

Art in Ruins

How to Explain Western Civilisation to a Dead Hare: Technological Fascism Versus Ecological Realism

It can be stated simply that there are two fundamental concepts on which Western civilisation is founded which have importance with regard to the situation we find ourselves in today. In the beginning there was Plato, whose primary contribution to the development of Western thinking can be seen as a formulation which states that the conceptual model of ideal forms is the only true reality and that everyday local manifestations of reality, that is, nature, are imperfect and inferior, as they are subject to change and are therefore not to be trusted.

The second founding concept can, if not be attributed solely to St. Augustine, be said to have been given by him its perfect expression. This is the concept that „the flesh is the nag on which we make the journey to Jerusalem“ meaning quite simply that the body cannot be trusted, indeed should be „punished“, to avoid having „the shadow of the fleshly self fall between the mind and its first principle to which it should cleave.“ Hence of course, the symbolic importance of the crucifixion of the body of Christ in religion.

It is perhaps from these two concepts that a whole interwoven network of others emerge as an operating system for Western civilisation. It is not important to us the historical ordering of the appearance of these manifestations, it is more how these concepts have structured Western society. In having conceived of reality as separate from the model, with Plato we can say that apartheid had not only been born but that it has also become institutionalised as a founding father; and thus began the degeneration of Western civilisation. From there we see the development of all other manifestations of conceptual apartheid: subject/object, male/female, self/other, nature/culture, mind/emotion, rationalism/romanticism; so apparently necessary to our survival today.

Of course it is a small step from conceptual to physical apartheid and it does not demand much intelligence to see that Plato's formulation of the imperfection of nature would give rise to a Western concept of „mastery and power over nature“. When the issue of power is introduced, the mastery (and „improvement“) of nature to make it conform ever more closely to the ideal model, soon becomes the ever more technical exploitation of nature. With regard to recent British history the enclosure of Common Land and the Industrial Revolution can be cited as particularly clear examples of physical apartheid's contribution to the exploitation of nature.

It is also easy to see how Western man by referring to his founding father of institutionalized apartheid could justify not only the exploitation of nature but also of other human beings by simply defining them as „Nature“. We are becoming more aware of how in defining woman as nature (object, emotional, romantic) Western man has been able to institutionalize her exploitation, and how in defining non-Western cultures as „Other“ (that is, uncivilized and therefore closer to „nature“) they too were open to exploitation; and although the British Empire has for the most part disappeared we still live today with the legacy of both racism and sexism and, of course, neo-colonial economic exploitation of the so-called Third World.

If nature is imperfect and not to be trusted then neither is the body. St. Augustine's contempt for the body which must above all be suppressed in order to discover Divine Truth; just another ideal conceptual model; helps to institutionalize a generalized contempt for the body and all its senses. It is less important for us here that, from a religious point of view, the fleshy body is subject to worldly temptations. This gave rise to the disciplining of the body, firstly through religious instruction and confession themselves and then through civil state institutions, and which continues today through sport (and the obsession with the „healthy body“) and chat-shows, for instance. Much work has been done on the discipline of the body in recent Western history, most notably by Michel Foucault. Perhaps more relevant here is the simple fact that because the body and its senses decay over time it therefore cannot be trusted. With the „death of God“ in contemporary society the divine model has been replaced with another conceptual model, that of „scientific objectivity“, which being beyond both nature and the body (and its decay) becomes today's only true reality.

Clearly individual memory, for instance, cannot be trusted and must be objectified and institutionalized in the collective state memory of the library, the museum and now the computer data bank. As Marshall McLuhan predicted technology objectifies all our senses, reproduces them outside us, and appears to make them dependable – making at the same time the body and its senses, if not completely disposable, certainly attempts to render them passive. We now measure our own memories of an event by the collective state media representation of it. In contemporary Western society the institutions of science, technology and economics (exploitation) manifest their distrust of the decay of the body in many ways; from the museum as the collective state memory; to video technology's surveillance; laser night-time vision and instant replay; to cloning and consumerism. We all know by now that every manifestation of „spontaneous“ indigenous culture is expropriated and turned into a commodity and sold back at a profit to willing bodies. From football as an amateur sport played by many in the community resold as a mass spectator sport; to music – where not so long ago, for instance, almost every home in Britain had a piano in the front room, and like in Africa today, everyone would sing – now resold as the mass consumption of the same songs by the same singers thanks to the „progress“ of technology and the economics of scale in the form of the recording industry and its „stars“. As with almost all recent forms of „progress“ this industry depends on oil and its by-products. Today, then, thanks to the corporate oil industry we measure our ability to sing against our pop heroes who are both forever superhuman and disposable.

The same forces operate on the role of language. To speak takes time, to communicate demands social trust and local bodies fixed in space, and language entails distortion. Language as the shared activity of disintegrating bodies cannot be trusted. It is the duty of technology to reduce distortion, to produce a perfectly transparent message instantaneously understood objectively by all. It goes without saying, of course, that distortion is the well-spring of creativity. As we have said concerning music, any shared language is expropriated and „sold back“ to passive bodies, and the community implied by language – of transmitters and receivers – is reduced to simply a community of receivers. Any distortion of the message is blamed on lack of up-to-date state-of-the-art technology which necessitates further consumption or is simply reduced to a psychological problem in the receiver. The language of technology attempts to be Plato's model and Augustine's ideal. Distortion free and frozen it attempts to eradicate time, transcend nature and dispossess the body.

This mistrust of the decay of the body can be put another way and this is the fear of the passage of Time. It has been said that the health of a society can be judged by its relationship of Space to Time. In our Western society the inability to conquer Time has led to the continued quest to master Space. The British Empire had to send administrative bodies across the world to ensure its mastery of space, its eternal glory and its continued enrichment; but nowadays, thanks to technology, space can be mastered through instantaneous transmission. Speed, then, as a tromp l'oeuil to disguise the fact that Western civilisation cannot eradicate the decay of the body.

Western civilisation then, is a culture founded on apartheid. With a view of nature as not only separate from 'man' but also in need of improvement, a fundamental disrespect for the body because it decays over time and a mistrust of language as a shared social phenomena which necessarily entails distortion; it is a culture where narrative becomes „objective science“ rather than collective myth. Techno-science and Speed, Growth and Exploitation, are twin operating concepts of modern Western society. A society where quite simply nature is shameful and bodies are disposable.

The founding act of apartheid was an act of violence which has produced a wound in Western society which can never be healed. The drive to abstraction as a sign of modernity is nothing more than an advertisement for the vampire-value of the model over the actual, where culture cannot be political because politics is of struggling forces in the present. Modernity abolishes politics through abstraction and apartheid.

The wound that is apartheid is a black hole where Western concepts reach their limit of explanation and mastery and stare bleakly into an abyss. Recent history is littered with the ruins of failed utopias where it was dreamt that apartheid had been abolished and human beings could live both in a state of nature and a State of culture. But techno-science and capital have no morality, expansion being their only aim. Sentimentality and cynicism are today's twin panic response to techno-economic apartheid; where once again, neither sentimentality nor cynicism are concerned with actual bodies. This is nowhere more so than in America today where sentimentality is the driving force behind a constant search for „the real thing“ always already, of course, technologically simulated for easy consumption; and where cynicism is the operating system of the „military-industrial complex“ which is nowhere better expressed than in the current attitude towards the Third World in general, and the Gulf states in particular, and their ability to control their own resources.

In the Sixties, there was a veritable boom of wound-healing utopias on the market, as well as an outburst of more politically orientated activism. On the one hand there was a euphoria concerning the missionary role of technology which would „re-tribalize“ society into a Global Village. This could be expressed as – technology has made you ill but it will make you better – media inoculation as a double-bind. Of course, what was ignored is the simple fact that technology does not need bodies (that is, it is beyond morals, ethics and politics), and we see the result of this amnesia in the form of the Gulf War where „our“ pilot's actual bodies are simply a sentimental extension of the technology of the planes; and the „smart“ missiles, with their well designed graphic-imaging systems which look so good on television and which simply „take out real-estate“ and make such good advertising for surgical strikes of new technology. This precision propaganda cynically targets our fears, and massages our senses so that we forget actual (dead) bodies and the fact that the Global Village is already the New World Order.

On the other hand, the Sixties witnessed the growth of the „counter-culture“ as an alternative to a gas-guzzling throwaway society. While the Third World starved, well-fed middle-class youth „re-tribalized“ and went native, mostly forgetting in the process, that whilst youthful America went back to the bush, Africa in particular struggled to break free of the expropriation of virtually all of its natural resources for the enrichment of the West – and „develop“.

When the novelty of being the Indian instead of the Cowboy wore off and middle-age set in, normal transmission was resumed and many left the bush to go into computer and video technology, publishing or architecture, whilst others however went on to begin the Green movement which began to gain so much ground in recent years: It has, of course, also produced a Green consumer market which aims to maintain business-as-usual by other means.

The phenomenon of what has recently become known as Postmodernism which seemed to promise so much to so few as another growth industry, from today's recessionary perspective seems more like an ending than a return (to prosperity); more like an inventory of effects than a cultural glasnost. That is, a „generalised scene of panic and frenzy“ as both concepts and oil run out. On the other hand, perhaps the recent challenges to the founding concepts of Western civilisation were too closely matched to the concurrent challenges to Western lifestyle by ecological issues. Concepts of origins, foundations and even rationality itself have been undermined and shown to be linguistic imperialism backed by military strength. Science has been shown to be nothing more than a „primitive“ narrative; a story that we tell each other to describe the world, where the storyteller/scientist has to be included in the narrative; creating a situation of complicity and contamination, in other words a mythic narrative, rather than objectivity which depends on an imagined consensus for its „truth effect“. Perhaps war was the inevitable outcome and we should all have seen it coming, after all, we knew that in the Seventies ordinary Americans began to shoot each other because they had to queue for petrol; and that during the Eighties Reaganomics and Thatcherism wove a magic spell over reality, delivering a postmodern illusion of a return to the Eden of golden certainties as a defence against the advances of post-structuralism, deconstruction, feminism, ecology and recession.

The list of recent challenges to Western arrogance and self-delusion could go on and on. Perhaps, however, the most important of all is the challenge to the concept of Growth. Unlimited growth is, of course, impossible and as Andre Gorz had said, must turn into destruction at a certain point in order to maintain profits. New markets must continually be sought. Technology and fashion merge in the drive to the destruction of resources to maintain the illusion of growth. Growth is nothing more than the ever more perfect technical reproduction of what you were already doing, prevented by law and sold back to you as fashion. Growth is nothing more than a neo-colonialism which searches for ever more differentiated markets both externally and internally, and which advertises itself through fashion and war. Technological fascism has never been anything other than ecological terrorism. A „revenge-seeking-will“ committing acts of violence against the body and nature to disguise both its panic that it cannot master time-decay and distortion – and its inability to conceive of how „within the domain of human experience, a principle might be discovered

which could ensure identity through change". A principle which, it goes without saying, refuses the fundamental wound of apartheid, of the separation of humankind from nature. North America is „the most peace-loving nation in the history of mankind" according to President George Bush, the architect of the New World Order. It is also a state, we should remember, which is founded on the almost complete annihilation of its original population. The American Indians had no concept of the ownership of land and saw themselves, like many other „primitive" peoples, as caretakers of nature. Unlike in the West these peoples see the Great Spirit, an abstract model, embodied within the local manifestations of actual reality and therefore respect(ed) nature. From the perspective of Speed and Growth these peoples are described as outside of History and their societies as static, and yet within those cultures the elders were/are respected as „libraries on fire", carriers of traditional knowledge who pass on shared wisdom to the community through mythic narrative, which through the distortion of communication changed slowly over time. Just at the moment when „primitive" perspectives on the world were about to disappear, they have been recovered by post-structuralist philosophers, in much the same way that just as local difference has almost been eradicated it has been „re-discovered" by postmodern architects.

There is a photograph of an aborigine sitting on the ground in front of a tree. The trunk of the tree has been painted with a line which stretches down the trunk, along the ground and up over his body. Here is a perfect illustration of a refusal to see humankind as separate from nature and instead they are shown through ritual to be interdependent. Once again, just at the moment when such a „primitive" perspective was about to disappear it has been recovered in the West through the concern of ecology.

These cultures have survived just long enough then, to remind us of one thing, and that is that a post-structuralist, practical ecological realism is a fundamental challenge to the whole history of Western civilisation; and reveals the impossibility of „civilisation" in the West. Our brief Rough Guide is a re-writing of history to show that, founded as it is on apartheid, the history of the West is nothing more than the history of a mistake – a whole culture based on a concept of the „free-lunch" of short-term thinking where it is always for someone else to pay the bill.

Having learnt nothing from Chernobyl except how to turn an ecological disaster into an advertisement for even more technology, this civilisation has again gone to war. For the Third World of course, the Third World War began on the same day that the Second World War ended, except that the weapons used are economics, „development", growth, structural adjustment, etc. and only as a last resort, military intervention. In having decided to continue the war against the Third World by military means, the failure of the transnational corporations to exploit their resources through economics alone is revealed; and at the same time, as the Third World stands on the brink of disaster, the West must gain control of all the world's dwindling resources; the ever-more rapid destruction of natural resources will continue; the only uncertainty is the time scale.

As the American Indians and the Aborigines discovered to their cost, it is too much to hope that this so-called civilisation would see its mistake and change its ways, believing always that to go back is always worse than to go on. With the arrival of technological fascism, ecological realism has perhaps finally disappeared from view forever. We in the West are condemned to sit in our air-conditioned bunkers watching ever more advertisements for new technology, wishing that the image could be just a bit sharper, whilst outside Third World bodies will have a choice of dying fighting or dying of starvation. Technological fascism and more mindless consumption of the signs of our own repression for us, world revolution for them; the final solution of a civilisation founded on apartheid; this is the reality of the New World Order.

Finally, to return us to the beginning, a story of Ancient Greece. Once upon a time there were Plato and Socrates. Socrates commissioned artists to make perfectly proportioned statues of great beauty which astonished everyone in their perfect ugliness, for they were not human, not of the local and therefore not of nature – unnatural. Plato, on the other hand, commissioned artists to make perfectly proportioned statues of great beauty but which were then broken so that arms here, legs there, were missing – beauty in ruins. Plato, of course, was the smarter, for when they were seen everyone had to imagine them perfect, which whilst reminding them of their own human characteristics – their „imperfections“ – would condition them to always look beyond the existing ruin, which is reality, to the perfect model. Unfortunately it came to pass that Plato's statues were placed all over the country whilst those of Socrates were completely destroyed; and thus began the decline of Western civilisation. Today we still live with perfectly executed ruins, still dreaming of perfection, which blind us to the terroristic power of absolute beauty which goes about its work of creating „actual“ ruins.

Wie man einem toten Hasen die westliche Zivilisation erklärt: Technologischer Faschismus gegen ökologischen Realismus

Einfach ausgedrückt, gibt es zwei Grundsätze von denen die westliche Zivilisation ausgeht, die heute noch bestimmend sind für die Situation, in der wir uns befinden. Am Anfang war Platon, dessen wesentlicher Beitrag zur Entwicklung des westlichen Denkens in der Formulierung des Begriffs einer Idealvorstellung der Form als einzig gültige Wirklichkeit liegt, und in seiner Auffassung, die alltäglichen Erscheinungsformen der Realität, d.h. der Natur, seien unvollkommen und minderwertig, da sie veränderlich und daher nicht verlässlich sind.

Der zweite Grundsatz, obwohl nicht ausschließlich auf Augustinus zurückgehend, wurde doch von ihm am treffendsten formuliert. Es ist seine Auffassung, daß das „Fleisch der lahme Gaul ist, auf dem wir die Reisen nach Jerusalem machen“, womit schlicht gemeint ist, daß dem Körper nicht zu trauen ist, ja daß er sogar „gestraft“ werden sollte, damit nicht „der Schatten des Fleischlichen zwischen den Geist und das erste Prinzip, dem er sich öffnen sollte, fiele“. Hieraus läßt sich demzufolge auch die Symbolträchtigkeit der Kreuzigung Christi in der Religion herleiten.

Wahrscheinlich läßt sich aus diesen beiden Ideen ein zusammenhängendes Netz von Anderen als Betriebssystem für die westliche Zivilisation herleiten. Die historische Reihen-

folge in der Erscheinung dieser beiden Prinzipien ist dabei für uns unwesentlich. Wichtiger ist, wie sie die Struktur der westlichen Gesellschaft bestimmt haben. Indem er die Wirklichkeit getrennt vom Modell der Idee betrachtet, können wir nicht nur sagen, daß die Apartheid bei Platon geboren wurde, sondern daß er auch als Gründungsvater ihrer Institution gelten muß; und so begann der Niedergang der westlichen Kultur. Hier sehen wir den Ursprung aller anderen Ausdrucksformen begrifflicher Apartheid: Subjekt/Objekt, männlich/weiblich, ich/der Andere, Natur/Zivilisation, Geist/Gefühl, Ratio/Romantik, die heute offensichtlich lebensnotwendig sind.

Natürlich ist es nur ein kleiner Schritt von der begrifflichen Apartheid zur physischen Apartheid, und es bedarf keiner besonderen Intelligenz, um zu begreifen, daß Platons Gedanke von der Unvollkommenheit der Natur unweigerlich zum westlichen Konzept der „Beherrschung der Natur“ führen mußte. Sowie es nun auch um die Frage der Macht geht, wird aus Naturbeherrschung (und „Veredelung“) im Zuge ihrer möglichst umfassenden Anpassung an das Modell ihrer Idealvorstellung bald die immer stärkere Ausbeutung mit technischen Mitteln. Anschauliche Beispiele für den ideellen Beitrag der physischen Apartheid zur Ausbeutung der Natur aus der neueren Britischen Geschichte sind in den Einzäunungen des feudalen, allgemeinen dörflichen Landbesitzes durch die großen Schafzüchter und in der Industriellen Revolution zu sehen.

Nun versteht man auch, wie der westliche Mensch sich nur auf den Gründungsvater der Apartheid als feste Einrichtung zu berufen braucht, um nicht nur die Ausbeutung der Natur zu rechtfertigen, sondern auch die Ausgrenzung anderer Menschen, indem er sie schlicht in die Nähe der „Natur“ rückte. Allmählich wird bewußt, wie der westliche Mann mit der Definition des Weiblichen als Natur (Objekt, emotional, romantisch) die Ausbeutung der Frau institutionalisieren konnte, und wie sich auch nicht-westliche Kulturen durch die Definition als „andersartig“ (d.h. nicht zivilisiert und daher näher zur Natur) der Ausbeutung preisgeben waren; und obwohl das Britische Empire im großen und ganzen verschwunden ist, leben wir heute noch mit dessen Hinterlassenschaft von Rassismus, Sexismus und eben auch der neo-kolonialistischen wirtschaftlichen Ausbeutung der sogenannten Dritten Welt. So gesehen sind das nach wie vor bestehende Apartheidsregime in Südafrika und der Erfolg des aus der industriellen Revolution entstandenen Konzepts internationaler Arbeitsteilung in weltweit vertretenen Unternehmen und im mobilen Kapital, sowie der unfassbare und nicht mehr finanzierbare Schuldenberg der Dritten Welt die deutlichsten Beispiele einer derartigen Ausbeutung.

Wenn die Natur nun unvollkommen und unzuverlässig ist, dann trifft dies auch auf den Körper zu. Die von Augustinus angeführte tiefe Verachtung für den menschlichen Körper, der zunächst unterdrückt werden muß, um zur Erfahrung des Göttlichen gelangen zu können – wieder nur ein weiteres begriffliches Modell – trägt weiter zur Institutionalisierung einer allgemeinen Verachtung für den Körper und alle körperlichen und sinnlichen Vorgänge bei. Es ist allerdings an dieser Stelle für uns weniger wichtig, daß der fleischliche Leib im religiösen Sinne als empfänglich für weltliche Versuchungen aufgefaßt wird. Aus der Verachtung entwickelte sich die Züchtigung des Körpers – erst mit den Mitteln der Religionserziehung selbst und der Beichte, und dann durch die Institutionen des bürgerlichen Staatswesens; heute wird sie zum Beispiel fortgeführt in der alltäglich im Fernsehen bei Talkshowsvorgeführten Sport und Gesundheitsbesessenheit. Das Thema des bezwungenen Körpers ist in der kritischen Theorie der jüngsten Zeit hinlänglich bearbeitet worden, vor

allem durch Michel Foucault. Im wesentlichen kommt es vielleicht schlicht auf die Tatsache an, daß der Körper und seine Sinne mit der Zeit ihre Kraft verlieren und daher als unzulänglich gelten. Mit dem „Tod Gottes“ in der modernen Gesellschaft ist das göttliche Modell durch ein anderes ideelles Modell ersetzt worden, nämlich das der „naturwissenschaftlichen Objektivität“. Sie stellt heute die einzig gültige Realität dar, steht sie doch sowohl über der Natur und dem Körper (und seiner Vergänglichkeit).

Folglich ist auch beispielsweise der persönlichen menschlichen Erinnerung jedes Einzelnen nicht zu trauen, also objektivieren und institutionalisieren wir sie in der kollektiven Staats-erinnerung in Gestalt der Bibliothek, des Museums und neuerdings der Computer-Datenbank. Wie schon von Marshall McLuhan prophezeit, hat die Technik unsere Sinne objektiviert und sie außerhalb des menschlichen Körpers reproduziert. So scheinen sie zuverlässiger zu werden – und gleichzeitig wird der Körper und seine Sinne wenn nicht völlig überflüssig, so doch zumindest durch die Technik in die Passivität gedrängt. Wir messen heute unsere ganz persönliche Erfahrung an der Darstellung der Ereignisse in den kollektiven Staatsmedien. Die Institutionen der Naturwissenschaften, der Technik und der Wirtschaft (lichen Ausbeutung) bezeugen ihr Mißtrauen gegenüber dem menschlichen Körper in seiner Vergänglichkeit auf vielerlei Art: vom Museum als kollektive Staatserinnerung, über Videoüberwachung, Laser-Nachtsicht und die Möglichkeit der Direktübertragung, bis hin zum gentechnischen Klonen und unserem Konsumverhalten. Wir wissen allmählich, daß jede „spontane“ Äußerung einer authentischen Kultur enteignet und zur Ware umgewandelt wird, um sofort der willfährigen Masse von Körpern zurückverkauft zu werden. Vom Fußball, früher ein allseits beliebter Volkssport und heute zum kommerziellen Massenspektakel verkommen, zur Musik – wo z. B. früher fast jeder Haushalt in England ein Klavier im Wohnzimmer stehen hatte und jeder Mensch, wie heute noch in Afrika, singen konnte –, die heutzutage mittels der Plattenindustrie und ihrer „Stars“ nur noch rein kommerziell vermarktet wird; und wie beinahe jede Form des „Fortschritts“ hängt auch diese Industrie vom Öl und dessen Nebenprodukten ab. Heute also müssen wir, dank der großen multinationalen Ölkonzerne, unsere Gesangskünste mit den Pophelden messen, welche ewig übermenschlich und dennoch austauschbar sind.

Die gleichen Kräfte bestimmen unseren Umgang mit Sprache. Man braucht Zeit, um zu reden, Kommunikation beruht auf dem Aufbau von sozialem Vertrauen und der möglichen Orientierung an Fixpunkten im Raum, und die Sprache führt eine gewisse Verzerrung mit sich. Als gemeinschaftliche Aktivität zwischen sich auflösenden Körpern ist Sprache ein unsicheres Medium. Es gilt als Aufgabe der Technik, Verzerrung aufzulösen und die perfekt auflösbare Nachricht sofort und für jeden verständlich zu übermitteln. Man braucht hoffentlich nicht erst zu erwähnen, daß Verzerrung der Urquell aller Kreativität ist. Wie wir schon bei der Musik gemerkt haben, wird jede gemeinschaftliche Ausdrucksform sofort entkräftet, vom Kommerz angeeignet und willfährigen Leibern „zurückverkauft“, und die von der Sprache betroffene Gemeinschaft – eine Gemeinschaft von Sendern und Empfängern – wird dadurch schlicht auf eine Gemeinde reiner Empfänger reduziert. Jedes Störgeräusch wird auf das Fehlen der neuesten technischen Errungenschaften zurückgeführt, was wiederum gesteigerten Konsum erfordert, oder auf die Tatsache, der Empfänger hätte ein psychologisches Problem. Die Sprache der Technik versucht sowohl dem Modell Platons als auch gleichzeitig dem Ideal Augustinus' gerecht zu werden. Störungsfrei und eingefroren versucht sie die Zeit auszulöschen, die Natur zu besiegen und den Körper zu entmündigen.

nämlich als Angst vor dem unentrinnbaren Ablauf der Zeit. Es gibt eine sprichwörtliche Erkenntnis, daß das Wohlbefinden einer Gesellschaft an ihrer Einstellung zum Verhältnis zwischen Raum und Zeit abmeßbar sei. In der westlichen Gesellschaft hat die Unfähigkeit, die Zeit zu kontrollieren, zu dem fortwährenden Versuch geführt, den Raum zu erobern. Wenn das Britische Empire die Vertreter seiner Regierungsinstitutionen noch quer durch die ganze Welt schicken mußte, um die Herrschaft über den Raum zu gewährleisten und den ewigen Ruhm und die Vermehrung der Besitztümer Großbritanniens zu garantieren, so beherrschen wir heutzutage den Raum – dank der Technik – mit der Direktübertragung. Die Golfkrise ist eigentlich nichts weiter als das Flackern eines Radarpunktes auf dem Bildschirm gewesen. Geschwindigkeit demnach als optische Täuschung, um die Tatsache zu verschleiern, daß die westliche Zivilisation die Vergänglichkeit des Körpers nicht aufheben kann.

Die westliche Zivilisation ist eine in der Apartheid begründete Kultur. Diese Kultur, nicht nur mit einer getrennten Auffassung von Natur und Mensch, sondern auch getragen vom Gedanken ihrer notwendigen Ausbeutung, mit ihrer grundsätzlichen Respektlosigkeit vor dem Körper, bloß weil dieser mit der Zeit verschleißt, und mit ihrem Unbehagen an der Sprache als gemeinschaftlichem kultureller Ausdruck, der gewisse Störungen unvermeidlich miteinschließt, ist eine Kultur, in der die Geschichte zur „objektiven Wissenschaft“ anstatt kollektiver Mythologie wird. Technowissenschaften und Geschwindigkeit, Wachstum und Ausbeutung sind die verschwisterten Betriebssysteme der modernen westlichen Gesellschaft.

Der Gründungsakt der Apartheid war ein Gewaltakt, der der westlichen Gesellschaft eine Wunde zugefügt hat, die nie heilen wird. Der Hang zur Abstraktion als Zeichen der Moderne ist nichts weiter als ein Aushängeschild für den siegreichen Vampirismus des Modells über die Realität, wo Kultur nicht politisch sein kann, da Politik aus einem Wettstreit der Kräfte im Jetzt besteht. Die Moderne schafft Politik mittels Abstraktion und Apartheid ab.

Bei einer Verletzung wie die der Apartheid handelt es sich um ein schwarzes Loch, in welchem sich die Werte der westlichen Welt bis ans Ende ihrer Erklärungs- und Ausbeutungsmuster verlieren und trostlos in den Abgrund starren. Die neuere Geschichte ist übersät mit Ruinen gescheiterter Utopien, in denen davon geträumt wurde, die Apartheid wäre abgeschafft und der Mensch könne zugleich im Einklang mit der Natur und im Einklang mit der Kultur leben. Die Technowissenschaften und das Kapital haben jedoch keine Moral, ihr einziges Ziel ist die Expansion. Heute besteht unsere panikartige Antwort auf die techno-ökonomische Apartheid aus einer zweifelhaften Mischung aus Sentimentalität und Zynismus, wobei wiederum weder Sentimentalität noch Zynismus irgendetwas mit wirklicher Körperlichkeit zu tun haben. Nirgends ist diese Entwicklung offenkundiger als in Amerika, wo Sentimentalität als treibende Kraft eine ewige Suche nach dem greifbaren Realem („the real thing“) ausgelöst hat, das natürlich längst technisch zum leicht verdaulichen Konsum simuliert ist; und wo Zynismus als Betreiber des „militärisch-industriellen“ Komplexes fungiert, anschaulich vertreten in der aktuellen Haltung gegenüber der Dritten Welt im allgemeinen und den Golfstaaten im besonderen, und dem mangelnden Vertrauen in deren Fähigkeit, ihre Rohstoffe selbst zu kontrollieren.

In den sechziger Jahren kam ein regelrechter Boom auf dem Markt der Heils-Utopien auf, begleitet von gewissen Erscheinungsformen eines eher politisch motivierten Aktivismus. Andererseits gab es eine Euphorie gegenüber der missionarischen Rolle der Technik, die die

Gesellschaft im globalen Dorf als große Stammesgemeinschaft „zusammenführen“ sollte. Anders ausgedrückt: Technik hat euch krank gemacht, aber jetzt kann sie euch heilen – das doppelte Joch der Medienimpfung. Selbstverständlich wurde dabei die Tatsache außer acht gelassen, daß Technik den menschlichen Körper nicht braucht (d.h. sie steht über Moral, Ethik und Politik), und heute dürfen wir die Auswirkungen dieser Amnäsie anhand des Golfkrieges beobachten, wo die Körper „unserer“ Piloten nur noch ein sentimentales Anhängsel der Flugzeugtechnik sind; und anhand der „smart missile“-Bomben mit ihren ausgeklügelten Bildschirmsuchsystemen, die sich so gut im Fernsehen machen und welche schlicht „Grund und Boden beseitigen“ und ein fabelhaftes Aushängeschild sind für den klinisch-exakten Angriff der neuen Technik. Diese Präzisionspropaganda richtet sich zynisch und gezielt an unsere Ängste, massiert basänftigend unsere Sinne, sodaß wir die tatsächlichen Leichen/Körper der Soldaten vergessen, ebenso wie die Tatsache, daß das globale Dorf längst in der Neuen Weltordnung verwirklicht ist.

Andererseits entwickelte sich in den sechziger Jahren auch die sogenannte „Gegenkultur“ als Alternative zur benzinfrissenden Wegwerfgesellschaft. Während die Dritte Welt hungerte, fand sich die wohlgenährte Mittelstandsjugend in stammesähnlichen Gemeinschaften zusammen und stürzte sich ins Eingeborenenleben, zurück zum Busen der Natur. Dabei wurde zumeist völlig vergessen, daß während sich das jugendliche Amerika in den Busch zurückbegab, besonders Afrika verzweifelt versuchte, sich aus der Enteignung nahezu all seiner natürlichen Rohstoffe zur Bereicherung des Westens zu lösen – und sich zu „entwickeln“.

Als das Indianerleben den Reiz des Neuen gegenüber dem Cowboydasein verlor und man in die Jahre kam, ging die Sendung weiter, viele verließen den Busch wieder und wandten sich der Computer- und Videotechnik zu, oder machten Karriere in der Verlagswelt oder als Architekten, während andere doch die Grün-Bewegung in Gang setzten, die sich in den letzten Jahren eines wachsenden Erfolges erfreuen durfte. Sie hat selbstverständlich auch einen „grünen“ Verbrauchermarkt geschaffen, der sich bemüht, wie gehabt weiterzumachen, nur mit anderen Mitteln. Wahrscheinlich war gerade dieser Markt gemeint, als (fälschlicherweise) das Bild eines sterbenden Kormorans als das Sinnbild eines Opfers des größten Ölteppichs der Geschichte per Satellit direkt vom Golf in „grüne“ Haushalte in der ganzen Welt geschickt wurde. Was für ein Medienereignis: die Perfektion des zynischen Appells an sentimentale Grüne zur Unterstützung eines sauberen technischen Krieges.

Das Phänomen dessen, was jüngst mit Post-Modernismus bezeichnet wird, der so wenigen als Wachstumsindustrie so viel zu bedeuten schien, erscheint aus Sicht der heutigen Rezession eher als das Ende denn als die Rückkehr (zum Wohlstand); mehr als Inventar von Effekten denn kulturelle Glasnost. Das heißt, wir befinden uns mitten in einer „allgemeinen Szene der Panik und des Wahnsinns“ während sowohl die beiden Konzepte als auch das Öl sich dem Ende zuneigen. Andererseits waren vielleicht gerade die jüngsten Angriffe auf die Grundprinzipien der westlichen Zivilisation zu sehr an die gleichzeitig auftretende Herausforderung an westliche Lebensweisen durch ökologische Belange angelehnt. Entstehungs- oder Grundlagentheorien und sogar die Rationalität sind in Frage gestellt und als militärisch verteidigter, linguistischer Imperialismus entlarvt worden. Weiter hat sich herausgestellt, daß die Naturwissenschaften nichts anderes als ein „primitives“ Märchen sind; eine Geschichte, die wir jedem erzählen, um die Welt zu beschreiben, in der der Naturwissenschaftler/Erzähler immer auch selbst vorkommen muß: somit entsteht eine Situation übler Komplizen-

schaft, mit anderen Worten eine mythologische Sage statt Objektivität, deren „Wahrheitseffekt“ auf einem eingebildeten Konsens beruht. Vielleicht war der Krieg das unausweichliche und für jeden vorhersehbare Ergebnis; wußte man nicht spätestens seit den siebziger Jahren, daß normale amerikanische Durchschnittsbürger anfangen, aufeinander loszuschießen, nur weil sie in einer Schlange vor der Tankstelle auf Benzin warten mußten; und daß Reaganomics und Thatcherismus in den achtziger Jahren die Wirklichkeit mit der postmodernen Traumvorstellung von der Rückkehr in einen Garten Eden goldener Sicherheiten verzauberte, in Abwehr des Vormarsches der Kräfte des Post-Strukturalismus, der Dekonstruktion, des Feminismus und der Rezession.

Die Liste jüngster Angriffe auf westliche Arroganz und Selbstbetrug ließe sich beliebig fortsetzen. Am wichtigsten scheint die Fragwürdigkeit des Wachstumsbegriffs. Unbegrenztes Wachstum ist eindeutig unmöglich und muß sich, wie schon André Gorz bemerkt, um den Profit weiter zu gewährleisten, an einem bestimmten Punkt in Zerstörung umkehren. Auf der ständigen Suche nach neuen Märkten verbinden sich Technik und Mode auf dem Wege der notwendigen Zerstörung der Ressourcen, um die Illusion des Wachstums aufrecht zu erhalten. Wachstum ist nichts anderes als die technisch immer perfektere Nachbildung dessen, was man gerade vorhat zu tun, erst durch das Gesetz verhindert und dann als Mode an uns zurückverkauft. Wachstum ist nichts weiter als eine Art Neokolonialismus auf der Suche nach immer differenzierteren Binnen und Außenmärkten, der sich außerdem in der Mode und im Krieg ständig selbst darstellt. Technologischer Faschismus ist nie etwas anderes als ökologischer Terrorismus gewesen – eine „rachsüchtige Macht“, die Gewalt gegen den Körper und die Natur ausübt, um die panische Angst vor ihrer eigenen Unfähigkeit zu überspielen, den zeitlich bedingten Verfall und die Verzerrung zu kontrollieren; ebenso wie ihre Unfähigkeit, sich einen Begriff davon zu machen, wie man „innerhalb der menschlichen Erfahrung ein Prinzip entdecken könnte, welches Identität durch Veränderung stiften würde.“ Es steht außer Zweifel, daß dies ein Prinzip wäre, das sich der Wunde Apartheid, der Trennung des Menschen von der Natur, verweigern würde.

Laut dem amerikanischen Präsidenten George Bush, Architekt der Neuen Weltordnung, sind die Vereinigten Staaten „die friedfertigste Nation seit Menschengedenken“. Dabei sollte nicht ausser acht gelassen werden, daß dieser Staat aus der beinahe völligen Ausrottung seiner Ureinwohner entstanden ist. Die amerikanischen Indianer selbst kannten das Prinzip des privaten Grundeigentums nicht, sie sahen sich stattdessen eher als Verwalter der Natur, wie so viele andere „primitive“ Völker. Anders als der Westen, erkannten diese Völker den großen Geist – auch ein abstraktes Modell – in lokalen Manifestationen der tatsächlichen Realität verkörpert, und sie respektierten daher die Natur. Unter dem Aspekt der Geschwindigkeit und des Wachstums gesehen befinden sich diese Völker außerhalb der Geschichte, und ihre Gesellschaftsstrukturen werden als unbeweglich angesehen. Und doch werden in diesen Gesellschaften alte Menschen als „brennende Bibliotheken“ geachtet, als Träger von überliefertem, altbekanntem Wissen, die der Allgemeinheit ihre gemeinsame Weisheit durch mythologische Erzählungen weitervermitteln, welche sich mit der Zeit wegen der immanenten Verzerrung der Kommunikation langsam veränderten. Just im Moment als die „primitiven“ Perspektiven der Welt ganz zu verschwinden drohten, wurden sie von den poststrukturalistischen Philosophen wiederentdeckt, ähnlich wie lokale Unterschiede durch die Architekten der Postmoderne dann „wiederentdeckt“ wurden, als sie schon beinahe ausgelöscht worden waren.

Es gibt ein Photo mit einem australischen Aborigine, der vor einem Baum auf dem Boden kauert. Auf den Baumstamm ist von oben nach unten ein Farbstreifen gemalt, der weiter über den Boden und wieder hinauf am Körper des Mannes geführt ist. Dies ist die perfekte Illustration für die Weigerung, den Menschen getrennt von der Natur zu sehen. Stattdessen stellt das Ritual sie als miteinander verbunden dar. Auch in diesem Fall war es erst durch das ökologische Bewußtsein möglich, ein derartiges Beispiel einer „primitiven“ Perspektive für den Westen genau am Zeitpunkt ihres beinahe endgültigen Verschwindens wieder zu entdecken.

So haben sich diese Kulturen gerade lang genug erhalten, um uns an eines zu gemahnen: nämlich, daß ein poststrukturalistischer, praktischökologischer Realismus eine der fundamentalsten Herausforderungen an die Geschichte der westlichen Zivilisation ist, und er die Unmöglichkeit von „Zivilisation“ im Westen entlarvt. Unsere kurze Einführung war nichts weiter als eine andere Darstellungweise der Geschichte, um zu zeigen, daß die Geschichte des Westens, begründet auf Apartheid, nichts weiter ist als die Geschichte eines großen Fehlers – einer Kultur, die insgesamt von dem Gedanken ausgeht, daß es kurzfristig alles umsonst gibt, und die die Rechnung hinterher den anderen überläßt.

Ohne irgendetwas aus der Katastrophe von Tschernobyl gelernt zu haben, außer wie man eine ökologische Katastrophe in einen Feldzug für immer noch mehr Technik umwandeln kann, ist diese Zivilisation wieder in den Krieg gezogen. Selbstverständlich für die Dritte Welt, der Dritte Weltkrieg begann ja bereits am Tag als der Zweite Weltkrieg endete, die neuen Waffen waren die der Ökonomie, „Entwicklung“, Wachstum, strukturelle Anpassungsprogramme, usw., die militärische Intervention wurde jetzt nur als letzter Ausweg angewandt. Die Ursache für die Entscheidung, den Krieg gegen die Dritte Welt doch wieder mit militärischen Mitteln zu führen, lag im Scheitern der global operierenden Unternehmen, die Rohstoffverteilung einzig mit wirtschaftlichen Mitteln zu kontrollieren; so sah sich die westliche Welt gezwungen, die Kontrolle über die schnell schwindenden Ressourcen der Welt auf andere Art zu erhalten, während die Dritte Welt sich am Rande des Ruins befindet. Völlig unabhängig von den unmittelbaren Auswirkungen des Golfkrieges wird eines absolut klar, nämlich daß die immer schnellere Zerstörung der natürlichen Ressourcen weitergehen wird; einziger Unsicherheitsfaktor ist der Zeitraum, in dem dies geschehen wird. Entweder werden die Ölfelder angezündet und in nächster Zukunft zerstört sein, oder sie werden durch den Westen kontrolliert, so daß dessen zerstörerisches „Wachstum“ für einen gewissen Zeitraum weiter gewährleistet ist. Wie Jacques Cousteau bereits bemerkt hat, ist der Golf selbst bereits durch den größten Ölteppich der Welt wohl für immer zerstört, und kein Techniker der Welt wird irgendetwas dagegen tun können, außer es als Propaganda für den vermeintlich „umweltbewußten“ Westen wirken zu lassen.

Wie die amerikanischen Indianer und die australischen Aborigines zu ihrem eigenen Schaden bereits entdeckt haben, ist es zu viel verlangt, noch die Hoffnung zu haben, diese sogenannte Zivilisation könnte ihre Fehler einsehen und ihr Verhalten ändern, da sie von der Überzeugung ausgeht, daß Umkehr immer schlimmer als Fortschritt ist. Wir, hier im Westen, sind dazu verdammt, in unseren klimatisierten Bunkern zu sitzen und uns immer mehr Werbung für immer mehr Technik anzusehen und uns dabei zu wünschen, das Bild möge doch noch ein wenig schärfer sein, während draußen die körperliche Masse der Menschen der Dritten Welt sich auswählen dürfen, ob sie im Kampfe oder Hungers sterben möchten. Wir bekommen den technologischen Faschismus und immer blödsinnigeren Konsum der

Zeichen unserer eigenen Unterdrückung und sie die Weltrevolution; das ist die Realität der neuen Weltordnung, die letzte Möglichkeit für eine Zivilisation, die auf der Grundlage der Apartheid entstanden ist.

Kehren wir zum Schluß zur Geschichte des antiken Griechenland zurück. Am Anfang waren Platon und Sokrates. Sokrates beauftragte die Künstler, Skulpturen von außerordentlicher Schönheit mit perfekten Proportionen zu schaffen, deren perfekte Häßlichkeit jeden erschauern ließ, denn sie waren nicht menschlich, nicht unmittelbar aus der Naturerfahrung erfaßbar – sie waren unnatürlich. Platon hingegen beauftragte Künstler, Statuen von außerordentlicher Schönheit und perfekten Proportionen zu schaffen, die dann zerbrochen wurden, so daß mal hier ein Arm, mal dort ein Bein fehlte – verwüstete Schönheit. Platon war natürlich der Schlauere. Mußte man sich doch die Perfektion seiner Schönheiten erst in der Vorstellung schaffen, was jedermann zunächst einmal an die eigene menschliche Natur, die eigene „Unvollkommenheit“ erinnerte. So war der Mensch gezwungen, nach dem perfekten Modell, das der Ruine zugrunde lag, welche nun einmal die Realität darstellt, Ausschau zu halten. Unglücklicherweise begab es sich, daß Platons Statuen überall im Lande aufgestellt wurden, wohingegen die von Sokrates in Auftrag gegebenen alle völlig zerstört wurden; und so begann der Niedergang der westlichen Zivilisation. Heute leben wir immer noch mit den perfekt ausgeführten Ruinen, die uns blind machen für die terroristische Kraft absoluter Schönheit, die ungestört weiter daran arbeitet, täglich „tatsächliche“ Ruinen zu schaffen, während wir von der Perfektion träumen.