

APUNTES DE CÁTEDRA
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN I
CARRERA DE COMUNICACIÓN – UNT
<http://tc1unt.blogspot.com/>

TEORÍA CRÍTICA - ESCUELA DE FRANKFURT

Los medios de comunicación como instrumento de dominación, con efectos de mercantilización y degradación de la cultura (una "pseudocultura").

Escuela de Frankfurt: intelectuales que se reunieron en el Instituto de Investigaciones Sociales, creado oficialmente en 1923, por convenio con la Universidad de Frankfurt.

El Instituto se plantea el estudio del Marxismo, no desde la afiliación política sino desde la actualización de los conceptos y problemas de la obra de Marx.

Época: República de Weimar (1919 - 1933), proclamada en noviembre de 1918, después de la sublevación de trabajadores y tropas del Imperio alemán contra el gobierno, porque se negaba a entablar negociaciones para poner fin a la 1ra Guerra Mundial. El emperador Guillermo II huyó del país y se formó un gobierno provisional, integrado por una coalición del Partido Socialdemócrata Alemán y del Partido Socialdemócrata Independiente, con el apoyo del Partido del Centro Católico. Este gobierno provisional sofocó la llamada "revolución espartaquista", liderada por Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, que en enero de 1919 intentaron establecer en Alemania un Estado soviético. Ambos fueron asesinados. La República de Weimar duró hasta 1933, cuando Adolf Hitler llegó al poder y derogó la Constitución.

A partir de 1900, Rosa Luxemburgo publicó artículos sobre problemas económicos y sociales, fue encarcelada tres veces pero nunca abandonó su lucha política. En 1912, en un congreso socialista en París, propuso junto a Jean Jaures que, en caso de estallar la guerra, los partidos obreros de Europa debían declarar la huelga general. Cuando finalmente comenzó la guerra, los diputados socialdemócratas votaron lo contrario. Para Rosa Luxemburgo fue una derrota que la llevó al abismo emocional. Con Karl Liebknecht, Clara Zetkin y Franz Mehring, creó en agosto de 1914 un grupo de lucha que, posteriormente, se convertiría en la Liga Espartaquista. Escribían panfletos que firmaban "Espartaco", como el gladiador que sublevó a los esclavos de Roma. La Liga rechazó la postura de los diputados y convocó a una huelga general: Rosa fue presa. Al salir de la cárcel fundó el periódico La Bandera Roja y luego el Partido Comunista de Alemania. Una nueva oleada revolucionaria surgió y fue aplastada, Rosa Luxemburgo y Liebknecht fueron capturados en Berlín el 15 de enero de 1919 y asesinados ese mismo día: Rosa fue muerta a culatazos y su cuerpo arrojado al río.

Desde 1931, y ya en 1932 con la publicación de la Revista de Investigación Social, se puede hablar de la escuela de Frankfurt conformada por quienes serían sus autores fundamentales: Max Horkheimer (1895-1973), Theodor W. Adorno (1903-1969), Erich Fromm, Leo Löwenthal, Herbert Marcuse y Walter Benjamin.

Objetivo: no convertirse en un centro de formación de intelectuales dóciles al status quo. Sus bases marxistas se alejaron de la ortodoxia después de la muerte de Lenin

APUNTES DE CÁTEDRA
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN I
CARRERA DE COMUNICACIÓN – UNT
<http://tc1unt.blogspot.com/>

(enero de 1924) y la asunción de Stalin¹. A mediados de los '30 ya habían abandonado sus esperanzas en el proceso revolucionario ruso de octubre de 1917.

Teoría Crítica (denominación elaborada por Horkheimer): análisis crítico-dialéctico, histórico y negativo de lo existente en cuanto "es", en oposición a lo que "debería ser", desde el punto de vista de la razón histórico-universal (conjunción Marx-Hegel). El "es" de lo existente como "status quo" conlleva una investigación central de la escuela: los principios de dominación colectivos². (Aquí Freud será una referencia necesaria). Lo irracional, lo racionalizado, convertido en un principio de dominación es el principal problema trabajado por la Teoría Crítica. Para comprender el rumbo y la dinámica de la sociedad burguesa organizada económicamente a través del capitalismo, es indispensable la síntesis de 3 grandes concepciones críticas: Hegel – Marx – Freud, aplicados dialécticamente en el examen de la relación entre racionalidad – irracionalidad y sus efectos socio-históricos.

La llegada de Hitler al poder precipitó el cierre en 1933 del Instituto, el exilio, el encarcelamiento de algunos de sus miembros y la muerte prematura de una personalidad decisiva como W. Benjamin.

La emigración de la Escuela pasó primero de Ginebra y París, hasta llegar a New York en la Universidad de Columbia, donde Horkheimer y Adorno fueron recibidos por Paul Lazarsfeld. En 1941 Adorno y Horkheimer escriben *Dialéctica de la Ilustración* (publicado originariamente como *Fragmentos Filosóficos* en 1944, en una edición fotocopiada de 500 ejemplares, apareció ya como libro en 1947). Este libro marca el punto de inflexión fundamental en la evolución de la teoría crítica: se consolida el interés por el tema de las industrias culturales y la cultura de masas, situando en estas estructuras una continuidad entre la sociedad totalitaria del Nacionalsocialismo y la capacidad de persuasión y manipulación que poseen los nuevos procesos de transmisión ideológica.

Etapas de la Escuela de Frankfurt

1923-1924: fundación del Instituto en la Universidad de Frankfurt.

1932-1950: publicación de la *Revista de Investigación Social*. Asume la dirección del Instituto Horkheimer. Ascenso del Nazismo. Exilio. Contacto con la sociedad norteamericana introduce y consolida el estudio de la sociedad post-industrial y sus estructuras sociopolíticas y culturales. El regreso de Horkheimer y Adorno a

¹ Régimen de características hiperpersonalistas, identificado con el bonapartismo. Con Stalin se experimentaron una serie de transformaciones o *deformaciones burocráticas* que reprodujeron en su seno nuevas situaciones de dominación y contradicción de clases, lo que los convierte en radicalmente opuestos a la filosofía autogestionaria y democrática del socialismo y las propuestas o prácticas llevadas a cabo por referentes como Lenin y el partido bolchevique.

² Para Freud el desafío explícito de analizar la psicología de las masas surgiría en la primavera de 1919, iniciando su elaboración, borrador incluido, al año siguiente de lo que se llamaría "*Psicología de masas y análisis del yo*". Su forma definitiva quedaría gestada en la primavera de 1921, no siendo publicada hasta el verano. Ya en otras obras anteriores hay una reflexión periférica sobre el tema (*Tótem y tabú*, *Introducción del narcisismo*, *Duelo y melancolía*).

**APUNTES DE CÁTEDRA
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN I
CARRERA DE COMUNICACIÓN – UNT
<http://tc1unt.blogspot.com/>**

Alemania (1950) marca cierre de esta etapa. Marcuse y Löwenthal quedan en EE.UU. Refundación del Instituto. Horkheimer rector de la universidad de Frankfurt hasta su jubilación en 1959.

1950-1973: principales aportes teóricos y metodológicos de la Teoría Crítica. Quienes quedaron en EE.UU. en especial H. Marcuse, hicieron que la Teoría crítica tuviera una influencia decisiva en los acontecimientos de los años 60.

1973-2000: fin de la etapa clásica y surgimiento de la segunda generación (Jürgen Habermas, Claus Offe, Oscar Negt, Alfred Schmidt y Albrecht Wellmer)

2000- : tercera generación. El representante más destacado es Axel Honneth, actual director (desde 2001) del Instituto, autor de Patologías de la Razón, Reificación: un estudio en la teoría del reconocimiento y La lucha por el reconocimiento: una gramática moral de los conflictos sociales.

TC surgió de la conjunción de Marx y Freud aplicados al análisis crítico económico, político y cultural de la sociedad de masas, nueva formación económica y sociopolítica organizada sobre una economía de demanda y consumo que pone en cuestión los postulados del Marxismo clásico. El uso de la psicología colectiva a través de los medios de comunicación en el marco de las complejas interacciones del capitalismo avanzado hace necesario esta conjunción de Marx y Freud.

TC nace de la no-aceptación de un estado histórico en el que lo que es no debería ser. Mientras los empirismos y positivismos se identifican con el status quo considerado como orden universal e inmodificable, el proyecto crítico arranca no del "espectáculo del mundo" sino del "sufrimiento del mundo".

Crítica de un sistema sociopolítico en el que la Ciencia y la Técnica habían conducido acríticamente a la administración científica de la muerte (el "después de Auschwitz"). La TC se resiste a la complicidad con los principios de dominación social. Cuatro aspectos fundamentales de la TC: la Historia (desarrollo de las luchas por la dominación de unas clases sociales sobre otras), la Dialéctica (análisis de las contradicciones), la Razón (persigue la comprensión en la búsqueda de las causas de la dominación, de la explotación del hombre por el hombre), la Negatividad (en oposición al positivismo; se distingue racionalidad de racionalización. La racionalidad es crítica, mientras que la racionalización no es más que el uso del esquema medio-fin en objetivos cuyos resultados últimos no son más que consolidar lo constituido, fundamento de la razón instrumental).

Razón crítica y razón instrumental. La razón instrumental acaba siendo el instrumento de la dominación colectiva: destrucción de la naturaleza bajo los principios de la ganancia y explotación del ser humano revestida de la retórica de la eficacia y la utilidad, instrumentalismo convertido en proceso científico y tecnológico (crítica al positivismo).

Una de las consecuencias políticas de la razón instrumental es el Nazismo: compendio de la acción de una racionalidad administrada y planificada en función de una dominación eficiente (estudios de Horkheimer sobre la estructura de la autoridad y su paso al autoritarismo). Fascismo y nazismo funcionan sobre un sistema de prejuicios, sustrato profundo para el triunfo del autoritarismo y de los movimientos de masas.

La cultura de masas y la sociedad capitalista de consumo representan el renacer de la razón instrumental que convierte a los sujetos en objetos y a los objetos los sitúa como como las finalidades de la vida humana. La sociedad de consumo de masas

**APUNTES DE CÁTEDRA
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN I
CARRERA DE COMUNICACIÓN – UNT
<http://tc1unt.blogspot.com/>**

altera el esquema medio-fin, haciendo que los medios parezcan los fines y, a la inversa, los fines y objetivos de una existencia realizada (la amistad, el conocimiento, el amor) los vuelve medios para el consumo de productos serializados y homogeneizados en los que el individuo deberá encontrar su "ser".

Es necesaria una antropología crítica que aporte a liberar a los sujetos del subjetivismo autista impuesto por el consumo. Hokheimer: la búsqueda del sentido es prevenir que el principio de dominación no triunfe en la historia, de ahí la responsabilidad de la filosofía ante el "sufrimiento del mundo".

Theodor W. Adorno, interés no sólo por problemas sociales y culturales, sino también indagaciones sobre estética (en particular, la música). La personalidad autoritaria, el nuevo modelo cultural pseudoculto, el funcionamiento de las masas en el nazismo y en la posterior sociedad post-industrial, junto con los problemas estéticos que afectan a la creación artística y musical.

Examen de los procesos de mitologización que afectan al pensamiento y la acción. Un pensamiento que situaba los ideales de progreso, educación e igualdad como ejes históricos deviene en la consolidación del capitalismo industrial, justificando en la razón instrumental la administración científica de la muerte, donde el progreso se confunde con la técnica, la educación con la mera formación de la nueva mano de obra y la igualdad se identifica con la uniformidad que posibilita el consumo. La razón histórica ilustrada, al convertirse en razón instrumental, da paso a su propia negación mediante la conversión en una razón planificadora en la que el dominio aparecerá a veces con "cara amable" y otras, endurecido por sus propias contradicciones.

El Nazismo es el punto de inflexión para comprender globalmente la mitologización: no una excepción histórica, sino un momento de la irracionalidad devenida en política de poder. Poder de anular la conciencia crítica, destruir la capacidad causal del pensamiento y extinguir en las masas el anhelo solidario. Interés por la génesis de la sociedad de masas y su cultura de mensajes artificialmente contruidos por los sistemas y canales de la comunicación masiva.

Pseudocultura: cultura hecha para el consumo, superestructura ideológica de nuestro tiempo, ideología y mitos. Caracterizada por la fragmentación del mercado, la uniformidad de mensajes (homogeneización) y homogeneización de los públicos. Narcisismo colectivo, selección de valores según su rentabilidad (el estético, por ejemplo, antes que el ético), moral del éxito (por ejemplo, la teoría de los "elegidos").

La pseudocultura producto de la producción industrial de cultura es la estrategia fundamental para disolver la conciencia crítica colectiva y consolidar un orden mitológico de comprensión de la realidad. La sociedad de masas se entiende como la continuidad de la política mitologizante. La industria cultural es industria de la conciencia puesto que son las psicologías sociales las que entran como productos en el mercado del ocio y del consumo. La pseudocultura, en cuanto desvirtuación y debilitamiento de los procesos educativos y culturales, es una consecuencia de esa tecnologización, con métodos de persuasión y manipulación, de las psicologías sociales. El resultado es la formación de una cosmovisión colectiva en la que la personalidad autoritaria —caracterizada por la sumisión hacia los poderosos y la humillación de los débiles— aparece como propia del "ciudadano normal".

**APUNTES DE CÁTEDRA
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN I
CARRERA DE COMUNICACIÓN – UNT
<http://tc1unt.blogspot.com/>**

La irracionalidad colectiva de la sociedad de masas conlleva fuertes componentes de autoritarismo en el que perviven herencias del Nazismo. La xenofobia y la misoginia, por ejemplo, se fomentan políticamente en momentos de crisis económicas y sociales a través de mensajes de la comunicación masiva, en función de los objetivos de corporaciones transnacionales.

**APUNTES DE CÁTEDRA
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN I
CARRERA DE COMUNICACIÓN – UNT
<http://tc1unt.blogspot.com/>**

REIFICACIÓN

(Idioma alemán: Verdinglichung, literalmente “sobrecosificación”) es la concepción de una abstracción u objeto como si fuera humano o poseyera vida y habilidades humanas; también se refiere a la cosificación de las relaciones sociales. Este concepto está vinculado a las nociones de Marx de alienación y fetichismo de la mercancía.

ALIENACIÓN

La alienación es un concepto que caracteriza tanto el proceso como los resultados de transformar, en determinadas condiciones históricas, los productos de la actividad humana y de la sociedad (productos del trabajo, dinero, relaciones sociales, etc.), así como las propiedades y aptitudes del hombre, en algo independiente de ellos mismos y que domina sobre ellos.

La **teoría de la alienación** es un enfoque desde el marxismo al proceso de **alienación**. En sus primeras obras, Karl Marx denominó *alienación* a las distorsiones que causaba la estructura de la sociedad capitalista en la naturaleza humana. Aunque era el actor el que padecía la alienación en la sociedad capitalista, Marx centró su análisis en las estructuras del capitalismo que causaban tal alienación.

Componentes

- En la sociedad capitalista, los trabajadores están alienados de su actividad productiva. Los trabajadores no trabajan para sí mismos, para satisfacer sus propias necesidades, sino que trabajan para unos capitalistas que les pagan un salario de subsistencia a cambio del derecho a utilizarlos en lo que deseen. Trabajadores y capitalistas creen que el pago de un salario significa que la actividad productiva pertenece al capitalista, por lo que los trabajadores están alienados respecto a su actividad. Así, la actividad productiva se reduce únicamente a ganar el suficiente dinero para sobrevivir.
- Los trabajadores están alienados no sólo respecto de las actividades productivas, sino también del objeto de esas actividades: el producto (ya que éste no pertenece a los trabajadores y no pueden utilizarlo para satisfacer sus necesidades primarias). El producto, como el proceso de producción, pertenece a los capitalistas, que pueden usarlo como deseen, vendiéndolo generalmente para su beneficio. Así, los trabajadores no tienen una percepción correcta de lo que producen, y menos aún en largas cadenas de producción.
- En el capitalismo los trabajadores están alienados de sus compañeros de trabajo. El capitalismo destruye la cooperación natural, produciendo una sensación de soledad. Por otro lado, el capitalista enfrenta a los trabajadores entre sí para detectar cual de ellos produce más, trabaja más rápidamente y se subordina menos al superior, generando hostilidad entre los compañeros de trabajo.
- En la sociedad capitalista los trabajadores están alienados de su propio potencial humano. Los individuos cada vez se realizan menos como seres humanos y quedan reducidos al papel de bestias de carga o máquinas

**APUNTES DE CÁTEDRA
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN I
CARRERA DE COMUNICACIÓN – UNT
<http://tc1unt.blogspot.com/>**

inhumanas. La conciencia se entumece, y el resultado es una masa de personas incapaces de expresar sus capacidades específicamente humanas, una masa de trabajadores alienados.

FETICHISMO DE LA MERCANCÍA

Karl Marx denominó como **fetichismo de la mercancía** al fenómeno social/psicológico donde las mercancías aparentan tener una voluntad independiente de sus productores.

Según lo define Marx, el fetichismo es una relación social entre personas mediatizada por cosas. El resultado es la apariencia de una relación directa entre las cosas y no entre las personas. Las personas se manejan como cosas y las cosas, como personas.

En el caso de la producción de mercancías, sucede que el intercambio de mercancías es la única manera en que los diferentes productores aislados de mercancías se relacionan entre sí. De esta manera, el valor de las mercancías es determinado de manera independiente de los productores individuales, y cada productor debe producir su mercancía en términos de la satisfacción de necesidades ajenas. De esto resulta que la mercancía misma (o el mercado) parece determinar la voluntad del productor y no al revés.

Marx afirma que el fetichismo de la mercancía es algo intrínseco a la producción de mercancías, ya que en la sociedad mercantil el proceso de producción se autonomiza de la voluntad del ser humano. Tal autonomía sólo desaparecerá cuando el ser humano controle de manera consciente al proceso de producción, lo cual sólo es posible hacerlo aboliendo la propiedad privada de los medios de producción y transformándolos en propiedad común, y de esta manera aboliendo el carácter mercantil de los bienes preservando sólo su valor de uso. O sea, una revolución en las relaciones de producción y de distribución de los medios de vida.

Marx también argumenta que la economía política clásica no puede salir del fetichismo de la mercancía, pues considera a la producción de mercancías como un hecho natural y no como un modo de producción histórico y, por lo tanto, transitorio.

De este fetichismo que se da prácticamente en la producción y el intercambio de mercancías viene la sobreestimación teórica del proceso de intercambio sobre el proceso de producción. De ahí el culto al mercado de parte de algunos economistas, que consideran a la oferta y la demanda como determinaciones fundamentales del precio de las mercancías (ley de la oferta y la demanda).

Fuente: Karl Marx, *El Capital*, capítulo I apartado 4.