

K

ON

W I S S E N S A N S P R Ü C H E
W I S S E N S A N S P R Ü C H E
W I S S E N S A N S P R Ü C H E
W I S S E N S A N S P R Ü C H E
W I S S E N S A N S P R Ü C H E
W I S S E N S A N S P R Ü C H E
W I S S E N S A N S P R Ü C H E
W I S S E N S A N S P R Ü C H E

ST

PROGRAMMHEFT

ONLINE-TAGUNG

UNIVERSITÄT TÜBINGEN

**ELL
AT**

L

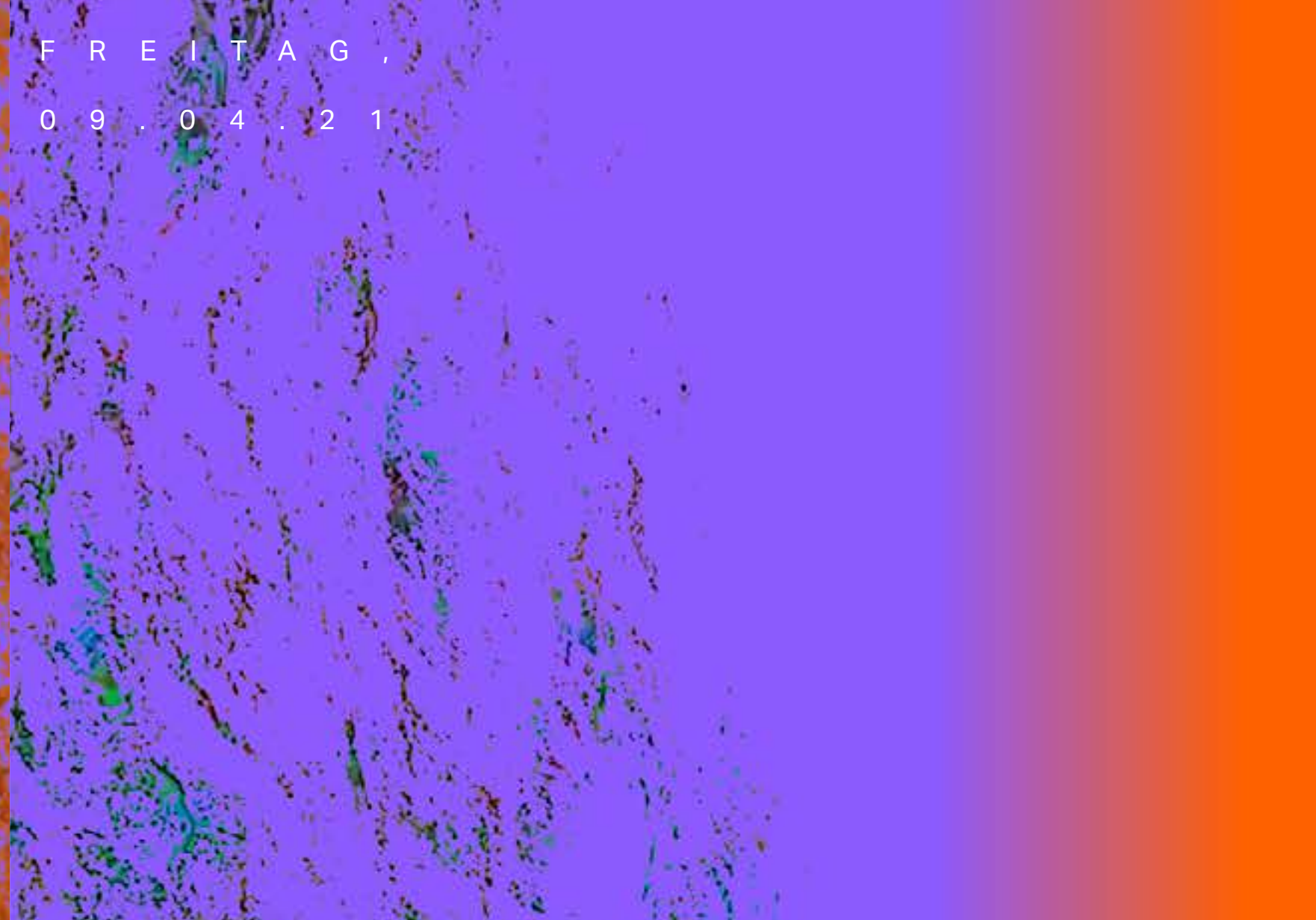
Z W I S C H E N K U N S T
Z W I S C H E N K U N S T
Z W I S C H E N K U N S T
Z W I S C H E N K U N S T
Z W I S C H E N K U N S T
Z W I S C H E N K U N S T
Z W I S C H E N K U N S T

P H I L O S O P H I E
P H I L O S O P H I E
P H I L O S O P H I E
P H I L O S O P H I E
P H I L O S O P H I E
P H I L O S O P H I E
P H I L O S O P H I E
P H I L O S O P H I E

INE

U N D P O L I T I K
U N D P O L I T I K
U N D P O L I T I K
U N D P O L I T I K
U N D P O L I T I K
U N D P O L I T I K
U N D P O L I T I K
U N D P O L I T I K

ON

D O N N E R S T A G ,
0 8 . 0 4 . 2 1

F R E I T A G ,
0 9 . 0 4 . 2 1

S A M S T A G ,
1 0 . 0 4 . 2 1

13.30 – 14.00
14.00 – 15.00

BEGRÜSSUNG UND EINFÜHRUNG
ASTRID DEUBER-MANKOWSKY,
Gänzliche Illusionslosigkeit
über das Zeitalter und dennoch ein
rückhaltloses Bekenntnis zu
ihm«. Aktuelle Konstellationen in Walter
Benjamin
und Donna J. Haraway

15.00 – 15.45

RANA HAMADEH,
The Destiny Project
Video Screening (EN)

15.45 – 16.30

PAUSE

16.30 – 17.30

HELMUT DRAXLER, Wissen oder
Wahrheit? Die Logik der Spaltung und
das Denken der Kunst

17.30 – 18.30

ALEX DEMIROVIC,
KONSTELLATION UND WAHRHEIT -
FÜR EINE MATERIALISTISCHE THEORIE
DES WISSENS (IM ANSCHLUSS AN
T. W. ADORNO)

18.30 – 18.45

PAUSE

18.45 – 19.30

AGORA THEATER, Cuts, Pieces and
Sounds – Geschichten einer Stimme,
Videomitschnitt (Regie: Felix Ensslin,
Schauspiel: Galia de Backer)

09.00 – 10.00

HANS JULIUS SCHNEIDER,
Propositionales und bildliches
Sprechen: Ein Gegensatz?

10.00 – 12.00

PANEL A
(Fanti Baum, „Poetry is the way we help
give name to the nameless so it can be
thought.“, Georg Dickmann, „Sich an
C19H28O2 anschließen“ – Onto-epis-
temologie und ästhetische Praxis in
Paul B. Preciados Testo Junkie, Nicola
Tams, Literally Speaking. Literatur als
indirekter Weg zur Wahrheit)
Pannelleitung: Anna Gohmert

10.00 – 12.00

PANEL B
(Simon Waskow, Zur Konstellation von
Philosophie, Sprache und Literatur:
Derridas Auseinandersetzung mit
Hegel in „Glas“, Anne Gräfe, Unsicher-
heit aushalten)
Pannelleitung: Julia Peters

12.00 – 12.45

DANIEL HOPP,
Video Screening (EN/DE)

12.45 – 13.45

PAUSE

13.45 – 14.45

LÉA PORRÉ, Dear One,
Video Screening (EN)

14.45 – 16.15

PANEL A

14.45 – 16.15

PANEL B

16.15 – 16.45

PAUSE

16.45 – 17.30

XAVIER CHA, abduct / Untitled
(Caretaker) / Ruthless Logic,
Video Screening (EN)

09.30 – 10.15

PLENUM

10.15 – 11.15

KATHRIN BUSCH,
Kunstformen der Theorie.
Ausdruck, Sensibilität, Fleisch

11.15 – 11.30

PAUSE

11.30 – 13.30

PANEL C (Aloisia Moser, The
constellations of that which shows.
How to gain/guess knowledge from the
aesthetic., Jochen Schuff, Über die
ästhetische Form der Philosophie bei
Wittgenstein)
Pannelleitung: Moriz Stangl

11.30 – 13.30

PANEL D (Tom Bieling, Das Zeug zur
Erkenntnis – Forschung durch
Spekulatives Design, Arantzazu
Saratzaga Arregi, Epistemologien
der Komplexität)
Pannelleitung: Christoph Sökler

13.30 – 14.30

PAUSE

14.30 – 15.15

EGLĖ BUDVYTYTĖ,
Artist Lecture (EN)

15.15 – 16.15

CHRISTIAN GEORG MARTIN,
Naturerkenntnis zwischen Ästhetik
und Politik

16.15 – 16.45

ABSCHLUSS

PANELDISKUSSION

KÜNSTLERISCHE ARBEIT

KEYNOTE IM PLENUM

Gänzliche Illusionslosigkeit über das Zeitalter und dennoch ein rückhaltloses Bekenntnis zu ihm«. Aktuelle Konstellationen in Walter Benjamin und Donna J. Haraway
 ASTRID DEUBER-MANKOWSKY

Der Titel ist ein Zitat aus Benjamins Essay Erfahrung und Armut. Benjamin beschreibt darin die Erfahrung seiner Generation als eine neue „Armseligkeit“, die mit der „ungeheuren Entfaltung der Technik“ im Ersten Weltkrieg über die Menschen gekommen sei. Sie kulminiert in einem Bild, das einen „winzigen, gebrechlichen Menschenkörper“ mitten in „einem Kraftfeld zerstörender Ströme und Explosionen“ zeigt. Es ist das Gegenbild der Vorstellung mit der Kant seine Kritik der praktischen Vernunft beschließt und das den Menschen zwischen dem „bestirnten Himmel über mir“ und „dem moralischen Gesetz in mir“ situiert. Während Benjamin sich explizit von Kants Vorstellung einer universalen Menschheitsgeschichte distanziert, so hält er doch zugleich an jener Haltung fest, die Michel Foucault als „Aktualität“ von Kants Unternehmen entdeckte: Die Reflexion auf „heute“ als Differenz innerhalb der Geschichte. Eben diese Haltung verbindet Benjamin, bei aller Differenz mit Haraway. Ihre kritischen Analysen einer durch Technoscience und Kapitalismus geprägten Welt folgen exakt dem Motto: „gänzliche Illusionslosigkeit über das Zeitalter und dennoch ein rückhaltloses Bekenntnis zu ihm“. Dies gilt, wie in dem Vortrag gezeigt werden soll, für den Ansatz des „Situiereten Wissens“ bis hin zur Aufforderung: Staying with the Trouble und die Prägung des Begriffs „Chthulucene“. Es handelt sich nur um jeweils differente historische Konstellationen.

The Destiny Project, Video Screening

RANA HAMADEH

Rana Hamadeh is an artist from Lebanon living in The Netherlands. Drawing on a curatorial approach within her artistic practice, she develops longstanding projects that think through the epistemologies and technologies of justice. Her work stems from an extended investigation into specific concepts and terms, treating the field of theory as fiction. Since 2016, Hamadeh has been developing an ‚Operatic practice‘, experimenting with writing and composing, and testing out models for collective thinking and study. In 2011, she initiated her ongoing project, Alien Encounters, which has since been operating as an incubator for a growing series of works that complicate the notion of ‚alienness‘. Throughout the project’s chapters (manifested through theatrical productions, interactive sound-based system designs and compositions, immersive audio-visual installations, texts and conversations), the ‚alien‘ turns into both a discursive and an archival tool for mapping out corporate and state-supported forms of violence and their enabling legal apparatuses.

Hamadeh is the recipient of the Dutch Prix de Rome, 2017. Solo exhibitions include a.o. Kunsthalle Winterthur (2019); Formerly Known As Witte de With Center for Contemporary Art (2017); The Institute of Modern Art (Brisbane, 2016); The Showroom (London, 2016); Nottingham Contemporary (2015); Western Front (Vancouver, 2015); Gallery TPW (Tonoto, 2015) and Kiosk (Ghent, 2014). Group exhibitions include a.o. Sonic Acts Festival (2019); the Kochi-Muziris Biennale (2018); SALT (Isatnbul, 2018); The Moscow Biennial (2015), The New Museum (New York., 2014); e-flux (New York., 2014), The 8th Liverpool Biennial (2014), 12th Biennale de Lyon (2013); The Lisson Gallery (2013), and the Van Abbemuseum (2008/2011).

Wissen oder Wahrheit? Die Logik der Spaltung und das Denken der Kunst

Helmut Draxler

Fakt ist, dass Wissen nicht wahr ist. Wissen ist das, was jede Wahrheit unmöglich macht, gleichzeitig jedoch deren Platz im Symbolischen einzunehmen versucht. Wahr ist jedoch auch, dass Wissen kein Fakt ist. Denn selbst wenn das Wissen nicht mehr in der Wahrheit des Subjekts transzendental begründet werden kann, so nistet doch im Begriff des Wissens selbst ein transzendentes Moment, das empirisch nicht eingeholt werden kann. Im Gegensatz zum Anspruch des Wissens, Wahrheit zu begründen, kann dieses transzendente Moment nur in einer intrinsischen Negativität, in einem Nicht-Wissen des Wissens über sich selbst liegen. Woran ließe sich nun das negative im Gegensatz zum positiven Wissen festmachen? Und wie könnte diese negative Dimension des Wissens als Wissen, das weder Fakt noch Wahrheit ist, in seiner insistierenden Problematik begriffen werden: als Politik, als Philosophie oder als Kunst? Doch wohl nur in dem Sinn, dass auch dort das Wissen nicht einfach in der Wahrheit aufgehoben werden kann; Politik, Philosophie und Kunst „retten“ uns nicht vor der techno-kapitalistischen Medialität des Wissens. Allerdings bildet das politische, philosophische und künstlerische Wissen den Erscheinungsraum einer empirisch-transzendentalen Differenz aus, in dem an ihren jeweils spezifischen symbolischen Positivitäten die Negativität des Wissens sichtbar gehalten und aus dem heraus die Unmöglichkeit, das moderne Wissen zu denken noch gedacht werden kann.

Konstellation und Wahrheit - Für eine materialistische Theorie des Wissens (im Anschluss an Adorno)

ALEX DEMIROVIC

Cuts, Pieces and Sounds – Geschichten einer Stimme, Videomitschnitt

AGORA-Theater, Galia de Backer, Felix Ensslin

Felix Ensslin ist Kurator, Theaterautor, Dramaturg, Regisseur, Hochschullehrer und Philosoph. In den letzten 20 Jahren hat er zahlreiche Aufsätze im Feld der Ästhetik und der Psychoanalyse veröffentlicht und ist Mitherausgeber der Reihe „neue subjektile“ bei Turia und Kant. Als Kurator war er u.a. für „Zur Vorstellung des Terrors: Die RAF-Ausstellung“ (KW Berlin, 2005, zusammen mit Klaus Biesenbach und Ellen Blumenstein), „zwischen zwei toden“(Zentrum für Kunst und Medientechnologie /ZKM Karlsruhe, 2007, zusammen mit Ellen Blumenstein)und „Berlin Noir“(Perry Rubenstein Gallery New York, 2007) verantwortlich. Er ist seit 2009 Professor für Ästhetik und Kunstvermittlung an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart und leitet dort gemeinsam mit Cristina Gomez Barrio und Wolfgang Mayer den M.F.A. „Körper, Theorie und Poetik des Performativen“. 2016 trifft Felix Ensslin auf das AGORA-Theater aus Belgien. Seine bisherigen Arbeiten mit dem AGORA-Ensemble sind „Animal Farm – Theater im Menschenpark“ (Premiere 2017), „Cuts, Pieces and Sounds – Geschichten einer Stimme“ (Premiere 2019) und „Die drei Leben der Antigone“ von Slavoj Žižek (Premiere Januar 2020). Galia De Backer, Jahrgang 1991, hat Geschichte in Brüssel und Berlin studiert. Sie arbeitet seit 2015 als Spielerin, Sängerin und Übersetzerin mit dem AGORA Theater. „Cuts, Pieces & Sounds - Geschichten einer Stimme“ hat sie gemeinsam mit Felix Ensslin geschrieben und entwickelt. Das AGORA Theater wurde 1980 mit enger Verbindung zum Studententheater gegründet und arbeitet mit Marcel Cremers Methode des „autobiographischen Theaters“. AGORA ist das Theater der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und entwickelt mehrsprachige Theaterstücke, die in ganz Europa gespielt werden.

Propositionales und bildliches Sprechen:

Ein Gegensatz?

HANS JULIUS SCHNEIDER

Nach einem weithin üblichen Verständnis ist der Bereich des Propositionalen das behauptende Sprechen. Hier, so sagt man, hätten Wahrheit und Falschheit ihren Ort und diese Art der Sprachbenutzung sei am vollkommensten in den Wissenschaften verwirklicht. Manche meinen sogar, sie habe einen Vorbild-Charakter für alle vernünftigen Sprachverwendungen. – Beim bildlichen Sprechen sei dagegen sowohl der behauptende Charakter als auch die Wahrheitsfähigkeit zweifelhaft. Wofür ist nun die Frage von Interesse, ob eine solche Entgegensetzung erzeugt oder in die Irre führt? Ihre Relevanz wird sichtbar, wenn wir einen Blick auf ihre extremste Form werfen, nämlich auf diejenige, die sie in der frühen Philosophie Ludwig Wittgensteins gefunden hat. In seinem Tractatus logico-philosophicus (1921) lesen wir: „Wir fühlen, daß selbst, wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt

sind.“ (6.53) In seinem Buch wird klar, dass er hier an Fragen denkt wie die nach dem Sinn des Lebens oder an die Frage nach der richtigen Einstellung zum Tod. [...] Jeder Versuch solche Probleme sprachlich zum Gegenstand zu machen führt nach seiner damaligen Überzeugung zu Unsinn. Wenn er darin im Recht wäre könnte man sich z.B. über ethische Fragen nicht verständigen. Vor diesem Hintergrund soll der Vortrag die beiden Titelbegriffe genauer unter die Lupe nehmen. Er wird zu dem Resultat führen, dass der Begriff des propositionalen Redens nicht geeignet ist, die alltägliche, uns geläufige Ausdrucksweise, es gehe um Behauptungen zu präzisieren.

„Poetry is the way we help give name to the nameless so it can be thought.“

FANTI BAUM

[...] Audre Lorde formuliert in ihrem Gedicht Poetry is not a Luxury einen radikalen Begriff von Freiheit, wenn sie schreibt: I feel therefore I can be free. Gegen die Vorstellung eines Denkens der Freiheit, das sich im I think therefore I am der europäischen Philosophie begründet, setzt sie ein Verständnis von Freiheit, das sich aus dem Gefühl wie aus der Poesie heraus denkt und von dort Kraft zur Veränderung schöpft – als Schwarzes feministisches Konternarrativ zur europäischen Aufklärung. Das Fühlen ist immer schon Politik. Mehr noch: Audre Lorde begreift Poesie – hier vielleicht verstanden in ihrem weitesten Sinne als künstlerische Praxis – als ‚vital necessity of our existence‘ und als Voraussetzung für jedes Denken: „Poetry is the way we help give name to the nameless so it can be thought.“ Ausgehend von jenem aus der Poesie, aus dem Gefühl geschöpften so it can be thought unternimmt mein Vortrag ein Nachdenken über das epistemische Verhältnis von Kunst und Theorie, über die Zusammenhänge von Poesie, Gefühl und Denken und begibt sich auf eine Suche nach einem „Denken, das seiner Form nach ästhetisch“ (Maria Muhle, Ästhetik neben sich) – einem Denken des Gefühls. Um herauszukristallisieren, was das sein könnte, diskutiert mein Vortrag Jean-Luc Nancys Nachdenken über Berührung als ein Wissen, das den Künsten nah ist, um in einem zweiten Schritt die Konstellationen zu wenden, und mit der Konzeption der Haptikalität von Stefano Harney und Fred Moten in den Blick zu nehmen, dass nichts bleibt als Philosophinnen des Gefühls zu werden.

„Sich an C19H28O2 anschließen“ – Onto-epistemologie und ästhetische Praxis in Paul B. Preciados Testo Junkie
 GEORG DICKMANN

Denken hat die Tendenz durch reflexive Schleifen die Objekte im Subjekt-Objekt-Verhältnis zu Gunsten eines auktorialen Subjekts auszulöschen. Dieser subjektzentrierten Reduktion haben sich in den letzten Jahren vor allem Strö-

mungen des Neuen Materialismus entgegengestellt, in dem sie, sowohl die Erkenntnistheorie nach Kant, als auch die Hypostasierung der Sprache der Diskursanalyse spekulativ zu verabschieden versuchten. Wie sich eine spekulative Kritik als ästhetische Praxis vollziehen kann, zeigt, so die Ausgangsthese des Vortrags, die Theoriefiktion Testo Junkie. Sex, Drogen, Biopolitik in der Ära der Pharmapornografie (2016) von Paul B. Preciado. [...] In der gegenseitigen Indienstnahme von Karen Barad und Paul B. Preciado, versucht der Vortrag nachzuspüren, dass weder der Text noch die chemischen Artefakte, die den Körper durchfluten, einfach gegeben sind oder nebeneinanderstehen. Vielmehr werden diese in der ästhetischen Praxis zu einem geteilten und metafiktionalen Gefüge, in dem nicht die Erfahrung von Intoxikation vorrangig ist, die dann nachträglich protokolliert wird, sondern diese sich erst in einem situierten (Haraway) und intraaktiven (Barad) Schreiben formiert. Im Theorieexperiment Preciados ist die ästhetische Praxis somit nicht nur Gegenstand der Untersuchung, sondern hinterfragt die Theorie selbst. Davon ausgehend sind die Leitfragen des Vortrags: wie verschränken sich bei Preciado Theorie und Kunst? Was sind die Bedingungen der Möglichkeit eines situierten und verkörperten Wissens und wie stehen diese in Bezug zu seiner Schreibpraxis?

Literally Speaking. Literatur als indirekter Weg zur Wahrheit
DR. NICOLA TAMS

“Manche von euch halten es wahrscheinlich für eine schlimme Sache, dass wir uns in Vereinen, Stadtvierteln und Gemeinden, unter Studentinnen und sogar als Schülerinnen in farbigen Schulen je nach der Tönung unserer Haut – je heller, desto besser – zusammenschließen. Aber wie sonst sollen wir uns einen Rest von Würde bewahren?“, sagt die Protagonistin in Toni Morrisons Roman “Gott, hilf dem Kind.“ Wer würde dieser Schilderung einer Protagonistin einen wahrheitlichen Gehalt absprechen? In meinem Beitrag zur Tagung möchte ich die Literatur als Möglichkeit verstehen, einen indirekten Zugang zum Wissen zu bieten. [...] In unterschiedlichen literarischen Texten werden nicht nur Evidenzeffekte hervorgerufen, sondern sind sie meines Erachtens auch Ausdruck von politischen Themen und haben damit einen wahren Kern. Das Verbot von literarischen Büchern je nach politischem Kontext ist ein weiteres Argument dafür. “Because I don’t stick to the side of conceptual reasoning. [...] In my text everything remains stubbornly concrete,” schreibt Hélène Cixous über ihr Schreiben. Das Konkrete der Literatur, ist es keine Weise des Denkens? “Meine Figuren treten mir nicht entgegen, um mich zu rühren, sondern sie sind mein Material, anhand dessen ich schreibend nachdenke,” schreibt die Autorin literarischer Texte. Annette Peht und Dagmar Leupold sieht sogar die Reflexion als Ausgangspunkt poetischer Praxis: “Nichts,

was man weiß, drängt zu poetischem Ausdruck, sondern was man wissen möchte.“ Dem möchte ich nachgehen, der Frage, auf welche Weise die ästhetische Praxis der Literatur nachdenkt und dafür halten, dass sie mehr ist als eine der “Sinnmelodien” (Gadamer) der Philosophie.

Panelmoderation A
ANNA GOHMERT

Anna Gohmert ist 1983 in Stuttgart geboren. Anstatt ein Volontariat am Theater zu absolvieren, um Maskenbild zu studieren, absolvierte sie eine Friseurausbildung. Diese Begegnungen mit Menschen verschiedenster Milieus eröffneten ihr einen Einblick in ein Panorama von Sorgen, Eitelkeiten, Träumen und unterschiedlicher Idealvorstellungen. Dieses Wissen bezüglich all dieser verschiedenen Lebensrealitäten hat einen maßgeblichen Einfluss auf ihre künstlerische Praxis. Erinnerung, Sprachlosigkeit & Überlebensstrategien verhandelt sie mittels den Medien Text, Video, Fotografie & Performance – meist in Kombination. Die Arbeiten folgen einer metonymischen Logik und sind an kein fixes Medium gebunden. Ihre Arbeiten sind so an verschiedenen Plätzen beheimatet und zugänglich.

Unsicherheit aushalten
ANNE GRÄFE

Ende September 2016 um 20 Uhr abends in Berlin: Ein in Nebelschwaden gefüllter Museumsraum, der vormals als Bahnhof funktionierte, und unzählige, durch den Nebel nicht sämtlich sichtbare, Zuschauerinnen aus dem Umfeld der Berliner Kunstszene. Der freie Eintritt ebenso wie die Masse an Menschen gibt dem Ort zurück, was ihm lange eigen war: Öffentlichkeit. Zugleich liest diese mit Nebel erfüllte Bahnhofsmuseumshalle bereits die temporale Dimension der kommenden vier Stunden erahnen. Die Ungewissheit darüber was man sieht, führte zu einer weiteren Ungewissheit die Zeit betreffend: Man wird nicht wissen können was wann passiert, passieren wird und ob überhaupt etwas irgendwann irgendwo geschieht und man wird bald nicht mehr wissen, wieviel Zeit vergangen ist und noch vergehen wird. [...] Im Augenblick der Unsicherheit wird deutlich, dass Vernunft und Rationalität zwar die Welt beschreiben, aber diese nie gänzlich zu erfassen imstande sind. Dabei ist Kunst nie schon selbst unmittelbar Wissen oder Politik, sondern versetzt uns in eine reflexive Distanz zu unseren Wissensbeständen und lässt uns einen anderen, unsicheren aber nicht immer unvernünftigen, Zugang zur Welt erfahren. Und gerade weil die Gegenstände der Kunst nicht einfach in vernünftiger und rationaler Beschreibung aufgehen, müssen wir uns auf eine andere Wahrnehmungsweise einlassen, die nicht als neuer Imperativ daher kommt, sondern als Erweiterung und Entgrenzung. [...] Kunst ist dabei nie von sich aus kritisch und aufklärerisch, also politisch.

Vielmehr sind die Konstellationen, Form und Material, aber auch die möglichen Begegnungen und Situationen, Anlässe, um den Unsicherheiten zu begegnen und nachzugehen.

Zur Konstellation von Philosophie, Sprache und Literatur: Derridas Auseinandersetzung mit Hegel in “Glas”
SIMON WASKOW

[...] Die Leitfrage der Tagung – nach der Re-Evaluation der Wissensansprüche der Philosophie und ihres Verhältnisses zu den Bereichen des Ästhetischen, Sozialen und Politischen – hat Derrida in seinem Buch Glas gestellt: Was bleibt – für uns, heute – vom absoluten Wissen? Noch stärker als in seinen anderen Texten, arbeitet Derrida hier auf der Formebene: Der gesamte Text gliedert sich in zwei Spalten, von denen die linke Hegel und die rechte Jean Genet gewidmet ist. [...] Ein Ziel Derridas ist es dabei, die Texte der beiden Autoren, die er ausführlich zitiert, nur durch ihre Nebeneinanderstellung neu lesbar zu machen. Eine besondere Rolle spielt dabei – wie auch in Derridas anderen Auseinandersetzungen mit Hegel – die Sprache der Philosophie. Für Hegel war entscheidend, dass das Denken sich nur entwickeln kann, indem es sich sprachlich artikuliert und darstellt. Zugleich sieht Hegel klar, dass die Kontingenz und Bildhaftigkeit der Sprache zwar produktiv als Katalysator des Denkens, genauso aber als Hemmung wirken können. [...]Derrida sieht Hegel darin durchaus als Vorbild für sein eigenes Denken der Differenz. Er selbst radikalisiert nun diesen Gedanken und konstruiert Glas als Logik des Zwischenraums, als Operation der uneingeschränkten Sinn-Produktion, bei der alle Sinnressourcen der Sprache freigesetzt werden. Derrida führt damit nicht die Philosophie in die Beliebigkeit, sondern er unterstreicht die Rolle und die Eigendynamik derjenigen Momente, denen die Philosophie für gewöhnlich einen nachgeordneten Stellenwert zuschreibt, nämlich der Sinnbewegung auf der sprachlichen Mikroebene und der Einbettung in soziale Strukturen wie Gesellschaft und Familie.

Video Screening
DANIEL HOPP

Daniel Hopp studied Fine Arts at HFBK Hamburg and ABK Stuttgart. Since 2019 he has taken part in the „Contemporary Art Practice - Moving Image“ graduate program at the Royal College of Art in London. Hopp works in the performative field through the orchestration of spatial and relational contexts towards producing films. His artistic practice brings together professional actors, relatives, friends and himself in situational response to a predetermined exploration. In recent years, Daniel Hopp has exhibited at the Solitude Project Space, Akademie Schloss Solitude in Stuttgart; Junge Akademie, Akademie der Künste in Berlin; the Kunstverein Schwerin; the Kunstverein Jesteburg; the Videonale

Parcours in Bonn; the Künstlerhaus Bethanien in Berlin and in the Oberhausen Filmfestival, German Competition 2020, to name a few.

Dear One, Video Screening
LEA PORRÉ

Léa Porré is a French and Belgian artist born in 1996, currently at the Royal College of Art (MA Contemporary Art Practice). She graduated from Central Saint Martins (BAFA 4D) in 2018. Her practice is a critical re-reading of French History through a lens of mythology, deeply rooted in a cyclical vision of History. She composes speculative and trans-historical narratives that share a fluid relation to time and reality, disrupting iconic imagery, rituals and beliefs, in order to construct a space of healing, of critical awareness and re-enchantment of the Past. Recent solo exhibitions include: ‘Dear One’, Virginia Bianchi Gallery, Online (2020) - ‘Historical Amnesia’, Chateau de Lantheuil, Lantheuil, France - ‘Forbidden Royalist Club’, Off Site Project, Online - and duo show ‘Who Knows What Happened Here?’, Placement Product, Aubervilliers, France (2019). Group: ‘Vacation at the End of the World’, Electric Artefacts, curated by Off Site Project, Online - OUT OF TOUCH, curated by Hervisions, Lux, Online - ‘How to inhabit the screen’, Espacio Odeon, Bogota, Colombia. Upcoming: Solo: ‘Versaliae’, Off Site Project, Online / Group: ‘Dia Cero’, Palacio de Aguas Corrientes, Buenos Aires - ‘Les(lm)matériaux’, Galerie XY, Olomouc, Czech Republic. She took part in Akademie Schloss Solitude / Zentrum für Kunst und Medien’s web residency, ‘Ghosted’ (2018) and the Digital Artist Residency programme (2020).

abduct / Untitled (Caretaker) / Ruthless Logic, Video Screening
XAVIER CHA

Xavier Cha (1980) is based in New York. She has had solo exhibitions at the Museum of Contemporary Art, Cleveland (2016); 47 Canal, New York (2015, 2012); Aspect / Ratio, Chicago (2013); and the Whitney Museum of American Art, New York (2011). Cha has staged performance works at the Museum of Contemporary Art, Santa Barbara (2015); INOVA, Milwaukee (2015); and the New Museum, New York (2013), to name only a few. Cha received a Frieze Film Commission in 2015, a Guggenheim Fellowship in 2014, and a New York Foundation for the Arts Fellowship in 2012. Xavier Cha’s performance-based work revolves around modes of accessibility, exchange, and hierarchies of space and perception. Collaboration is often at play in her performances: Xavier has invited actors, dancers, musicians, programmers, cults, and clowns, among many other non-artist performers, to not only participate in her projects, but also to become protagonists in the work. Through these events, Cha formalizes subjectivity within

contemporary culture, isolating elements of production, perception, and communication into bare, abstract, and often illogical experience. In stripping away extraneous content, Xavier reveals phantasmic qualities of consumption, trends, and cultural engagement.

Kunstformen der Theorie. Ausdruck, Sensibilität, Fleisch
KATHRIN BUSCH

Der „Ausdruck muss die Form zerbrechen“, heißt es im Kafka-Buch von Deleuze und Guattari. Sie meinen, das Denken beginne erst dort, wo eine „aktive Desorganisation“ der Denkformen der Philosophie stattgefunden hat. In dieser formauflösenden Tendenz sensibilisiert sich das Denken, es durchzieht sein Fleisch mit Empfindungsvermögen und artikuliert sich in ästhetischen Gefügen. Das Denken selbst gerät zum Wahrnehmungsorgan, seine Konzepte werden zu empfindsamen Figuren oder Begriffspersonen. Der Vortrag folgt der Idee einer Sensibilisierung des Denkens, die von der Verkörperung des Wissens über die Lust an der Theorie bis hin zu einer neuen Fleischlichkeit verläuft, und verknüpft sie mit der These, dass dieses Ästhetisch-werden der Theorie auf das Theoretisch-werden der Kunst reagiert, wie man es heute etwa in der künstlerischen Forschung findet.

The constellations of that which shows. How to gain/guess knowledge from the aesthetic.

ALOISIA MOSER

Dieter Mersch, a German philosopher and chair at the department of theory at the Zürcher Hochschule der Künste asks in his book *Epistemologies of Aesthetics* (Mersch 2015) whether there exists a different knowledge, “another kind of thought” that cannot be explained by philosophical discourse. As it turns out he finds it in Wittgenstein: “a kind of knowledge that inhabits a different continent and follows another ‘logic’ than that of language and its predicates.” (Ibid. 115) Mersch suggests that it is Wittgenstein’s distinction between saying and showing, as well as Benjamin’s method of literary montage, which also “shows” (Benjamin 2002) where he finds this different kind of (aesthetic) thinking. What is this showing then? Mersch claims it is the true ‘labor of aesthetics’ a particular doctrine or way of thinking which he calls “Zer/zeigung”—‘showing asunder’ which includes modalities of reflexivity and self-reflexivity. The relations between the elements of that which shows are not logical but are thought in terms of constellations. Mersch subsequently builds a theory of showing and its entanglements that is resistant to translation into concepts or into the language of propositions and comes up with a theory of showing games that allow us to make steps towards new epistemologies of aesthetics. Within the polyvalences of showing and showing oneself,

we do not find a relationship between two different paths, but a transformation of the epistemi, of knowledge itself. In my paper I introduce and elucidate Mersch’s notion of “Zer-zeigung” and make it pertinent for my own research project on guessing. In my habilitation I elaborate that guessing is part of thinking, that the constellative sense relations of the aesthetics do yield knowledge.

Über die ästhetische Form der Philosophie
bei Wittgenstein

DR. JOCHEN SCHUFF

Dass Wittgensteins Philosophie mit Problemen der Form ringt, ist auf den ersten Blick zu erkennen. Es genügt dazu, an das jeweils radikale Erscheinungsbild der Hauptwerke zu denken: an die nüchterne, scheinbar streng logisch geordnete Struktur der Logisch-philosophischen Abhandlung ebenso wie an die aphoristische, fragmentarische, ausfransende Organisation der Philosophischen Untersuchungen. Zusätzlich finden sich an verschiedenen Stellen seiner Schriften eine ganze Reihe von Bemerkungen Wittgensteins, die Probleme der richtigen Form philosophischen Denkens und Schreibens nicht nur thematisieren, sondern auch in explizite Nähe zu Prozessen der Kunstproduktion wie zu ihrer Konzeptualisierung in der Ästhetik bringen. Stanley Cavell hat dieses Formbewusstsein Wittgensteins immer wieder mit den Kunstavantgarden des 20. Jahrhunderts in Verbindung gebracht, und Wittgensteins Bemerkungen als einen der entscheidenden Prototypen modernistischer Philosophie gelesen. Diese – wie ich finde, vollkommen zutreffende – Lesart bringt Wittgensteins Arbeiten trotz aller Unterschiede mit den Methoden konstellativen Denkens, wie sie Adorno entwirft und etabliert, in enge Verbindung. [...] Von der offensichtlichen Nähe dieser Formverhandlungen zu den Medienauslotungen modernistischer Künste möchte ich aber weiter in die Gegenwart fragen: Welche Relevanz haben die Formbestimmungen Wittgensteins für das Denken (und die Künste) der Gegenwart? Steckt sein Denken (allzu) tief in den Bedingungen des 20. Jahrhunderts, die es zweifelsohne verkörpert, und ist daher heute nur bedingt aktuell? Oder ist es im Gegenteil für ein angemessenes Verständnis der Gegenwart in Künsten und Theorie unabdingbar, die Verstrickung von Form und Gehalt, die seine philosophischen Methode ausmacht, zu erfassen? [...]

Panelmoderation C

CHRISTOPH SÖKLER

Christoph Sökler studierte Gesang, Musikwissenschaft, Literaturwissenschaft und Philosophie in Karlsruhe, Leipzig, Berlin und London. Seit 2014 forscht und lehrt er als Mitarbeiter am Lehrstuhl für Ästhetik und Kunstvermittlung der ABK Stuttgart. Veröffentlichungen u.a. bei RISS und

bei Filozofski Vestnik / Ljubljana. Für Metzler verfasste er einen Artikel zur Musiktheatervermittlung für das in Kürze erscheinende „Praxishandbuch Musiktheater für junges Publikum“. Für Turia und Kant hat er Regnaults „Lacan’sche Ästhetik“ aus dem Französischen und Alenka Zupančičs „What is Sex“ aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt.

Epistemologien der Komplexität

ARANTZAZU SARATXAGA ARREGI

Netzwerk, Komplexität, Selbstorganisation, Assemblage etc. sind alles Begriffe der geisteswissenschaftlichen Konstellation des letzten Jahrhunderts. Mit dem Paradigmenwechsel der Naturwissenschaften zu den Wissenschaften der Komplexität (Ilya Prigogine und Isabelle Stengers), insbesondere im Rahmen der irreversiblen Physik (Henri Poincaré) und nicht-linearen Gleichungen chemischer Reaktionen (Alan Turing) samt der Einführung der Kommunikationstechnologien in die sozialen Systeme, haben sich die Geisteswissenschaften der Herausforderung gestellt, sich ein neues Wissen über die Komplexität anzueignen. Die Informationstechnologien und die von der Wissenschaft immer deutlicher nachgewiesene Komplexität von Naturphänomenen haben im Gefolge zu einer kompletten Wandlung der Beziehung Mensch/Umwelt geführt, die einige Theoretiker schon als die vierte Kränkung des menschlichen Selbstwertgefühls nach Kopernikus, Darwin und Freud eingestuft haben (Norbert Wiener, George Klaus, Otto Walter Haseloff). Die Philosophien der Komplexität entstammen diesem Paradigmenwechsel zum prozessualen und relationalen Denken (Whitehead). In diesem Kontext ist die operative Erkenntnistheorie ein Versuch, die Komplexität von interaktiven, nicht-linearen Dynamiken sowie von rekursiven und zirkulären Prozessen im Denken wahrzunehmen. Diese Theorie wurde um 1970 im Rahmen der Kybernetik II. Ordnung, der Disziplin für „Observing Systems“ entwickelt. Das Ziel dieses Vortrags besteht in der Darlegung von Prinzipien und Problemen der Epistemologien der Komplexität, ausgehend von konstruktivistischen Theorien der Kybernetik II. Ordnung bis zum ihr angeschlossenen ökologischen (Bateson) und relationalen Denken (Stengers).

Das Zeug zur Erkenntnis –
Forschung durch Speklatives Design
TOM BIELING

Wie wohl kaum eine andere Forschungs- und Wissensdisziplin legen das vergleichsweise junge Feld des „Spekulativen Designs“ (Dunne/Raby 2008, 2014) und die sich darum rankenden Diskurse die Tendenz – vielleicht auch die Erfordernis – offen, neue Narrative in Wissenschaft, den Künsten, und den irgendwo dazwischen positionierten, von Hause aus eher anwendungsorientierten, Designdisziplinen zu (er-) finden. [...] Es stellt sich die Frage, welche

originären Methoden der Wissensgenerierung sich in den Gestaltungsdisziplinen – und wichtiger noch: aus ihnen heraus – entwickeln und anwenden lassen. [...] Es zeichnet sich hier womöglich eine neue, andere, besondere, hybride Form des Wissens ab, (Cross 2008) die sich vor allem aus Erfahrung im Entwurf („Gestaltende“) und im Gebrauch („Rezipient*innen“) sowie dem Dialog aus Beidem speist, und überdies von einer Vielfalt an Arbeitsprozessen, Beobachtungsformen, Darstellungs-, Deutungs-, Erscheinungs- und Vermittlungsweisen, medialen Zugängen und artefaktischen Manifestierungen geprägt ist. Dies umschließt die Interaktion von Körper, Geist und materieller Welt, die immer auch durch Sprache, Bild und den Prozess des Entstehens vermittelt wird. Denken und Wissen ist in dieser Gemengelage selten autonom, sondern eng an das Materielle bzw. Virtuelle gekoppelt. Mehr noch: es geht aus diesem hervor. Das Gestaltete fungiert somit unweigerlich als Quelle der Vorstellungskraft und (schöpferischen) Erkenntnis. Und: Das Medium der (Werk- bzw. werkzeuglichen) Arbeit ist zugleich auch Medium des Denkens – so wie der Stoff für den/die Schneider*in. Verstehen wir Speklatives Design als eine im Artefakt verkörperte und aus ihm heraus vermittelte Form des Diskurses, so ergibt sich daraus eine Gestaltungskategorie, die sich nach anderen Maßstäben bemisst, als etwa denen von „Form“ und „Funktion“. [...]

Panelmoderation D

MORIZ STANGL

Moriz Stangl (*1993) studierte Bildende Kunst bei Maria Mosler und Rainer Ganahl, und Philosophie an der Universität Tübingen, zurzeit „Körper, Theorie und Poetik des Performativen“ an der AdBK Stuttgart. In seiner theoretischen Arbeit beschäftigt er sich mit dem Verhältnis von Bildlichkeit und Formalisierung bei Walter Benjamin, Alain Badiou und Gilles Deleuze. Moriz Stangl hat u.a. im Württembergischen Kunstverein Stuttgart und im Westwerk Hamburg ausgestellt. Er ist freiberuflich als Texter und Dramaturg tätig.

Artist Lecture

Eglė Budvytytė

Born in 1982 in Lithuania. A graduate in photography from the Vilnius Art Academy and in audio-visual studies from the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam, Eglė Budvytytė obtained a master’s degree at the Piet Zwart Institute in Rotterdam in 2008. Her work has been presented at several art centers in Europe and elsewhere in the world, in particular the Museu de Arte Moderna in São Paulo, the CAC in Vilnius, the Swiss Institute in New York and the TENT in Rotterdam. Her practice is defined through a variety of mediums, video, radio broadcast, or performance, and also explores a certain relationship to the environment. Eglė

Budvytytė questions the sensitivity and consciousness of what surrounds us through semi-constructed, semi-improvised situations, between fiction and reality, staged scenario and documentary. The artist dissolves the boundaries between the imaginary and the real in order to analyze the social construction of identity and its relationship to the real.

Naturerkenntnis zwischen Ästhetik und Politik
CHRISTIAN GEORG MARTIN

In meinem Beitrag werde ich der Frage nach Formen der Erkenntnis jenseits der Wissenschaften mit Blick auf unser gegenwärtiges Naturverhältnis nachgehen. Mein Ausgangspunkt ist dabei, dass der Begriff der Natur selbst kein naturwissenschaftlicher Begriff ist und unser Naturverhältnis insofern eine Aufgabe für das Erkennen mit sich bringt, die sich nicht allein wissenschaftlich bewältigen lässt. [...] Dass menschliche Tätigkeiten die naturwüchsige Regeneration irdischer Lebensgrundlagen heute in geschichtlich einmaliger Weise durchkreuzen, erfordert, wie ich zeigen möchte, keineswegs, die genannten Dichotomien zugunsten eines bunten Einerlei zu verabschieden, sondern vielmehr, neuartige Weisen ihrer Verschränkung zu begreifen. Ich werde argumentieren, dass das alltägliche ästhetische Erleben unseres Naturverhältnisses, seine Ausgestaltung in den Künsten und seine philosophische Reflexion einen wichtigen Beitrag hierzu leisten können, insofern sie Dimensionen nicht-wissenschaftlicher Naturerkenntnis eröffnen. Wichtig ist dabei, dass sich im ästhetischen Erleben eine von Haus aus wirkliche und steigerbare, zugleich aber keineswegs selbstverständliche, sondern prekäre "Entsprechung" von irdischer Natur und menschlicher Kultur lustvoll erleben lässt. [...]

VOLLSTÄNDIGE ABSTRACTS AUF
TAGUNG KONSTELLATIONEN.COM

IMPRESSUM:
VERANSTALTER:
KONZEPTION UND ORGANISATION:
KÜNSTLERISCHE PLANUNG:
DESIGN:

FACHSCHAFT PHILOSOPHIE, UNIVERSITÄT TÜBINGEN
IN KOOPERATION MIT STUDIERENDEN DES MASTERSTUDIENGANGS
"KUNST, THEORIE UND POETIK DES PERFORMATIVEN", AKADEMIE
DER BILDENDEN KÜNSTE, STUTTGART.
ANNA-LISA SANDER, MORIZ STANGL, AARON WEISS
SUSANNE BRENDEL, JULIA SCHÄFER, MORIZ STANGL
MARK JULIEN HAHN, RAFFAEL KORMAN

MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG DES STUDIERENDENRATS,
UNIVERSITÄT TÜBINGEN UND DER LBBW STIFTUNG

