

Título del seminario: McLuhan y la nueva ontología realista

Carga horaria: 3 horas semanales

Docente a cargo: Dr. Daniel Mundo

Cuatrimestre de dictado: 2do cuatrimestre de 2020

Sugerencias horarias: martes 21 hs; miércoles 10 hs

Objetivo general:

-Conocer los conceptos elementales de una figura en la investigación de medios de masas como la de M. McLuhan, y corroborar su actualidad en una sociedad que cambió su principio informacional.

Objetivos específicos:

-Elaborar una nueva ontología en la que el ser humano convive en una posición de paridad con otros entes o individuos en lo que respecta al intercambio de información.

-Construir la figura del multimedio en tanto actor del proceso de subjetivización.

-Elaborar desde los trabajos del realismo especulativo una Teoría Auténtica de los Medios.

-Comprender los nuevos vínculos que se entablan a partir de la ampliación y aceleración sensible que se viven con la entronización del multimedio o smartphone como medio hegemónico de información.

Fundamentación:

El presente Seminario será, en principio, de autor. Nos ocuparemos de investigar la variopinta obra del mediólogo M. McLuhan, y organizar sus ideas centrales. Comenzaremos tratando de pensar en su esencia al concepto de medios de comunicación de masas, tan importante en la obra del canadiense. Para ello, tomaremos ese concepto como un análogo de otro concepto, la columna vertebral de la sociedad moderna: técnica. Adelantamos una de las tesis del Seminario: técnica y medios pueden usarse como sinónimos.

Sin duda que McLuhan está siendo hoy día reinterpretado y reivindicado desde posiciones epistemológicas muy distintas, desde los ingenieros en medios hasta la semiótica o el simple sentido común. Hasta hace pocos años los planteos de McLuhan eran muy difíciles de sostener, principalmente en países tan atrasados tecnológicamente y culturalmente como la Argentina. Había prejuicios sociales tan sólidos, tan progresistas, que volvían intolerables sus planteos, o muy difíciles de comprender. Hoy todo esto cambió. Comprobaremos qué ideas de sus indagaciones nos sirven para pensar las condiciones de existencia inéditas que se instauraron a los pocos años de su

muerte, en el traspaso de un universo mediático en el que cada medio venía a oponerse, complementar y confrontar con los otros medios, a un multiverso en el que se produjo una concentración mediática apabullante, en los diferentes sentidos del término “concentración”: miniaturización, portatilidad y oligopolios.

El objetivo es cruzar estas ideas con los planteos de un nuevo movimiento filosófico global que recibe diferentes nombres, como los de Ontología Orientada a Objetos (Triple O), aceleracionismo o realismo especulativo, por ejemplo. Por debajo de esta nueva ontología lo que subyace es una “auténtica” teoría de los medios o la técnica.

Una Teoría Auténtica de los Medios (TAM) sería aquella que enfoca su análisis básicamente en la acción del medio, no en lo que el medio soporta o transmite. Obviamente que el referente de esta cita es el famoso eslogan: “el medio es el mensaje”. Se trata de analizar este mensaje (MSJ) en específico. Si en el párrafo anterior entrecomillé la palabra auténtica se debe a que en el multiverso digital en el que vivimos se reveló su impostura, y la construcción ideológica y política que soportaba su mito. Lo auténtico remitía a una experiencia que estaba más cerca de la verdad o del bien que lo inauténtico o la copia, que eran arrumbadas en el closet de lo falso y lo sin valor. Lo auténtico ocurría en la realidad, constituía un origen. Sobre este mito proliferaron los museos. Los museos se convirtieron en las cajas de seguridad de las obras auténticas... hasta que las masas llegaron a ellos. Todo esto ocurrió porque pasamos, gracias a la transformación tecnológica, de una sociedad en la que la información escaseaba, a otra donde la información sobra.

Acá y en todo este tipo de análisis hay que suspender los juicios morales, pues una recriminación obvia desde hace años es que este excedente de información que existe en realidad “oculta” o tapa la información auténticamente importante, que sigue siendo secreta, encriptada, selecta. La realidad de esta denuncia no desplaza la constatación de la abundancia de información circulante en cada instante, es más, los casos en los que se reveló el subespacio mediático —en términos de Groys— y salió a luz información confidencial, esos casos son producidos y consumidos con la misma lógica con la que se consumen otras mercancías mainstreams (caso Assange y caso Snowden, por ejemplo). De hecho, el concepto mismo de información cambió de significado. Hoy por hoy la información se materializa en diferentes formatos. Información no sólo es el contenido que un medio transmite o exhibe, información también puede ser el medio que transmite. McLuhan lo dice con claridad: “la electricidad es información pura”.

El tiempo que nos separa de la obra de McLuhan nos permite apreciarla de una manera distinta a la primera lectura que tuvo. No me refiero solo a las críticas y desprecios que sufrió —tan potentes que incluso en una carrera perdida en el espacio terrestre como la de las Ciencias de la Comunicación de la UBA era un autor no leído y criticado hasta su invisibilización— sino también a las lecturas ortodoxas cuyos efectos sufrimos todavía hoy. McLuhan sufrió en carne propia estas tensiones, hay que decirlo. No se trata aquí de reivindicar la totalidad de su pensamiento, sino de apropiarnos de ideas y fórmulas que nos permitan comprender algo del capitalismo mediático o neoliberal que vivimos. Creemos que solo con conocimientos serios de su obra podremos elaborar una teoría de los medios que conciba a estos como actores o individuos de peso en la conformación de los hábitos y los usos de sus usuarios. Espero que se perciba el giro que acabo de darle al concepto de medio.

El breve compacto que haré a continuación del aceleracionismo o realismo especulativo falsea posiblemente a alguno de los autores, pero me parece fiel a la totalidad del proyecto filosófico que sostiene. El horizonte ontológico de este movimiento podría decir que es postnuclear, postmetafísico o multimediático. El medio hegemónico en este multiverso mediático ya no es el libro, como lo fue durante toda la historia de Occidente, sino la electricidad. En el libro se guardaban y atesoraban las grandes verdades, la palabra de Dios o los legados para las generaciones futuras. El libro fue el medio hegemónico de una época que, siguiendo a Heidegger, llamaría Metafísica, y que va grosso modo desde Platón hasta Deleuze. Hoy mantiene tan solo un valor simbólico, si es que tiene algún valor. La información valiosa hoy no se conserva en el medio libro, se conserva en la electricidad.

Este cambio de medio de información hegemónico implica un cambio abismal en toda la realidad. Básicamente me refiero al lugar del ser humano en el proceso comunicativo o informativo, pero va mucho más allá de esto: como ya dijimos, pasamos de un orden donde la información escaseaba a otro en el que abunda; las dicotomías metafísicas tradicionales como, por ejemplo, cuerpo y alma, materia y espíritu, vida y muerte, verdad y mentira, etc. ingresaron en un proceso de licuefacción y con-fusión; ocurrieron catástrofes naturales provocadas por el desarrollo de los medios de masas de una magnitud tal que sus consecuencias nos son totalmente desconocidas (el concepto de hiperobjeto elaborado por T. Morton, o el de archifósil por Q. Meillassoux dan cuenta de estos hechos).

El ser humano sufrió un último asalto a su narcisismo, pues ya no solo debe aceptar que la tierra gira alrededor de un centro inmóvil que es el sol, o que sus acciones y reacciones desbordan sus intenciones y su voluntad y que no pueden ser contraladas por su conciencia. Ahora el ser humano ya no puede concebirse ni como el origen ni como el objetivo de este drama que llamamos historia, aunque tampoco ya es el actor de peso de esta evolución. Por su puesto que su participación no es la misma que la de otras especies o cosas, pero esto ya no significa que estas cosas y especies no tengan ninguna participación. Teóricamente podría darle el nombre de posthumanismo a este proyecto político, ontológico y principalmente mediático. Posthumano no significa que el ser humano haya desaparecido o vaya a serlo, como piensan los alarmistas de siempre; significa que el ser humano no es el único artífice de su vida (ni tampoco Dios hoy participa de esta hechura), y que las decisiones que lo impulsan no siempre son tomadas por él (ni tampoco por el inconsciente, ahora). En otros términos, se logró implementar un acoplamiento hombre-medio en el que el medio tomó la delantera en la toma de algunas decisiones fundamentales, o está a punto de hacerlo. No lo hizo ni lo hace con la intención de desplazar o aniquilar al ser humano, como nos acostumbró a creer la ciencia ficción, pero tampoco para perfeccionarlo o ampliarlo, como les gustaría a los tecnofílicos. Esto no quita que tal vez las ampliaciones e intensificaciones sensibles y cognitivas que estamos viviendo den como resultado la transmutación de lo que hasta ayer imaginábamos como naturaleza humana inviolable. Obviamente que puedo pensar algo como esto debido a la máxima McLuhaniana que aseguraba que los medios eran extensiones del ser humano. El salto evolutivo que dieron los medios desde la televisión y el ordenador de la época de McLuhan hasta el smartphone, nos permite jugar con la idea de que el ser humano se volvió algo así como la plataforma de despegue o evolución mediática. Hemos llegado a la era técnica en la que la especie humana dejó de ser la especie privilegiada, o debería dejar de serlo. La técnica o los

medios ganaron su estatus ontológico. Mientras no aceptemos esta realidad, seguiremos sin poder despertarnos del sueño prometético y catastrófico que condujo a ella.

1° encuentro. Presentación.

Medios y Técnica: revisitando a M. Heidegger

Heidegger, M: “La pregunta por la técnica”, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1993.

UNIDAD 1: UNA INTERPRETACIÓN DE LA OBRA DE MARSHALL MCLUHAN

McLuhan, Marshall: *El medio es el masaje* (Fragmentos), Buenos Aires, La Marca editores, 2015.

-----: “Introducción”, “El medio es el mensaje” y “El enamorado de los dispositivos”, en *Comprender los medios de comunicación* o en *Inédito*.

-----: y McLuhan, Eric: “Las cuatro leyes”, en *Leyes de los medios. La nueva ciencia*, México, Alianza Mexicana, 1990.

-----: “La entrevista de *Playboy*”, en *Ecología de los medios* (C. Scolari ed.), Barcelona, Gedisa, 2015.

----- “La relación del entorno con el anti-entorno”, en *Inédito*, Buenos Aires, La Marca, 2015.

Sobre McLuhan:

Baudrillard, Jean: “Understanding Media”, en *Análisis de Marshall McLuhan*, Buenos Aires, editorial eba, 1982.

Diviani, Ricardo: “Marshall McLuhan en el nuevo milenio”, en *Lo que McLuhan no predijo*, (E. Vizer coord.), Buenos Aires, Icrj, 2012.

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

Harman, Graham: “McLuhan al máximo”, en *Hacia el realismo especulativo*, Buenos Aires, Caja Negra, 2015.

Ibrus, Indrek: “Una alternativa: la evolución de los medios abordada desde la semiótica de la cultura”, en *Ecología de los medios* (C. Scolari ed.), Barcelona, Gedisa, 2015.

Islas, Octavio: “McLuhan, indispensable y complejo”, en *Lo que McLuhan no predijo*, (E. Vizer coord.), Buenos Aires, Icrj, 2012.

Piscitelli, Alejandro: “Fenomenología del presente”, en *Facebook es el mensaje. Oralidad, escritura y después* (López y Ciuffoli), Buenos Aires, Icrj, 2012.

Sempere, Pedro: “McLuhanismo” y “Los medios”, en *McLuhan en la era de Google*, Madrid, Editorial popular, 2010.

Strate, Lance: “Estudiar los medios como medios: McLuhan y el enfoque de la ecología de los medios”, en *Ecología de los medios* (C. Scolari ed.), Barcelona, Gedisa, 2015.

Valdettaro, Sandra: "McLuhan: comentarios para una epistemología de la tecnología", en *Lo que McLuhan no predijo*, (E. Vizer coord.), Buenos Aires, Icrj, 2012.

Wolfe, Tom: "supongamos que es lo que parece: el pensador más importante desde newton, darwin, freud einstein y pavlov", en *McLuhan caliente&frío*, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1973.

UNIDAD 2: HACIA UNA NUEVA ONTOLOGÍA

Esta unidad está dividida en diferentes subcapítulos, cada uno de los cuales constituye algunas de las dimensiones del capitalismo afectivo o realismo capitalista.

2.1 EL NUEVO ESTATUTO DE LA TÉCNICA O MEDIOS. De los monomedios al multimedia

Harman, Graham: "La teoría de los objetos en Heidegger y Whitehead", en *Hacia el realismo especulativo*, Buenos Aires, Caja Negra, 2015.

Manovich, Lev: "¿Qué son los nuevos medios?" y "La interfaz", en *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*, Barcelona, Paidós, 2013.

Molina, Fernando y **Giuliano**, Héctor: "Hacia una nueva cultura de la técnica", en *Amar las máquinas* (J. Blanco, D. Parente, P. Rodríguez y A. Vaccari coords), Buenos Aires, Prometeo libros, 2015.

Parente, Diego: "La tecnicidad humana en el entramado de naturaleza y cultura", en *Artefactos, cuerpo y ambiente*, Buenos Aires, la bola editora, 2016.

Sadin, Éric: "De la revolución digital al advenimiento de una antropología", en *La humanidad aumentada. La administración digital del mundo*, Buenos Aires, Caja Negra, 2017.

Scolari, Carlos: "Hacia una teoría de las hipermediaciones", en *Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva*, Barcelona, Gedisa, 2008.

Simondon, Gilbert: "Cultura y Técnica", en *Amar las máquinas* (J. Blanco, D. Parente, P. Rodríguez y A. Vaccari coords), Buenos Aires, Prometeo libros, 2015.

-----: "Psicosociología de la tecnicidad), en *Sobre la técnica*, Buenos Aires, Cactus, 2017.

2.2 EL CAMBIO DE PARADIGMA DE LA INFORMACIÓN. La información como medio de existencia o entorno

Benjamin, Walter: "El narrador", varias ediciones.

Blanco, Javier y **Rodríguez**, Pablo: "Sobre la fuerza y la actualidad de la teoría simondoniana de la información", en *Amar las máquinas. Cultura y técnica en Gilbert Simondon*, Buenos Aires, Prometeo, 2015.

Gleick, James: "La teoría de la información" y "Noticias nuevas todos los días", en *La información. Historia y realidad*, Barcelona, Crítica, 2012.

Lash, Scott: "Crítica-de-la-información" y "Teoría mediática", en *Crítica de la información*, Buenos Aires, Amorrortu, 2005.

Rodríguez, Pablo: "Cuando todo es información", en *Historia de la información*, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2012.

Simondon, Gilbert: "Introducción" y "Formas y niveles de la comunicación", en *Comunicación e información. Cursos y conferencias*, Buenos Aires, Cactus, 2016.

Terranova, Tiziana: "El concepto de información", mimeo (traducción Sebastián Touza).

2.3 ACELERACIONISMO. La alternativa en un capitalismo sin salida

Avanessian, Armen y **Reis**, Mauro: "Introducción", en *Aceleracionismo. Estrategias para una transición hacia el postcapitalismo* (Avanessian y Reis comps.), Buenos Aires, Caja Negra, 2017.

Fischer, Mark: "Es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo" y "El capitalismo y lo real", en *Realismo capitalista. ¿No hay alternativa?*, Buenos Aires, Caja Negra, 2016.

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

Rosa, Hartmut: "Una teoría de la aceleración social", en *Alienación y aceleración. Hacia una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía*, Buenos Aires, Katz editoriales, 2016.

Shaviro, Steven: "Estética aceleracionista: ineficiencia necesaria en tiempos de subsunción real", en *Aceleracionismo. Estrategias para una transición hacia el postcapitalismo* (Avanessian y Reis comps.), Buenos Aires, Caja Negra, 2017.

Williams, Alex y **Srnicek**, Nick: "Manifiesto por una política aceleracionista", en *Aceleracionismo. Estrategias para una transición hacia el postcapitalismo* (Avanessian y Reis comps.), Buenos Aires, Caja Negra, 2017.

2.4 EL CUERPO COMO MEDIO. Ser cyborg

Aguilar García, Teresa: "Cyborgs" y "Ciberespacio y cuerpo virtual", en *Ontología cyborg. El cuerpo en la nueva sociedad tecnológica*, Barcelona, Gedisa, 2008.

de Kerckhove, Derrick: "Persona, real y virtual", en *Inteligencias en conexión. Hacia una sociedad de la web*, Barcelona, Gedisa, 1999.

de Kerckhove, Derrick: "Tecnopsicología", en *La piel de la cultura. Investigando la nueva realidad electrónica*, Barcelona, Gedisa, 1999.

Dery, Mark: "La política cyborg del cuerpo: cuerpos obsoletos y seres posthumanos", en *Velocidad de escape. La cibercultura en el final del siglo*, Madrid, Siruela, 1998.

Doueih, Milad: "¿Un nuevo proceso civilizador?", en *La gran conversión digital*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2010.

Haraway, Donna: *Manifiesto para cyborgs* (Fragmentos), Puente Aéreo ediciones, Mar del Plata, 2014.

Fernández, Jose Luis: "Vivir en plataformas", en *Plataformas mediáticas*, Buenos Aires, Crujía, 2018.

Machado, Arlindo: “La automatización del sujeto”, en *El sujeto en la pantalla. La aventura del espectador, del deseo a la acción*, Barcelona, Gedisa, 2009.

Mundo, Daniel: “Ser cyborg”, en *Variaciones sobre el porno*, Buenos Aires, Dedalus, 2017.

Parente, Diego: “Cyborg: hacia una redefinición de las relaciones entre humanos y entorno artificial” y “Naturalmente cyborgs: la tesis de la ‘mente extendida’ de A. Clark”, en *Artefactos, cuerpo y ambiente*, Buenos Aires, la bola editora, 2016.

Sadin, Éric: “De la inteligencia a la “vida” de los procesadores”, en *La humanidad aumentada. La administración digital del mundo*, Buenos Aires, Caja Negra, 2017.

2.5 UNA ONTOLOGÍA DE LA VINCULARIDAD. O de cómo primero estuvo el vínculo

Carlón, Mario: “El marco teórico: una perspectiva no antropocéntrica de la mediatización”, en *Después del fin. Una perspectiva no antropocéntrica sobre la post-tv, el post-cine y youtube*, Buenos Aires, La Crujía, 2016.

Berardi, Franco Bifo: “Infósfera”, en *Generación post-alfa. Patologías e imaginarios en el semiocapitalismo*, Buenos Aires, Tinta Limón, 2007.

Berardi, Franco Bifo: “Introducción: Concatenación, conjunción y conexión” y “La sensibilidad”, en *Fenomenología del fin. Sensibilidad y mutación conectiva*, Buenos Aires, Caja Negra, 2017.

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

Meillassoux, Quentin: “La ancestralidad”, en *Después de la finitud. Ensayo sobre la necesidad de contingencia*, Buenos Aires, Caja Negra, 2015.

Morton, Timothy: “Un temblor en el ser. Una introducción a los hiperobjetos”, en *Hiperobjetos. Filosofía y ecología después del fin del mundo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2018.

Peirone, Fernando: “La máquina”, “La tecnología” y “Las nuevas tecnologías”, en *Mundo extenso. Ensayo sobre la mutación política global*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012.

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

Terranova, Tiziana: “Dinámica de la red”, mimeo (traducción Sebastián Touza).

Presentación de temas de los trabajos finales.

Metodología:

Clases teóricas y teórico-prácticas.

Régimen de evaluación y promoción:

Se regularizará el Seminario con un mínimo del 75% de asistencia y la escritura de un abstract al final de la cursada. El Seminario se aprobará con una monografía final.