

KULTURWISSENSCHAFTLICHE ZEITSCHRIFT

Heft 4/2023

HERAUSGEGEBEN VON DER KULTURWISSENSCHAFTLICHEN GESELLSCHAFT

GASTBEITRAG von Helen Hester

AUFSÄTZE von Maximilian Priebe, Florian Scherübl und
Nicolas Weisensel

BERICHTE von Astrid M. Fellner und Jonas Nesselhauf

Meiner

KULTURWISSENSCHAFTLICHE ZEITSCHRIFT

Herausgegeben von der
Kulturwissenschaftlichen Gesellschaft

Heft 4/2023

FELIX MEINER VERLAG
HAMBURG

Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische
Daten sind im Internet über <https://portal.dnb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-7873-4894-7 · ISBN eBook 978-3-7873-4896-1
ISSN (Print) 2751-3106 · ISSN (eJournal) 2451-1765

Open Access: This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0).
DOI: <https://doi.org/10.28937/978-3-7873-4896-1>

© Felix Meiner Verlag Hamburg 2024
Druck: Books on Demand, Norderstedt
Printed in Germany

Inhalt

GASTBEITRAG

Helen Hester

Space Agency. Automation, Autonomy, and Acid Astronautics 5

AUFSÄTZE

Nicolas Weisensel

Von getrennter Weltauffassung zu Naturenkulturen. Ludwig Boltzmanns
Reisebericht Reise eines deutschen Professors ins Eldorado und Franz Kafkas *Der
Verschollene* 31

Florian Scherübl

Das Bild in der Stimme. Giorgio Agamben als Leser von Averroes 67

Maximilian Priebe

Edgar Morin – Kosmologe der Komplexität. Porträt eines transdisziplinären
Intellektuellen 95

BERICHTE

Astrid M. Fellner & Jonas Nesselhauf

»Populäre Kulturen / Popular Cultures«. Tagungsbericht zur 8. Jahrestagung
der Kulturwissenschaftlichen Gesellschaft (KWG), 27.9.–30.09.2023, Universität
des Saarlandes 123

Helen Hester

Space Agency

Automation, Autonomy, and Acid Astronautics

ABSTRACT: This essay looks at the figure of the cyborg via its origins in mid-twentieth century American astronautics. It begins by comparing different approaches to the ›space cyborg‹, helping to situate it within the distinctive cultural preoccupations of its times and places. The discussion then proceeds to consider the American cyborg's roots in two discursive regimes: that surrounding military masculinities, and that surrounding the non-human or de-humanized medical test subject. Via an analysis of the 1976 sci-fi novel *Man Plus* by Frederik Pohl, the essay explores how this dual heritage generates tensions in terms of gender, before concluding with an analysis of the ways in which the cyborg's mutable embodiment runs aground on the perceived fixity of human sexuality. How might we use the historical concept of the cyborg to queer the notion of ›participant evolution‹ today?

KEYWORDS: Cyborg; astronautics; TESCREAL; gender and sexuality

1. Introduction

This essay looks at the figure of the cyborg via its origins in mid-twentieth century American astronautics, as part of a wider effort to explore the mutability of the body and ideas around ›participant evolution‹. It will consider the ways in which the human itself is framed as a kind of building material in these discourses, while also exploring the perceived limits to this in terms of gender and sexuality. Over the course of the discussion, we will draw on debates within and around 60s and 70s astronautics to help situate the cyborg (and/as the astronaut) in the context of broader American cultural preoccupations of the era. This will involve reference to discussions from within the field itself, as well as to science fictional texts informed by this discourse. We will use one novel in particular – *Man Plus* by Frederik Pohl (1976) – as a case study via which to explore how ideas about gender, agency, and the (post)humanity of the cyborg are taken up or textually contested.

The opening half of the essay looks for informative comparisons, first in contemporary debates about human enhancement for space travel and exoplanetary living, and then in the Soviet space programme of the 1960s. These comparisons indicate that the cyborg (as we understand it here) is to some extent a product of both its time and its place, thereby providing a rationale for the temporally and spatially delimited discus-

sion that follows. Despite Donna Haraway's famous claim that »the cyborg has no origin story« (1991, 150–151), we can nevertheless admit that it *does* have beginnings. Considering these beginnings might, as I hope to demonstrate in the course of this essay, enrich our appreciation and deepen our understanding of the cyborg's varied afterlives and ongoing cultural influence.

Having undertaken some of this necessary ground-clearing, the second half of our discussion will turn more directly to the relationship between human agency and cyborgian adaptation. In what ways does the figure of the twentieth-century cyborg express, build upon, and ultimately compromise a specific fantasy of the all-American astronaut? Where does the extension of human freedom, via the flexible and transformable body, run up against entrenched ideas about essence and the unchangeable, and how should we respond to said ideas? Such questions will be considered in due course. We will start, however, by simply introducing the cyborg and by teasing out some of its connections with both the militarized space programme and the pharmaceutical research of the period. This dual heritage, as we will see as the essay progresses, places the cyborg in an ambiguous position in terms of its agential capacity – and raises some particularly interesting questions about the immutability (or otherwise) of gender and sexuality.

2. The Cyborg: A Creature of its Time and Place?

The cyborg – »hybrid of machine and organism, a creature of social reality as well as a creature of fiction« (Haraway, 1991: 149) – has long been an animating figure within technofeminist imaginaries as well as within wider culture. The writer Tim Maly points out that our conception of the cyborg revolves largely around the idea of »non-hereditary adaptation. Technological interventions that change the course of biological existence« (2010: n.p.). This is apparent in many of the earliest articulations of the idea of the cybernetic organism. The cyborg emerged in the era of the space race – the word was coined in 1960, just two years after the formation of NASA – and is inexorably entwined with another significant figure of mid-century cultural fantasy: the astronaut.

At this time, there was great interest in meeting the technical challenges of survival in extra-terrestrial environments. As Maly notes, one possible way to respond to the challenges of being off-planet is to think prosthetically or architecturally: »Using the latest construction techniques, you can build a little bubble of earth, and plunk it down on any old alien world. We can send people off to these environments and so long as the walls don't burst and the air doesn't run out, they've got all the comforts of home« (2010, n.p.). Of course, there's a profound degree of vulnerability at play here, just as there is when humans venture into inhospitable *terrestrial* environments – the ocean floors, extreme heat or cold, and so on. From their »departures to the end of their

Nicolas Weisensel

Von getrennter Weltauffassung zu Naturenkulturen

Ludwig Boltzmanns *Reisebericht Reise eines deutschen Professors ins Eldorado* und Franz Kafkas *Der Verschollene*¹

ABSTRACT: In his America travelogue *Reise eines deutschen Professors ins Eldorado* (1905), the Austrian physicist Ludwig Boltzmann took a surprisingly similar route to that of the protagonist Karl Roßmann in Franz Kafka's novel *Der Verschollene*. So far, however, Boltzmann's report has not been made fruitful for interpretations of Kafka's *Der Verschollene*. This is the aim of this work. In the analysis, both texts are compared against the background of the concept of *entangled naturecultures* (Karen Barad, Donna Haraway). Given the great similarities in the descriptions of different places and topics—this applies, e.g., to the New York harbor, country houses, theaters and landscape descriptions during train journeys through the USA—Boltzmann's travelogue, in which, according to my thesis, a rather separated worldview is represented, serves as a contrasting foil in order to make visible a specific, intertwined worldview in the sense of *naturecultures* in Kafka's *Der Verschollene*. Boltzmann's travel text as a historical parallel text can thus contribute to a better understanding of Kafka's novel.

KEYWORDS: Franz Kafka, Ludwig Boltzmann, *Der Verschollene*, USA, Naturenkulturen, naturecultures, entanglement, Environmental Humanities, New Materialism, Donna Haraway, Karen Barad, Hafen, Eisenbahn, Landschaft

In seinem Reisebericht *Reise eines deutschen Professors ins Eldorado*, der erstmals 1905 als Kapitel in der Publikation *Populäre Schriften* erschien, beschreibt der österreichische Physiker Ludwig Boltzmann seine Überfahrt von Bremen nach New York, eine daran anschließende Zugreise durch die USA nach San Francisco und den dortigen Aufenthalt an der »Universität Berkeley« [sic].² Auch der Protagonist Karl Roßmann in Franz Kafkas Roman *Der Verschollene* beschreitet eine ähnliche Reiseroute von Osten

¹ Dieser Artikel stellt ein modifiziertes Kapitel der Dissertation »Kafka *entangled*. Das Werk Franz Kafkas aus Perspektive der Environmental Humanities« dar. Die Publikation erfolgt voraussichtlich im Jahr 2025.

² Ludwig Boltzmann (1905): *Populäre Schriften*. Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth, S. 403–435 (=Kapitel: *Reise eines deutschen Professors ins Eldorado*). Fortan zitiert mit der Sigle E und Seitenzahl.

nach Westen, beginnend mit der Ankunft in New York und endend mit der Zugfahrt zum phantastischen »Teater von Oklahama« [sic] (V, 387).³

Im vorliegenden Aufsatz sollen beide Texte gegenübergestellt werden, um originäre Merkmale von Kafkas Text herauszuarbeiten und damit eine neue Interpretation vor dem Hintergrund des Naturenkulturen-Konzepts zu ermöglichen. Neben erstaunlichen inhaltlichen Parallelen sprechen für eine vergleichende Untersuchung von Boltzmanns *Eldorado*-Reisebericht und Kafkas *Verschollenem* textgenetische, zeitliche und räumliche Aspekte, darunter: erstens der Zeitpunkt von Boltzmanns Veröffentlichung im Jahr 1905 (die Entstehungszeit des *Verschollenen* liegt zwischen 1911 und 1914);⁴ zweitens die Tatsache, dass Boltzmann Professor in Wien war; drittens, dass Boltzmann mit Albert Einstein zu tun hatte, der sich von 1911–1912 in Prag aufhielt und dessen Vorträge Kafka besuchte;⁵ viertens, dass sich Kafka intensiv für physikalisch-philosophische Debatten seiner Zeit interessierte;⁶ sowie fünftens, dass Boltzmanns Buch explizit populär ausgerichtet war.⁷ Kafka hätte Boltzmanns Reisebeschreibung durchaus kennen können.

Methodisch könnte sich die vorliegende Untersuchung damit einerseits an der Einflussphilologie orientieren, jedoch sind die inhaltlichen Ähnlichkeiten zwischen Boltzmanns und Kafkas Text lediglich Indizien, keinesfalls aber als Beweise für ein Rezeptionsverhältnis.⁸ Andererseits wäre methodisch eine Untersuchung in Form einer

³ Franz Kafka (1983): *Der Verschollene*. Roman in der Fassung der Handschrift. Textband. (Kritische Ausgabe) Hrsg. von Jost Schillemeit. Frankfurt a.M.: S. Fischer. Zitiert mit der Sigle V und Seitenzahl.

⁴ Vgl. Manfred Engel (2010): Der Verschollene. In: ders. / Bernd Auerochs (Hgg.): *Kafka Handbuch. Leben – Werk – Wirkung*. Stuttgart: Metzler, S. 175–191, hier S. 175f.; Literatur wird in den Fußnoten nach der ersten vollständigen Nennung zitiert mit Nachname und Kurztitel.

⁵ So besuchte Kafka etwa einen Vortrag Einsteins zur Relativitätstheorie am 24. Mai 1911. Vgl. Ekkehard W. Haring (2010): Leben und Persönlichkeit. In: Manfred Engel / Bernd Auerochs (Hgg.): *Kafka Handbuch. Leben – Werk – Wirkung*. Stuttgart: Metzler, S. 1–27, hier S. 12; Peter-André Alt (2005): *Franz Kafka. Der ewige Sohn. Eine Biographie*. München: Beck, S. 192; zu den Verbindungen zwischen Kafka und Einstein vgl. weiterhin Martin Bartelmus (2022): Kafka-Einstein-Verschrankungen. In: Alexander Kling / Johannes F. Lehmann (Hgg.): *Kafkas Zeiten*. Forschungen der Deutschen Kafka-Gesellschaft Bd. 7. Würzburg: Königshausen & Neumann, S. 159–183.

⁶ Vgl. etwa Thomas Anz (2009): *Franz Kafka. Leben und Werk*. München: Beck, S. 69.

⁷ Im Gegensatz zu Boltzmanns wissenschaftlichen Publikationen waren die *Populären Schriften* für eine »breitere Öffentlichkeit« bestimmt. Vgl. Engelbert Broda (1979): Einleitung. In: Ludwig Boltzmann: *Populäre Schriften. Eingeleitet und ausgewählt von Engelbert Broda*. Braunschweig: Vieweg, S. 1–12, hier S. 1. »Die ›Populären Schriften‹, die bei ganz verschiedenartigen Gelegenheiten und für unterschiedliche Zuhörerkreise verfaßt wurden, sind im ungleichen Maß [im Vergleich zu den wissenschaftlichen Publikationen; N.W.] ›populär‹. Zu beachten ist auch die Weite des Feldes, das Boltzmann behandelte, ohne daß man jemals das Gefühl bekäme, es mit einem Dilettanten zu tun zu haben.« Broda: Einleitung, S. 2.

⁸ Als Kafkas Quellen für den Verschollenen gelten heute – neben Zeitungsartikeln und eventuellen

Florian Scherübl

Das Bild in der Stimme

Giorgio Agamben als Leser von Averroes

ABSTRACT: Giorgio Agamben's philosophy has contributed a great number of concepts to the Humanities. Terminology like *homo sacer*, state of exception and the like are frequently used in cultural studies. Agamben's theoretical triangle of image, writing and voice is known to a far less extent. The following paper argues that this linkage provides an important foundation for Agamben's philosophy and needs to be understood before the backdrop of intellect theory. In drawing notions from Averroes, the medieval Arabic commentator of Aristotle, Agamben develops a theory of intellect, which allows to establish a link between language and phantasm, i.e. word and image as different medial forms, connected by the human voice. This emphasis on the voice is meant to provide an alternative to the structuralist model of the linguistic sign. The paper seeks to explore Averroes' traces in Agamben's thought discussing possible consequences for cultural studies.

KEYWORDS: Form of Life, Intentional Species, New Materialism, Italian Theory, Speculative Thought

Der mittelalterliche arabische Philosoph Ibn Rushd alias Averroes stellt eine wiederkehrende Referenz für das Denken Giorgio Agambens dar. In dem von Adam Kotsko und Carlo Salzani besorgten Kompendium *Agamben's philosophical Lineage* taucht er nicht auf.¹ Für Averroes' Aufnahme hätte nicht wenig gesprochen. *Forma di Vita*, das Exposé des *Homo-Sacer*-Projektes ebenso wie dessen letzter Band *L'uso dei corpi* weisen dem Kordubenser keine geringere Rolle zu, als den Anfangspunkt des modernen politischen Denkens zu markieren.² Vor diesem Zusammenhang scheint es nicht unerheblich, dass das Vorwort zu Emanuele Coccias bahnbrechender Averroes-Studie *La Trasparenza dell'immagini. Averroé e l'Averroismo* von Agamben stammt.³ Coccia legt darin eine der ausführlichsten Rekonstruktionen von Averroes' Denken und seiner Rezeption seit dem 13. Jahrhundert vor. Erst kürzlich hat Agamben in dem persönlich gehaltenen Text *Quel che ho visto, udito, appreso...* von 2022 die Bedeutung des Averroes für seine eigene Philosophie klar zuerkannt:

1 Kotsko, Adam/Salzani, Carlo Salzani (Eds.) (2017): *Agamben's Philosophical Lineage*, Edinburgh: Edinburgh UP.

2 Agamben, Giorgio (2000): *Lebensform*, in: ders.: *Mittel ohne Zweck*, Zürich/Berlin: Diaphanes, S. 13–20, hier S. 19; Agamben, Giorgio (2021): *Der Gebrauch der Körper*, Frankfurt am Main: S. Fischer, S. 358.

3 Coccia, Emanuele (2005): *La trasparenza delle immagini. Averroé e l'averroismo*, Milano: Bruno Mondadori.

Dall'andaluso Averroè ho appreso che l'intelletto è unico e che questo non significa che tutti pensano la stessa cosa, ma che, quando pensiamo il vero, allora la molteplicità delle opinioni si spegne e finalmente a pensare non sono più io. E, tuttavia, »non più io« significa non soltanto che io c'ero, ma che in qualche modo ancora ci sono, perché, dice l'andaluso, mi congiungo con l'unico non attraverso il pensiero – che è suo e non mi appartiene – ma attraverso i fantasmi e i desideri dell'immaginazione, che è soltanto mia. E questo è anche il senso dell'architettura araba: le immaginazioni dei singoli sono come le ceramiche variegata che incrostano le pareti della moschea o come gli schizzi di luce che, filtrando all'interno attraverso minuscoli spiragli, trascrivono un solo, complicato rabesco.⁴

Hier wird Averroes als Denker jenes einen, gemeinschaftlichen und geteilten Intellekts benannt, an dem die Einzelnen vermittelt einer Konjunktion im Sinne der mittelalterlichen Philosophie teilhaben: durch eine Verbindung mit diesem Intellekt, die sie selbst im Denken aktiv herstellen. Diese Verbindung bedarf ihrerseits der Phantasie oder Imagination und sie verbindet, wie es genauer zu sehen gilt, den Einzelnen mit einer Gemeinschaft über die Praxis des Denkens.

Schon in Agambens ausführlichster Beschäftigung mit Averroes (1977 in *Stanzen*) zeichnet sich dessen Denken als Grundlage einer weiterführenden, von Agamben immer wieder aufgenommenen Konzeption ab: Das Bild, mit dem die Phantasie als Einbildungskraft arbeitet, verbindet sich im Sprechen des Einzelnen mit der Stimme; hierin greift es nicht nur die allgemein als Schrift und Grammatik niedergelegten Elemente der Sprache auf, sondern vermag sie gleichsam um weitere zu bereichern; darüber hinaus verbindet es sich im Akt des Sprechens mit einem Intellekt, an dem eine Vielheit oder *multitudo* von Denkenden teilhat.

Die Averroes-Lektüre instruiert so letztlich Agambens Konzept der Lebensform. Dieses ist nicht auf eine Variation von Heideggers Begriff des Daseins einzuschränken. Der averroistische Intellekt überschreitet das bei Heidegger noch zu solipsistisch gedachte Dasein hin auf die *multitudo*. Ausgehend von einem solchen Intellekt-Ver-

⁴ Agamben, Giorgio (2022): *Quel che ho visto, udito, appreso...*, Torino: Einaudi, S. 36. »Vom Andalusier Averroes habe ich gelernt, dass der Intellekt Einer ist und dass dies nicht bedeutet, dass alle das Gleiche denken, sondern dass, wenn wir das Wahre denken, die Vielheit der Meinungen verglüht und letztlich nicht mehr nur ich denke. Und dennoch bedeutet »nicht mehr ich« nicht einfach, dass ich da war, sondern dass ich es noch auf gewisse Weise bin, da ich mich, wie der Andalusier sagt, mit dem Einen nicht über das Denken verbinde – welches das seine ist und woran ich nicht teilhabe – sondern über die Phantasmen und die Begierden über die Phantasmen und die Begierden aus der Einbildung, die nur meine ist. Und das ist auch der Sinn der arabischen Architektur: die Einbildungen der Einzelnen sind wie die gestreiften Keramiken, welche die Mauern der Moscheen verfliesen oder wie die Lichtstrahlen, die durch die winzigen Ritzen ins Innere gelangen und dabei eine einzige, komplizierte Arabeske niederschreiben«.

Edgar Morin – Kosmologe der Komplexität

Porträt eines transdisziplinären Intellektuellen

ABSTRACT: The following article is a portrait of the French sociologist, philosopher, Systems thinkers and public intellectual Edgar Morin. It aims to present the life and works of Edgar Morin to a German-speaking audience. Introductory in nature, it does not claim to offer more than a concise, contemporary, and, where needed, critical summary of Edgar Morin's main theoretical tenets. It proceeds by offering, first, a brief overview of Morin's biography and a loose sketch of his position in the landscape of French 20th century philosophy. Based on a close reading of Edgar Morin's chief theoretical oeuvre, *La Méthode*, it subsequently reconstructs his thought in four steps, paying attention to a) to the context of Morin's specific intellectual concerns and his new cosmological »method«, b) to his theory of nature, c) to his theory of society, and d) finally to his ethics. The profile which should emerge from this procedure is one of an intellectual who is grappling with a wide-spanning, holistic thinking; whose working style is transdisciplinary and directed against academic specialisation; and whose philosophical concerns centre around the normative expectations of classical humanism. Edgar Morin is a thinker who invites us to think with him through matters of the contemporary world, and his viewpoints are here discussed and critically evaluated with particular reference to the relevance of his thought for the ecological discourse, and for the current challenges of »knowledge societies.«

KEYWORDS: Edgar Morin; Systems Theory; Ecology; Knowledge Society; Cybernetic Hegelianism; Philosophy of Nature; French 20th Century-Thought

Edgar Morin ist seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts eine der beständigsten Stimmen in den französischen Geistes- und Sozialwissenschaften. Mit einer konsistenten Werkgeschichte, die vom Ende des zweiten Weltkrieges bis in die Zeit der Covidkrise und des Ukrainekrieges reicht, kondensieren sich im Denken dieses vielseitigen Intellektuellen nicht nur mehrere Generationen frankophoner Philosophie-diskurse, sondern auch ein beträchtliches Stück europäische Zeitgeschichte. Der französischen, spanisch- und portugiesischsprachigen Öffentlichkeit durch eine Vielzahl medialer Bezüge und Sekundärliteratur bekannt, ist Morins Stellung im deutschen Sprachraum bis heute nur marginal. Dabei nimmt sein Werk eine Schlüsselposition in einer Reihe von Debatten über Ökologie, Mensch-Maschinen-Interaktion, Massenkultur und neuzeitlicher Subjektivität ein, deren Aktualität global unbestritten sind. So fungieren die kybernetisch und systemtheoretisch aktualisierten Positionen von Edgar Morin beispielsweise als Bezugspunkte von so unterschiedlichen Denkern wie Niklas Luhmann, Roland Barthes, oder den zeitgenössischen Theoretiker:innen des Anthro-

pozäns.¹ Daneben hat Morin die sozial- und kulturtheoretischen Ansätze zum Verständnis von Massenmedien, Stars, Krisen und einem post-cartesianischen Naturbegriff in Frankreich entscheidend mitgeprägt.² Im Folgenden soll deshalb das Werk Edgar Morins anhand einiger Hauptaspekte – Methodologie, Naturtheorie, Gesellschaftstheorie und Ethik – vorgestellt und kontextualisiert werden, um nicht zuletzt auch eine Rezeption seiner bereits ins Deutsche übersetzten Werke für ein Fachpublikum anzuregen.

I. Biographischer Überblick

Edgar Morin wurde 1921 in Paris unter dem Namen Edgar Nahoum als Sohn jüdischer Einwanderer aus Thessaloniki geboren. Nach seinem Abschluss am Lycée Rollin studierte er an der Sorbonne Philosophie und Jura (ein Studienfeld, welches damals auch

1 Roland Barthes und Edgar Morin haben gemeinsam ihre wissenschaftlichen Karrieren unter der Leitung des Soziologen George Friedmann im *Centre d'études de communication de masse* begonnen; vgl. den diesbezüglichen Hinweis in Kauppi (1990): *Tel Quel: La constitution sociale d'une avant-garde*. Helsinki: Societa Scientiarum Fennica, S. 93. Sie sind danach, wie Edgar Morins Biograph Emmanuel Lemineux (2009) herausstellt, ununterbrochen befreundet geblieben, vgl. *Edgar Morin. L'indiscipliné*, Paris: Seuil, S. 309–336. Niklas Luhmann (1984) zitiert Edgar Morin an prominenten Stellen seines Hauptwerks: vgl. *Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 44. Für einen Vergleich zwischen den Theorien Luhmanns und Morins, siehe Curvello/ Skroferneker (2008): A comunicação e as organizações como sistemas complexos: uma análise a partir das perspectivas de Niklas Luhmann e Edgar Morin. In: *E-Compós*, n° 11/3. Die Zusammenhänge zwischen dem Denken Morins und den Debatten im Feld der Ökologie und im Anthropozän-Diskurs sind untergründiger. Erstere schließen über den Systembegriff und die Kybernetik an die Quellen Morin'scher Theorien an, beispielsweise an Gregory Bateson; letztere aktualisieren, wie beispielsweise Peter Haff (2014) in seinem Konzept der »Technosphäre« (Humans and technology in the Anthropocene: Six rules. In: *The Anthropocene Review*, 1/2, 2014, S. 127) implizit Edgar Morins Konzept der »Noosphäre«, welches dieser (1991) in *La méthode 4. Les idées* (Paris: Seuil) wiederum den Texten Teilhard de Chardins, Édouard Le Roys, und Vladimir Vernadskys entlehnt, ohne diese Quellen eingehend zu diskutieren; vgl. Vernadsky (1945): The Biosphere and the Noosphere. In: *American Scientist*, 33/1, S. 1–12.

2 Vgl., in Bezug auf seine Werke zur Populärkultur, Morin (1956): *Le cinéma ou l'homme imaginaire. Essai d'anthropologie sociologique*. Paris: Les Éditions de Minuit; sowie Morin (1957): *Les stars*. Paris: Editions du Seuil, 1957. Auf Deutsch erschienen sind Teile seines Werkes im Verlag Turia + Kant, so u.a. der erste Band seines Hauptwerkes: *Die Methode. Die Natur der Natur*, herausgegeben von Wolfgang Hofkirchner (2010) und übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Rainer E. Zimmermann, Wien: Turia & Kant. Im Folgenden werden die Werke Morins aus Gründen der Übersichtlichkeit und Vollständigkeit jedoch nach Ersterscheinungsdatum und in der französischen Originalausgabe zitiert; die Übersetzungen wurden vom Verfasser des Artikels angefertigt.

Astrid M. Fellner & Jonas Nesselhauf

»Populäre Kulturen / Popular Cultures«

Tagungsbericht zur 8. Jahrestagung der Kulturwissenschaftlichen Gesellschaft (KWG),
27.9.–30.09.2023, Universität des Saarlandes

U nter dem Titel »Populäre Kulturen / Popular Cultures« hatte die inzwischen achte Jahrestagung der KWG mit 44 Panels und über 150 Vorträgen die kulturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem »Popularen« und »Populären« zum Ziel. Bezieht sich ersteres etymologisch auf »volkstümliche« Artefakte und Bräuche,¹ wird zweiteres häufig quantitativ (»well liked by many people«) und/oder qualitativ (»inferior kind of work«) verstanden:² »Populär« ist, was vielen Menschen gefällt, und was auf breites Interesse stößt, macht sich dementsprechend (ideologisch) »verdächtig«.³ So lässt sich das Populäre zwar kulturhistorisch als Ergebnis der (zunehmend globalisierten) Massen- und Unterhaltungskultur auf die gesellschaftlichen und ökonomischen Umbrüche des 19. und 20. Jahrhunderts zurückführen,⁴ doch wurden bspw. Erzeugnisse einer (vermeintlichen) »Trivallliteratur« von den frühen geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschungen (noch) weitgehend ignoriert.⁵ Erst mit dem kritischen Bewusstsein der anglo-amerikanischen »Cultural Studies« der 1960er Jahre kam die programmatische Forderung, die »Lücke« zwischen »Hoch-« und »Populärkultur« zu schließen (»close the gap«⁶) und Science-Fiction oder Pornographie, Comics oder Schemaliteratur, Popmusik oder Fernsehserien ebenso und mit gleicher Berechtigung in das universitäre Curriculum aufzunehmen.

¹ Vgl. dazu etwa Thomas Hecken: »Einleitung.« In: ders. (Hrsg.): *Theorien der Populärkultur. Dreißig Positionen von Schiller bis zu den Cultural Studies*. Bielefeld 2007, S. 7–10, hier S. 7.

² Beide Zitate stammen von Raymond Williams: *Keywords. A Vocabulary of Culture and Society*. London 1988, S. 237.

³ Vgl. exemplarisch Max Horkheimer und Theodor W. Adorno: *Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente*. Frankfurt am Main 1988, S. 168f.

⁴ Vgl. dazu Dominic Strinati: *An Introduction to Theories of Popular Culture. Second Edition*. London 2004, S. 5f.

⁵ Vgl. überblickend Peter Nusser: *Trivallliteratur*. Stuttgart 1991, S. 10f.

⁶ Vgl. natürlich Leslie Fiedler: »Cross the Border – Close the Gap.« In: ders.: *Collected Essays, Volume II*. New York 1971, S. 461–485.