

DEAD RINGERS (1988)

Von Marcus S. Kleiner

I. Einmal Eins ist Eins. Ein Einstieg

Wenn zusammengehört, was nicht zusammen passt, aber nicht ohne einander lebensfähig ist, genauso wenig wie miteinander, dann entstehen fatale Bindungen, die zu tödlichen Einheiten verschmelzen und Gefahr laufen zu implodieren.

Einheitlicher als eineiig zu sein, ist für den Menschen genetisch nicht möglich. Die körperliche Einheit von einerigen Zwillingen wird nur noch durch siamesische Zwillinge übertragen. Im Film sind dessen Protagonisten, die Star-Gynäkologen Dr. Beverly und Dr. Elliot Mantle, eineiige Zwillingssbrüder. Beide werden eindrucksvoll von Jeremy Irons gespielt – technisch wird dies durch den Einsatz von Split Screens möglich. Am Filmende wird auf die beiden siamesischen Zwillinge aus Thailand, Chang und Eng Bunker (1811–1874), angespielt, auf die die Bezeichnung zurückgeht: Beverly und Elliot nennen sich Chang und Eng.

In Toronto leben sie gemeinsam in einem sehr sterilen Designer-Appartement, führen eine gut laufende gynäkologische Klinik und sind wissenschaftlich sowie gesellschaftlich anerkannte Kapazitäten. Ihnen wird nachgesagt, auch unfruchtbare Frauen fruchtbar machen zu können.

Die Mantle-Zwillinge ermöglichen Leben dort, wo der Körper Leben verunmöglicht. Sie sind Schöpfer, die mit naturwissenschaftlicher Logik und technologischer Zweckrationalität Differenzen zur Natur beziehungsweise künstliche Optimierungen der Natur schaffen. Hierdurch zeugen sie seriell Leben, ohne selbst zu zeugen. Im Unterschied zu den Bunker-Brüdern, die die beiden Schwestern Adelaide und Sarah Yates heirateten und mit ihnen 21 Kinder zeugten [1] – also nach Differenz, Teilung und Vielfalt streben.

Zugleich sind die Mantle-Brüder Geschöpfe, die obsessiv Differenzen und Fremdheitserfahrungen unterbinden, durch die ihre symbiotische Beziehung zueinander getrennt werden könnte. Sie zeichnen sich durch ein manisches Begehen aus, ihre unaufflüssbare Einheit kontinuierlich zu affirmeren, zu artikulieren und zu aktualisieren. Körperlich sind sie getrennt, betreiben aber bei Sexaffären mit ihren Patientinnen einen Partner- und Körpertausch, sie wechseln sich bei ihnen ab, ohne dass die Frauen es merken. Diese serielle Stellvertreterschaft zeigt symbolisch das Verlangen auch nach körperlicher Vereinigung an. Die dissoziative Identitätsstörung der beiden Mantle-Zwillinge und ihr obsessives Verlangen nach Einheit wird, am Beispiel von Elliot, eindringlich etwa in der Szene deutlich, in der Elliot

sich zwei Zwillingsschwestern bei einem Escort-Service bestellt und er die eine Schwester auffordert, ihn Ely zu nennen und die andere, Bev zu ihm zu sagen.

Für den Zuschauer führt die Filmhandlung in dieser Hinsicht zu einer Ty-

man, wie Hegel davon ausgeht, dass das *Ganze das Wahre* ist und diese Überzeugung durch eine Idee von Einheit realisiert, die das Differente in die Einheit einschließt, das Ganzes als *Einheit von Einheit und Differenz* [4]. Die Dialektik von Einheit und Differenz wird dekonstruiert.

Hegel betont, findet sich auch bei den Mantle-Brüdern, wenngleich sie gegenüber, wenngleich sie gegen Differenzen, die sie betreffen, stets opponieren. Differenzen entstehen für Hegel dadurch, »dass ein und dasselbe sich selbst verschieden gestaltet« [5].

Dieses Verschiedene des Mantle-Brüder, wenn auch nur reduziert, unterfindet sich bei den Mantle-Brüdern, wenn anderem in der Dialektik zwischen extrovertiert-charmant-zynisch (Elliot) und introvertiert-sensible-zweiflerisch (Beverly) oder hinsichtlich von Meinungsunterschieden, wie z.B. bezüglich der Frage, ob sie gemeinsam Frauen teilen sollten, ohne dass diese es merken.

Aus dieser Perspektive ist DEAD RINGERS ein postmoderner Film *par excellence*, dem es viel suggestiver und eindringlicher gelingt, die Kritik am *Einen und Ganzem* zu plausibilisieren sowie anschaulich zu machen, als vielen der zahlreichen philosophischen Diskurse zum Thema. Die Einheitsobsession, die die Denker der Postmoderne in denen der Moderne unterstellen, wird von Cronenberg fiktional potenziert. Auf der Ebene der Filmhandlung ist es das Differenzmodell vorzuführen, zu welchem *Terror* ein Einheitsdenken beziehungsweise ein Einheitsgehen führen kann, wenn

Hermetische Einheit: Die Mantle-Brüder in DEAD RINGERS

Fall inspiriert und unterzieht ihn einer fiktionalen Analyse. Cronenberg erwirbt 1980 die Verfilmungsrechte am Buch, entfernt sich aber im Film von der Romanvorlage und vom realen Fall. So gehören etwa die Homosexualität des einen Bruders und die gescheiterte Ehe sowie die reale zweifache Vaterschaft des anderen Bruders nicht zur Filmhandlung von Cronenberg, weil diese sein Grundthema der fatalen Einheit der Mantle-Brüder konterkarieren würden.

Der Film greift den populären Mythos auf, dass Zwillinge auf besondere Weise geistig verbunden und auf eine eigensinnige Art unzertrennlich sind. Der Aufbruch dieses hermetischen Systems führt bei Cronenberg in eine destruktive Katastrophe.

Das Leben und die Trennung von siamesischen und eineitigen Zwillingen hat im Kino häufig destruktive Folgen, so etwa im THE DARK MIRROR (Der schwarze Spiegel; 1946) von Robert Stiodmak. Im Film stehen die beiden Zwillingsschwestern Terry und Ruth Collins, die gelegentlich ihre Identität tauschen, unter Verdacht, den Arzt Dr. Peralta ermordet zu haben. Die Doppelrolle der beiden Schwestern spielt Olivia de Havilland. Die Filmhandlung dreht sich um die Aufdeckung der wahren Täterschaft, die durch den Identitätsaustausch der beiden Schwestern, ihre wechselseitige Deckung und die Paranoia von Terry verkompliziert wird.

In Brian De Palmas Film SISTERS (Die Schwestern des Bösen; 1973) werden die beiden siamesischen Zwillinge Dominique Blanchion und Danielle Breton, beide getrennt von Margot Kidder, voneinander getrennt, nachdem sich Danielle in ihren Arzt verliebt hat – Dominique stirbt bei

Eine Selbststeinschätzung von Cronenberg veranschaulicht seinen Fokus auf die Einheitsthematik: »Was mich interessiert, war die Art, wie ein Zwillingspaar sich als perfekte, hermetische Einheit begreift, als exotisches und übernatürliches Doppelwesen« [6].

II. Kontext(e)

DEAD RINGERS ist der elfte Langfilm von Cronenberg. Den Hintergrund des Films bildet das Leben und Sterben der beiden New Yorker Star-Gynäkologen und einerigen Zwillingsbrüder Dr. Cyril C. Marcus und Dr. Stewart L. Marcus, deren verwesete Leichen am 17. Juli 1975 in ihrer Luxuswohnung in Manhattan vom Hausmeister des Gebäudes entdeckt wurden. Die Wohnung glich einem Müllhaufen, war vollkommen verdreckt und es türmten sich dort unter anderem schmutzige Arztbestecke, Pillenröhren und Schnapsflaschen – genau so ist die Schlusssszene des Films gestaltet. Die beiden Zwillingsbrüder leben und arbeiten gemeinsam. Auch ihre Todesursache tellten sie: eine Überdosis an Barbituraten.

Die New Yorker Boulevardpresse diskutierte diesen Fall einige Wochen lang intensiv, vor allem hinsichtlich der Frage, ob es sich um einen Unfall oder Doppelmord handelte.

Bari Woods und Jack Geaslands 1977er-Roman *Twins: A Novel* [7] wurde von diesem Arzt verliebt hat – Dominique stirbt bei

diesem Eingriff. Seit der Trennung leidet Danielle unter einer dissoziativen Identitätsstörung, nimmt gelegentlich die Rolle ihrer toten Schwester ein und tötet ihre wechselnden männlichen Sexualpartner mit einem Fleischermesser – u.a. tötet sie auch den Arzt, der die beiden Schwestern trennte.

In A ZED & TWO NOUGHTS (Ein Z und zwei Nullen; 1986) von Peter Greenaway gehen die beiden getrennten siamesischen Zwillingsschwestern Oswald Deuce (Brian Deacon) und Olivier Deuce (Eric Deacon), ebenfalls Forscher wie die Mantle-Brüder, in einen gemeinsamen Freitod, um ihre Verwesungsstudien, nachdem sie gemeinsam Gift genommen haben, an sich selbst zu betreiben. Nach dem Tod ihrer Frauen haben sie sich der Erforschung der Zusammenhänge von Evolution und Verfall des organischen Lebens verschrieben.

In diesen drei Filmen, die motivisch und ästhetisch zahlreiche Parallelen zu DEAD RINGERS aufweisen, wirken die Filmtopte (Städte, Wohnungen etc.) abstrakt, künstlich, kühl, agonistisch und unmenschlich.

III. Bio-Macht

Die Mantle-Brüder sind Männer der Wissenschaft, deren Zugang zur Welt, die sie insgesamt als eine Experimentalordnung beziehungsweise als Laborversuch betrachten, unter den Prämissen naturwissenschaftlich-technischer Rationalität erfolgt. Nicht umsonst klingt ihr Nachname wie »mentalalk« und verweist auf Geistesmenschen und Kopfgeburteten – zeugungsfähig sind sie entsprechend auch nur mental.

In ihrer Arbeit als Gynäkologen demonstrieren sie mustergültig die Bedeutung, Funktion und Legitimation der von Foucault eindringlich analysierten *Bio-Macht* [8]: eine Machttechnik zur Regierung und Regulierung der Bevölkerung, unter anderem ihrer Sexualität, ihrer Fortpflege, ihres Gesundheitszustandes oder ihrer Geburten- und Sterblichkeitssrate, die sich im 18. Jahrhundert entwickelte und einen fundamentalen Wandel des Umgangs mit Leben und Tod bewirkte: »Man könnte sagen, das alte Recht [des Souveräns – MSK], sterben zu machen oder leben zu lassen, wurde abgelöst von einer Macht, leben zu machen oder in dem Tod zu stoßen« [9]. Bio-Macht richtet sich einerseits auf den individuellen Körper, das heißt seine Disziplinierung und Anpassung an hegemoniale Erwartungen, um seine gesellschaftliche Produktivität zu steigern, ihn zu einer effektiven *Produktionsmaschine* zu machen; andererseits richtet sich Bio-Macht auf den *Gesamtkörper* der Bevölkerung, die sich an verbindlichen Normen zur Produktion von z.B. Gütern, Gesundheit oder Leben halten muss. Besondere Bedeutung erhält hierbei die Sorge um die Sexualität, weil diese als zentrale Verbindung zwischen der individuellen Disziplinierung des Körpers und der Regulierung der Bevölkerung aufgefasst wird [10].

Auch im Kontext der Auseinandersetzung mit dem Thema Bio-Macht stellt DEAD RINGERS einen filmischen Kommentar zu philosophischen und politischen Debatten dar. Cronenberg, der Filmemacher, wird hier zum Forscher [11]. In ihrer Tätigkeit als Gynäkologen realisieren sie eine Form von (vermeintlich

wohlträumlich-humaner) Bio-Macht, die vom Foucault'schen Diktum des *Leben-machens und Sterben-lassens* abweicht, wie Manfred Riepe herausstellt: »Die Mantlinge beschäftigen sich ausschließlich und beruflich sehr erfolgreich – mit dem, wovon sie im Grunde am wenigsten verstehen: mit der Frau. Als Star-Gynäkologen genießen sie den Ruf, bei bisher unfruchtbaren Frauen wahre Wunder zu bewirken: Sie verhelfen ihnen zu Kindern, ohne dadurch selbst Väter zu werden. [...] Reihenweise schwängern sie, verweigern aber damit permanent die ›Gabe‹ des Todes, dessen symbolische Funktion das Leben als solches strukturiert, indem er die Bedingung der Möglichkeit der geschlechtlichen Fortpflanzung ist. [...] Als wissenschaftliche Objekte sind Frauen für die Mantle-Zwillinge a-sexuell wie Leichen« [12]. Beverly und Elliot haben sich eine (fast) unauffölsbare Lebenswelt, Identitäts- und Wissenschafts-Heterotopie konstruiert [13].

Um ihre spektakulären gynäkologischen Ideen erfolgreich umzusetzen, brauchen sie *Technologien der Macht*, die im Film durch zahlreiche skurrile Instrumente, die sie selbst erfinden, symbolisiert werden: »Von dieser Praxis einer nicht triebbesetzten Operationalisierung der Frau zeugt insbesondere die nach den Zwillingen benannte Erfindung, der sogenannte ›Mantle-Retraktor. Es handelt sich dabei um ein (fiktives) chirurgisches Instrument, das die beiden bereits als Kin-

der beim Spielen mit Puppen entworfen haben« [14]. Im Verlauf der Handlung werden diese Technologien, durch die vor allem schmerzfrei behandelt werden kann, immer mehr zu Technologien der Schmerzen, sie wirken wie Folterinstrumente.

Symbol of the *Technologien der Macht*

der beim Spielen mit Puppen entworfen haben« [14]. Im Verlauf der Handlung werden diese Technologien, durch die vor allem schmerzfrei behandelt werden kann, immer mehr zu Technologien der Schmerzen, sie wirken wie Folterinstrumente.

Das Weibliche, als Gegenstand der Demonstration souveräner männlicher Bio-Macht, ist aber zugleich das, symbolisiert in der subversiven Figur der Claire Niveau, an dem sowohl ihr exaktes mathematisch-naturwissenschaftliches Weltverständnis

Schon in der Kindheit verstehen die Mantle-Brüder ihre Beziehung zum anderen Geschlecht rein wissenschaftlich-experimentell. Dies wird in einem Dialog zwischen den Mantle-Brüdern, als sie Kinder waren, und einem Mädchen, wahrscheinlich einer Schulfreundin oder Nachbarin, deutlich, der 1954 in Toronto stattfindet und der zum Filmeinstieg gehört:

Elliot: »Raffaella, will you have sex with us in our bathtub? It's an experiment.«

Raffaella: »Are you kidding? Fuck off, you freaks! I'm telling my father you talk dirty. Be- sides, I know for a fact you don't even know what fuck is!«

Elliot zu Beverly: »They're so different to us [...].«

Signifikant hierbei ist, dass die Mantle-Brüder wiederholt an der Eigensinnigkeit und Souveränität des Weiblichen scheitern, die sie selbst als different zu sich und defizitär auffassen, und im Kontext ihres Partnertauschens beziehungsweise ihrer sexuellen Stellvertreterschaft nur instrumentell behandeln.

Splitter im Gewebe der Mantle-Brüder werden durch das erzeugt, was beide in ihrem Leben auf Distanz halten und nur instrumentell behandeln: das Weibliche und die Liebe. Beide *Splitter* führen unweigerlich zum Einsturz ihres Lebenssystems und in den Tod. Eros und Thanatos sind unmittelbar miteinander verbunden.

IV. Eros und Thanatos

»We'll always be together.«

Scheitert, als auch ihr Lebensentwurf. Sie ist zudem die Erste, die die einheitssüchtige Lebensform der Mantle-Brüder als irritierend und fragwürdig bezeichnet und angewidert davon ist, dass beide Brüder mit ihr Sex hatten, ohne dass sie es wusste. Insofern adressiert Cronenberg in DEAD RINGERS gleichwohl die (menschlichen) Grenzen der Bio-Macht.

V. Always Together

Symbolisch wird die *subversive Macht* des Weiblichen in einer Traumsequenz, in der Beverly, Elliot und Claire zusammen im Bett liegen, Beverly betont, dass er nicht will, dass Elliot sie beide zusammen sieht und Claire sie voneinander trennt, indem sie die Nabelschnur zwischen ihnen durchbeißt – in dieser Szene wirken die Mantle-Brüder wie siamesische Zwillinge.

Die Liebe, die Beverly für Claire empfindet, ist letztlich eine Spiegelung seiner Beziehung zu Elliot, denn sie ist ebenso obsessiv und nicht oblativ, egoistisch von Grund auf. Sie schafft es, Beverly temporär von Elliot zu lösen, macht ihn dabei aber zu einem Stücktigen im doppelten Sinne: von Medikamenten und Drogen sowie von sich. Beverly geht aus dieser Beziehung als fremdbestimmter Junkie hervor, der immer stärkere Paranoa bekommt und langsam wahnsinnig wird.

Die von Beverly empfundene Liebe ist letztlich nur der Wechsel in ein anderes Abhängigkeitssystem, das er aber nicht genießen kann, weil er einerseits immer noch zutiefst mental mit Elliot verbunden ist, und andererseits nicht in der Lage ist, eine authentische, auf Wechselseitigkeit und Gleichwertigkeit basierende zwischennmenschliche Beziehung zu führen, also eine Form, hegelianisch formuliert, des *bei sich sein im anderen*.

Insofern ist es in DEAD RINGERS, wie im Song *Love Will Tear Us Apart* von Joy Division, die Liebe, die trennt und nicht vereint und die zutiefst destruktiv ist: »And we're changing our ways / Taking different roads / Love, love will tear us apart again.«

Insofern ist es in DEAD RINGERS, wie im Song *Love Will Tear Us Apart* von Joy Division, die Liebe, die trennt und nicht vereint und die zutiefst destruktiv ist: »And we're changing our ways / Taking different roads / Love, love will tear us apart again.«

Die Liebe, die Beverly für Claire empfindet, ist letztlich eine Spiegelung seiner Beziehung zu Elliot, denn sie ist ebenso obsessiv und nicht oblativ, egoistisch von Grund auf. Sie schafft es, Beverly temporär von Elliot zu lösen, macht ihn dabei aber zu einem Stücktigen im doppelten Sinne: von Medikamenten und Drogen sowie von sich. Beverly geht aus dieser Beziehung als fremdbestimmter Junkie hervor, der immer stärkere Paranoa bekommt und langsam wahnsinnig wird.

Die von Beverly empfundene Liebe ist letztlich nur der Wechsel in ein anderes Abhängigkeitssystem, das er aber nicht genießen kann, weil er einerseits immer noch zutiefst mental mit Elliot verbunden ist, und andererseits nicht in der Lage ist, eine authentische, auf Wechselseitigkeit und Gleichwertigkeit basierende zwischennmenschliche Beziehung zu führen, also eine Form, hegelianisch formuliert, des *bei sich sein im anderen*.

Insofern ist es in DEAD RINGERS, wie im Song *Love Will Tear Us Apart* von Joy Division, die Liebe, die trennt und nicht vereint und die zutiefst destruktiv ist: »And we're changing our ways / Taking different roads / Love, love will tear us apart again.«

Insofern ist es in DEAD RINGERS, wie im Song *Love Will Tear Us Apart* von Joy Division, die Liebe, die trennt und nicht vereint und die zutiefst destruktiv ist: »And we're changing our ways / Taking different roads / Love, love will tear us apart again.«

Die Liebe, die Beverly für Claire empfindet, ist letztlich eine Spiegelung seiner Beziehung zu Elliot, denn sie ist ebenso obsessiv und nicht oblativ, egoistisch von Grund auf. Sie schafft es, Beverly temporär von Elliot zu lösen, macht ihn dabei aber zu einem Stücktigen im doppelten Sinne: von Medikamenten und Drogen sowie von sich. Beverly geht aus dieser Beziehung als fremdbestimmter Junkie hervor, der immer stärkere Paranoa bekommt und langsam wahnsinnig wird.

Die von Beverly empfundene Liebe ist letztlich nur der Wechsel in ein anderes Abhängigkeitssystem, das er aber nicht genießen kann, weil er einerseits immer noch zutiefst mental mit Elliot verbunden ist, und andererseits nicht in der Lage ist, eine authentische, auf Wechselseitigkeit und Gleichwertigkeit basierende zwischennmenschliche Beziehung zu führen, also eine Form, hegelianisch formuliert, des *bei sich sein im anderen*.

Insofern ist es in DEAD RINGERS, wie im Song *Love Will Tear Us Apart* von Joy Division, die Liebe, die trennt und nicht vereint und die zutiefst destruktiv ist: »And we're changing our ways / Taking different roads / Love, love will tear us apart again.«

Insofern ist es in DEAD RINGERS, wie im Song *Love Will Tear Us Apart* von Joy Division, die Liebe, die trennt und nicht vereint und die zutiefst destruktiv ist: »And we're changing our ways / Taking different roads / Love, love will tear us apart again.«

is not the end / Not the end, not the end
/ Just remember that death is not the end
/ When you're standing on the crossroads
/ That you cannot comprehend / Just remember
that death is not the end / And you
don't know what's up the bend / Just remember
that death is not the end / Not
the end, not the end / Just remember
that death is not the end.« Der Mord an
seinem Bruder Elliott und der anschlie-
ßende Selbstmord von Beverly stellt die
Imitation eines Geburtsvorgangs dar, ist
ein verzweifelter Versuch, ihre symbio-
tische Verbindung wieder herzustellen,
die verlorene Zeit zu re-aktualisieren. Die
Grenzen zwischen Leben und Nicht-Leben
sind in dieser Szene genauso fließend wie
hinsichtlich der Patientinnen, die sie be-
handeln, nur dass sie bei diesen souverän
in ihrem Handeln sind. Beverly scheint in
seinen toten Bruder hineinkriechen, in
seinem toten Fleisch neu geboren werden
zu wollen, also ihre alte Handlungsroutine
als Erzeuger ohne Zeugung zu re-vitalisie-
ren, um *neues Fleisch* [15] zu erschaffen.
Zuvor intendierte Beverly die Trennung
ihrer siamesischen Verbindung, die er
zugleich als schreckliche Leid erfahrung
artikulierte: »Separation can be a terrify-
ing thing.« Woraufhin Elliot entgegnet:
»Don't worry, baby brother, we'll always
... We'll always be together.«

Andererseits kann dies aber auch als erster Versuch der eigenen Zeugung auf-
gefasst werden, das heißt Beverly möch-
te seinen toten Bruder mit sich selbst
befruchten, zum Vater seiner selbst und
von Elliot werden. Hiermit soll, wie im
Mord an Elliot, eine Umkehrung der Do-
minanzverhältnisse der Bruderbeziehung

is not the end / Not the end, not the end
/ Just remember that death is not the end
/ When you're standing on the crossroads
/ That you cannot comprehend / Just remember
that death is not the end / And you
don't know what's up the bend / Just remember
that death is not the end / Not
the end, not the end / Just remember
that death is not the end.« Der Mord an
seinem Bruder Elliott und der anschlie-
ßende Selbstmord von Beverly stellt die
Imitation eines Geburtsvorgangs dar, ist
ein verzweifelter Versuch, ihre symbio-
tische Verbindung wieder herzustellen,
die verlorene Zeit zu re-aktualisieren. Die
Grenzen zwischen Leben und Nicht-Leben
sind in dieser Szene genauso fließend wie
hinsichtlich der Patientinnen, die sie be-
handeln, nur dass sie bei diesen souverän
in ihrem Handeln sind. Beverly scheint in
seinen toten Bruder hineinkriechen, in
seinem toten Fleisch neu geboren werden
zu wollen, also ihre alte Handlungsroutine
als Erzeuger ohne Zeugung zu re-vitalisie-
ren, um *neues Fleisch* [15] zu erschaffen.
Zuvor intendierte Beverly die Trennung
ihrer siamesischen Verbindung, die er
zugleich als schreckliche Leid erfahrung
artikulierte: »Separation can be a terrify-
ing thing.« Woraufhin Elliot entgegnet:
»Don't worry, baby brother, we'll always
... We'll always be together.«

Andererseits kann dies aber auch als erster Versuch der eigenen Zeugung auf-
gefasst werden, das heißt Beverly möch-
te seinen toten Bruder mit sich selbst
befruchten, zum Vater seiner selbst und
von Elliot werden. Hiermit soll, wie im
Mord an Elliot, eine Umkehrung der Do-
minanzverhältnisse der Bruderbeziehung

Der Song *Death Is Not the End* (1988) von Bob Dylan könnte das Filmende atmosphärisch und thematisch illustrieren: »When you're sad and when you're lonely / And you haven't got a friend / Just remember that death is not the end / And all that you held sacred / Falls down and does not mend / Just remember that death

erreicht werden, denn in der Filmhandlung dominiert Elliot Beverly durch seine egomanisch-dominante Art.

Aus Beverlys Versuch der Neuschöpfung beziehungsweise der Vivifikation resultiert aber nur eins: eine Totgeburt bezüglichswise eine tödliche Differenz, die auch im und mit dem Tod weder belebt noch überbrückt werden kann [16]. ■

Anmerkungen

- 1 Vgl. u.a. Darin Strauss: Chang und Eng: Die siamesischen Zwillinge. München, Zürich 2002.
 - 2 Diese Formulierung entnehme ich dem Titel des folgenden Buches: Richard Sennet: Verfall und Ende des öffentlichen Lebens: Tyrannie der Intimität. Frankfurt/Main 2004.
 - 3 Vgl. aktuell zum Terror-Kino: Marcus Stigleger: Terrorokino. Angst/Lust und Körperfhorror. Berlin 2010.
 - 4 Vgl. u.a. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Phänomenologie des Geistes [1807]. Hamburg 1998.
 - 5 Ebd., S. 48.
 - 6 Selbsteinschätzung von Cronenberg in einem Interview: Heike Kühn: Die Unzertrennlichen. In: Frankfurter Rundschau, 9.2.1989.
 - 7 Bari Wood / Jack Gleasland: Twins: A Novel. New York 1977.
 - 8 Vgl. u.a. Michael Foucault: Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1. Frankfurt/Main 1977; M.F.: Der Gebrauch der Lüste. Sexualität und Wahrheit 2. Frankfurt/Main 1993; M.F.: Analytik der Macht. Frankfurt/Main 2005; M.F.: Kritik des Regierens. Schriften zur Politik. Frankfurt/Main 2010. Vgl. auch Giorgio Agamben: Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben. Frankfurt/Main 2002; Petra Gehring: Was ist Biomacht? Vom zweifelhaften Mehrwert des Lebens. Frankfurt/Main, New York 2006; Thomas Lenke: Biopolitik zur Einführung. Hamburg 2007.
 - 9 Foucault 1977, a.a.O., S. 165 (Hervorhebung im Original – MSK).
 - 10 Vgl. Foucault 2005, a.a.O., S. 230ff.
- 11 Das Verständnis von Filmemachern als Forscher hat Olaf Sanders in seiner Auseinandersetzung mit der Kinophilosophie von Gilles Deleuze entwickelt. Vgl. u.a. Olaf Sanders: Deleuzes Pädagogiken als Bildungsphilosophie. Eine Auslegung der Spätwerke von Deleuze und Deleuze/Guattari und eine Schizoanalyse zweier früher Filme Jarmuschs. Paderborn 2011.
 - 12 Manfred Riepe: Bildgeschwüre. Körper und Fremdkörper im Kino David Cronenbergs. Psychoanalytische Filmlectüren nach Freud und Lacan. Bielefeld 2002, S. 57ff.
 - 13 Vgl. u.a. Michel Foucault: Die Heterotopien. Der utopische Körper. Zwei Radiovorträge. Frankfurt/Main 2005. Vgl. auch Marcus S. Kleinert: Medien-Heterotopien. Diskursräume einer gesellschaftskritischen Medientheorie. Bielefeld 2006.
 - 14 Riepe 2002, a.a.O., S. 59.
 - 15 Bettina Papenburg: Das neue Fleisch. Der groteske Körper im Kino David Cronenbergs. Bielefeld 2011.
 - 16 Transzendenz ist hier nicht mehr möglich, und mit einem Transzendenzverlangen des Zuschauers ist im Fall der Mantle-Brüder nicht zu rechnen. Die Immanenzebene des Wirklichen bleibt opak, auch wenn die Auseinandersetzung mit dem säkular-göttlichen Schöpferfertum permanent geführt wird – vor allem im Kontext ihrer Inszenierung als Schöpfer-Arzte. Dies trennt DEAD RINGERS von den Effekten des *Terrorkinos*, das Marcus Stigleger untersucht: »Als Zuschauer können wir uns diesem Filmerlebnis in masochistischem Vergnügen unterwerfen und die sadistische Performanz mit allen Sinnen auf uns wirken lassen. Diese Offenheit ermöglicht es dem Terrorkino, Körperflichkeit gewaltsam und zugleich symbolisch in das Erleben zurückzuholen. Dabei werden psychologische Rollenspiele entwickelt, die an die unterschwellige Sehnsucht des Menschen nach absoluter Souveränität appellieren, diese jedoch *had absurdum* treiben und den tyrannischen Impuls schonungslos bloßlegen. Zudem ist es dem Terrorfilm sogar möglich, eine philosophische Frage neu zu stellen: Beschwört die Gegenwart des Heiligen und ermöglicht eine Transzendenz?« Stigleger 2010, a.a.O., S. 97 (Hervorhebung im Original – MSK).