan la vida humana pensante y pueden relacionarse con los conceptos de vida, muerte y tiempo: la imposibilidad de matar a la muerte; la imposibilidad de matar a la vida y la imposibilidad de matar al tiempo. La historia consiste en los cambios que sufre la urgencia de estos impulsos irrefrenables, necesidades y deseos de matar, es decir, en los cambios de la relación entre dichas imposibilidades.

2. Dentro de las formaciones históricas avanzadas del género humano se ha llegado a la conclusión melancólica de que la imposibilidad de matar a la muerte es real; el límite aquí es el exterminio de las mortalidades; se ha llegado la conclusión agresiva de que la imposibilidad de matar a la vida es real; el límite aquí es matar a las vitalidades. Lo que ha quedado es el tiempo que transcurre actualmente y trata de acercarse al límite imposibilidad real de matar al tiempo.

3. Sin embargo, no se trata de matar al tiempo, sino de matar la vida: se da un rodeo por los fantasmas y las técnicas para matar al tiempo con el fin de acercarse a matar la vida, tal y como se dio el rodeo de matar la vida para acercarse al exterminio de la muerte (al igual que hoy, en un sentido político, se da un rodeo por la cuestión de la ecología para volver a acercarse a la cuestión social). Así, el tiempo actual, en el que se ha de matar al tiempo para volver en realidad a matar a la vida, es doblemente virtual: virtual en el sentido de la temporalidad circulatoria (tiempo y mundo electrónicos), virtual en el sentido de un rasgo de la historia del género humano sujeto entre dos polos: "No somos nada, lo que buscamos es todo" y "El retiro de toda vitalidad, eso era lo que buscaba" (Hölderlin, Fragment von Hyperion, en: Werke und Briefe, Friedrich Beißner y Jochen Schmidt (eds.), Tomo 1, Francfort del Meno, 1969, p. 459).

4. Matar al tiempo consiste en el proceso de apropiarse y disponer del pasado, presente y futuro; es decir, en poder hacer del tiempo pasado uno presente o futuro, o bien, más difícil aún, en hacer del tiempo futuro uno presente, o bien, lo más difícil de todo, hacer del tiempo futuro uno pasado. 'Hacer' significa hasta ahora imaginar, dotar de un sentido estético, recordar, fantasear. No obstante, si de verdad fuera posible matar al tiempo, 'hacer' significaría poder desplazar material, enérgética, espacial y temporalmente los acontecimientos sucedidos y las formas del tiempo, espacio, energía y materia. En resumen: el pasado no sería una propiedad del presente temporal, sino que el presente del recuerdo sería una propiedad del pasado. En resumen: Matar al tiempo sería eso a lo que ni siquiera Dios ni Hegel se atrevieron, esto es, a "hacer" que las realidades den marcha atrás o adelante sin invertir ni consumir tiempo.

5. El estado indivisible de cuerpo y espíritu (portador común: el hombre), el estado indivisible de naturaleza y sociedad (proceso común: metabolismo) y el estado indivisible de "individuo" y sociedad (horizonte común: entorno vital), todos ellos son formas de un proceso transitorio de evolución que ahora se ha vuelto reflexiva, y el cual, como todo proceso, también finalizará. Tal vez siempre haya sido así, sólo que hoy la forma de temporalidad, tanto material como evolutivamente, llama más la atención. La evolución mutó en historia; la historia (espíritu y sociedad) llega a su límite, que consiste en tener que compartir el espacio temporal de la evolución natural con la naturaleza y el cuerpo y tener que reproducirse; al mismo tiempo, la naturaleza y el cuerpo llegan a su límite: ser explotados, deformados y eliminados a la manera "antigua" de amo y criado (dominio) y criado que se convierte en amo (autocastigo, autodisciplina).

6. La evolución ha podido servirse de tanto tiempo para evolucionar que escapa a la imaginación humana. El hombre quiere comprimir este período de tiempo en el que surgió una complejidad que él es incapaz de simular para producir una naturalidad evolutiva: no es la técnica la que debe quedar enmarcada en la potencialidad de la naturaleza, apenas realizada, sino que la naturaleza ha de convertirse en un subconjunto de la cultura de la técnica.

7. Por tanto, ¿puede el tiempo, hasta ahora ordenado de manera vertical, lineal y sucesiva y que sólo podía ser utilizado extensivamente por la naturaleza, ser transformado o siquiera evacuado hacia una forma de organización que acepte atributos tales como horizontal, circular, acumulativa e intensiva?

8. Hemos dicho que el presente es hoy doblemente virtual. La primera virtualidad se manifiesta a través de la electrónica y la imagen, la segunda mediante la característica atribuida al género humano de escapar de la vida o matarla. En la primera virtualidad, lo imaginario genera en la superficie una tautología total como preparación de una inmanencia rigurosa (a modo de una nueva forma cualitativa de socialización). Casi podríamos decir que aquí la historia se repite en otros registros; podríamos decir que la "primera" logificación y abstractificación (simbolización), referida originalmente al espacio, al espacio social y la simbología, influyó en las dimensiones erróneas del mundo, pero fue "corregida" en un sólo acto por lo real (lo no significable, lo invisible, lo paradójico), y ahora, en la bipolaridad realmente agónica (lo real contra lo imaginario), influye en la verdadera dimensión del mundo, se reconcilia consigo misma en la abstracción y deja de ser latentemente histórica, es decir, deja de ser la dimensión de lo imaginario. Esta dimensión es "superficial" o paraficial, porque es autoreferencial de una forma más avanzada que todos los medios históricos apropiatorios y expropriatorios del mundo existentes hasta ahora. Esta dimensión ya no necesita de lo invisible, lo

irrepresentable ni lo ilusorio (Baudrillard), puesto que al socializarse no se inicia un presente futuro a modo de corriente subterránea como hasta ahora. Es más, con la totalización de la imaginación cambia el modo del cambio y la transformación de realidades históricas, sociales y psíquicas. No queda nada a lo que recurrir, cuya propiedad característica sea escapar a esta condición de recurso. La realidad del mundo en lo imaginario es la que es. Así, alcanza y adelanta lo que hasta ahora sólo era atribuido a la naturaleza, es decir, ser lo que es.

9. Si sólo lo real y lo imaginario, es decir, criatura y creación, ponen a disposición figuras que emprenden la batalla por las formas reales del mundo, conceptos esenciales como mediación, denominación, información, texto, contexto entre otros se vuelven algo más que problemáticos, pues, dando por supuesto que la realización eléctrica de información (ausencia/presencia de corriente) no sólo pertenece al entorno de la información autopoética, sino que es el elemento fundamental de la información no autopoética, y que la información está, a modo de imagen como forma hegemónica, totalmente libre de ausencia (es decir, libre de cualquier referencia), es decir, que es incapaz de informarse a sí misma de su no presencia, de su ausencia, entonces podría ser plausible asumir que lo imaginario informacional como un todo se ha convertido en lo real total: lo imaginario informacional es lo ausente total para sí mismo (no por sí mismo). ¿Cómo ha de ser posible pensar esto?

10.. En busca de sondas que puedan registrar lo que queda por pensar cuestionado de esta forma sería conveniente...

Bernd Ternes nasceu em 1964, estudou Sociologia, Filosofia e Política em Freiburg, Frankfurt e Berlim. Assistente de Dietmar Kamper até 2001. Fundou a Associação Científica Beatitude-Fortning e.V.. Livre-docente em Sociologia em 2003. Inúmeras publicações: cf.: www.menschenformen.de

Deustch

- 1.** Es gibt mindestens 3 Unmöglichkeiten, die das nachdenkende menschliche Leben begrenzen und an die Begriffe Leben, Tod und Zeit geheftet werden können: Die Unmöglichkeit, den Tod zu töten; die Unmöglichkeit, das Leben zu töten; die Unmöglichkeit, die Zeit zu töten. Geschichte ist der Wechsel in der Dringlichkeit dieser Tötungswänge, -notwendigkeiten und -wünsche, also der Wechsel im Verhältnis der Unmöglichkeiten.
- 2.** Innerhalb der fortgeschrittenen historischen Formationen der Menschengattung hat sich die melancholische Einsicht in die Tatsächlichkeit der Unmöglichkeit, den Tod zu töten, eingestellt; die Grenze ist hier, Sterblichkeiten auszurotten; hat sich die aggressive Einsicht in die Tatsächlichkeit der Unmöglichkeit, das Leben zu töten, eingestellt; die Grenze ist hier, Lebendigkeiten zu töten. Übrig geblieben ist die momentan statthabende Zeit, die noch versucht, an die Grenze der Tatsächlichkeit der Unmöglichkeit, die Zeit zu töten, heranzukommen.
- 3.** Dabei geht es allerdings nicht um das Töten der Zeit, sondern um das Leben: Man nimmt den Umweg über die Zeittötungsphantasmen und -techniken, um an die Lebenstötung heranzukommen; so wie man den Umweg über die Lebenstötung nahm, um an die Ausrottung des Todes heranzukommen (so wie man, politisch gewendet, heutzutage den Umweg über die ökologische Frage geht, um an die soziale Frage wieder heranzukommen). Die momentane Zeit, in der Zeit getötet werden soll, um eigentlich wieder am LebenTöten anzuschließen, ist damit eine doppelt virtuelle: virtuell im Sinne der tatsächlichen Verkehrszeitlichkeit (elektronische Zeit und Welt), virtuell im Sinne eines „menschengattungsgeschichtlichen“ Zuges, der eingespannt ist in folgende Pole: ‚Wir sind nichts, was wir suchen, ist alles‘ und: „Abgezogenheit von allem Lebendigen, das war es, was ich suchte.“ (Hölderlin, Fragment von Hyperion, in: Werke und Briefe, hgg. v. Friedrich Beißner und Jochen Schmidt, Bd. 1, Frankfurt a. M., 1969, S. 459.)
- 4.** Zeit zu töten wäre der Vorgang, über eine Aneigungsmacht über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verfügen zu können; also die Macht, vergangene Zeit zu einer gegenwärtigen/zukünftigen zu machen, oder, schon schwieriger, zukünftige Zeit zur gegenwärtigen zu machen, oder, am schwierigsten: zukünftige Zeit als vergangene zu machen. – Machen heißt bis jetzt: vorstellen, ästhetisieren, erinnern, imaginieren. Machen hieße jedoch, wenn Zeit wirklich getötet werden könnte, daß passierte Ereignisse, daß Gestalten in Zeit, Raum, Energie und Materie material, energetisch, räumlich und zeitlich verschoben werden könnten. Kurz: Vergangenheit wäre keine Eigenschaft der

Zeitgegenwart, sondern die Gegenwart des Erinnerns wäre Eigenschaft der Vergangenheit. Kurz: Zeitötung wäre das, was nicht einmal Gott und was sich nicht einmal Hegel zutraute, nämlich: Wirklichkeiten ohne Zeitanwendung und Zeitverbrauch rückgängig, vorgängig zu „machen“.

5. Der Zustand der Ungeteiltheit von Körper und Geist (gemeinsamer Träger: Mensch), der Zustand der Ungeteiltheit von Natur und Gesellschaft (gemeinsamer Prozeß: Stoffwechsel), und der Zustand der Ungeteiltheit von "Individuum" und Gesellschaft (gemeinsamer Horizont: Lebenswelt): Sie alle sind Gestalten eines vorübergehenden Prozesses von nun reflexiv gewordener Evolution, der als Prozeß ebenfalls vorübergreift. Vielleicht war es schon immer so, nur daß auch material bzw. evolutionär heute mehr als früher die Zeitlichkeitsform in den Blick rückt. Evolution mutierte Geschichte; Geschichte (Geist und Gesellschaft) kommt an ihre Grenze, den Zeitraum der natürlichen Evolution gemeinsam mit Natur und Körper teilen und sich reproduzieren zu müssen; zugleich kommt Natur und Körper an ihre Grenze, im "alten" Herr-Knecht-Modus (Herrschaft) und Knecht-wird-Herr-Modus (Selbstzucht, Selbstdisziplin) ausgebeutet, deformiert und eliminiert zu werden; Geschichte beginnt, Evolution zu produzieren.

6. Evolution hat für ihr Evoluieren Zeit in Anspruch nehmen können, die nur zu denken dem Menschen sehr schwer fällt. Der Mensch will diese Zeitspanne, in der Komplexität entstand, die zu simulieren der Mensch nicht fähig ist, komprimieren, um evoluierende Natürlichkeit zu produzieren: Nicht Technik soll eingerahmt bleiben durch die viel zu wenig realisierte Naturpotenz, sondern: Die Natur hat eine Untermenge der Technikkultur zu werden.

7. Kann also Zeit, die bisher vertikal, linear, sukzessiv geordnet war und immens extensiv, und nur extensiv zu gebrauchen war durch die Natur, transformiert werden oder vielleicht auch nur evakuiert werden in eine Organisationsform, die eher Attribute wie horizontal, kreisförmig, akkumulativ und intensiv verträgt?

8. Die Gegenwart ist zur Zeit eine doppelt virtuelle, so wurde gesagt. Die erste Virtualität wird durch Elektronik und Bilder manifest, die zweite in dem unterstellten gattungsspezifischen Zug, dem Leben zu entgehen resp. es zu töten. In der ersten Virtualität wirkt nun "obergründig" das Imaginäre eine totale Tautologie als Vorbereitung einer rigorosen Immanenz (als qualitative neue Gestalt von Vergesellschaftung). Man könnte fast sagen, hier wiederhole sich Geschichte in anderen Registern; könnte sagen, daß die "erste" Logifizierung und Abstraktifizierung (Symbolisierung), die sich noch auf Raum, Sozialraum und Symbolik bezog, in die falschen Dimensionen von Welt hineingriff, durch das Reale (das Nichtsignifizierbare, das Unsichtbare, das Paradoxe) aber uno actu

"korrigiert" wurde, und nun, in der eigentlichen agonalen Bipolarität, Reales vs. Imaginäres, auch die eigentliche Dimension von Welt trifft, in der Abstraktion zu sich kommt und aufhört, untergründig historisch zu sein: nämlich die Dimension des Imaginären. Diese Dimension ist "obergründig" oder paragrundhaft, weil sie fortgeschrittener selbstreferentiell ist als alle bisherigen historischen Weltan- und Weltenteignungsmittel. Sie hat kein Unsichtbares, kein Nichtdarstellbares, kein Illusorisches (Baudrillard) mehr nötig, eben weil bei ihrem Gesellschaftlichwerden nicht wie sonst eine zukünftige Gegenwart unterströmig gestartet wird. Mit dem Totalwerden der Imagination wechselt vielmehr die Art des Wechsels und Transformierens von historischen, sozialen und psychischen Wirklichkeiten. Es gibt nichts mehr, auf das man zurückgreifen kann, dessen Eigenart es ist, sich des Zugriffs zu entziehen. Die Wirklichkeit der Welt im Imaginären ist, was sie ist. Sie holt damit auf und ein, was sonst nur der Natur unterstellt wurde, nämlich das zu sein, was sie ist.

9. Wenn nur noch Reales und Imaginäres, also Kreatur und Kreation, Auszugsgestalten für den Kampf um die Wirklichkeitsform von Welt bereitstellen, dann werden essentielle Begriff wie Vermittlung, Bezeichnung, Information, Text, Kontext u.a. mehr als nur problematisch. Denn: Vorausgesetzt, die elektrische Realisation von Information (Strompräsenz/Stromabsenz) gehört nicht nur zur Umwelt der autopoietischen Information, sondern ist Element schlechthin der nichtautopoietischen Information, und die Information in ihrer hegmonialen Gestaltung als Bild ist gänzlich absenzlos (also referenzlos), also unfähig, in sich das Nichtdasein, das Wegsein zu informieren, dann könnte es plausibel sein anzunehmen, daß das informationelle Imaginäre nun als ganzes das ganz Reale geworden ist: Das informationelle Imaginäre ist sich selbst (nicht für sich selbst) das ganz Absente. Wie ist das noch zu denken?

10. Auf der Suche nach Sonden, die das so befragte Zudenkende registrieren könnten, wäre es von Vorteil,....

(1) Sobre esta discussão maior remeto o leitor ao capítulo de Vivian Sobchack "The scene of the screen: the cinematic and the electronic "presence" in GUMBRECHT, Hans Ulrich (org.), *Materialities of communication*, Stanford, Stanford University Press, 1994.

(2) A imagem digital é uma imagem obtida através da digitalização de cada um dos pixels da imagem através da atribuição de números para cada um deles, em função de sua crominância e luminância. Muitas vezes se confunde imagem digital e imagem de síntese. Toda imagem de síntese é digital, mas nem toda imagem digital é imagem de síntese. A imagem analógica da televisão pode ser digitalizada, ou seja, para cada uma dos pontos da imagem são atribuídos números em função de sua crominância e luminância. O conjunto dos pontos da imagem se transformará, portanto, numa matriz numérica digital. Por outro lado, a imagem sintética é a imagem obtida através de algoritmos e cálculos algébricos, hoje já automatizados. As vinhetas, os logotipos e alguns efeitos especiais eventuais dos programas de auditório são imagem sintética. Ela é dita virtual porque, ao contrário dos processos de captação mecânicos, ela não remeteria ao real preeexistente. (Glossário, PARENTE:1993)

(3) Segundo as informações do operador de sistema e do coordenador da Rede Globo de São Paulo repassadas à pesquisadora Yvana Fechine, mesmo que vários dos programas sejam gravados, não há como distinguir, a partir do que vemos na tela, uma imagem gravada de uma direta. Segundo a pesquisadora, embora haja uma pequena perda de qualidade na gravação, ao serem transcodificadas do NTSC (padrão de composição do sinal televisual, a partir da cor e da luminância) para PAL-M (sistema de transmissão adotado no Brasil), no momento da distribuição do sinal aos receptores domésticos, ambas acabam chegando a nós com a mesma resolução (525linhas).

HÖLDERLIN, Friedrich, (1969) *Fragment Von Hyperion*, In: *Werke Und Briefe, Hgg. V. Friedrich Beißner Und Jochen Schmidt, Bd. 1, Frankfurt A. M., S. 459 ..*

KAMPER, Dietmar, (1995) *Unmögliche Gegenwart* München: .

TERNES, Bernd, (2003) *Exzentrische Paradoxie* Marburg: .

DELEUZE, Gilles, (1992) *Foucault* Frankfurt: Suhrkamp.