

*Medialidad técnica, sensorium y cultura de masas. El retorno de la estética en la filosofía contemporánea*

Dr. Antonio J. Hernández

El curso parte de la constatación –una constatación cuyo convertirse en tal, y no ser ya mera hipótesis, constituye precisamente la primera tarea del curso- de que, al menos según uno de los hilos de la filosofía contemporánea, hay un retorno a una noción de *estética* que no remite sólo -y a menudo no predominantemente- a la teoría del arte, sino más bien a la teoría del *sensorium* y, más en general, de la experiencia.

En este marco, el objetivo general será formular y atender las siguientes cuestiones: ¿a qué problema o campo de problemas responde este retorno contemporáneo de la estética? ¿Qué demarcaciones traza con su pasado inmediato -digamos: con el modernismo de Karl Marx? ¿En qué trama de continuidades y discontinuidades se sitúa su historia hasta la actualidad? ¿Qué caracteriza a esta estética, en particular, qué nexos establece con los medios técnicos? ¿Cómo se articulan las dimensiones gnoseológicas de la estética con sus dimensiones político-sociales? ¿Cuáles han sido sus consonancias y disonancias en la historia contemporánea de la filosofía? ¿Qué potencias despliega? ¿Cómo interpela -o puede interpelar- al presente?

Por *estética* se debe entender aquí algo próximo a la “ciencia del conocimiento sensitivo” de Alexander Baumgarten, y se podría reformular de la siguiente manera: la estética como estudio de los modos en los que el cuerpo, mediado técnica y socialmente, siente, percibe y/o experimenta el mundo.

Como argumentó Susan Buck-Morss a principios de los años 90 del siglo pasado, tal sentido -que remite a la *aistesis* griega como lejano estrato semántico- fue recuperado desde su relativo olvido por Walter Benjamin en sus escritos de los años 30, de modo especial, en el ensayo *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica* (1936) y otros textos de la época. En su planteamiento, el *sensorium* colectivo se convertía en objeto de investigación histórico-social, pero en conexión con los medios técnicos emergentes en la modernidad. En efecto, teniendo en cuenta algunas consecuencias de la irrupción del fascismo en Europa, en particular, lo que Benjamin llamó la “estetización de la política” dentro de la masificación cultural, la estética benjaminiana pretendía dar cuenta de las

maneras en que medios como la fotografía y el cine abrían, por un lado, posibilidades hasta entonces desconocidas para la producción de imágenes y la experiencia social, pero, al mismo tiempo, obturaban dichas posibilidades y se convertían en factores decisivos de un proceso creciente y generalizado de empobrecimiento -Theodor W. Adorno lo describiría posteriormente como “regresión”- de la experiencia. Ante esta ambivalencia medial, que oscila entre los extremos de la utopía y la catástrofe, la estética operó como una cierta fisiología sociohistórica que, más que por objetos, se interrogaba por conexiones y cuerpos sensibles, situados entre otros, incrustados en y atravesados por aparatos técnicos y otras mediaciones, bajo ciertas lógicas culturales. El movimiento se podría caracterizar con la fórmula de Hans Magnus Enzensberger (recuperada recientemente por W. J. T. Mitchell): Benjamin instituye una *estética de los medios*, en la que éstos aparecen, en primera instancia, como codeterminantes de las sensibilidades.

Pero se trataba, al mismo tiempo, de un problema de conocimiento. Como han mostrado Miriam Hansen y Sigrid Weigel en sus respectivas lecturas de Benjamin, si hay algo que pueda considerarse como una epistemología benjaminiana, ésta estaría marcada por sus consideraciones sobre la historia de los medios ópticos y bien podría calificarse como una epistemología foto-cinematográfica. En este sentido, para esta estética, así como los medios codeterminan la sensibilidad, también codeterminan la cognición. La epistemología, concebida y reformulada desde su infraestructura corporal y estética, está obligada a conectar los modos de conocimiento con los esquemas mediales o regímenes técnicos que le subyacen. Dicho de otra manera: la epistemología aparece como una epistemología medial.

De estas consideraciones generales, cuyo desarrollo serán la materia del curso, se infiere que la estética apunta a un desplazamiento de la filosofía en términos de un ejercicio de elucidación crítica de los regímenes sensibles (oculares, auditivos, etc.) y, al mismo tiempo, mediales de producción de conocimientos, lo que demanda la confluencia de múltiples saberes: la teoría de la imagen (que no remite sólo a la imagen visual, sino también a sonidos y textos en tanto que imágenes); la teoría de los medios y la cultura; la filosofía de la técnica y la tecnología; entre otros.

El itinerario del curso recurre a la obra de Benjamin más como *archivo* que como *canon*, por utilizar la conocida distinción de Aleida Asmann, y la sitúa dentro de una serie no cerrada de lecturas contemporáneas. Tales lecturas, mediante diversas estrategias de

*actualización*, apuntan a la reformulación del papel de la filosofía ante fenómenos como la masificación cultural tardocapitalista, la indistinción entre alta y baja cultura, los posmodernismos (también los periféricos), la hipermedialidad o hipermediatización tecnológica, la descomposición y recomposición del *sensorium* colectivo, y, más en general, el porvenir de la experiencia.

## ITINERARIO

### Semanas 1 y 2

- Los orígenes de la estética moderna
- Estética y anestésica
- La crisis de la experiencia

### Semana 3

- Sánchez Vázquez y los *Manuscritos de París*

### Semana 4

- Bürger: alegoría y montaje

### Semanas 5 y 6

- Buck-Morss: la filosofía *en* la cultura de masas

### Semanas 7 y 8

- Hansen: estética cinematográfica

### Semana 9

- Wellmer: la arquitectura y la música - lecciones de Adorno

### Semana 10

- Cadava: estética fotográfica

### Semanas 11 y 12

- Weigel: técnica, inconsciente óptico y pensamiento en imágenes

#### Semanas 13 y 14

- Seel: estética del aparecer y estética de los medios
- Gumbrecht: el olvido de la presencia

#### Semana 15

- Agamben: gesto y medialidad

#### Bibliografía básica:

Agamben, Giorgio (2000). *Medios sin fin. Notas sobre la política*. Pre-textos: Valencia.

Buck-Morss, Susan (2001). *Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los Pasajes*. Antonio Machado Libros: Madrid.

\_\_\_\_\_ (2004). *Mundo soñado y catástrofe. La desaparición de la utopía de masas en el Este y el Oeste*. Antonio Machado Libros: Madrid.

\_\_\_\_\_ (2005). “Estética y anestésica: una reconsideración del ensayo sobre la obra de arte”. En: *Walter Benjamin, escritor revolucionario*. Interzona Editora: Buenos Aires.

Bürger, Peter (1987). *Teoría de la vanguardia*. Ariel: Barcelona.

Cadava, Eduardo (2014). *Trazos de luz: tesis sobre la fotografía de la historia*. Palinodia: Lanús.

Eagleton, Terry (2011). *La estética como ideología*. Editorial Trotta: Madrid.

Gumbrecht, Hans Ulrich (2005). *Producción de presencia. Lo que el significado no puede transmitir*. Universidad Iberoamericana: México.

Hansen, Miriam (2019). *Cine y experiencia. Siegfried Kracauer, Walter Benjamin y Theodor W. Adorno*. El Cuenco de Plata: Buenos Aires.

Jay, Martin (2009). *Cantos de experiencia. Variaciones modernas sobre un tema universal*. Editorial Paidós: Buenos Aires.

Sánchez Vázquez, Adolfo (1975). *Las ideas estéticas de Marx*. Ediciones Era: México.

Seel, Martin (2010). *Estética del aparecer*. Katz Editores: Buenos Aires.

\_\_\_\_\_ (2019). “Antes de la apariencia está el aparecer. Consideraciones sobre una estética de los medios”. En: *Revista Avatares de la comunicación y la cultura*, Núm. 18, diciembre, pp. 1-16.

Weigel, Sigrid (1999). *Cuerpo, imagen y espacio en Walter Benjamin: una relectura*. Editorial Paidós Ibérica: Madrid.

\_\_\_\_\_ (2012). “El detalle en las imágenes fotográficas y cinematográficas. Sobre la significación de la historia de los medios para la teoría de la cultura de Walter Benjamin”. En: *Boletín de estética*, Núm. 19, marzo, pp. 5-45.

\_\_\_\_\_ (2022). “El relámpago del conocer: pintura y fotografía como palimpsesto del pensamiento benjaminiano de las imágenes”. En: *Papel máquina. Revista de cultura*, Año 14, Núm. 17, octubre, pp. 79-118.

Wellmer, Albrecht (2004). *Sobre la dialéctica de modernidad y postmodernidad. La crítica de la razón después de Adorno*. Antonio Machado Libros: Madrid.

\_\_\_\_\_ (2009). “¿Podemos aún hoy aprender algo de la estética de Adorno?”. En: *Boletín de estética*, Año 5, Núm. 11, agosto, pp. 15-48.