

LOVE IS IN THE AIR

Airquakes for the Aerocene

Erik Bordeleau

LIEBE LIEGT IN DER LUFT

Luftbeben für das Aerocene

To what are we dedicated if not to those problems which demand the very transformation of our body and our language?
— Gilles Deleuze, *Difference and Repetition*

If you had a chance to spend some time floating around with the Aerocene community, you might have been exposed to one of these abstract beings—let's call them *airquakes*, although they are more traditionally acquainted, perhaps, with apsaras and other fairy-futurities¹—who gently induce a shock for thought and a call for an adventure of the senses. These uplifting spirits partake, or so they say, in a new imaginary of the aerocommons, a new atmospheric *aesthesis*. They want to make you feel the air as a living medium shared with myriad other species; they want you to experience being-in-the-air more intensely, more transversally, more cosmopolitically. If you ask me, I would say these lived abstractions are carefully devised to get you high by all possible means: high on art, high on theory, high on community—high enough so that you feel the swirling airflows and the non-sensuous airquakes and start thinking differently about how and where and with whom to land next, how and when and with whom to activate worlding practices better attuned with the thermodynamic (un)balance of the Earth.

Aerocene's Do-it-Together aesthetics work as a continually renewing initiation of the simple and immediate *joy of uplifting*: attending to solar-powered balloons taking on the sky, tethered like a kite or on their way for a wild journey across geopolitical borders (if the sun allows for it); participating in the collective patching together of an inflatable *Museo Aero Solar* made of reused plastic bags, a project that has been running since 2007 and that has repurposed more than 20,000 plastic bags to date; or just gently imagining what it feels like to suddenly envisage ourselves not inhabiting the surface of a globe, but standing at the bottom of an ocean of air, as you onboard on a virtual aerosolar journey²; or perhaps even, as we are taken into a cyber-volatile milieu of indiscernibly atmospheric and computational clouds, speculate around an emergent cryptoeconomic system of value exchange to cool off capital—Aerochange—in order to transition toward a post-fossil fuel economy while addressing the n-dimensional volatility of the financial.

This last element might come as a surprise for an external eye, but Aerocene is fundamentally concerned with conjuring the “sky is the limit”,

1. Apsaras are female spirits of the clouds and waters in Hindu and Buddhist culture. Often associated with the Greek's Muses, they figure prominently in the literature and visual and performing arts of many South Asian and Southeast Asian cultures.

2. The trajectory computations and visualisations of the Aerocene Float Predictor have been engineered at the Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences at the Massachusetts Institute of Technology (MIT). You can take a flight here: <http://float.aerocene.org>

blindly scalabilist type of mentality, by fostering new modes of attachment and transindividual attunement with our endangered conditions. And that includes a radical questioning of the way the current economic system keeps us suspended in a lethal set of economic abstractions. The economy as we know it needs a full reset, and everyone knows it. We just can't afford anymore to treat the world as a mere externality to our human-centric and extractivist (predictivist) theatre of *value production*. How do we transform the traditional modes of value capture (and exposure) embedded in the current economic infrastructures and re-open them for the benefit of the community? How do we convert economic loops into social and artistic flows (and vice versa)? Aerosolar flights, for instance, are a lesson in interdependency with the elements. They teach us to attune with the volatile, the precarious, the uncertain and the unpredictable. Could these flights, as moments of shared expectations and social effervescence, be conceived of as *divinatory assemblages* for navigating past the pre-empted future, learning to trust and speculate otherwise in favour of an unrealised present?

Aerocene's interdisciplinary artistic community invites us to develop prospective senses of the commons rather than re-establish a common sense too compromised with the formatted ways of capitalist realism. This goes far beyond anything like traditional "raising consciousness" and other "information campaigns" type of procedures. We need to be airquaked out of our perceptual habits! Reminiscent of Shūsaku Arakawa & Madeline Gins's speculative architecture projects predicated on their *landing site theory*, Aerocene enhances our atmospheric sensibility and our metabolic capacities as ante-Anthropocene worlders and seers, toward the architecting of something like an extra-economical social body:

Landing site theory puts this less reductive, more more-adducing and acuter mode of knowing in your hand, chest, foot, shoulder, forearm, small of the back, thigh, cheek, liver, tongue, abdomen, base of the skull, left hip, metatarsal tissue, cartilage of the right inner ear, eyeball muscles, soft grey matter, heart, hair, etc., all there, free of charge, ready for you to use. For what? Worlding. That's your job. Where else is it going to come from?³

"A theory of landing sites", writes Alan Prohm, "empowers the knower/thinker/body to create the world more consciously by embodying it into place."

3. Alan Prohm, "The Funambulist Papers 53
/// Building Body - Two Treatments on Landing
Site Theory", *The Funambulist*, Aug. 29, 2015,
<https://thefunambulist.net/architectural-projects/the-funambulist-papers-53-building-body-two-treatments-on-landing-site-theory-by-alan-prohm>

This process of collective embodiment aka *landing*, reminds me of the origins of the word 'theory' in the Ancient Greek figure of the *theoros*. Originally, a *theoros* was someone who took part in a delegation to an oracular centre or religious festivities. As envoys representing their respective city-states, they were critical in the establishment and maintenance of relations between the *poleis*. But it would be a mistake to reduce their function to mere "representation". Indeed, *theoros*, the word, led to what we call today "theory". And theory isn't only about projecting accurate representations of the world. It is also about inventing an exact ways to inhabit it. Considering the ritual nature of the events they were (at)tending, *theoroi* were, quite literally so, living *proof-of-celebration*. Their (speculative) presence was both an attestation that some meaningful, shared collective state change had happened, and thus was to be socially computed in the diplomatic decentralised ledgers of the time (a blockchain-state *avant la lettre?*); and an (an)archiving of the derivative intensity of the event in all of its transformative immediacy, ready for future relaying. Sober yet high, the Aerocene theorist practices a new form of cosmo- or schizo-diplomacy: she participates in new fly-it-together types of rituals, facilitating fugitive alliances between all sorts of beings, abstract and aerial, lush and concrete, firmly grounded in the emergent collectives taking shape through these occurrent gatherings. The Aerocene theorist is present.

The Aerocene project is a speculative art platform for civic technoscience hanging in a cloud of unknowing. An exercise in ecognosis?⁴ Actively challenging the limits of the contemporary art world, the project extends between different worlds and worlding practices. It is cosmopolitical in that it creatively intermediates between different realms and sensibilities, embodying a virtual overflow that coincides with the *belonging in becoming* of a community, the way it sets forth its own conditions of enjoyment and futurity. The cosmopolitical art of belonging in becoming is akin to a constantly renewed process of *value discovery*, in a sense that departs and is reclaimed from its usual use in relation to financial markets. What we owe to one another is not something in particular; it is the very unknown that envelops our existences, the zones of opacity and indetermination delineated by our more or less felicitous encounters. The *cosmos* in cosmopolitics refers to the unknown constituted by these multiple, divergent worlds and to the articulations of which they are capable. Many of these articulations aren't readily available. Virtual values

4. "There are layers of attunement to ecological reality more accurate than what is habitual in the media, in the academy, and in society at large. These attunement structures are necessarily weird. [...] The attunement, which I call ecognosis, implies

a practical yet highly nonstandard vision of what ecological politics could be." Timothy Morton, *Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence*, (New York: Columbia University Press, 2016), 159.

tend to resist usual modes of categorisation. The other as expression of a possible world is always in danger of being generalised, explained away and managed out. Everyone knows how stifling it can be when one is asked to list or enumerate “their values”—for organisational purpose, political correctness or otherwise. Values exist entangled, in relation. They require the patient elaboration of an ecology of fluctuating practices to find their way to expression. They require a welcoming *culture of the interstices* where burgeoning aspirations and historically-embedded, often tacit practices can resonate with one another and reveal themselves transindividually. At term, they may even form new societies of molecules and secrete formative (oc)cultural techniques. Tellingly, when she tries to characterise this atmospheric mode of contagion, Isabelle Stengers refers to the delicate interstices where dreams meet each other: “Only they who dream can accept the modification of their dreams. Only dreams or fabulations, because they are enjoyments of living values, can greet the interstices without the panic of one who is afraid of losing their grip.”⁵ The Aerocene is such a hyperstitional fabric: a transnational network oriented around an artistic aerosolar artifice; a concept-in-motion—as deep as the stratosphere, as swift as an airquake—working as a lure for feeling that allows people to breathe, fly and dream together, mutually inspiring and conspiring with one another, in *media res*.

THE WEATHER WITHIN AND UNDERGROUND

Life in the Aerocene is thus not only about an aesthesis of the medium of air: it is also a life immediated by its anti-gravitational, metastable atmospheric enchantments. The media theorist and editor of the French journal *Multitudes*, Yves Citton, reminds us that we live in a world made of virtuous circles of creative self-intensifications, a volatile and spirited world “aspired by aspirations,”⁶ constantly uplifting itself into existence. Peter Sloterdijk has famously called “spheres” these virtuous feedback loops that generate the cultural atmosphere we live in. His *Sphere* trilogy (*Bubbles*, *Globes* and *Foams*) foregrounds the essentially climatic dimension of our being-in-the-world, paving the way for a new approach to our environmental and cultural surrounds. The trilogy reads

as a differential—or perhaps, cosmo-financial?—ontology of media flows developed under the sign of the fecund foam, that is to say, under the patronage of Aphrodite (from the Greek *aphros*, foam). This *aphrology* brings us to interrogate not only the mode of procreation of gods, but also the origin of the human from the perspective of “the airy, the floating, the mixed and the inspired”.⁷ From the animation of the spheres’ perspective, *the most fragile is also the most real*; or what is vulnerable, the most valuable.

When discussing the political art of air conditioning our symbolic spaces, Sloterdijk likes to draw our attention toward a conception of ourselves as “atmosphere designers” and “climate guardians”—an aerocenic responsibility if there is one. Beyond what might perhaps appear as an exceedingly “light” conception of the political, what is actually hinted at here is a way of conceiving our intimate and collective capacities to aspire and conspire as something inherently fragile that should not be taken for granted. This is about the weather within and underground—a place where, strangely, the infra-individual and the macroeconomic tend to meet.⁸

What the theory of the spheres introduces that I’m interested in here is an increased attention to “the elements of uplift, surplus and free drift inside the anthropogenic islands”.⁹ In fact, in a polemic contrast with strands of transcendental miserabilism, Sloterdijk goes so far as to say that “the original aphrogenic activity of humans cannot be articulated without an explicit concept of uplift”.¹⁰ This is a program of thought both practical and speculative, describing a wild anthropology of generative interstices and of the forms of our aesthetic-political lived abstractions.

There are different ways to look after the upward movements and other powers that animate our lives. I like the Guattarian idea that the artist is a kind of virtual ecologist dedicated to the promotion and proliferation of incorporeal species—or to learning to cultivate idiorhythmic arts of living together, as Barthes would say. This requires nurturing and watching over our fugitive and interstitial compositions. With-in the Aerocene, at rest.

5. Isabelle Stengers, *Penser avec Whitehead* (Paris: Édition Seuil, 2002), 570 (author’s translation).

6. The complete passage is a development around Gabriel Tarde’s thesis concerning a growing aestheticisation of human societies: “Remembering that ‘the spirit’, which synthesizes our beliefs and desires, derives its etymological origin from ‘breath’ [souffle] and is part of the same lexicon

as ‘inspiration’ and ‘breathing’ [respiration], we could summarize the lessons of volatilization by saying that our societies are, today more than ever, aspired by the aspirations they spread in the minds of the multitudes who compose them.” Yves Citton, *L’avenir des Humanités: Économie de la connaissance ou cultures de l’interprétation?* (Paris: La découverte, 2010), 34 (author’s translation).

7. Peter Sloterdijk, *Foams. Plural Spherology* (New York, Semiotext(e), 2016), 46.

8. Brian Massumi calls this space “the power at the end of the economy”. See *The Power at the End of the Economy* (Durham: Duke University Press, 2015).

9. Sloterdijk, *Foams*, 688.

10. Ibid., 693.

Was widmen wir uns, wenn nicht jenen Problemen, die eine völlige Transformation unseres Körpers und unserer Sprache erfordern?

— Gilles Deleuze, *Differenz und Wiederholung*

Wenn Sie die Gelegenheit gehabt hätten, einige Zeit mit der Aerocene-Community umher zu schweben, wären Sie möglicherweise einem dieser abstrakten Wesen ausgesetzt gewesen – nennen wir sie Luftbeben, obwohl sie traditionell eher als Apsaras und andere Feen-Ereignisse¹ bekannt sind – die sanft zum Nachdenken aufrütteln und zum sinnlichen Abenteuer aufrufen. Diese erhebenden Geister haben, so wird gesagt, in einer neuen Vorstellung der Aerocommons eine neue atmosphärische *Aesthesis*. Sie möchten, dass Sie die Luft als lebendiges Medium empfinden, das mit unzähligen anderen Spezies geteilt wird. Sie möchten, dass Sie das In-der-Luft-Sein intensiver, transversaler und kosmopolitischer erleben. Wenn Sie mich fragen, würde ich sagen, dass diese gelebten Abstraktionen sorgfältig entworfen wurden, um Sie mit allen Mitteln hoch zu bringen / high zu machen: high von der Kunst, high von der Theorie, high von der Gemeinschaft – hoch genug, um die wirbelnden Luftströme und die unsinnigen Luftbeben zu spüren und beginnen anders darüber nachzudenken, wie und wo und mit wem Sie als nächstes landen, wie und wann und mit wem Sie die Praktiken des Welt-werdens (*worlding practices*) aktivieren, die besser auf das thermodynamische (Un-)Gleichgewicht der Erde abgestimmt sind.

1. Apsaras sind weibliche Geister der Wolken und Gewässer in der hinduistischen und buddhistischen Kultur. Sie werden oft mit den griechischen Musen in Verbindung gebracht und spielen eine wichtige Rolle in der Literatur sowie in der bildenden und darstellenden Kunst vieler südasiatischer und südostasiatischer Kulturen.

Die Do-it-together-Ästhetik des Aerocene ist ein immer neuer Anstoß für die einfache und unmittelbare *Freude am Abheben*: sich mit solarbetriebenen Ballone zu beschäftigen, die wie ein Flugdrache am Himmel auftauchen, oder sich auf einer wilden Reise über geopolitische Grenzen hinwegbewegen (wenn die Sonne es zulässt); am gemeinsamen Zusammenflicken eines aufblasbaren Museo Aero Solar aus wiederverwendeten Plastiktüten teilzunehmen, ein Projekt, das seit 2007 läuft und bis heute mehr als 20.000 Plastiktüten umfunktioniert hat; oder stellen Sie sich nur sachte vor, wie es sich anfühlt, sich plötzlich nicht auf der Oberfläche eines Globus lebend zu sehen, sondern am Boden eines Luftmeeres zu stehen, während Sie zu einer virtuellen Aerosolar-Reise² an Bord gehen; oder vielleicht sogar, da wir uns in einem cyber-volatilen Milieu von unmerklich atmosphärischen und rechnerischen Wolken befinden, über ein aufkeimendes krypto-ökonomisches System des Wertaustauschs zu spekulieren, welches das Kapital abkühlt – Aerochange –, um auf eine post-fossile Wirtschaft umzusteigen, während es auf die n-dimensionale Volatilität des Finanzwesens abzielt.

Dieses letzte Element mag Außenstehende überraschen, aber Aerocene befasst sich grundsätzlich mit der Heraufbeschwörung einer „Der Himmel ist die Grenze“-Mentalität, die blind skalierbar ist, indem neue Arten der Bindung und die transindividuelle Abstimmung auf unsere gefährdete Verfassung gefördert werden. Dazu gehört auch eine radikale Infragestellung der Art

2. Die Flugbahnberechnungen und Visualisierungen des Aerocene Float Predictor wurden am Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences des Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelt. Sie können hier einen Flug buchen: <http://float.aerocene.org>

und Weise, wie das gegenwärtige Wirtschaftssystem uns in einer tödlichen Abfolge wirtschaftlicher Abstraktionen festhält. Die Wirtschaft, wie wir sie kennen, braucht einen vollständigen Neustart, und jeder weiß das. Wir können es uns einfach nicht mehr leisten, die Welt als bloße Äußerlichkeit für unser menschzentriertes und extraktivistisches (prädiktivistisches) Theater der *Wertschöpfung* zu betrachten. Wie transformieren wir die traditionellen Arten der Werterfassung (und -exponierung), die in den aktuellen Wirtschaftsinfrastrukturen verankert

sind, und öffnen sie erneut zum Nutzen der Gemeinschaft? Wie wandeln wir wirtschaftliche Kreisläufe in soziale und künstlerische Ströme um (und umgekehrt)? Aerosolar-Flüge zum Beispiel sind eine Lektion in der Wechselwirkung mit den Elementen. Sie lehren uns, uns auf das Flüchtige, Prekäre, Unsichere und Unvorhersehbare einzustellen. Könnten diese Flüge als Momente geteilter Erwartungen und sozialen Aufbruchs als *göttliche Versammlungen* verstanden werden, um durch die vorgezogene Zukunft hindurch zu navigieren, um zu lernen, einer nicht realisierten Gegenwart zu vertrauen und anders zu spekulieren?

Die interdisziplinäre, künstlerische Gemeinschaft des Aerocene lädt uns ein, prospektive Sinne des Gemeinwesens zu entwickeln, anstatt einen gesunden Menschenverstand wiederherzustellen, der zu stark mit den formatierten Wegen des kapitalistischen Realismus in Konflikt geraten ist. Dies geht weit über herkömmliche Verfahren der „Bewusstseinsbildung“ und

3. Alan Prohm, „The Funambulist Papers 53 /// Building Body – Two Treatments on Landing Site Theory“, *The Funambulist*, 29. August 2015, <https://thefunambulist.net/architectural-projects/the-funambulist-papers-53-Body-Two-Treatments-on-Landing-Site-Theorie-von-Alan-Prohm>

andere „Informationskampagnen“ hinaus. Wir müssen durch Luftbeben aus unseren Wahrnehmungsgewohnheiten gerissen werden! Aerocene erinnert an die spekulativen Architekturprojekte von Shūsaku Arakawa & Madeline Gins, die sich auf ihre Landeplatztheorie stützen, und verbessert unsere atmosphärische Sensibilität und unsere Stoffwechselkapazität als Weltliche und Seher des Vor-Anthropozäns, um so etwas wie einen außerökonomischen sozialen Körper zu bauen:

Die Landeplatztheorie legt diese weniger reduzierende, viel mehr mehr-erbringende und genauere Art des Wissens in Ihre Hand, Ihre Brust, Ihren Fuß, Ihre Schulter, Ihren Unterarm, Ihren Rücken, Ihre Oberschenkel, Ihre Wange, Ihre Leber, Ihre Zunge, Ihren Bauch, Ihre Schädelbasis, Ihre linke Hüfte, Ihr Mittelfußgewebe, in den Knorpel des rechten Innenohrs, in die Augapfelmuskeln, in die weichen grauen Zellen, in Herz, Haare usw. – alles da, zur freien und sofortigen Verfügung. Für was? Worliding (Welt-werden). Das ist Ihr Job. Woher soll es sonst kommen?³

„Eine Theorie der Landeplätze“, schreibt Alan Prohm, „befähigt den Kenner / Denker / Körper, die Welt bewusster zu erschaffen, indem er sie an ihrem Platz verkörpert.“ Dieser Prozess der kollektiven Verkörperung, auch Landung genannt, erinnert mich an die Ursprünge der Worttheorie in der antiken griechischen Figur des *Theoros*. Ursprünglich war ein *Theoros* jemand, der an einer

Delegation in ein Orakelzentrum oder an religiösen Festen teilnahm. Als Gesandte, die ihre jeweiligen Stadtstaaten vertreten, waren sie maßgeblich an der Herstellung und Aufrechterhaltung der Beziehungen zwischen den *poleis* beteiligt. Es wäre jedoch ein Fehler, ihre Funktion auf bloße „Repräsentation“ zu reduzieren. In der Tat führte *Theoros*, das Wort, zu dem, was wir heute „Theorie“ nennen. Und in der Theorie geht es nicht nur darum, präzise Darstellungen der Welt zu projizieren. Es geht auch darum, (un-)bestimmte Wege zu finden, um in ihr zu leben. In Anbetracht der rituellen Natur der Ereignisse, um die sie sich kümmerten und an denen sie teilnahmen, waren die *Theoroi* buchstäblich lebendiger *Beweis der Feierlichkeit*. Ihre (spekulative) Präsenz war sowohl Zeugnis dafür, dass ein bedeutender geteilt-kollektiver Staatswechsel stattgefunden hatte, was somit auch gesellschaftlich in den diplomatischen dezentralen Geschäftsbüchern ihrer Zeit berechnet werden musste (ein Blockchain-Staat *avant la lettre?*); und eine (Nicht-)Archivierung der abgeleiteten Intensität des Ereignisses in all seiner transformativen Unmittelbarkeit, bereit zur zukünftigen Weitergabe. Nüchtern und high zugleich praktiziert die Theoretiker*in des Aerocene eine neue Form der Kosmo- oder Schizo-Diplomatie: Sie nimmt an neuen Ritualen des Zusammenfliegens teil und ermöglicht flüchtige Allianzen zwischen allen Arten von Wesen, abstrakt und aus der Luft, üppig und konkret geerdet in den aufstrebenden Kollektiven, die durch diese gelegentlichen Versammlungen Gestalt annehmen. Die/der Aerocene-Theoretiker*in ist anwesend.

4. „Es gibt Ebenen der Einstimmung auf die ökologische Realität, die genauer sind als das, was in den Medien, in der Akademie und in der Gesellschaft allgemein üblich ist. Diese Einstimmungsstrukturen sind notwendigerweise seltsam. [...] Die Einstimmung, die ich als *Ökognose* bezeichne,

Das Aerocene-Projekt ist eine spekulative Kunstplattform für zivilgesellschaftliche Technoscience, die in einer Wolke des Nichtwissens hängt. Eine Übung zur Ökognose⁴? Das Projekt, das die Grenzen der zeitgenössischen Kunstwelt aktiv herausfordert, erstreckt sich zwischen verschiedenen Welten und Praktiken des Welt-werdens. Es ist insofern kosmopolitisch, als es auf kreative Weise zwischen verschiedenen Bereichen und Empfindsamkeiten vermittelt und einen virtuellen Überlauf verkörpert, der mit der Zugehörigkeit zu einer werden-den (*belonging in becoming*) Gemeinschaft zusammenfällt, wie es seine eigenen Bedingungen für Genuss und Zukunft festlegt. Die kosmopolitische Kunst der Zugehörigkeit im Werden ähnelt einem stetig erneuerten Wertentdeckungsprozess, in einem Sinn der von seiner üblichen Verwendung auf den Finanzmärkten abweicht und zurückgefordert wird. Was wir uns gegenseitig schuldig sind, ist nichts Besonderes; es ist das äußerst Unbekannte, das unsere Existenzen umgibt, die Zonen der Undurchsichtigkeit und Unbestimmtheit, die durch unsere mehr oder weniger glücklichen Begegnungen gezeichnet werden. Der Kosmos in der Kosmopolitik bezieht sich auf das Unbekannte, das aus diesen multiplen, divergierenden Welten besteht, und auf die Artikulationen, zu denen sie fähig sind. Viele dieser Artikulationen sind nicht sofort verfügbar. Virtuelle Werte neigen dazu, sich den üblichen Arten der Kategorisierung zu widersetzen. Der Andere als Ausdruck einer möglichen Welt ist immer in der Gefahr, verallgemeinert, zu Tode erklärt

impliziert eine praktische, aber höchst ungewöhnliche Vision, was ökologische Politik sein könnte.“ (Übers.) Timothy Morton, *Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence* (New York: Columbia University Press, 2016), S. 159.

und ausgemerzt zu werden. Jede*r weiß, wie erstickend es sein kann, wenn man aufgefordert wird, „ihre/seine Werte“ aufzulisten oder zu benennen – zu organisatorischen Zwecken, der politischer Korrektheit halber oder aus anderen Gründen. Werte existieren verknüpft, in Beziehung zueinander. Sie erfordern die geduldige Ausarbeitung einer Ökologie fluider Praktiken, um ihren Weg zum Ausdruck zu finden. Sie erfordern eine einladende Kultur der Zwischenräume, in der aufkeimende Bestrebungen und historisch verankerte, oft stillschweigende Praktiken miteinander in Resonanz treten und sich transindividuell offenbaren können. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können sie sogar neue Gesellschaften von Molekülen formen und bilden okulte/kulturelle Techniken aus. Bezeichnenderweise bezieht sich Stengers, wenn sie versucht, diese atmosphärische Art der Ansteckung zu charakterisieren, auf die zarten Zwischenräume, in denen sich Träume treffen: „Nur wer träumt, kann die Veränderung seiner Träume akzeptieren. Nur Träume oder Fabulierungen können die Zwischenräume willkommen heißen, weil sie sich an lebendigen Werten erfreuen, ohne die Panik von Jemandem zu verspüren, der Angst hat, den Halt zu verlieren.“⁵ Das Aerocene ist ein solches übergreifendes Gefüge: ein transnationales Netzwerk, das sich an einem künstlerischen aerosolaren Trick orientiert; ein Konzept in Bewegung – so tief wie die

5. Isabelle Stengers, *Penser avec Whitehead. Une libre et sauvage création de concepts* (Paris: Édition Seuil, 2002), S. 570 (Übersetzung des Autors aus dem Französischen ins Englische, übersetzt ins Deutsche).

6. Die gesamte Passage ist eine Entwicklung um Gabriel Tardes These über eine zunehmende Ästhetisierung menschlicher Gesellschaften: „Wenn wir uns daran erinnern, dass ‚der Geist‘, der unsere Überzeugungen und Wünsche synthetisiert, seinen etymologischen Ursprung

Stratosphäre, so schnell wie ein Luftbeben –, das als Köder für Gefühle fungiert, der es den Menschen ermöglicht, miteinander zu atmen, zu fliegen und zu träumen, sich gegenseitig zu inspirieren und sich *in media res* zu verschwören.

DAS WETTER IN UND UNTER DER ERDE

Dem Leben im Aerocene geht es also nicht nur um eine Ästhetik des Mediums Luft, sondern auch um ein Leben, das sich durch seine antigravitativen, metastabilen atmosphärischen Verzauberungen auszeichnet. Der Medientheoretiker und Herausgeber der französischen Zeitschrift *Multitudes*, Yves Citton, erinnert uns daran, dass wir in einer Welt leben, die aus tugendhaften Kreisen kreativer Selbstintensivierungen besteht, einer unberechenbaren und lebhaften Welt, „von Bestrebungen bestrebt“⁶, sich konstant selbst in die Existenz erhebend. Peter Sloterdijk hat diese tugendhaften Rückkopplungsschleifen, die die kulturelle Atmosphäre erzeugen, „Sphären“ genannt. Seine Sphären-Trilogie (Blasen, Globen und Schäume) stellt die im Wesentlichen klimatische Dimension unseres In-der-Welt-Seins in den Vordergrund und ebnet den Weg für eine neue Annäherung an unsere natürliche und kulturelle Umgebung. Die Trilogie liest sich als unterschiedliche – oder vielleicht als kosmofinanzielle? – Ontologie von Medienströmen, die unter dem

in ‚Atem‘ [souffle] hat und Teil desselben Lexikons ist wie ‚Inspiration‘ und ‚Atmung‘ [respiration] könnten wir die Lehren aus der Verflüchtigung zusammenfassen, indem wir sagen, dass unsere Gesellschaften heute mehr denn je von den Bestrebungen bestrebt sind, die sie in den Köpfen der Menschenmengen verbreiten, aus denen sie bestehen.“ Yves Citton, *L’avenir des Humanités* (Paris: La découverte, 2010), S. 34 (Übersetzung des Autors aus dem Französischen ins Englische, übersetzt ins Deutsche).

Zeichen des fruchtbaren Schaums entwickelt wurden, also unter der Schirmherrschaft von Aphrodite (aus dem griechischen *aphros*, Schaum). Dieser Begriff von Aphrologie ermutigt uns, „nicht nur nach Götterzeugung zu fragen, sondern auch nach der Menschentstehung aus Luftigem, Schwebendem, Gemischtem und Inspiriertem.“⁷ Aus der Beseeltheit der Sphärenperspektive ist das Fragilste auch das Realste; und das, was letztlich ist, das Wertvollste.

Wenn Sloterdijk über die politische Kunst der Klimatisierung unserer symbolischen Räume spricht, lenkt er unsere Aufmerksamkeit gerne auf eine Vorstellung von uns selbst als „Atmosphärendesigner“ und „Klimaschützer“ – eine aerozäne Verantwortung, wenn es denn eine solche gibt. Abgesehen von dem, was vielleicht als eine überaus „leichte“ Konzeption des Politischen erscheint, wird hier tatsächlich eine Möglichkeit angedeutet, unsere intimen und kollektiven Fähigkeiten, nach etwas zu streben und sich für etwas zu verschwören, als etwas zu verstehen, das von Natur aus fragil ist und nicht als selbstverständlich angesehen werden sollte. Hier geht es um das Wetter in und unter der Erde – ein Ort, an dem verwunderlicherweise das Infraindividuelle und das Makroökonomische dazu neigen sich zu treffen.⁸

Was die Theorie der Sphären einführt und was mich hieran interessiert, ist eine gesteigerte Aufmerksamkeit für „Momente von Auftrieb, Überschuß [sic] und freier Drift im Innern der anthropogenen Inseln“⁹. In der Tat geht Sloterdijk in einem polemischen

Gegensatz zu den Strängen des transzendentalen Miserabilismus so weit zu sagen, dass „ohne einen expliziten Begriff vom Auftrieb die ursprüngliche aphrogene Tätigkeit des Menschen nicht zu artikulieren ist“¹⁰. Dies ist ein sowohl praktisches als auch spekulatives Gedankenprogramm, das eine wilde Anthropologie generativer Zwischenräume und der Formen unserer ästhetisch-politisch gelebten Abstraktionen beschreibt.

Es gibt verschiedene Arten auf die Aufwärtsbewegungen und anderen Kräfte zu achten, die unser Leben beleben. Ich mag die Idee Guattaris, dass der Künstler eine Art virtueller Ökologe ist, der sich der Förderung und Verbreitung von unkörperlichen Arten widmet – oder zu lernen, wie man idiorhythmische Kunst des Zusammenlebens kultiviert, wie Barthes sagen würde. Dies erfordert die Pflege und Überwachung unserer flüchtigen und interstitiellen Strukturen. Im Aerocene, ruhend.

7. Peter Sloterdijk, *Sphären. Plurale Sphärologie – Band III: Schäume* (Berlin: Suhrkamp, 2004), S. 47.

8. Brian Massumi nennt diesen Raum „die Macht am Ende der Wirtschaft“. Siehe *The Power at the End of the Economy* (Durham: Duke University Press, 2015).

9. Sloterdijk, *Schäume*, S. 739.

10. Ibid, S. 743–44.

