

REVISTA STVLTIFERA

DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

VOLUMEN 3, NÚMERO 2, SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020

ISSN 0719-983X

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
SEDE PUERTO MONTT

Técnica, memoria y miseria. Reseña *in memoriam* de Stiegler, B. (2013). *De la misère symbolique*. Paris: Flammarion. ISBN: 978-2-08-127082-4

Technique, Memory and Misery. Review *in memoriam* of Stiegler, B. (2013). *De la misère symbolique*. Paris: Flammarion. ISBN: 978-2-08-127082-4

Álvaro Cuadra Rojas
Universidad Central, Ecuador

Este artículo quiere ser, al mismo tiempo, una sucinta reseña y un homenaje a uno de los pensadores más interesantes del paisaje filosófico francés en los últimos años, Bernard Stiegler, fallecido en agosto de 2020. Es así, el trabajo intelectual se va construyendo junto a voces ausentes que como sutiles susurros nutren nuestro pensamiento.

El encuentro con el pensamiento de Stiegler nos obliga, ineluctablemente, a revisar muchas de nuestras categorías sedimentadas con los años. Estamos frente a un pensador de la tecnología, las comunicaciones y la cultura, tan radical como original. Hemos plasmado nuestro primer diálogo con el pensamiento de este autor en un libro hace ya más de una década (Cuadra, 2008).

Como todo gran pensador, su obra es amplia y variada. Destacamos *La Technique et le temps* un libro inaugural publicado en cinco volúmenes a partir de 1994. Se trata de un autor poco conocido en el mundo hispano, aunque ya se ha comenzado a traducir su obra bajo el título *El Tiempo y la Técnica* (Stiegler, 2003).

Recibido: 21/9/20. Aceptado: 22/10/20

Álvaro Cuadra es Licenciado y Magíster en Letras en la Universidad Católica de Chile, Doctor de La Sorbona en Semiología y trabaja como Profesor en la Universidad Central del Ecuador.

Contacto: Universidad Central del Ecuador, Av. Universitaria, Quito 170129, Ecuador.
Correo electrónico: wynnkott@gmail.com

Cómo citar: Cuadra, A. (2020). Técnica, Memoria y Miseria. Reseña *in memoriam* de Stiegler, B. (2013). *De la misère symbolique*. Paris: Flammarion. *Revista Stultifera*, 3 (2), 228-233.

DOI: 10.4206/rev.stultifera.2020.v3n2-11.

Nuestra lectura, que como toda lectura implica un sesgo ineluctable, se instala más en los estudios comunicacionales que en la filosofía. Así, entonces, desde nuestra mirada queremos destacar un cierto “diagnóstico épocal” que se desprende de los primeros textos de Stiegler, a saber: el tránsito desde aquel concepto de Theodore Adorno. Industria Cultural, hacia un nuevo estadio de la cultura en el siglo actual, la Híper Industria Cultural.

Uno de los aportes del pensamiento de Stiegler ha sido reconocer, precisamente, la escritura alfabética como un soporte de la memoria, esto es, como una mnemotecnia que permite exteriorizar la experiencia y transmitir el conocimiento. En este sentido, debemos reconocer en la lecto-escritura alfabética el dispositivo central de las llamadas retenciones terciarias, en oposición al sistema retencional primario (percepción) y al sistema retencional secundario (evocación). Notemos que la técnica ya no es concebida como una suerte de “ayuda-memoria” sino que más radicalmente, ella es la memoria.

Ahora bien, en la hora presente, estamos asistiendo a una convergencia de carácter tecno-científico que se caracteriza por la expansión de nuestra capacidad de almacenamiento de datos (informática) y, desde luego, por los soportes tecnológicos que hacen posible su transmisión (telecomunicaciones) Todo ello está transformando los signos en que se desenvuelve nuestra experiencia cotidiana, estamos transitando aceleradamente desde lo que se ha dado en llamar la *grafósfera* hacia una *videósfera* o, mejor todavía, hacia un orden simbólico multimedial. Para Stiegler, ya no es posible pensar lo tecnológico como una mera prótesis de lo social sino, en toda su radicalidad, habría que concebirlo como sustrato de la conciencia y como una exteriorización e industrialización de la memoria y del imaginario.

Esta convergencia tecno científica está impactando en América latina desde hace ya varias décadas, transformando los fundamentos que han dado origen a nuestra cultura y que Ángel Rama, en su obra homónima, ha llamado con agudeza *la ciudad letrada*. América Latina va dejando atrás la matriz cultural que construyó su lenguaje, su memoria, su cultura (Rama, 2004) La matriz a la que aludimos es, ciertamente, la lecto-escritura alfabética, en tanto sistema de retenciones terciarias de configuración sintagmática. Este *lenguaje de equivalencia* originó nuestro orden simbólico, político y social: *la ciudad letrada*.

En la hora presente, América latina se encuentra sumida en un mundo global de carácter tardocapitalista que está transformando aquellas viejas coordenadas culturales ilustradas. Estamos viviendo una híper industrialización de la cultura toda, transitamos desde un mundo de estructuras y territorios hacia un universo de flujos y conexiones. Los flujos simbólicos a nivel mundial están sincronizados con los flujos temporales de conciencia de públicos hipermasivos.

Esto nos lleva —de la mano de Stiegler— a plantear una hipótesis, según la cual, estamos asistiendo a la radical desestabilización de los *sistemas de retención terciarios* o *mnemotecnologías*, en virtud de una *convergencia tecno-científica* sin precedentes, cuyo epicentro no es sino un nuevo *lenguaje de equivalencia digital*. La cultura alfabética que nos ha acompañado por más de dos milenios va quedando atrás, surgiendo, hoy una cultura inédita, un nuevo *régimen de significación*. Todo ello nos obliga a revisar los supuestos epistemológicos sobre los que hemos construido los estudios en comunicación.

Si hemos entendido la *memoria* —inmanente a las *mnemotecnologías*— en su dimensión psíquica (como es el caso del concepto saussuriano de *langue* y el modelo comunicacional de Roman Jakobson) o en su dimensión socio-cultural (como es el caso en la *Teoría de la Acción Comunicativa* propuesta por Jürgen Habermas), es menester volver a replantear la cuestión en otros términos. En la actualidad, la *memoria psicogenética*, tanto como la *memoria sociogenética*, ha de confrontarse con una exteriorización de la memoria diseminada en infinidad de dispositivos tecnológicos, una *memoria tecnogenética*. Este fenómeno, desde nuestra perspectiva, entraña una *mutación antropológica* destinada no solo a modificar la *dimensión económico cultural* (el modo en que se producen, se distribuyen y se consumen los bienes simbólicos), sino, más radicalmente, a generar una transformación del *sensorium* de masas como fundamento del *imaginario* histórico social de nuestro tiempo, esto es, los *modos de significación*.

En estas breves paginas queremos ocuparnos de su libro *De la misère symbolique* (Stiegler 2013), un texto que, en realidad, esconde dos volúmenes. El primero publicado en 2004 con el título *L'èpoque hyperindustrielle* y el segundo publicado en 2005 como *La catastrophe du sensible*.

La miseria simbólica es una carencia, es la privación de una genuina *experiencia estética*, entendiendo lo estético en su más amplio sentido, *aisthesis*, sentir, sensibilidad. Esta atrofia de lo sensible sería una consecuencia directa del marketing en tanto administrador del deseo de los consumidores, como aclara Stiegler:

Con el marketing, cuya aparición es contemporánea del fordismo, la cuestión ya no consiste meramente en la reproducción del productor (de su fuerza de trabajo, de las energías que necesita, de sus materias primas, etcétera —todo eso en lo que pensó Marx), sino más bien en la fabricación, la reproducción, la diversificación y la segmentación de los deseos del consumidor. (Stiegler, 2013, p. 9)

Ha sido, precisamente, esta administración de lo sensible lo que ha desembocado hoy en un condicionamiento generalizado capaz de abolir la experiencia estética propiamente dicha:

Un inmenso segmento de la población está hoy totalmente privada de *experiencia estética*, está totalmente sometida a ese *condicionamiento estético* que es el marketing, que se ha convertido en una hegemonía para la inmensa mayoría de la población mundial, mientras que el otro segmento, el que aún experimenta, se lamenta de la pérdida de los que se han hundido en ese condicionamiento. (Stiegler, 2013, p. 3)

Stiegler va a fundamentar la centralidad del marketing en dos ideas de Gilles Deleuze: Primero, lo único universal en el capitalismo es el mercado; segundo, el marketing es ahora el instrumento del control social. Estas ideas llevarán a nuestro autor a concebir el concepto de *Sociedades de hipercontrol*:

Las sociedades hiperindustriales que crecen sobre las ruinas de democracias industriales conducen a la proletarización total: después de la pérdida del saber-hacer en el siglo XIX de la mano del maquinismo industrial, luego de la pérdida del saber-vivir en el siglo XX a causa de los medios de masas, el siglo XXI trae la pérdida de los saberes teóricos, de la mano del cálculo intensivo y correlacionista: con la automatización integral que posibilita la tecnología digital, los frutos más sublimados de la idealización y de la identificación, que son las teorías, se consideran obsoletos —y con ellas, incluso el método científico. (Stiegler, 2014, p. 147)

La miseria simbólica será entonces un condicionamiento que impide acceder a lo estético. Como afirma categóricamente Stiegler:

Por miseria simbólica entiendo entonces la *pérdida de individuación* que resulta de la *pérdida de participación* en la *producción de los símbolos*, tanto de aquellos que designan los frutos de la vida intelectual (conceptos, ideas, teoremas, saberes), como de aquellos que designan la vida sensible (artes, habilidades manuales, costumbres) (Stiegler, 2013, p. 10)

Una amplia mayoría de los sujetos de una sociedad hiperindustrial, usuarios y consumidores, están privados de las posibilidades de participar en la producción de símbolos lo que derivaría, según nuestro autor, en un desmonoramiento no solo simbólico sino del deseo mismo, otra forma de nombrar la descomposición de lo social.

Este condicionamiento no afecta tan solo, como pudiera pensarse, a los bárbaros y menesterosos, pues como nos explica nuestro filósofo:

No se crea que los nuevos miserables son los abominables bárbaros. Los bárbaros están hoy en el centro mismo de la sociedad de consumo... A las personas reputadas cultas, los sabios, los artistas, los filósofos, los clarividentes y los informados, nos hace falta darnos cuenta de que la mayor parte de la sociedad vive hoy en esta miseria simbólica, hecha de ofensa y humillación. (Stiegler, 2013, p. 4)

La miseria simbólica, por último, nos muestra cómo la llamada *sociedad de consumidores* en conjunción con la *sociedad de la información* se ha apropiado de la producción simbólica. La hegemonía plena del sistema tecno industrial está señalando la hora de una hiperindustrialización de la cultura lo que significa que nuestra capacidad de producción de la memoria, la experiencia y el imaginario nos ha sido arrebatada y ha sido sustituida por el mero condicionamiento.

Vivimos un tiempo de indignidad, de vergüenza, una vergüenza que no es otra que la “vergüenza de ser hombre” (Stiegler, 2013, p. 12). Este es el problema político más radical y urgente de este siglo y, como señala nuestro filósofo, es también una vergüenza, una vergüenza que no es otra que la “la honte d’être un homme” (Stiegler, 2013, p. 12) La hiperindustrialización de la cultura, mediante las estrategias del marketing, es capaz de abolir la experiencia estética de millones de seres anulando su capacidad para producir símbolos. Nos parece que Bernard Stiegler nos ha legado un pensamiento crítico que, sin ambages, denuncia el hecho político y cultural de alcance mundial que define nuestro tiempo.

Referencias

- Cuadra, A. (2008). *Híperindustria Cultural*. Santiago: Ediciones Arcis.
- Rama, A. (2004). *La ciudad letrada*. Santiago: Tajamar editores
- Stiegler, B. (2003). *El Tiempo y la Técnica*. Hondarribia: Ediciones Hiru.
- Stiegler, B. (2013). *De la misère symbolique*. Paris: Flammarion.
- Stiegler, B. (2014) *Ars e invenciones organológicas en las sociedades de hipercontrol*. *Nombres. Revista de Filosofía*, 22 (28), 147-164.

REVISTA STULTIFERA

DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

VOLUMEN 3, NÚMERO 2, SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020. ISSN 0719-983X

La fuerza que todavía retiene. Notas sobre el *katechón*.

Mauricio Amar Díaz

La distopía como anticipación de la realidad. Análisis de las resonancias de las distopías literarias en la filosofía de Byung-Chul Han.

Carolina Arbeláez Echeverri, Juan Alejandro González Castaño y Carlos Andrés Vélez Peláez

Dos escenas situadas *in articulo mortis*: *Diario de muerte de Enrique Lihn* y *Veneno de veneno de escorpión azul* de Gonzalo Millán.

Pedro Aldunate Flores

Inframundos: lo infrapolítico para tiempos de extinciones.

Sofía San Martín Moreno

Las instancias retóricas del color: hacia una retórica cromática.

Martín Miguel Acebal

La ensoñación poética de Valparaíso desde el estudio de la “oblicuidad semántica” en la lírica de Ximena Rivera.

Alejandro Banda Pérez

La psicología social en la calle: conociendo las prácticas grafiteras en la disputa cotidiana por el espacio público.

José Flores Cárdenas

Cine, resistencia y barrio: Marcelino Aupart en la colonia Aviación civil, testimonio de una localidad.

Obed González Moreno

Sobre el nombre del giro realista de la filosofía en el siglo XXI. (Auto)reseña de Castro, E. (2020). *Realismo poscontinental: Ontología y epistemología para el siglo XXI*. Segovia: Materia Oscura. ISBN: 978-84-949805-3-4

Ernesto Castro Córdoba

Técnica, memoria y miseria. Reseña *in memoriam* de Stiegler, B. (2013). *De la misère symbolique*. Paris: Flammarion. ISBN: 978-2-08-127082-4

Álvaro Cuadra Rojas

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, SEDE PUERTO MONTT

<http://revistas.uach.cl/index.php/revstul>