

Título del seminario: El Universo Mediático Oral. Para una comprensión de una mediamorfosis general

Docentes a cargo: Dr. Daniel Mundo – Lic. Lucas Bazzara

Fecha de dictado: segundo cuatrimestre 2017

Fundamentación:

Hace treinta años, cuando las carreras de comunicación y periodismo comenzaban a instituirse en Latinoamérica, la disputa se entablaba entre el concepto y las prácticas de la comunicación, y el concepto y las prácticas de la información. Las posturas que defendían la comunicación eran humanistas y progresistas, mientras que las que hacían lo propio con la información eran tecnofílicas y alienantes. Tan sólo el recuerdo de esas discusiones da cuenta de la desorientación que atravesábamos sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo de las tecnologías de la comunicación, la información y la vinculación de masas.

Nosotros partiremos de un prejuicio: ese mundo de la comunicación como práctica de la comunión, del tete a tete o face to face, del encuentro y del legado se convirtió en la utopía de un marco teórico que quedó o está a punto de quedar descatalogado. Por ello comenzaremos directamente con el que creemos el primer aporte teórico/práctico de peso para comprender la sociedad de la segunda mitad del siglo XX, lo que se conoce como la Teoría Cibemética de la Información. Weiner y Shannon constituyen los primeros investigadores que elaboran un plan en el que el ser humano funciona como una variable regulatoria de los medios de información y comunicación, y no como el actor de peso en el espectro mediático. El filósofo Marshall McLuhan tomará la posta y construirá, a su manera ecléctica, la primera Teoría Auténtica de los Medios de Vinculación de Masas.

Aquí, en este punto de partida, se abren una gran cantidad de sendas por donde recorrer el devenir mediático de la sociedad postmoderna (la llamamos postmoderna, pero podríamos denominarla de diferentes maneras: tardocapitalista, postdisciplinaria, postfordista o postindustrial, de la comunicación, de la información, líquida, etcétera). Nosotros elegimos la que creemos central, porque su "objeto" había sido el Objeto privilegiado del siglo XX: el sexo y la sexualidad. La liberación de la representación de la sexualidad —que no es lo mismo que la liberación del sexo: más bien podría interpretarse como la inauguración de un nuevo tipo de sexualidad, y con él de un nuevo tipo de ser humano, de un ser post o transhumano— da cuenta de la transformación social y política radical que estaba viviendo en esos años. Nosotros consideramos a todas estas transformaciones o liberaciones como signos de un acontecimiento incluso más importante. Hace más de un siglo Friedrich Nietzsche sentenciaba en una famosa fórmula "la muerte de dios". Para nosotros el fin de la era metafísica, que

él también anunció y tantos otros tomaron la antorcha, recién se concretó con el traspaso del código de registro analógico al digital. El siglo XX fue el siglo del programa de desmontaje no sólo de la metafísica sino de la sociedad y la estructura mental que la metafísica traía consigo. La trampa reside en que todavía debemos recurrir a esa estructura para poder reflexionar sobre las condiciones de existencia en la sociedad de masas postmetafísica.

Con el fin de la metafísica termina una *erademsuada* humana de por lo menos dos mil quinientos años, pero no termina el régimen capitalista. Termina una estructura mental cuyo medio hegemónico era el libro, pero no termina ni la producción masiva de libros (más bien ésta se multiplica exponencialmente) ni las condiciones económicas y sociales que la producción de libros en particular, y la producción de cualquier mercancía en general, implican. Sólo que esas condiciones de producción, circulación y consumo también cambian. A este estadio del capitalismo nosotros le damos el nombre de Capitalismo Afectivo, porque hace del afecto la última mercancía a producirse masivamente. El Capitalismo Afectivo o postmetafísico, cuyo modo de vincularse es a través de alguna modalidad del código digital, conoce un despliegue de vinculación y registro sólo limitado por la capacidad tecnológica, es decir ninguna ética ni ninguna intencionalidad humana parecen jugar algún rol más o menos relevante a la hora de decidir el destino de la deriva tecnológica. En este sentido habría que considerar al ser humano una plataforma de despegue o de aceleración de la vinculación mediática que se está llevando adelante. Este ser posthumano que todavía figuramos como ser-humano tiene un sexo. A ese sexo lo llamamos porno. Sexo porno y no representación pomográfica. Si bien ambos términos se utilizan como sinónimos —son sinónimos—, para nosotros la pornografía era un texto perteneciente a un género literario y audiovisual menor y despreciado por el campo del arte, y que infectaba de algún modo todo lo que catalogaba. El porno, en cambio, es una lógica, una manera y estructura de vinculación específica de un momento histórico en la evolución de los medios. Ésta es la hipótesis que de algún modo el presente Seminario tratará de poner a prueba y *someter* a discusión.

1° encuentro. Presentación.

UNIDAD 1: UNA TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN

2° encuentro. La cibernética: Wiener. McLuhan y las controversias del pensamiento mcluhano. El neoliberalismo como política “restauradora”. La “hipótesis cibemética”.

Wiener, Norbert: “Algunas máquinas de comunicación y su futuro”, en *Cibemética y sociedad*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1988.

McLuhan, Marshall: *La galaxia Gutenberg* (Fragmentos), Barcelona, Círculo de lectores, 1993.

Tiqqun: *La hipótesis cibemética*, Apartados “I”, “IX” y “XIII”, Buenos Aires, Hekht, 2013, disponible en línea: <http://tiqqunim.blogspot.com.ar/2013/01/la-hipotesis-cibemetica.html>

Bibliografía complementaria opcional:

Baggiolini, L., "Sujetos híbridos e historia no línea. La continuidad de los medios por otros medios", en Vizer, Eduardo (Comp.): *Lo que McLuhan no predijo*, Bs.As., La Crujía, 2014.

Simondon, G., "Los dos modos fundamentales de relación del hombre con el hecho técnico", en *El modo de existencia de los objetos técnicos*, Buenos Aires, Prometeo, 2007.

Filmografía obligatoria:

Medium cool, Haskell Wexler, 1969.

Welt am Draht (El mundo conectado), Rainer Werner Fassbinder, Alemania, 1973.

The Zero Theorem, Terry Gilliam, 2013.

UNIDAD 2: DESEO Y SEXUALIDAD

3° encuentro: ¿De qué hablamos cuando hablamos de deseo? Carencia, miedo y autoridad.

AAVV, "Deseo. La pornografía. Un debate incómodo", Sociedad. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Buenos Aires, Manantial, 2005.

Kojeve, *La dialéctica del amo y el esclavo*, Buenos Aires, La Pléyade, 1972.

Lacan, "El deseo y su interpretación", en <http://www.elortiba.org/lacan1.html>.

Bibliografía complementaria opcional:

Hegel, G. W. F.: "Ciencia de la experiencia de la conciencia. B. Autoconciencia. IV. La verdad de la certeza de sí mismo. A. Independencia y sujeción de la autoconciencia: señorío y servidumbre. 3. Señor y siervo", *Fenomenología del Espíritu*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económico, 2009.

Groys, Boris, "El cuento del deseo", en *Política de la inmortalidad*, Buenos Aires, Katz, 2008.

4° encuentro: una historia de la sexualidad: de Foucault al postfeminismo.

Foucault, Michel: "Derecho de muerte y poder sobre la vida", en *Historia de la sexualidad. Volumen I*, México, Siglo XXI Editores, 1977.

Paglia, Camille: "Sexo y violencia, o naturaleza y arte", en *Sexual Personae*, Madrid, Valdemar, 2016.

Bibliografía complementaria opcional:

Preciado, Beatriz: "Historia de la tecnosexualidad", en *Testo Yonqui. Sexo, drogas y biopolítica*, Buenos Aires, Paidós, 2014.

Wittig, Monique: "Prólogo" y "La categoría de sexo", en *El pensamiento heterosexual*, Buenos Aires, Editorial Función Oblicua, 2015.

5° encuentro: El deseo poshegeliano: de la carencia a la producción (de imágenes, afectos, vínculos). El papel del deseo en el sostenimiento del medio.

Deleuze, Gilles y **Félix Guattari**, "Las máquinas deseantes", *El antiedipo. Capitalismo y esquizofrenia*, Bs. As., Paidós, 2013.

Rolnik, Suely, *Nadie es deleziano*, Bs. As.-Lisboa, Notaciones Abisales, 2015.

Bibliografía complementaria opcional:

Deleuze, Gilles y **Félix Guattari**, "28 de noviembre 1947. ¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos?", *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*, Valencia, Pre-textos, 2010.

Fernández Polanco, Aurora, y Antonio **Pradel**, "La base de sostenimiento del poder de la derecha es el deseo de la población. Una conversación con Suely Rolnik", 18 de abril 2016, disponible en línea: <http://anarquiacoronada.blogspot.com.ar/2016/04/la-base-de-sostenimiento-del-poder-de.html>

Filmografía obligatoria:

Scanners, David Cronenberg, 1981.

Videodrome, D. Cronenberg, 1983.

Existenz, D. Cronenberg, Estados Unidos, 1999.

The Ironman, Tetsuo, 1989.

UNIDAD 3: CAPITALISMO AFECTIVO

6° encuentro. Políticas de subjetivación: de las líneas de fuga a las capturas dominantes, la explicité y redundancia de información. De lo tipográfico a lo eléctrico. De lo analógico a lo digital. La liberación de la representación (del sexo).

Deleuze, Gilles: "Parte 2. Deseo y producción de enunciados. Clase X. Sobre la producción de enunciados y la concepción del deseo" (179-198) y "Clase. XIII. Flujos y relaciones entre flujos en la producción de enunciados. Sobre Faye", en *Derrames. Entre el capitalismo y la esquizofrenia*, Buenos Aires, Cactus, 2005.

Reich, W., "La ideología como poder material", *Psicología de las masas del fascismo*, México, 1973 [1933], trad. Raimundo Martínez Ruíz.

Bibliografía complementaria opcional:

Moscovici, S., *La era de las multitudes. Un tratado histórico de psicología de las masas* (Fragmentos), Buenos Aires, Fondo de Cultura Económico, 1985.

7° encuentro. Capitalismo afectivo: la incorporación sistémica de lo que excede su régimen (o la construcción de una inmanencia capitalista). El papel de los medios. Nueva condición ontológica de la percepción. Del cuerpo objeto al medio cuerpo.

Deleuze, Gilles y **Félix Guattari**, "La representación capitalista", *El antiedipo. Capitalismo y esquizofrenia*, Bs. As., Paidós, 2013.

Mundo, Daniel: "Afecto", Mimeo.

Prada, Juan Martín: "¿Capitalismo afectivo?", *Exitbook: revista de libros de arte y cultura visual*, N° 15, http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/121678/mod_resource/content/1/Capitalismo%20afectivo_Juan%20Martin%20Prada.pdf, 2011.

Bibliografía complementaria opcional:

Boltanski, Luc y **Chiapello**, Eve: "Introducción", *El nuevo espíritu del capitalismo*, Akal, Madrid 2002.

Weber, Max, "Segunda parte. II. La relación entre el ascetismo y el espíritu del capitalismo", *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*, Barcelona, Península, 1999.

Filmografía obligatoria:

Network, Sidney Lumet, Estados Unidos, 1976.

La mort en direct, Bertrand Tavernier, 1980.

Black Mirror, Charlie Brooker, 2011.

8° encuentro. El dispositivo audiovisual. Espectáculo de las imágenes técnicas y pedagogía de la mirada. La visión: ¿imposibilidad de no ver?

Debord, Guy, "La separación consumada", *La sociedad del espectáculo*, Buenos Aires, La Marca, 1995.

Ferrer, Christian, *Mal de ojo. El drama de la mirada* (Fragmentos), Buenos Aires, Colihue, 2005.

Flusser, Vilém, "Imaginar", *El universo de las imágenes técnicas. Elogio de la superficialidad*, Buenos Aires, Caja Negra, 2015.

Bibliografía complementaria opcional:

Virilio, Paul, "Víctimas del decorado", *El arte del motor. Aceleración y realidad virtual*, Buenos Aires, Manantial, 1996

9° encuentro. El deber de goce. La satisfacción sensorial como nuevo imperativo moral. Del diseño del objeto al diseño del sujeto. Aparezco, luego soy.

Groys, Boris, "La obligación de diseño de sí" y "Cuerpos inmortales", *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*, Buenos Aires, Caja Negra, 2015.

Sibilia, Paula: "El show del yo" y "Yo espectacular: la gestión de sí como una marca", *La intimidad como espectáculo*, Buenos Aires, FCE, 2008.

UNIDAD 4: PORNO Y REALISMO

10° encuentro. Pornografía y porno. Lógica y sensibilidad porno: transparencia, sobreabundancia, realismo desencarnado. El sujeto del medio. Realismo capitalista mediático.

Byung-Chul, Han: “La sociedad porno”, en *La sociedad de la transparencia*, Buenos Aires, Herder, 2014.

Lissardi, Ercole: “Los dos paradigmas” y “El cuerpo pornográfico”, en *La pasión erótica. Del sátiro griego a la pornografía en Internet*, Buenos Aires, Paidós, 2013.

Bibliografía complementaria opcional:

Mundo, Daniel: “Intro” y “Una definición insuficiente”, mimeo.

Preciado, Beatriz: “Pornopoder”, en *Testo Yonqui. Sexo, drogas y biopolítica*, Paidós, 2014.

11° encuentro. La sociedad porno.

Barba, Andrés y Montes, Javier: “Los ombligos del porno”, “Compromiso y ceremonia” e “Internet: La habitación propia”, en *La ceremonia del porno*, Barcelona, Anagrama, 2007.

Yehya, Naief: “De las tarjetas postales al porno chic”, y “Del hardcore a la exhibición total”, en *Pornografía. Obsesión sexual y tecnológica*, Tusquets, 2004.

12° encuentro. El realismo especulativo 1. Alcances y limitaciones de una teoría para explicar los cuarenta años de capitalismo postmoderno.

Harman, Graham, “Filosofía orientada a objetos”, en *Hacia el realismo especulativo*, Buenos Aires, Caja Negra, 2015.

Meillassoux, Quentin, “El principio de factualidad”, en *Después de la finitud. Ensayo sobre la necesidad de la contingencia*, Buenos Aires, Caja Negra, 2015.

Filmografía obligatoria:

Ex Machina, Alex Garland, 2015.

Love, Gaspar Noé, 2015.

13° encuentro. El realismo especulativo 2. El multiverso postmetafísico.

Fischer, Mark, “Es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo”, en *Realismo capitalista. ¿No hay alternativa?*, Buenos Aires, Caja Negra, 2016.

Groys, Boris, “El medio se convierte en mensaje”, en *Bajo sospecha. Una fenomenología de los medios*, Valencia, Pre-Textos, 2008.

Filmografía obligatoria:

Beyond the black rainbow, PanosCosmatos, 2010

Her, SpikeJonze, 2014.

14° encuentro. Presentación de temas de los trabajos finales.