

FICCION FILOSOFICA, ENSAYO Y COMPRENSION EN VILEM FLUSSER

Ficção filosófica, ensaio e compreensão em Vilém Flusser
Philosophical fiction, essays and comprehension in
Vilém Flusser's work

Dimas A. Künsch

Doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de São Paulo.
Docente del Programa de Posgrado en Comunicación de la Facultad
Cáspér Líbero

E-mail: dimaskunsch@casperlibero.edu.br

José Eugenio de O. Menezes

Doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de São Paulo.
Docente del Programa de Posgrado en Comunicación de la Facultad
Cáspér Líbero

E-mail: jeomenezes@casperlibero.edu.br

RESUMEN

Este breve texto, que tiene como uno de sus objetivos divulgar para un público latinoamericano más amplio la vida y la obra de uno de los más importantes pensadores contemporáneos de la comunicación, el filósofo checo-brasileño Vilém Flusser (1920-1991), evalúa esa obra bajo el punto de vista epistemológico de la comprensión, o de la comprensión como método, como se nombra el proyecto de investigación que reúne investigadores de la Facultad Cáspér Líbero, en Brasil, y de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, en Colombia. Interesa a los autores resaltar, sobre todo, la naturaleza dialógica del pensamiento comunicacional flusseriano y su especial predilección por el ensayo como forma de expresión de este pensamiento, configurando, en el conjunto de su obra, un estilo textual que recibió de Abraham Moles la denominación de “ficción filosófica”.

Palabras clave: comunicación, comunicación dialógica, Vilém Flusser, epistemología comprensiva, la comprensión como método.

RESUMO

Este breve texto, que tem como um de seus objetivos divulgar para um público latino-americano mais amplo a vida e a obra de um dos mais importantes pensadores contemporâneos da comunicação, o filósofo tcheco-brasileiro Vilém Flusser (1920-1991), avalia essa obra sob o ponto de vista epistemológico da compreensão, ou da compreensão como método, como é chamado o projeto de pesquisa que reúne investigadores da Faculdade Cásper Líbero, do Brasil, e da Faculdade de Comunicações da Universidade de Antioquia, da Colômbia. Interessa aos autores ressaltar, sobretudo, a natureza dialógica do pensamento comunicacional flusseriano e sua especial predileção pelo ensaio como forma de expressão desse pensamento, configurando, no conjunto de sua obra, um estilo textual que recebeu de Abraham Moles a denominação de “ficção filosófica”.

Palavras-chave: Comunicação, comunicação dialógica, Vilém Flusser, epistemologia compreensiva, a compreensão como método.

ABSTRACT

This short essay has among its main objectives the dissemination, for a broader latin american public, the life and works of one of the most important contemporary communication minds, the Czech-Brazilian philosopher Vilém Flusser (1920-1991). This text aims to evaluate his work from the epistemological perspective of comprehension, i.e. comprehension as a method, the name for the research project jointly developed by researchers from Faculdade Cásper Líbero, Brazil, and the Facultad de Comunicaciones of the Universidad de Antioquia, Colombia. The authors are above all interested in emphasize the dialogical essence of Flusser’s communication thinking and its peculiar fondness regarding the essay as a form for expressing such thinking, which designs, throughout his works, a textual style that was labeled by Abraham Moles as “philosophical fiction”.

Keywords: communication, dialogical communication, Vilém Flusser, comprehensive epistemology, comprehension as a method.

FICCIÓN FILOSÓFICA, ENSAYO Y COMPRENSIÓN EN VILÉM FLUSSER

Das ist die Katastrophe: dass wir jetzt frei sein müssen.¹
Flusser, en *Von der Freiheit des Migranten*.

Es muy probable que, debido al hecho de haberse publicado sus trabajos en forma de ensayos, Vilém Flusser no haya recibido en Latinoamérica su debido reconocimiento como filósofo y exponente de una Teoría de los Medios marcada por el enfoque filosófico y antropológico de los fenómenos y procesos de la comunicación.

¿Qué motivos llevaron a una persona nacida en Praga, el 12 de mayo de 1920, en la actual República Checa, a establecerse en Brasil, naturalizarse y presentarse como brasileño, en los últimos años de su vida, aunque ya viviese, por casi veinte años, nuevamente, en Europa?

¿Qué factores tejieron los hilos de la vida y del pensamiento de un ciudadano que, sin diploma universitario, llegó a actuar como profesor en la Universidad de São Paulo y que dejó como herencia una vasta obra, hoy cada vez más estudiada en un número creciente de países de los continentes europeo y americano? ¿Qué razones hicieron que Vilém Flusser “devorara la cultura brasileña” (Baitello, 2003) de la misma forma que la cultura brasileña ha devorado otras culturas que le hicieron sus aportes?

La vida como mosaico de ensayos

Se puede sospechar que el apátrida Flusser haya escrito ensayos porque su vida, tras los 19 años de edad, no fue más que un mosaico de ensayos, conforme detallada cronología publicada en *Flusseriana: an intellectual toolbox* (Zielinski et al., 2015).

Flusser nació en una familia de intelectuales judíos en la cual el padre, profesor en la Universidad Carolina de Praga, era formado en Matemáticas y Física, y la madre era “música de formación y cantante por vocación”. Tuvo el alemán y el checo como lenguas de la familia y de la escuela primaria pública, y luego aprendió latín y griego, además de un poco de hebreo, en los estudios de secundaria. El propio Flusser describe su niñez y juventud como marcadas por la “atmósfera espiritual y artísticamente embriagadora de Praga entre las dos Guerras”, una mezcla de la cultura alemana, checa y judía, una ciudad cosmopolita en la que el joven de 17 años y su novia asistieron a una conferencia del filósofo austríaco y

maestro en la filosofía del diálogo, Martin Buber (1878-1965), que marcaría para siempre sus vidas, o en la cual su padre asistió a conferencias del físico alemán Albert Einstein (1879-1955).

En 1939, tras haber cursado dos semestres de Filosofía en la Facultad de Derecho en el año anterior, huyó de la ciudad acompañado de su novia Edith Barth y de los padres de ella, después de la invasión nazi. Existen indicios de que en el mismo año habría asistido a algunas clases en el London School of Economics and Political Science, sin que estuviese efectivamente matriculado. En 1940 llega con la familia de su novia a Brasil, y recibe la información sobre el asesinato de su padre, Gustav —aún en 1940— en el campo de concentración de Buchenwald, de la ejecución de su madre Melitta y de su hermana Ludivka en el campo de Auschwitz, así como serían muertos sus abuelos paternos en Treblinka, en el año de 1943.

Esas tragedias marcaron profundamente la vida de Vilém Flusser como la de tantos pensadores del siglo xx, cuyas historias fueron atravesadas por el terror del totalitarismo nazi, que dilaceró familias y generó monstruos. Tragedias que ocurrieron concomitantemente con las alegrías de su boda, en 1941, con Edith Barth, que pasó a llamarse Edith Flusser, y del nacimiento de los hijos Dinah (1941), Miguel Gustavo (1943) y Víctor (1951).

La perspectiva de no haber vivido en el territorio de una acogedora y abstracta noción de patria hizo que Flusser asumiera “su condición de eterno migrante, de sujeto desarraigado: tanto de patrias como de sistemas” (Krause, 2007, p. 10). O, todavía muchos años después, como relata Norval Baitello, fundamentó el hecho de que Edith Flusser haya solicitado a los organizadores del Simposio Internacional “ReVer Flusser”, realizado en octubre de 2008 en São Paulo, que se retirasen las banderas que formalmente hacían parte del escenario del auditorio. Para Edith, el local del evento no debería ostentar banderas, una vez que Vilém siempre decía que detrás de cada bandera sigue un ejército de personas que mueren en su defensa y matan a los que sostienen otras banderas.

En el inicio de su período de residencia en São Paulo, sin ningún entusiasmo, el autor vivió del ejercicio de actividades comerciales. Mientras tanto, con el vigor propio de un autodidacta, desarrolló un amplio repertorio cultural. Progresivamente, perfeccionó una postura dialógica que marcó su forma de interactuar con un conjunto de interlocutores, según registró en su autobiografía filosófica. Una misma postura dialógica puede ser observada en su trayectoria en el Instituto Brasileño de Filosofía, en la Universidad de São Paulo y en otras instituciones de enseñanza, así como en su actuación en la Bienal de Artes de São Paulo o en las revistas y periódicos diversos, nacionales y extranjeros, con los cuales colaboró. El compromiso con la cultura local puede ser comprendido

como práctica de la tensión entre discurso y diálogo, términos a él muy caros en el enfoque de la comunicación humana, que entiende como “un artificio cuya intención es hacernos olvidar la brutal falta de sentido de una vida condenada a la muerte” (Flusser, 2007a, p. 90).

Programas y funcionarios

En 1972, Vilém y Edith regresan a Europa, y desde entonces él pasa a ser invitado para conferencias sobre imagen, medios de comunicación y aparatos de la comunicación en diversos países, con creciente reconocimiento público; hasta que, el 27 de noviembre de 1991, en el apogeo de su carrera, es víctima de un accidente automovilístico en el viaje de regreso a Francia, en donde vivía, después de dejar Praga, la ciudad en la cual había proferido una conferencia dos días antes, en el Instituto Goethe, titulada “Cambio de paradigma”. Fue su “primera conferencia para un gran público en su ciudad natal”, cerca de cincuenta años después de haberla abandonado.

Las nociones de programa y de funcionario, presentes en *Filosofia da Caixa preta* (1985)², y después buriladas en *Elogio de la superficialidad* (1985) —publicada en Brasil como *O universo das imagens técnicas: elogio da superficialidade* (2008)³—, representan su crítica a los programas incluidos en aparatos que hoy permean la cotidianidad de hombres y mujeres convertidos, según el autor, en funcionarios, por usar los nuevísimos aplicativos, no siempre sensibles o conscientes del hecho de que sirven a un programa predeterminado. Ese tipo de problematización está hecho por quien experimenta las consecuencias de un programa técnico, económico, político y militar que generó el exterminio en masa de seres humanos.

Lectores apresurados pensaron en cierto momento que *Filosofia da caixa preta* constituía solamente un libro sobre fotografía. Estaban equivocados. Como el propio Flusser desarrolla en *Elogio de la superficialidad* y, después, en su *Medienkultur*, y según encontramos en el propio título que fue dado a la traducción italiana, *La cultura dei media* (2004), se trata de “estudios de las consecuencias socioambientales (no solo en la naturaleza y en la sociedad, sino sobre todo en la cultura) generadas por la proliferación de las tecno-imágenes” (Baitello, 2008, p. 10).

Esas cuestiones interrogan lo que Flusser denomina “sociedad telemática”, con sus dos tendencias básicas, señaladas en 1985, y muy presentes como tendencias en el inicio del siglo XXI: una “sociedad totalitaria centralmente programada de los receptores y de los funcionarios de las imágenes”, o una “sociedad dialogante de los creadores de las imágenes” (Flusser, 2008, p. 14).

Frente a tantos caminos abiertos por su obra ensayística, mientras vivimos también en la piel las dos tendencias por él señaladas, pasamos a leer, con atención redoblada, el amplio conjunto de sus ensayos; no buscando verdades, sino, comprensivamente, en el mejor estilo flusseriano, los caminos posibles de entendimiento de los fenómenos y de conversación y diálogo con nuestros contemporáneos respecto a sus descubrimientos.

Ficción y conocimiento

Asumiendo la condición ficcional de todo discurso, como señala Krause en el prefacio a la obra *Natural:mente*, Vilém Flusser “escribe filosofía como quien hace ficción”. Muestra más que demostrar. Provoca más que esclarecer. Dribla más que afirmar. Alude más que señalar. Propone más que pontificar. Prefiere el signo de la comprensión al signo de la explicación, podríamos decir, en un diálogo con Krause, en el contexto de la proposición de una epistemología comprensiva (Künsch, 2008). Abraham Moles, recuerda, no ha titulado inmotivadamente la obra flusseriana como “ficción filosófica”⁴. “Esa capacidad de asumir la condición ficcional de todo discurso, en especial el discurso académico, mezclando silogismo con metáfora y axioma con ironía”, concluye, “torna el texto flusseriano especialmente desafiador” (Krause, 2011, pp. 7-8).

Estudioso de Flusser desde hace más de tres décadas, autor de libros y artículos diversos sobre el filósofo checo-brasileño, Gustavo Bernardo Krause, docente de la Universidad Federal del Río de Janeiro, cuenta, en el mismo prefacio, escrito en 2011 para la edición de *Natural:mente* publicada por la editora Annablume, cómo llegó al nombre de Flusser, 32 años antes, en una librería del barrio Tijuca, en Río de Janeiro. Encontró el libro que ahora prologa en el estante de poesía, lo hojeó y se rio. ¿Poesía? El librero seguramente se había equivocado, pensó.⁵ Sin embargo, una vez en su casa, al devorar el libro, se arrepintió de haberse reído. “Sí, se trataba de poesía, aunque sin versos o rimas”. Sintió enorme envidia del sujeto que había escrito el libro que él, Krause, desde hace mucho tiempo había deseado escribir, combinando “los silogismos de la academia y las metáforas de la ficción” (Krause, 2011, pp. 8-9).

En realidad lo que dice Krause, aunque no explícitamente, es que, once años antes de la famosa afirmación de Moles sobre el carácter ficcional-filosófico de toda la producción de Flusser, él, Krause, en un primer contacto suyo con el hasta ese momento desconocido autor, ya había hecho, desde el principio de su larga trayectoria de estudios flusserianos, la experiencia de una filosofía que se siente confortable al relacionarse con la ficción, reivindicando a esta “como instancia fundadora y organizadora de todos los discursos” (Krause, 2011, p. 17).

Krause recuerda a Goethe para afirmar el embate del encanto, de la duda y del espanto de Flusser con el mundo, como él se presenta, fenomenológicamente: “Man suche nichts hinter den Phänomenen. Sie selbst sind die Lehre” (No se busque nada por detrás de los fenómenos. Ellos mismos son la enseñanza). Él argumenta, con Flusser, que la búsqueda permanente de aquello que se escondería detrás o “en el fondo” de los acontecimientos, personas, textos, nos puede conducir a la “histeria de la interpretación de todo”; o sea, diríamos nosotros, al signo universal y abstracto de la explicación. Se duda del fenómeno para, al mejor estilo cartesiano, eliminar toda la duda y lograr la certeza. “La filosofía necesita antes de todo proteger a la duda”, defiende él, alineado al estilo flusseriano de reflexión. Necesita “preservar el enigma, manteniéndonos en la superficie del misterio, por lo tanto, manteniéndonos en condiciones de maravillarnos y de espantarnos” (Krause, 2011, p. 18).

El pensamiento flusseriano es “un fluir generoso que se va tejiendo afuera de viejos o modernos tejidos, en la urdidura fundante que es el lenguaje, ‘la morada del ser’, como la nombra Heidegger”, expresa Maria Lília Leão (Flusser, 1998, p. 13) en un texto cuyo título ofrece de alguna manera una medida de lo que estamos rescatando aquí como característica de una actitud cognitiva comprensiva en relación con el mundo: “Flusser y la libertad de pensar”. Ese texto sirve de introducción a la obra *Ficções filosóficas* (1998), después de aparecer como posdata a la *Filosofia da caixa preta*, lanzada en Brasil por la Hucitec en 1985 (dos años después de publicarse en Alemania como *Für eine Philosophie der Photographie*).⁶

El texto “Flusser y la libertad de pensar” todavía se reviste del afecto y de la autoridad moral de quien participó durante largos años de las charlas, en las tardes de domingo, en la terraza de la casa de la familia Flusser en São Paulo, y tendría una nueva aparición en *Überflusser* en 1990, pasados cuatro años, una vez más en Alemania, en *Von der Freiheit des Migranten*. “El deber de gente como nosotros es luchar en contra de la ideologización y en favor de la duda delante del mundo”, escribió Flusser en una carta a Leão, en 1983. Ese mundo que “de hecho es complejo, y no simplificable” (Leão, 1998, p. 10).

El “inclasificable pensador checo-brasileño”, un “enemigo de las balizas mentales”, como exponen Felinto y Santaella en *O explorador de abismos: Vilém Flusser e o pós-humanismo*, “no sigue parámetros fácilmente asimilables por las estructuras tradicionalmente conservadoras de los establecimientos académicos” (2012, p. 14). Para él, “la falta de imaginación del pensamiento académico constituye su sentencia de muerte” (2012, p. 14). La decepción frente al imperio absoluto de la razón en la Modernidad hace hoy del reconocimiento de la “fracción de ficcionalidad de nuestras especulaciones [...] el principio de la sabiduría”.

Ninguna sorpresa, por lo tanto, “que la obra de Flusser haya disfrutado de mayor éxito en el campo del arte, especialmente del arte tecnológico” (2012, p. 16).

En distintos puntos del libro, escrito a cuatro manos, precedido por una amplia y profunda investigación en el Archivo Flusser en la Universidad de las Artes de Berlín (*Universität der Künste Berlin*), Felinto y Santaella llaman también la atención sobre el estilo singular de la escritura flusseriana, que imposibilita el establecimiento de fuentes e influencias. Él casi nunca citaba autores. “Paseaba por los más diversos horizontes del saber sin la preocupación de establecer fronteras o definir el origen de ideas específicas” (Felinto y Santaella, 2012, p. 52). Frente a una ciencia moderna que, abominando el mito y la fábula, acaba por negar, con eso, el “orden de la fascinación, de la curiosidad y del espanto” para establecerse “en la frialdad del distanciamiento epistémico”, prosiguen los autores, Flusser profesa que “deberíamos desacostumbrarnos de distinguir claramente entre verdad y falsedad”, porque, en sus palabras, “la ciencia es una forma de ficción, exactamente porque sería enteramente irrelevante si quisiera ser enteramente verdadera” (68).⁷

Rigor y vigor de la escritura

Si la lengua crea la realidad, como señala Flusser en su primer libro, *Língua e realidade*, publicado en Brasil por la editora Hucitec en 1963, el trato poético-comprendido con esa misma lengua no se da sin la acción deliberada y autoral del sujeto, por medio de sus elecciones. La lengua crea la realidad mientras esa realidad adquiere sentido en el texto hablado, escrito o narrado por un sujeto. Flusser deja patente esa percepción en su autobiografía filosófica *Bodenlos* (sin terreno) —publicada originalmente en Alemania, en 1991—, cuando él cuenta de qué modo se puede asumir, con el paso de los años, “disciplinada y entusiásticamente” a su condición de “ensayista brasileño” (2007a, p. 82).⁸

De hecho, el ensayo se convertiría —a lo largo de cerca de treinta años de una vida de intensa producción en libros y en artículos para periódicos y revistas de varios países— en el género textual de su más segura y absoluta preferencia. El ensayo, “esa forma híbrida entre poesía y prosa, entre filosofía y periodismo, entre aforismo y discurso, entre tratado académico y vulgarización, entre crítica y criticado” (Flusser, 2007a, p. 83), acabaría por transformarse, para el *bodenlosen*, el apátrida Flusser, en signo de su *Bodenlosigkeit*: escribe ensayos porque vive ensayísticamente. Porque la vida, incierta, “tan difícil de poseerla completamente y tan triste de poseerla de manera parcial” (Fernando Pessoa), no pasa de un acumulado de ensayos. Es en el terreno del ensayo —por medio del cual el autor ejerce su “afán de hablar y de escribir” y donde, habiendo sido “atingido por la plaga de la palabra”, procura transformar esa pasión “en instrumento para la

modificación del mundo” y de uno mismo (Flusser, 2007a, pp. 201-202)— que se da, comprensivamente, y en el rechazo al academicismo, el noviazgo de tipo ficcional filosófico.

La opción por el texto ensayístico la trajo él, como semilla, todavía de su tiempo de Praga, de donde huyó a los 19 años. Estudiaba español para leer a Ortega y Gasset. No era el mensaje lo que le fascinaba, sino la forma orteguiana de escribir, el aforismo. “Aquí está un modelo de escribir, sencillo, económico y penetrante”, revela Flusser (2007a, p. 73). “El aforismo siempre había sido considerado como el estilo apropiado al propio *ser-en-el-mundo*”.

Es verdad que “Hitler llegó demasiado temprano para que tal estudio hubiera traído resultados concretos” (Flusser, 2007a, p. 74), pero el nacimiento del ensayista era una cuestión de tiempo. El fervor por el ensayo se manifestaría en su plenitud con la decisión del autodidacta Flusser de dedicarse enteramente a la vida intelectual, a mediados de los años 1950. En un texto que escribió para el Suplemento Literario de *O Estado de S. Paulo* en el mes de agosto de 1967, que tiene el título de “Ensayos”, habla abiertamente sobre el porqué de su elección: prefiere “el estilo vivo” del ensayo al “estilo académico”.

Y no se trata, según el autor, solo de una cuestión de forma, sino, más bien, de contenido. Su trabajo se afectará “profundamente” por esa elección. “La decisión de tratar de un tema erudito de forma académica o de forma viva es la decisión de tratar de ese tema de dos ángulos distintos”, escribe. “Otros serán los argumentos presentados, otras las conclusiones alcanzadas, y el propio tema será solo aparentemente el mismo. El estilo informará el trabajo” (Flusser, 1998, p. 93).

La vinculación ensayo-vida aparece con fuerza en la crítica que Flusser hace del “caso especial” del estilo académico. La “honestidad intelectual” se contrapone a la “deshonestidad existencial”, una vez que, para Flusser, quien recorre al estilo académico “empeña el intelecto y *saca el cuerpo*”.⁹ El “yo” se reemplaza por el “rimbombante (aunque aparentemente modesto) ‘nosotros’, o por el ‘se’, que no compromete”. Puede ser bello, por el rigor que cultiva. Pero no pasa de pose. Porque “nadie piensa académicamente. Se fuerza a pensar de esa forma”. El estilo académico “no es espontáneo, es deliberado”. De este modo, la elección entre uno y otro estilo no pasa de “media elección: diré espontáneamente o elegiré el academicismo” (Flusser, 1998, pp. 93-94).

La carga comprensiva del ensayo aparece renglones después en el texto de Flusser. Distinto al caso de los “tratados”, que es como él decide llamar los textos académicos para distinguirlos del “estilo vivo” de los ensayos, esa elección marcará su actitud ante su asunto y ante los que van a leer su trabajo. En el estilo académico se piensa sobre un asunto que se discute con los demás, teniéndose

como objetivo explicárselos a los interlocutores. Reina el signo de la explicación, diríamos nosotros. En el segundo caso, del ensayo, el sujeto está implicado en el asunto. “En el ensayo, me asumo en el asunto y en mis otros. En el ensayo, yo y mis otros somos el asunto dentro del asunto. En el tratado, el asunto interesa. En el ensayo, *intersoy e intersomos* en el asunto”, sigue Flusser, para rematar, sin medias palabras, en el mejor estilo de Montaigne, el llamado padre del ensayo moderno: “La decisión por el tratado es desexistencializadora. Es la decisión en pro del ‘se’, del público, del objetivo” (Flusser, 1998, pp. 94-95).¹⁰

Consideraciones finales

Aunque de forma provisional, con la profundidad dispensada al tema en el corto espacio de este artículo, es posible señalar en el pensamiento flusseriano un conjunto visible de marcas de naturaleza comprensiva, entendiéndose por comprensión, o aun por comprensión como método, caminos investigativos fundados en la opción por formas dialógicas de producción de sentidos, conocimientos y saberes, maneras inclusivas de pensar y de expresar los resultados de ese pensamiento, multiperspectivista (Nietzsche), abiertas al juego de las incertidumbres, en constante búsqueda, más que apoyadas en la presunta seguridad de la afirmación de verdades universales.

El antiacademicismo y el anticartesianismo constituyen fuertes expresiones del pensamiento de Vilém Flusser. Además del peso que se da al encantamiento delante del mundo, al espanto y al maravillarse frente a las cosas como se presentan en su fenomenología, lo que llamamos más de una vez de noviazgo con la ficción y, aun, la opción deliberada por el ensayo como forma de expresión del pensamiento y de la propia vida, vida-ensayo. La afirmación del poder de la imaginación y de la creatividad buscan dar cuenta de la diversidad con que el propio mundo se presenta, un mundo por el cual pasamos como apátridas, sin seguridad ni certidumbres, sin fondos (*bodenlos*).

Escribiendo sobre la formulación de una “epistemología imaginativa” por parte de Flusser, el autor brasileño Erick Felinto sugiere que “la ciencia se convirtió interesante en la medida en que también amplió sus incertidumbres”. Ella, la ciencia, “ya no disfruta más el status de intocada diosa de las certezas férreas”. Felinto propone, de este modo, la hipótesis de un “renacimiento especulativo” y de la “imaginación”, no solo en el dominio de la filosofía, sino de todos los saberes, como contrapunto a la disminución de las nociones de verdad y de certeza (2014, p. 3). Y sitúa Flusser como personaje importante en el interior de ese movimiento. Su presunta “falta de rigor” puede, en esa línea, ser “intencional y programática” (Felinto, 2014, p. 14).

Entendemos que esa línea de razonamiento dialoga con la perspectiva teórica de la comprensión asumida aquí por nosotros. El irreverente y osado Flusser tenía conciencia de su lugar social y político. “Jamás he olvidado mi meta”, confiesa él: “provocar inquietud en los receptores”. Según él, en eso se constituye “la tarea del intelectual en general y del profesor en particular: provocar zonas de subversión intelectual en su entorno” (Flusser, 2007a, p. 204). No parece incorrecto afirmar, dándole razón a Flusser, que un pensamiento que conversa, dialoga, imagina, no les tiene miedo a la fabulación y a la ficción, se presenta como más apto al juego de la comprensión y de la subversión que un pensamiento acostumbrado a dictar reglas, verdades, certezas.

NOTAS

1. Esta es la catástrofe: que tengamos ahora que ser libres.
2. Vilém Flusser. *Una filosofía de la fotografía*. Madrid: Síntesis, 2014.
3. Vilém Flusser. *El universo de las imágenes técnicas: elogio de la superficialidad*. Buenos Aires: Caja Negra Editora, 2015.
4. “Philosophiefiktion bei Vilém Flusser”, de Abraham Moles, es el título de uno de los capítulos de la obra *Überflusser: die Fest-Schrift zum 70. von Vilém Flusser* (Rapsch, 1990, pp. 53-61). Lanzado, como expresa el propio subtítulo, como edición conmemorativa del septuagésimo cumpleaños de Flusser, el libro reúne 21 ensayos de diferentes autores, en su mayoría alemanes, como Friedrich A. Kitler y Harry Pross, además de dos brasileños del círculo de amistades de Flusser, Maria Lilia Leão y Milton Vargas. Flusser se encontraba en el apogeo de su carrera, gozando de amplio prestigio en Europa, principalmente en Alemania, un año antes de su muerte, ocurrida a fines de diciembre de 1991. En un comentario inicial sobre el modo ordinario de expresión del pensamiento filosófico, Moles teje una diferencia, que considera fundamental (*grundlegend*), entre ese modo de expresión y el que hace Flusser, afirmando que él, “uno de los más importantes filósofos brasileños de la actualidad”, según ese autor francés, “schlägt uns einen anderen, grundlegenden Ansatz vor, einen, den wir Philosophiefiktion nennen wollen” (Moles, 1990, p. 53). Traducción: Flusser “nos propone un enfoque distinto, más fundamental, al que queremos dar el nombre de ficción filosófica”.
5. Se trataba de la primera edición de *Natural:mente: vários acessos ao significado de natureza* en portugués, lanzada por la editora Duas Cidades en el mismo año de 1979. La edición alemana, publicada muchos años después, en el año 2000, traería el título de *Vogelflüge: Essays zu Natur und Kultur (Los vuelos del pájaro: ensayos sobre naturaleza y cultura)*. Ante la imposibilidad de traducirse el juego de palabras que aparece en el título portugués *Natural:mente*, el editor alemán prefirió elegir para la obra el título del tercer ensayo del libro, “Vögel” (“Pájaros”). En la versión en inglés, publicada en 2013 por la Univocal Publishing, de Minneapolis (EUA), el título fue traducido como *Natural:mind*.

6. Publicada en español en 2014, bajo el título *Una filosofía de la fotografía*, por la editorial Síntesis, en Madrid.
7. Sobre el sentido y la fuerza de la fabulación en el pensamiento flusseriano, véase *Vilém Flusser. Dal soggetto al progetto: libertà e cultura dei media* (Bozzi, 2007, especialmente pp. 63-100). Y, también, “Zona cinzenta: imaginação e epistemologia fabulatória em Vilém Flusser” (Felinto, 2014).
8. A partir de 1961, Flusser actuó como colaborador en las ediciones dominicales del Suplemento Literario del periódico *O Estado de S. Paulo* y se dio a conocer por polémicas filosóficas que generaban réplicas y tríplicas. En el período entre el 21 de enero y el 12 de abril de 1972 mantuvo una columna, denominada “Posto Zero”, en el periódico *Folha de S. Paulo* (Wagnermaier, 2014, p. 333).
9. Se agregaron las cursivas.
10. Es casi imposible no percibir en el texto reflejos de uno de los más famosos ensayos de Michel de Montaigne, “Sobre la experiencia”, en el cual afirma el lugar central de la vida y de la experiencia (“Estudio a mí mismo más que a otro asunto. Es mi metafísica, es mi física”), reclama de la falta de autoría (“No hacemos más que glosar unos a los otros. Todo bulle de comentarios, pero de autores hay una grande escasez”) y de la pulverización del conocimiento como resultado del “picoteamiento” de los discursos (“Todo lo que está reducido a polvo se torna confuso”), defiende la libertad del sujeto-autor (“Tengo tamaña inclinación por la libertad que si alguien me prohibiera el acceso a algún rincón de las Indias yo viviría de cierta forma menos comfortable”) e insiste en la necesidad de hacer del pensamiento un acto creativo (al sugerir que “buscamos más el honor de la citación que la verdad del discurso”) (Montaigne, 2010). En su clásico “El ensayo como forma”, Adorno, en la crítica vehemente que hace al academicismo cientificista que, según el mismo autor, reinaba en los círculos intelectuales de la Alemania de su época, proclama que la “libertad de espíritu” es de la naturaleza del ensayo y, aun, que “la más intrínseca ley formal del ensayo es la herejía” (Adorno, 1986).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ADORNO, T. 1986. O ensaio como forma. In: COHN, Gabriel (Org.). *Theodor Adorno*. São Paulo: Ática, pp. 167-187.
- BAITELLO JUNIOR, N. 2003. A terceira catástrofe do homem ou as dores do espaço, a fotografia e o vento. *Flusser Studies*. Lugano, n. 3. Disponible en: <http://www.flusserstudies.net/archive> [consultado el 20 de febrero de 2016].
- . 2008. Escalada da Abstração. Prefácio. En: V. FLUSSER. *O universo das imagens técnicas: elogio da superficialidade*. São Paulo: Annablume.

- . 2010. Escrita que devora imagem que devora escrita: a escalada da abstração e a comunicação como devoração do outro. En: BAITELLO JUNIOR, N. *A serpente, a maçã e o holograma*. São Paulo: Paulus, pp. 31-47.
- BOZZI, P. 2007. *Vilém Flusser, dal soggetto al progetto: libertà e cultura dei media*. Milano: Utet Università.
- FELINTO, E. 2013. Pensamento poético e pensamento calculante. *Flusser Studies*. Lugano, n. 15. Disponible en: <http://www.flusserstudies.net/archive> [consultado el 20 de febrero de 2016].
- . 2014. Zona cinzenta: imaginação e epistemologia fabulatória em Vilém Flusser. Encontro Anual da Compós, XXIII, 2014. Anais... Belém: Universidade Federal do Pará. Disponible en: <http://compos.org.br/encontro2014/anais/> [consultado el 20 de febrero de 2016].
- FELINTO, E y L. SANTAELLA. 2012. *O explorador de abismos: Vilém Flusser e o pós-humanismo*. São Paulo: Paulus.
- FLUSSER, V. 1998. *Ficções filosóficas*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo.
- . 2004. *La cultura dei media*. [Medienkultur]. Milano: Mondari.
- . 2007a. *Bodenlos: uma autobiografia filosófica*. São Paulo: Annablume.
- . 2007b. *O mundo codificado: por uma filosofia do design e da comunicação*. São Paulo: Cosac Naify.
- . 2008. *O universo das imagens técnicas: elogio da superficialidade*. São Paulo: Annablume.
- . 2011. *Natural:mente: vários acessos ao significado de natureza*. São Paulo: Annablume.
- . 2014. *Comunicologia. Reflexões sobre o futuro. As conferências de Bochum* [Kommunikologie weiterdenken: die “Bochumer” Vorlesungen]. São Paulo: Martins Fontes.
- KRAUSE, G. B. 2002. *A dívida de Flusser: filosofia e literatura*. São Paulo: Editora Globo.
- . 2007. A gente de Flusser. En: V. FLUSSER. *Bodenlos: uma autobiografia filosófica*. São Paulo: Annablume, pp. 9-15.

- . 2011. O naturalmente? En: V. FLUSSER. *Natural:mente: vários acessos ao significado de natureza*. São Paulo: Annablume, pp.7-18.
- KÜNSCH, D. A. 2008. Teoria compreensiva da comunicação. En: D. A. KÜNSCH y L. M. de BARROS (Orgs.). *Comunicação: saber, arte ou ciência? Questões de teoria e epistemologia*. São Paulo: Plêiade, pp. 173-195.
- KÜNSCH, D. A. et al. (Orgs.). 2014. *Comunicação, diálogo e compreensão*. São Paulo: Plêiade.
- LADUSÃNS, S. 1976. *Rumos da filosofia atual no Brasil, em auto-retratos*. São Paulo: Loyola.
- LEÃO, M. L. 1998. En: V. FLUSSER. *Ficções filosóficas*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, pp. 9-16.
- MENEZES, J. E. O. 2012. Para ler Vilém Flusser. En: Cláudio COELHO et. al. (Orgs.). *Estudos de Comunicação Contemporânea: perspectivas e trajetórias*. Disponible en: <http://casperlibero.edu.br/mestrado/livros-mestrado> [consultado el 10 de febrero de 2016].
- MENEZES, J. E. O. y M. A. MARTINEZ. 2016. A consumidora consumida: diálogo com Vilém Flusser sobre o consumo. *Revista Eco-Pós*, v.19, n.1, pp.190-200, enero-abril.
- MOLES, A. 1990. Philosophiefiktion bei Vilém Flusser. En: V. RAPSCH. (Org.). *Überflusser: die Fest-schrift zum 70. von Vilém Flusser*. Braunschweig: Stephan Bollmann Verlag, pp. 53-61.
- MONTAIGNE, M. 2010. Sobre a experiência. En: *Ensaíos*. São Paulo: Companhia das Letras, pp. 508-583.
- RAPSCH, V. (Org.). 1990. *Überflusser: die Fest-schrift zum 70 von Vilém Flusser*. Braunschweig: Stephan Bollmann Verlag.
- WAGNERMAIER, S. 2014. Continuar a pensar a comunicologia. En: V. FLUSSER. *Comunicologia: reflexões sobre o futuro. As conferências de Bochum* [Kommunikologie weiterdenken: die “Bochumer” Vorlesungen]. São Paulo: Martins Fontes, pp. 327-369.
- ZIELINSKI, S. et al. (Orgs.). 2015. *Flusseriana: an intellectual toolbox*. Minnesota: Univocal, 2015.