

Denominación completa del Seminario: **Problemas Contemporáneos de la Tecnología y la Comunicación**

Modalidad de trabajo en entornos virtuales: El Seminario constará de dos instancias de trabajo. La primera será asincrónica, en la que los lunes el docente subirá al Campus la bibliografía obligatoria con una breve introducción a la temática en forma escrita (no más de dos o tres páginas). Les estudiantes descargarán y leerán la bibliografía y la introducción cuando puedan y sin necesidad de estar conectados. El día de la semana que se oferta para la inscripción habrá un encuentro sincrónico. Se realizará en algunas de las plataformas (Meet, Zoom u otra) que permiten el desarrollo de aulas virtuales. La clase sincrónica consistirá en un diálogo a partir de la lectura de la bibliografía y se espera que, para ese día, les estudiantes la hayan leído. La duración de esta instancia presencial estará entre una y dos horas.

Carga horaria total del seminario: 3 horas semanales.

Profesor a cargo del dictado del curso:
Titular: Juan Pablo Ringelheim

Cuatrimestre de dictado: 2º cuatrimestre del 2020.
Horario: martes de 21 a 24hs.

Objetivos Generales de la asignatura:

- Que el alumno adquiriera un bagaje mínimo de conocimientos teóricos para pensar la relación entre la tecnología, la comunicación, y la sociedad contemporáneas.
- Que pueda revisar las categorías sociológicas y comunicacionales, estudiadas en la carrera de grado, a la luz de la problemática que las actuales tecnologías suscitan en el pensamiento teórico tradicional.
- Que investigue en síntomas sociales actuales la presencia de presupuestos imaginarios y simbólicos novedosos, y que detecte sus fundamentos sociológicos y filosóficos.

Objetivos específicos (Saberes que van a adquirir los estudiantes):

- Un concepto específico de qué entendemos por *humanismo* y por *posthumanismo* para luego localizar una serie de problemáticas sociales en el cruce entre esas visiones del hombre y la sociedad.
- Una demarcación de la relación contemporánea entre tecnología, comunicación y sociedad que presuponga analizar la crisis de los valores humanistas y los problemas que suscita.
- Un análisis de dos ejes problemáticos atravesados por la relación entre la tecnología y la comunicación contemporáneas: 1) El trabajo y la comunicación en la empresa: La nueva movilización total en el llamado "semicapitalismo". 2) El consumo de sexo y las nuevas narrativas emocionales.
- Una lectura tanto de fenómenos reales como de producciones artísticas que expresen los problemas analizados.

Metodología de enseñanza: Clases teóricas y teórico - prácticas.

Régimen de evaluación y promoción: Promoción directa.

Requisitos de regularidad: 80% de asistencia.

Promoción: Coloquio.

Modalidad de evaluación de los estudiantes: monografía o proyecto de tesina.

Problemas Contemporáneos de la Tecnología y la Comunicación

Juan Pablo Ringelheim

A lo largo de la carrera los estudiantes analizan la articulación entre tecnología, comunicación y sociedad en diversas materias y corrientes de pensamiento. Así es que se interiorizan tanto de posturas neutralistas como también críticas. Las posiciones que sostienen la neutralidad de la tecnología afirman que ella no es ni buena ni mala, sino que su valor depende del uso que se le dé. Tales posiciones de supuesto punto medio en realidad suelen festejar cándidamente el surgimiento de todas las nuevas tecnologías ya que casi siempre se puede hacer de ellas un uso "razonable". De otro modo, creemos que las posiciones y corrientes críticas reflexionan sobre un tipo de sociedad con una tecnología industrialista que oprimiría la imaginación, la creatividad, y la interioridad humana; que reprimiría el deseo, la parte maldita, la soberanía del hombre; que fagocitaría la belleza para entronizar la utilidad de todas las cosas. Pero sucede que el tipo de sociedad que han analizado Marx, Freud, Weber, Mumford, Adorno y Horkheimer, Heidegger, y Bataille, está siendo hace ya unas décadas reemplazada por otra sociedad que pone la imaginación y el deseo a trabajar para el capitalismo de empresa, que ya no se funda en la represión sino en la liberación de las pulsiones y de la comunicación, que subraya la singularidad y no la subsume en una totalidad, que integra con cinismo valores propios del Romanticismo o de los movimientos libertarios del siglo XX a las necesidades del capitalismo actual. El análisis de esta sociedad que emerge desde los '60 y se consolida a comienzos del siglo XXI, de sus problemas de la comunicación y la tecnología, está en buena medida vacante en la carrera.

Desde el sentido común se suele plantear la pregunta por los beneficios que tal o cual tecnología traería a la humanidad. Pero el seminario plantea que los valores identificados con la humanidad se encuentran en crisis. La creatividad, el libre albedrío, el conocimiento intelectual, la comunicación, la solidaridad de especie y el amor respondieron a modelos de sociedad humanistas que parecieran estar siendo jaqueados por valores posthumanistas. Y tal crisis es contemporánea del desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías de la comunicación. Así es que preguntarse si tal o cual tecnología traerá beneficios para la humanidad carece de sentido si antes no se reflexiona sobre qué valores humanistas aún son determinantes y cuáles dejaron de serlo. Por esta razón, un primer núcleo conceptual aborda las características del humanismo y del posthumanismo.

Luego de problematizar las categorías sociológicas tradicionales que han pensado la relación entre tecnología, comunicación y sociedad, y luego también de reflexionar sobre el modelo de sociedad y de humanidad que estaría emergiendo con el posthumanismo, el seminario se orientará a reflexionar sobre tres ejes de problemas que están sintomatizando un cambio de paradigma: el trabajo y la comunicación en el capitalismo actual, y la sexualidad y el amor. Por último se espera que los estudiantes durante las clases localicen en la vida cotidiana, como también en diversas expresiones artísticas, los problemas analizados.

1. Los valores humanistas y posthumanistas.

El humanismo, si bien en la tradición filosófica suele remontarse hasta la Antigüedad, es un movimiento intelectual que surge en el marco del Renacimiento italiano. El humanismo encuentra en el hombre determinadas características que lo diferenciarían del mero estado de animalidad. Entre ellas se encuentran la apertura, su condición inacabada, la libertad de albedrío, la creatividad, la comunicación social a través de la lectura y la escritura, el conocimiento como motor de ascenso espiritual, la solidaridad de especie y el amor. En los valores de la Revolución Francesa, y en el Romanticismo el humanismo encuentra la continuidad que lo actualiza incluso en nuestros días. Sin embargo, desde el arte y la filosofía, como también desde el sentido común encarnado en algunos fenómenos sociales, aquellos valores son cuestionados. La libertad de albedrío sería reemplazada por el determinismo genético; la creatividad como realización metafórica dejaría lugar a la transformación sin metáfora, al arte sobre la carne; la comunicación alfabética cedería sus funciones a la telecomunicación audiovisual; el conocimiento como vehículo de elevación espiritual y moral sería reemplazado por la manipulación genética y el uso de psicofármacos; la solidaridad de especie por la competencia y la desconfianza; y el amor por el individualismo y el consumo de sexo.

Los valores humanistas y posthumanistas, y su vínculo con las tecnologías, se abordarán a partir de la siguiente bibliografía:

Assheuer, Thomas, "El proyecto Zaratustra", *Revista Pensamiento de los Confines*, número 8, Buenos Aires, Paidós, primer semestre de 2000.

Bares, Mauricio, "Adiós al hombre", "Arte posthumano", "Rave: la primera ceremonia posthumana" y "Escalando la especie", en *Posthumano. La vida después del hombre*, México, Almadía, 2007.

Berardi, Franco, "Globalismo inhumano, horizonte posthumano", en *La fábrica de la infelicidad. Nuevas formas de trabajo y movimiento global*, Madrid, Traficante de sueños, 2003.

Bruera, Matías, "El ser animal. Homínidos, humanismo y posthumanismo", *Revista Pensamiento de los Confines*, número 27, Buenos Aires, Guadalquivir, verano-otoño de 2011.

Del Barco, Oscar, "Crisis", en *Alternativas de lo posthumano*, Buenos Aires, Caja negra, 2010.

Dery, Mark, "La política ciborg del cuerpo: cuerpos obsoletos y seres posthumanos", en *Velocidad de escape*, Madrid, Siruela, 1998.

Houellebecq, Michel, "Aproximaciones al desarraigo", en *Intervenciones*, Barcelona, Anagrama, 2011.

Houellebecq, Michel, y Lévy, Bernard-Henri, Cartas del 16 de marzo, 21 de marzo y 24 de marzo de 2008, en *Enemigos públicos* (selección de fragmentos), Barcelona, Anagrama, 2010.

McLuhan, Marshall, "Introducción", "El medio es el mensaje", "El enamorado de los dispositivos", en *La comprensión de los medios como las extensiones del hombre*, México, Diana, 1982.

Mumford, Lewis, "El hombre posthistórico", en *Textos escogidos* (Daniel Mundo compilador), Buenos Aires, Ediciones Godot, 2009.

Petrarca, Bruni, Valla, Pico Della Mirandola, Alberti, *Manifiestos del Humanismo*, Barcelona, Península, 2000.

Sadin, Eric, "Del sujeto humanista al individuo algorítmicamente asistido", en *La humanidad aumentada. La administración digital del mundo*, Buenos Aires, Caja Negra, 2017.

Sloterdijk, Peter, *Estrés y libertad*, Buenos Aires, Ediciones Godot, 2017.

Sloterdijk, Peter, "Reglas para el parque humano", *Revista Pensamiento de los Confines*, número 8, Buenos Aires, Paidós, primer semestre de 2000.

Sloterdijk, Peter, "El sol y la muerte. El discurso sobre el 'Parque Humano' y sus consecuencias", en *El sol y la muerte*, Madrid, Siruela, 2004.

Sloterdijk, Peter, "La teoría crítica ha muerto", *Revista Pensamiento de los Confines*, número 8, Buenos Aires, Paidós, primer semestre de 2000.

Virilio, Paul, "Del superhombre al hombre sobreexcitado", en *El arte del motor*, Buenos Aires, Manantial, 1996.

Literatura:

Houellebecq, Michel, *Las partículas elementales*, Barcelona, Anagrama, 1999.

Houellebecq, Michel, *La posibilidad de una isla*, Buenos Aires, Alfaguara, 2005.

Films:

David Cronenberg: *eXistenZ*

Stanley Kubrick: *2001: Odisea del espacio*

Brett Leonard: *The lawnmower man*

Video: David Bowie: *Space Oddity*.

2. Comunicación y trabajo. La nueva movilización total en el "semiocapitalismo".

La comunicación entre los hombres devino, durante la modernidad, en un valor ligado a ideales políticos de solidaridad, transparencia y libertad. Tal como se vio en la unidad 1 a través de Sloterdijk, el humanismo y la comunicación alfabética formaron una amalgama que tomó en la nación su forma política y cultural. Sin embargo, desde mediados del siglo XX, la comunicación fue vinculada a la cibernética y aquellos ideales políticos fueron de algún modo transferidos al lenguaje técnico. Desde ese momento también comenzó un proceso de transferencia de ciertos valores libertarios como la individualidad, la imaginación y la creatividad hacia la nueva empresa. Así la comunicación y la creación discursiva pasaron de formar comunidad nacional a formar comunidad empresarial y de consumo al mismo tiempo que los medios de comunicación audiovisual se impusieron ante el modelo de la letra impresa. La producción y el consumo de signos en el llamado "semiocapitalismo" no se restringen al trabajo en el interior de la empresa, sino que es también en el hedonismo nocturno y otras formas del ocio donde encuentran su núcleo de irradiación.

La comunicación y el trabajo en el capitalismo actual y su articulación con las nuevas tecnologías se abordarán a partir de la siguiente bibliografía:

Baudrillard, J.: "Réquiem por los media", en *Crítica de la economía política del signo*, México, Siglo XXI, 1991.

Berardi, Franco, "Segunda bifurcación: Conectividad/Precarización", en *Generación Post-Alfa*, Buenos Aires, Tinta limón, 2010.

Berardi, Franco, "Introducción a la edición castellana", "La ideología felicista" y "El trabajo cognitivo en la red", en *La fábrica de la infelicidad*, Madrid, Traficante de sueños, 2003.

Boltanski, Luc, y Chiapello, Eve, *El nuevo espíritu del capitalismo* (selección), Madrid, Akal, 2002.

Breton, Philippe, "Los efectos perversos de la nueva utopía", en *La utopía de la comunicación*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2000.

Deleuze, Gilles, "Postdata sobre las sociedades de control", en *El lenguaje libertario* (Christian Ferrer, compilador), La Plata, Terramar, 2005.

Frank, Thomas, Capítulos 1, 6, y 11 de *La conquista de lo cool*, Barcelona, Alpha Decay, 2011.

Gorz, Andre, "El fin del humanismo del trabajo" y "Una última transformación de la ideología del trabajo", en *Metamorfosis del trabajo*, Madrid, Editorial Sistema, 1997.

Heidegger, Martin, "Lenguaje de tradición y lenguaje técnico", en *Revista Artefacto. Pensamientos sobre la técnica*, número 1, Buenos Aires, 1997.

Jünger, Ernst, "La movilización total", en *Sobre el dolor*, Barcelona, Tusquets, 1995.

Mattelart, Armand, "La gestión invisible de la gran sociedad", en *La comunicación-mundo: Historia de las ideas y de las estrategias*, México, Siglo XXI, 1996.

Sennett, Richard, *La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo* (selección), Barcelona, Anagrama, 2008.

Zafra, Remedios, *El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital* (selección), Barcelona, Anagrama, 2017.

Literatura:

Beigbeder, Frederic, *13'99 Euros*, Barcelona, Anagrama, 2003.

Films:

Lars Arrhenius, *The Street*.

Alex Rivera, *Sleep Dealer*.

3. El consumo de sexo y las nuevas narrativas emocionales.

El amor romántico, desinteresado y altruista, fue propio de una época moderna que fundaba la economía emocional en la división entre las esferas privada y pública, y en los sólidos pilares que brindaba al hogar la tradición. A partir de comienzos del siglo XX, pero con más fuerza desde los '60, los jóvenes comienzan a desplazar los valores de la familia y la tradición y a reemplazarlos por los de la rebeldía, la sexualidad libre, y el individualismo. Así el egoísmo, el hedonismo y la competencia por el goce sexual van creando un tipo de subjetividad que finalmente se entrega a la soledad y carece del sostén de una vida pública activa. Las cirugías estéticas, la dietética, las tecnologías de modelamiento físico, la cosmética y la moda forman una batería de apoyo al

consumo de la sexualidad como también una usina de signos que participan del “semiocapitalismo”. El encuentro amoroso se ha transformado en un desafío complicado que implica la lectura minuciosa de la “forma de ser del candidato o candidata” que quizás se ha conocido en Internet, y la aplicación de un lenguaje económico que tabula los rasgos de la personalidad. Finalmente la soledad en la que deriva tal giro histórico produce nuevas narrativas emocionales reflejadas tanto en los consultorios sentimentales de los medios de comunicación, como en los casos clínicos de diversas psicoterapias, y en el lenguaje cotidiano.

El consumo de sexo y las nuevas narrativas emocionales, junto a una reflexión sobre el rol de las nuevas tecnologías, se abordarán a partir de la siguiente bibliografía:

Acott, Roy, “¿Hay amor en el abrazo telemático? Arte y libertad”, en *Revista El viejo topo*, número 72, Barcelona, febrero de 1994.

Badiou, Alain, y Truong, Nicolás, *Elogio del amor* (selección), Madrid, La esfera de los libros, 2011.

Bares, Mauricio, “Pornografía: el hombre espejo” y “Cindy Jackson: Frankenstein 2.0”, en *Posthumano. La vida después del hombre*, México, Almadía, 2007.

Berardi, Franco, “Caída tendencial de la tasa del placer”, en *Generación Post-Alfa*, Buenos Aires, Tinta limón, 2010.

Bataille, Georges, *El erotismo* (selección), Barcelona, Tusquets, 1997.

Bauman, Zygmunt, “Sobre la dificultad de amar al prójimo”, en *Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos*, Buenos Aires, FCE, 2005.

Bruckner, Pascal, *La paradoja del amor* (selección), Buenos Aires, Tusquets, 2011.

Dery, Mark, “Robocopulación: sexo por tecnología igual a futuro”, en *Velocidad de escape*, Madrid, Siruela, 1998.

Fernández Porta, Eloy, “El informe Markopolos sobre tu eficiencia amorosa”, en *€@O\$. La superproducción de los afectos*, Barcelona, Anagrama, 2010.

Ferrer, Christian, “La curva pornográfica. El sufrimiento sin sentido y la tecnología”, en *Revista Artefacto. Pensamientos sobre la técnica*, número 5, Buenos Aires, verano 2003-2004.

Finkielkraut, Alain, *La sabiduría del amor* (selección), Barcelona, Gedisa, 2008.

Foucault, Michel, “La hipótesis represiva”, en *Historia de la sexualidad. La voluntad de saber* (tomo 1), México, Siglo XXI, 1978.

Houellebecq, Michel, “Entrevista con Jean-Yves Jouannais y Christophe Duchâtelet”, en *Intervenciones*, Barcelona, Anagrama, 2011.

Illouz, Eva, *Intimidades congeladas. Las emociones en el capitalismo*, Buenos Aires, Katz, 2007.

Illouz, Eva, “La empresa del amor”, en *El consumo de la utopía romántica. El amor y las contradicciones culturales del capitalismo*, Buenos Aires, Katz, 2007.

Piscitelli, Alejandro, “Espacios virtuales y máquinas de comunicación. Del eros textual a la telesexualidad”, en *Ciberculturas. En la era de las máquinas inteligentes*, Buenos Aires, Paidós, 1995.

Schopenhauer, Arthur, “El amor”, en *El amor, las mujeres y la muerte*, Buenos Aires, CS ediciones, 1998.

Film:

David Cronenberg: *Crash*

Literatura:

Ballard, James G., "La sonrisa" y "Unidad de cuidados intensivos", en *Mitos del futuro próximo*, Barcelona, Minotauro, 2002.

Houellebecq, *Ampliación del campo de batalla*, Barcelona, Anagrama, 1999.

Houellebecq, *Plataforma*, Barcelona, Anagrama, 2002.