

Herramientas de la filosofía contemporánea para pensar el cierre de RTVV: La violencia sistémica como forma de control de la ciudadanía

Aarón Rodríguez Serrano – Universitat Jaume I (Castellón) – serranoa@uji.es

Shaila García Catalán – Universitat Jaume I (Castellón) – scatalan@uji.es

Abstract: Una gran parte de la filosofía política contemporánea ha realizado sus exploraciones en torno a la manera en la que el poder gestiona los afectos, los sentimientos de pertenencia y los gestos expresivos de la ciudadanía. Sin embargo, dicho aparatage teórico todavía no ha sido utilizado para reflexionar sobre cómo la destrucción concreta de un medio de comunicación local erosiona los rasgos identitarios de una ciudadanía definida por su tradición, su lengua y sus parámetros sociales (Heidegger) que, al verse privada de una herramienta comunicativa, queda irremediabilmente condenada al pensamiento global dominante, y por lo tanto, demediada en lo que a sus capacidades de autoafirmación, libertad de pensamiento y ejercicio crítico se refiere.

Nuestra investigación pretende utilizar el aparatage de dos teóricos concretos (Michel Foucault y Slavoj Žižek) para analizar la paradoja política que tuvo lugar con el cierre de RTVV: El salto de ser un canal discursivo conservador, propagandístico y casi repudiado por la ciudadanía al surgimiento de una voluntad simbólica que puso de manifiesto las carencias identitarias, políticas y de mostración de la ciudadanía en la Comunidad Valenciana. El cierre de RTVV puede ser entendido como el mayor ejemplo de lo que Žižek denominó Violencia sistémica, esto es, aquella que no se ejerce de manera explícita sobre los cuerpos, sino que mediante un uso perverso de los canales

simbólicos, recorta libertades y destruye los marcos de diálogo. La negación de la voz de la ciudadanía en nombre de una hipotética lógica económica funciona, a la postre, como un movimiento que legitima el núcleo totalitarista (cada vez menos inconsciente) de aquellos que encuentran en la noción de pueblo un enemigo explícito y real contra sus políticas austericidas.

En este marco, creemos que el encuentro rizomático entre filosofía política y ciencias de la comunicación puede ofrecer nuevas perspectivas o ayudar a asentar teóricamente aquellas que ya están en marcha, reforzando los discursos y ofreciendo todavía un mayor sentido a la reconstrucción y reivindicación de canales de comunicación públicos, transparentes y rigurosos.

Keywords: RTVV, Violencia sistémica, Filosofía Política, Ciudadanía.

01. La problemática filosófica de lo local

A lo largo del siglo XX, y coincidiendo en gran parte con el auge de una colección de nacionalismos de nuevo cuño, las relaciones entre filosofía y territorialidad local han atravesado todo tipo de tensiones. De hecho, tenemos pendiente la escritura de una historia a medio camino entre los flujos de una reivindicación estrictamente social de lo local (Rendueles, 2013) y una suerte de distanciamiento crítico con respecto a las conexiones entre identidad, discurso y tierra (Deleuze & Guattari 1985; González Requena 2005).

Probablemente, el mayor reto al que se puede enfrentar la filosofía a la hora de analizar las tensiones de la representación de lo local, tiene que ver con la compatibilidad entre la existencia de una serie de rasgos identitarios más o menos vinculados a expresiones simbólicas tradicionales frente a la existencia siempre turbadora de mecanismos de exclusión o de fobia hacia todos aquellos que no forman parte ni comprenden los mecanismos inconscientes escritos en el devenir de la comunidad de turno. Dicho de otro modo, la simbolización de la pertenencia se encuentra con el difícil riesgo subjetivo de la definición contra el otro, contra el miedo al otro. La existencia de medios de comunicación locales se juega en la esfera ideológica, entendida en el doble pliegue de lo *constitutivo* (comunitario) frente a lo *excluyente* (identitario). La traza de

La pantalla insomne – 2ª edición (ampliada)

Universidad de La Laguna – abril de 2016

fronteras simbólicas sobre el mapa global nos ha llevado cada vez con más frecuencia a chocar contra la célebre paradoja expresada desde hace ya tiempo por el filósofo esloveno (2009a), cada vez se permite una mayor movilidad al capital –que, como una suerte de fantasma líquido, puede atravesar espacios y territorios incluso más allá de los marcos estrictamente legales-, y una menor movilidad a las personas, condenadas –como estamos viviendo, en el momento de redactar estas líneas a propósito de la crisis siria- a permanecer en compartimentos estancos que muchas veces les conducen directamente a la barbarie o a la muerte.

Trabajar desde la filosofía sobre la representación local es, siempre y en primer lugar, aceptar esta doblez y no pretender domesticarlo. Los flujos de constitución-representación local son flujos de goce. Desde el psicoanálisis se sabe que, aunque el goce se caracteriza por no hacer comunidad (en el goce estamos solos), toda comunidad es una particular comunidad de goce y “las comunidades de goce, como una especie de yo expandido, que es lo que son, están fundadas en la agresividad” (Palao, 2013: 54). Y además son también *fuerzas activas* (Deleuze, 1971) a la conquista de un territorio que se expande en perpetuo devenir (Larrauri, 2000). Se proyectan como espacios de agresión hacia el Otro (T. Gross, 2001), pero también como espacios de resistencia, posibles heterotopías ante el avance de un pensamiento global –económico, ideológico- que amenaza con arrasarlo todo. Sin duda, la tierra es configuradora del sujeto que la habita, y por lo tanto, del lenguaje que habla y del mundo en el que dispone su devenir. Parecería más urgente que nunca reivindicar, en mitad del temblor, la herencia de esa teoría estética que entendía los flujos comunicativos –muy especialmente los artísticos- como escrituras que sirven para “actuar en contra de los códigos de control o los regímenes de signos que mantienen inmóviles las fuerzas activas del hombre” (Navarro Casabona, 2001: 35). Obviamente, el cierre de una radiotelevisión local del tamaño y recorrido de RTVV, configuradora de recuerdos –individuales y colectivos- pero también de tensiones políticas de complejísima solución (Roselló, 2010) significa el desplome de una *posibilidad*, el derrumbe de un tapiz que no son únicamente económicas, laborales, vinculadas con la

La pantalla insomne – 2ª edición (ampliada)

Universidad de La Laguna – abril de 2016

urgencia de la supervivencia del audiovisual valenciano. El cierre de RTVV es la interrupción de la escritura audiovisual de una historia, por muy demagógica o perversa que pareciera su enunciación. Sigue siendo sorprendente cómo los ciudadanos que ni siquiera formaban parte de la (baja) audiencia necesitaba construir una voz y un duelo ante el cierre. Y no olvidemos que

del mismo modo que no hay pueblo hasta que éste se constituye políticamente, en lo que estamos básicamente de acuerdo con la posición postmarxista de Laclau, tampoco la audiencia tiene una existencia objetiva anterior al acto discursivo en el que se la constituye como tal. No hay una audiencia a la espera de mensajes, como no hay, en términos publicitarios, un target a la espera de bienes de consumo (Palao Errando & García Catalán, 2014), sino que ésta es constituida como enunciatario (espectador o lector modelo (Eco, 1981)) como efecto de su propia constitución discursiva. No hay, pues, otra materialidad que la del discurso” (Palao, Molés, Alberola, 2015: 6).

Parece paradójico entonces que aunque muchos fantaseaban con la desaparición de RTVV porque era un símbolo de neoliberalismo, de provincianismo, de dejadez intelectual y de manipulación ideológica, al desaparecer, por la emergencia del vacío se convirtió en un lugar, un espacio de visibilidad, a reivindicar. Y es porque en un nivel igualmente relevante, estrictamente filosófico, el cierre de RTVV implica la negación (ideológica) de una *posibilidad* filosófica. No es de extrañar que, en esta dirección, la decisión venga dada por aquellos que no han escatimado sus esfuerzos por destruir todo aquello que tenga que ver con la Universidad pública, el pensamiento plural o las humanidades (Llovet, 2011). Parecería que el cierre de RTVV está en el mismo ataúd en el que los nuevos planes de estudio quieren colocar a la filosofía y al pensamiento crítico, con lo que quizá no sea tan mala idea invitar a un diálogo, cordial pero inmisericorde, entre ambas realidades. Y para comenzar, aunque sea con ánimo de breve ejemplificación, quizá sea una buena idea hacer colisionar dos miradas filosóficamente opuestas: la del

posicionamiento radicalmente anti-nacionalista y anti-localista (que encuentra su más apasionada formulación en la obra de Friedrich Nietzsche) frente al gran –y polémico- defensor de las posibilidad del ser *en lo local*, Martin Heidegger.

02. Nietzsche vs. Heidegger. Dos miradas contrapuestas sobre el hecho de *habitar en lo local*.

La historia de la filosofía contemporánea en relación con los movimientos locales debe comenzar, quizá, pagando un breve peaje en la deuda insalvada del nazismo. El crisol de la filosofía que se generó alrededor y en contra del III Reich (Sherrat, 2014) marcaría las sombras principales del *uso* y el *abuso* de la *local*. Quizá por ello convenga detenerse brevemente en el planteamiento de la tierra, la herencia, la tradición o los ancestros presente en la obra de Friedrich Nietzsche. Si bien, como ya se ha señalado en incontables ocasiones, la obra del alemán fue utilizada inmisericordemente en su versión más deformada para beneficiar a los planteamientos de base del nacionalsocialismo (Deleuze, 1971: 178-179), no está de más recordar que lo que en los textos ardientes del pensador, lo que realmente estaba en juego era una cuestión profunda vinculada con el *origen*, con las *raíces* entendidas como punto de partida para la autoafirmación de cada uno de los individuos que resultaban diametralmente opuestos a los intereses tanto del Estado-nación como de una hipotética conexión con una tierra concreta. Los biógrafos ya han demostrado sobradamente (Paul Janz, 1988) que toda su teoría sobre la fuerza de lo local no dejaba de ser un exquisito fantasma literario, quizá un juego remotamente parecido a la fantasía psicoanalítica del relato familiar, pero nunca una hoja de ruta de exclusión política en nombre de una hipotética supremacía aria. De hecho, con una frecuencia sospechosa se suele olvidar la potente manera en la que Nietzsche, ya próximo al hundimiento, renegó de sus orígenes alemanes para vincularse con una desconocida, improbable y fantaseada narrativa personal “polaca”:

La pantalla insomne – 2ª edición (ampliada)

Universidad de La Laguna – abril de 2016

Al señalar esto, estoy planteando la cuestión de la raza. Yo soy un aristócrata polaco pura sangre, por cuyas venas no corre ni la más mínima gota de sangre mala, y menos aún, de sangre alemana. Si me paro a pensar qué es lo más opuesto a mí -el tener unos instintos inconmensurablemente vulgares-no encuentro a nadie que lo represente mejor que mi madre y mi hermana (...) Con quien menos emparentado se está es con los propios padres; estar emparentado con ellos sería el signo más claro de vulgaridad los seres superiores proceden de algo infinitamente anterior, y para lograr crear a unos seres así ha habido que estar durante muchísimo tiempo reuniendo, ahorrando y acumulando (Nietzsche, 1998: 43-44).

El origen del *ser* -no en vano es necesario recordar que el subtítulo de *Ecce homo* es, precisamente, *Cómo se llega a ser lo que se es*- se encuentra en Nietzsche situado en el origen de los tiempos, o mejor aún, oculto tras capas de genialidad que se proyectan hacia lo eterno, y que en un momento dado, escriben sobre la torsión temporal del eterno retorno (Nietzsche, 1985) la presencia del sujeto único, irrepetible. Baste para reforzar esta idea el preciso estudio bibliográfico de Diego Sánchez Meca (2009: 197-199), en el que traza todo un recorrido por el pensamiento del autor, mostrando cómo sus consignas antinacionalistas se repiten sistemáticamente, trabajo tras trabajo. En nombre de la vida, y de la capacidad de superación de los individuos tomados en su más minuciosa subjetividad, Nietzsche considera a los marcos del Estado-nación como una trampa totalizadora, una suerte de máquina de aplastar conciencias, disparador de exaltaciones, y limitadora del diálogo que se encarna en otras culturas y otras formas de vida. Esto lo explorará también Freud —lector ambivalente de Nietzsche—en *Psicología de las masas y análisis del yo* (1921) cuando argumentaba cómo la colectividad merma la inteligencia de sus individuos.

Por ello mismo, no deja de resultar irónico que uno de los autoproclamados herederos del pensamiento nietzscheano –Martin Heidegger-, fuera, precisamente, el que modificara la naturaleza del *ser* y de la *historia* para vincularlo precisamente a la naturaleza de lo local. Heidegger y su

La pantalla insomne – 2ª edición (ampliada)

Universidad de La Laguna – abril de 2016

pensamiento quedarán siempre y de manera irremediable empañados por su vinculación explícita con el nacionalsocialismo (Farías, 2009; Quesada, 2008), lo que sin duda no ha evitado que la potencia de su pensamiento nos invite a una superación crítica en virtud de los muchos elementos valiosos que contiene. Heidegger no es únicamente el pensador de lo local por los polémicos parágrafos 73 y 74 de *Ser y tiempo* (2009: 386-395), sino ante todo, por su defensa de la posibilidad de otros mundos y otras formas de habitar más allá de los delirios de la técnica y de los modos de conquista y aplastamiento de la subjetividad y del pensamiento por parte de los discursos dominantes.

En esta dirección, proponemos seguir la escritura heideggereana para apropiarnos una serie de consideraciones. En su célebre *Introducción a la metafísica* (2001), Heidegger planteó la existencia de territorios que funcionaban como excepciones, guardianes del ser, espacios geográficos que podían ser entendidos como paréntesis explícitos frente a las amenazas de un mundo que, en nombre de la técnica (Heidegger, 1995), amenazaban con arrasar las fuerzas del pensamiento. No se nos escapa ni por un momento que, por mucho que el propio filósofo intentara maquillarlo en las posteriores reediciones del seminario, Heidegger tenía todavía en la cabeza el proyecto de la Alemania nazi en su vertiente revolucionaria inspirada por las SA como la solución a la “tenaza” que se proyectaban el discurso capitalista de Estados Unidos y el discurso comunista homicida del estalinismo. Y merece la pena añadir: el gran riesgo de la *tenaza* tiene que ver, sin duda, con lo que posteriormente será un rasgo clave de los medios de comunicación: la relación entre velocidad, pánico, inmediatez, falta o incluso exceso de sentido, *borrado* de sentido:

Esa Europa, siempre a punto de apuñalarse a sí misma en su irremediable ceguera, se encuentra hoy en día entre la gran tenaza que forman Rusia por un lado y Estados Unidos por el otro desde el punto de vista metafísico, Rusia y América son lo mismo: en ambas encontramos la desolada furia de la desenfrenada técnica y de la excesiva organización del hombre normal. Cuando se haya conquistado técnicamente explotado económicamente hasta el último

rincón del planeta, cuando cualquier acontecimiento en cualquier lugar se haya vuelto accesible con la rapidez que se desee, cuando se pueda "asistir" simultáneamente a un atentado contra un rey de Francia y a un concierto sinfónico en Tokio, cuando el tiempo ya sólo equivalga a velocidad, instantaneidad, y el tiempo en tanto historia haya desaparecido de cualquier ex-sistencia (...) entonces, si, todavía entonces, como un fantasma que se proyecta más allá de todas estas quimeras, se extenderá la pregunta: ¿para qué? ¿Hacia dónde? ¿Y luego qué? (Heidegger, 2001: 42-43).

En el primer Heidegger, la existencia del ser está vinculada con la tierra y con su historia. En el segundo, especialmente en aquellos textos vinculados con el *habitar* o con la existencia poética del ser humano (1994), cobra de pronto importancia el marco concreto de simbolizaciones locales –en oposición a una técnica global, homicida, que amenaza con aplanarlo todo y hacernos olvidar la potencia de la pregunta por el pensamiento mismo, la pregunta por el ser (2005)-, poniendo en el centro la cuestión del lenguaje como una de las llaves privilegiadas de acceso a nuestro descubrimiento (1990). Y es necesario señalar: lecturas contemporáneas que arrancan a Heidegger de su propia sombra –el nazismo- han reivindicado, al hilo de los problemas más urgentes de nuestras sociedades (Duque, 2008) la validez teórica de los mejores momentos de su escritura. Como veremos más adelante, nosotros también tendremos ocasión de apropiarnos de su aparataje teórico para pensar el desplome de RTVV.

03. La televisión de proximidad contra la amenaza del neoliberalismo: Una lectura del cierre de RTVV desde la filosofía contemporánea.

03.1 Erosiones en el tejido simbólico valenciano.

“El proceso de fuerte contracción del peso de la televisión pública en el sistema televisivo está relacionado, así mismo, con la expansión del pensamiento neoliberal en las últimas décadas, de manera especial en Europa y en España. De manera general, se percibe entre la ciudadanía un desprestigio creciente del llamado *servicio público* – en el ámbito televisivo, pero también en sectores como la

La pantalla insomne – 2ª edición (ampliada)

Universidad de La Laguna – abril de 2016

educación, la sanidad, la justicia, etc.-. Los propios medios de comunicación privados han contribuido a desprestigiar la labor de las radios y las televisiones públicas, cuestionando, con frecuencia, el sentido y la importancia de la misión de servicio público de estas instituciones”.(Marzal Felici, Izquierdo Castillo, & Casero Ripollés, 2015: 12)

Si bien la famosa tenaza *heideggerana* se enunciara, como ya hemos visto, en un contexto histórico demente, el tiempo ha terminado de darle la razón con la forma de los flujos de comunicación *neocon* y las nuevas presiones de la llamada sociedad digital. Los sueños modernos de velocidad, inmediatez y ubicuidad que se delineaban en los inventos de fin de siglo (Friedberg, 1993) terminaron por desembocar en un paisaje comunicativo de masas en el que la venta, el espejismo y la simulación acabaron por convertirse en tics mayores, rasgos estilísticos propios de los discursos enunciativos en los que queda expulsada la posibilidad de la Verdad (Baudrillard, 1991). La institución de la “pantalla global” y sus síntomas (Lipovetsky & Serroy, 2009) han puesto de manifiesto que hay en los propios mecanismos enunciativos televisivos (González Requena, 1988) problemas de significación que retumban y desvelan lo más terrible del sujeto. De hecho, la propia función de las palabras *servicio público* fueron ya inmisericordemente prostituidas cuando comenzaron a funcionar como moneda sucia de cambio en los mentideros del amarillismo y el vómito televisivo (Palao Errando, 2009).

La *tenaza* de Heidegger se tradujo progresivamente en un flujo unidireccional de discurso ideológico, político y económico –como ya ha quedado sobradamente demostrado, el cierre de RTVV no es un acto relacionado con el *capital* sino con la *ideología* que lo atraviesa (Gómez Mompert & Martínez Gallego, 2015; Zallo, 2015)- que inundó los canales comunicativos con la lógica del pensamiento neoliberal: menor intervención estatal, mayor libertad *para la empresa*. Lógicamente, la aplicación abrasiva de estas dinámicas a servicios como RTVV o Telemadrid no sólo ha generado una catastrófica lectura ideológica y económica (Marzal Felici, 2015: 14-18), sino que además ha generado una grisácea desafección por parte de la ciudadanía que ha

La pantalla insomne – 2ª edición (ampliada)

Universidad de La Laguna – abril de 2016

terminado por justificar, a la postre, la destrucción sistemática e inmisericorde del propio tejido empresarial (Francés Domènech, 2015; Soler Campillo & Marzal Felici, 2015) que el pensamiento neoliberal jura y perjura defender. Curiosa paradoja: en nombre de la empresa privada se acomete el derrumbamiento salvaje de toda una serie de pequeñas empresas que llevaban décadas entablando relaciones cordiales y de mutuo beneficio con la propia función pública de la cadena.

Lógicamente, la violencia neoliberal muestra en el caso del cierre de RTVV cómo acciones combinadas de erosión del *lenguaje* y de generación de *ruido político* minan los procesos de construcción simbólica que construyen el tapiz simbólico que construyen *ciudadanía* o que sirven para establecer relaciones sociales poderosas y donadoras de sentido. En el primer caso, apenas se necesitó de erosionar aquellas *palabras* sobre las que se sustentaba la creencia del pueblo en la validez de los discursos que lo configuraban. Para ello, siguiendo a Prado i Picó (2015: 53-58) se acuñaron una serie de *mantras* contra la idea misma de la función pública y contra la supuesta validez de los discursos locales. Sin embargo, la inoculación de este tipo de mensajes no hubiera tenido éxito si no hubiera sido por un desplome paralelo de la estructura creativa de los propios contenidos de RTVV, cada vez más dominados por la idiocia, la manipulación oportunista y la esclerosis expresiva típica de los sistemas de redes dominados por el enchufismo, el uso compulsivo de malas prácticas y la ocupación de nodos de poder por elementos absolutamente contraproducentes. Siguiendo la metáfora heredada de la teoría de redes, RTVV adaptó una estructura de lo que denominamos “red libre de escala” –“unos pocos nodos muy conectados, y la mayoría muy poco conectados” (Fernández Mallo, 2009: 155)- que facilitó de manera extrema su destrucción en apenas pocos meses.

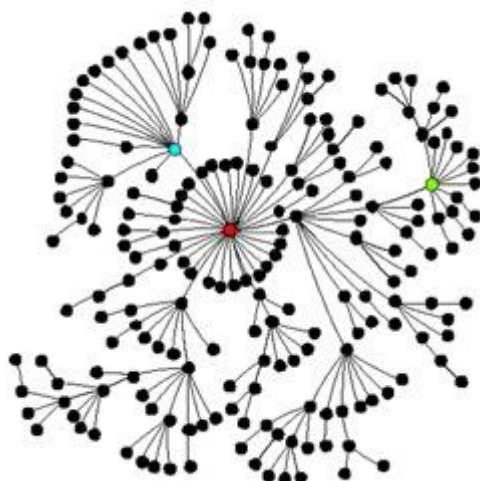

Fig. 01: Modelo de *Red libre de escala* (Original en

<http://fernandezmallo.megustaleer.com/2011/11/29/5-grados-de-separacion/>)

Pero mientras que en Fernández Mallo la forma de las redes libres de escala sirve como *generadora* de discursos, el caso de RTVV demostró que también pueden ser entendidas como dianas móviles para *destruir* sistemas comunicativos enteros. Así, basta con arrasar los nodos principales que conectan el MENSAJE con la COMUNIDAD para que de pronto dicha sensación de pertenencia, arraigo y sentido, simplemente, desaparezca.

Ahora bien, cabría preguntarse por qué la ideología neoliberal tenía interés, precisamente, en destruir un modelo comunicativo como el de RTVV, si había servido durante años como pasarela *pret-a-porter* obscena para una serie de ideas sobre la relación entre Comunidad Valenciana y el resto de España y, a su vez, como un bálsamo de fierabrás frente a las evidentes brechas de delirio que la gestión del Partido Popular iba haciendo surgir en esa falsa coartada de éxito, triunfo y confirmación del dogma *neocón* que se encarnaba en las obras faraónicas y las celebraciones de alto copete. En el siguiente epígrafe utilizaremos la teoría ideológica de Slavoj Žižek para ofrecer una explicación.

03.2 El cierre de RTVV a partir de la brújula de Slavoj Žižek

Si bien es cierto que la ideología ha estado desde el comienzo entre los intereses del filósofo esloveno (Žižek, 1992, 2003), su reflexión con respecto a la problemática inherente a la disposición simbólica de nuestras sociedades ha

La pantalla insomne – 2ª edición (ampliada)

Universidad de La Laguna – abril de 2016

ido afilándose en la última década hasta convertirse en uno de los autores de referencia dentro de la esfera de la teoría crítica. Lógicamente, su interés por los productos de masas entendidos como *síntomas* de un cierto malestar (Žižek, 2000: 33-56) hace que su aparatage teórico sea especialmente útil para entender como RTVV funcionaba a la vez como discurso obsceno y, en un momento determinado, por qué pasó a convertirse en un símbolo a demoler.

En primer lugar, como señalábamos hace unos párrafos, RTVV sirvió como máscara, maquillaje y exhibidor sintomático de los delirios de la gestión (económica, pero también de las tragedias) de una cierta etapa de la historia valenciana. Su discurso era obsceno en tanto encarnaba de manera explícita las fantasías pornográficas de una parte notable de la ciudadanía (Žižek, 2010): los oropeles, las fiestas, la alegría desbordante que, *además*, se imbricaba en una cierta idea de la *valencianidad* vinculada a la tierra y a tradiciones de corte tradicional y conservador notablemente dominadas por el poder (Castillo Prats, 2013). Su visión del éxito era profundamente individualista y aceptaba de manera explícita el dogma *Super-yóico* por excelencia: ¡*Goza!* (Lacan, 1981). RTVV sirvió como escaparate del goce en un sentido casi heideggeriano del término: exclusión del Otro, celebración de la Historia, vinculación con la Tierra. Como ocurre –y esto es, sin duda, un terreno interesante para investigar en futuros trabajos- en una gran cantidad de las emisiones de las televisiones de proximidad de alto voltaje político, la mirada dominante se traducía en mirada de goce para la ciudadanía, casi como si pudiera arrojar(nos) las migajas de ese éxito fulgurante para que las saboreáramos escópicamente.

Dicho todavía con mayor claridad: mientras hubo un goce, hubo un canal capaz de irradiar sus huellas, generar un territorio gozoso, una escritura que el espectador podía succionar y que garantizaba tanto su *valencianidad* como el hipotético éxito de esas herramientas –heredadas, es de suponer, por su pertenencia a una tierra- que le habían encumbrado y configurado como un *ganador*. Y debemos repetirlo: la idea de *ganancia* no tenía que ver con acciones grupales o sociales de cohesión o armonía, sino únicamente con indicadores cuantitativos, económicos, fácilmente mesurables y convertibles en

La pantalla insomne – 2ª edición (ampliada)

Universidad de La Laguna – abril de 2016

datos aplastantes sobre metros cuadrados edificados, nuevas fortunas, turistas recibidos.

Este posicionamiento netamente obsceno quedó también de manifiesto cuando se generó un borrado sibilino de aquellas informaciones en las que amenazaba con emerger lo siniestro de del avance del discurso neoliberal, como ocurrió con los tristemente célebres sucesos del accidente del Metro de Valencia el 3 de Julio de 2006. El hecho de que el suceso únicamente tuviera una cobertura parcial, apresurada y casi acusadora mientras Canal 9 emitía sus últimos estertores no evitó que, una vez más, se pusieran de manifiesto las redes tentaculares de interés neoliberal para borrar a toda costa las huellas siniestras de su propio goce. De hecho, nos atreveríamos a decir más: la conducta de ciertos miembros de RTVV que, viendo su puesto de trabajo en peligro, corrieron a emitir comunicados “denunciando” las presiones que habían sufrido “por cargos superiores” recuerda indefectiblemente a las declaraciones que los cómplices del fascismo en toda Europa repitieron sistemáticamente cuando se les exigió responsabilidades por crímenes contra la humanidad (Browning, 2002), y que han terminado por configurar una idea del *mal* de extrema pertinencia en el discurso político-filosófico contemporáneo (Arendt, 1999; Bauman, 1997). La enseñanza que extraemos de estos acontecimientos es doble. En primer lugar, confirmamos sin duda la tesis de Slavoj Žižek que apuntaba a la existencia de flujos de *violencia sistémica* (Žižek, 2009b) como mecanismos sin los cuales no se puede entender la estructura de la empresa contemporánea. La presión de los directivos para destrozarse las mínimas normas de cortesía y ética deontológica audiovisual. Esta violencia intentó borrar que los pilares sobre los que se construían los discursos eran los de la *irresponsabilidad comunicativa*, basados en “el populismo, el clientelismo y la corrupción, lo que ha llevado a una sistemática destrucción de la esfera pública”(Bernardo Paniagua & Pellisser Rosell, 2015: 221). La segunda, no menos universal, es que las infecciones del mal y los mecanismos de su *banalidad* siguen perfectamente engrasadas, conectando de manera irremediable los núcleos irradiadores fascistas del pasado con las modernas técnicas de gestión empresarial.

La pantalla insomne – 2ª edición (ampliada)

Universidad de La Laguna – abril de 2016

En cualquier caso, durante los años dorados el mensaje de RTVV era unívoco y participaba con claridad en lo que Slavoj Žižek formuló como la gran oposición (falsa) de fuerzas ideológicas post-11S (Žižek, 2002). El tablero de juego global pareció escindirse únicamente entre dos alternativas políticas marcadas: o bien un apoyo a las fuerzas del capital encarnadas en la política neoliberal como hipotética portadora única de valores *democráticos*, o bien la seducción del fanatismo islámico entendido como el “heredero” del mal puro tras el desplome de los regímenes comunistas (Žižek, 2006). Lógicamente, cuando en RTVV se proponía una idea cierta del goce a través de los discursos del capital, se legitimaba implícitamente un discurso de hipotética *integración* en los flujos de mercado que cuajaba, cual fórmula mágica, con los aspectos más digeribles de la ideología local-valenciana. Así, elementos de una religiosidad descafeinada, nada crítica, pero muy del gusto de los miembros más conservadores de la ciudadanía se compaginaban con la mostración de los supuestos éxitos de una administración política.

Ahora bien, como ya sabemos, la quiebra de los mercados internacionales a partir de 2008 hizo tambalearse el espejismo y descubrimos que la *mano invisible del mercado* estaba, precisamente, en el interior de nuestros bolsillos. Resulta indudable que semejante *Acontecimiento* no sólo sirvió para reformular las directrices del campo de batalla internacional, sino como plataforma para la emergencia de una nueva idea de la ciudadanía que comenzó a fraguarse en los temblores de tierra ideológicos de aquella resaca. Nada más lejano de nuestro interés que generar una loa utópica a la idea de un hipotético cambio global, si bien sí queremos reivindicar la posibilidad de un cambio de paralaje en la mirada sobre lo económico. La brecha que se abre entre dos trabajos del propio Slavoj Žižek –*Primero como tragedia, después como farsa* (2011b), escrito al calor de las revueltas ciudadanas de *Occupy Wall Street* y *El año que soñamos peligrosamente* (2013), mucho más distanciado y de un refrescante *escepticismo utópico*, si se nos permite la expresión- es lo suficientemente elocuente como para no confiar con facilidad en ningún planteamiento mesiánico. Mirando una vez más de reojo a Deleuze a través de la interpretación de la autora valenciana Maite Larrauri (2000), la generación de

La pantalla insomne – 2ª edición (ampliada)

Universidad de La Laguna – abril de 2016

una revolución no puede tener una hoja de ruta ni puede ser medida por hipotéticos resultados totales. La revolución ciudadana agota su actividad en sí misma y no responde a teleologías, sino que es exclusivamente autónoma. De ahí también, por cierto, la cita de Beckett que Slavoj Žižek incorpora sistemáticamente en su bibliografía: “*Prueba otra vez. Fracasa otra vez. Fracasa mejor*” (2011a).

En el caso concreto de RTVV, su destrucción respondió, como el lector ya puede imaginar a estas alturas, a la imposibilidad que el propio canal sufrió en sus procesos comunicativos a seguir manteniendo los flujos de goce neoliberales. Su desapego de la *realidad* –marcada por la huella traumática del fracaso económico- acabó por mostrando a las claras que lo que en un primer momento había sido una exhibición fálica de puro goce obscuro se torció dramáticamente al convertirse en delirio explícito, en construcción insostenible de un paisaje de lugares informativos y espectaculares que ya no podía suturarse de ninguna manera con la desesperación de la ciudadanía. Dicho todavía con mayor claridad: mientras tuvimos medio euro oxidado en el bolsillo, RTVV todavía pudo mantener la ilusión de que ahí fuera llovían, por intermediación divina, millones y millones en capital destinados por méritos propios al pueblo valenciano. Los otros valores constructores de ciudadanía –lo social, la lengua (Bas Porteró, 2015: 182-185), lo cultural- quedaron siempre en sordina, porque, como ya se sabe, la vara de medir el mundo de la lógica *neoon* es exclusivamente la empresa –de mi familiar, de mi amigo, pero nunca de mi *prójimo*. Cuando la barbarie se hizo intolerable y se desplomó el estuco que cubría las grandes estatuas de la loca carrera inmobiliaria, surgió el vértigo del vacío, el agujero negro, la imposibilidad de significación, *lo real*.

Actualmente, a finales de 2015 y con las promesas de reapertura todavía colgando de un hilo, nos encontramos literalmente *cegados* ante la disposición de las barras de colores que han ocupado cualquier discurso posible. Lo que emerja de ellas es un misterio. La posibilidad de que algo emerja, por el contrario, es una excitante emergencia.

Seguimos elaborando el duelo. El duelo requiere de una compleja elaboración subjetiva. El duelo exige el ritual como tratamiento simbólico que enmarca y

La pantalla insomne – 2ª edición (ampliada)

Universidad de La Laguna – abril de 2016

hace soportable el vacío emergente. Hay un más allá y un momento después de las manifestaciones en las calles, de las expresiones en las redes sociales como exploraron Ramos, F. y González-Molina, S. (2015). Es decir, hay un tiempo después de la reacción inmediata y hay un discurso más allá de la información. El trauma requiere de un tiempo de comprender más allá del instante de ver (antes del momento de concluir), en términos lacanianos. El vacío visual y la negatividad de discurso que supone el cierre de RTVV han provocado la movilización subjetiva, un intento de encuentro y de conversación. Se hace éticamente necesario repensar un sistema viciado, hostil y yermo. Tras el encuadre negro, tras la desconexión, resulta fundamental recuperar la legitimidad, buscar la polifonía de la enunciación y articular la dignidad de las estructuras comunicativas. Y ese que el duelo además de ritual exige trabajo, no sólo psíquico y subjetivo sino, de una forma más forzada, una valentía intelectual. Efecto de esto es la propuesta para constituir bases para la renovación del espacio comunicativo valenciano y la restitución del servicio público de radiotelevisión que el 18 de noviembre de 2015, al tiempo que acabamos la escritura de este texto, la Comissió d'Experts en Comunicació de les Universitats Valencianes (CECUV) presentó en els Corts Valencianes. Ahora toca, después de la perplejidad del trauma, después del tiempo para la queja, la nostalgia o la lástima, el pensamiento y el trabajo por lo nuevo. Es decir: el intento de no caer en la lógica de la repetición, de que aparezcan modos nuevos de estructurar el audiovisual valenciano que no caigan inmediatamente en el mismo y bucleico goce.

04. Referencias bibliográficas

- Arendt, H. (1999). *Eichmann en Jerusalén*. Barcelona: Editorial Lumen.
- Bas Portero, J. J. (2015). Radiotelevisión valenciana: La génesis del modelo. In J. J. Marzal Felici (Ed.), *Las televisiones públicas autonómicas del Siglo XXI: Nuevos escenarios tras el cierre de RTVV* (pp. 169–186). Valencia: Publicacions de la Universitat Jaume I.
- Baudrillard, J. (1991). *La transparencia del mal: Ensayo sobre los fenómenos extremos*. Barcelona: Anagrama.

La pantalla insomne – 2ª edición (ampliada)

Universidad de La Laguna – abril de 2016

- Bauman, Z. (1997). *Modernidad y Holocausto*. Madrid: Sequitur.
- Bernardo Paniagua, J. M., & Pellisser Rosell, N. (2015). Responsabilidad comunicativa y televisión pública. In J. J. Marzal Felici, J. Izquierdo Castillo, & A. Casero Ripollés (Eds.), *La crisis de la televisión pública: El caso de RTVV y los retos de una nueva gobernanza* (pp. 217–236). Castellón de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.
- Browning, C. R. (2002). *Aquellos hombres grises: El batallón 101 y la Solución Final en Polonia*. Barcelona: Edhasa.
- Castillo Prats, S. (2013). *Tierra de saqueo: La trama valenciana de Gürtel*. Valls: Lectio.
- Deleuze, G. (1971). *Nietzsche y la filosofía*. Barcelona: Anagrama.
- Deleuze, G., & Guattari, F. (1985). *El Anti Edipo. Capitalismo y esquizofrenia*. Barcelona: Paidós.
- Duque, F. (2008). *Habitar la tierra: medio ambiente, humanismo, ciudad*. Madrid: Abada.
- Farías, V. (2009). *Heidegger y el nazismo*. Mallorca: Objeto perdido.
- Fernández Mallo, A. (2009). *Postpoesía: Hacia un nuevo paradigma*. Barcelona: Anagrama.
- Francés Domènech, M. (2015). La producción audiovisual ante la crisis del sistema televisivo. El caso de RTVV. In J. J. Marzal Felici (Ed.), *Las televisiones públicas autonómicas del Siglo XXI: Nuevos escenarios tras el cierre de RTVV* (pp. 187–216). Valencia: Publicacions de la Universitat Jaume I.
- Freud, S. (2010). *Psicología de las masas*. Madrid: Alianza Editorial.
- Friedberg, A. (1993). *Window shopping. Cinema and the postmodern*. California: University of California Press.
- Gómez Mompert, J. L., & Martínez Gallego, F. A. (2015). Del ere de los 1.200 al cierre de RTVV: A propósito del informe PricewaterhouseCoopers y de su contrainforme. Pequeña historia del verano de 2012. In J. J. Marzal Felici, J. Izquierdo Castillo, & A. Casero Ripollés (Eds.), *La crisis de la televisión pública: El caso de RTVV y los retos de una nueva gobernanza* (pp. 145–172). Castellón de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.

La pantalla insomne – 2ª edición (ampliada)

Universidad de La Laguna – abril de 2016

- González Requena, J. (1988). *El Discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad*. Madrid: Cátedra.
- González Requena, J. (2005). Dios. *Trama & Fondo: Revista de Cultura*, 19, 31–54.
- Heidegger, M. (1990). *De camino al habla*. Barcelona : Ediciones del Serbal.
- Heidegger, M. (1994). Construir, habitar, pensar. In *Conferencias y artículos* (pp. 127–142). Barcelona: Ediciones del Serbal.
- Heidegger, M. (1995). *Caminos de bosque*. Madrid : Alianza Editorial.
- Heidegger, M. (2001). *Introducción a la metafísica*. Barcelona: Gedisa.
- Heidegger, M. (2005). *¿Qué significa pensar?* Madrid: Trotta.
- Heidegger, M. (2009). *Ser y tiempo*. Madrid : Trotta.
- Lacan, J. (1981). *El seminario 20: Aun*. Buenos Aires: Paidós.
- Larrauri, M. (2000). *El desig segons Gilles Deleuze*. Valencia: Tàndem Edicions.
- Lipovetsky, G., & Serroy, J. (2009). *La Pantalla global : cultura mediàtica y cine en la era hipermoderna*. Barcelona: Anagrama.
- Llovet, J. (2011). *Adiós a la universidad: el eclipse de las humanidades*. Barcelona: Círculo de Lectores.
- Marzal Felici, J. J. (2015). Las televisiones públicas autonómicas en el escenario de la crisis. In J. J. Marzal Felici (Ed.), *Las televisiones públicas autonómicas del Siglo XXI: Nuevos escenarios tras el cierre de RTVV* (pp. 11–28). Castellón de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.
- Marzal Felici, J. J., Izquierdo Castillo, J., & Casero Ripollés, A. (2015). La crisis de la televisión pública y el cierre de RTVV como síntoma. In J. J. Marzal Felici, J. Izquierdo Castillo, & A. Casero Ripollés (Eds.), *La crisis de la televisión pública: El caso de RTVV y los retos de una nueva gobernanza* (pp. 11–22). Castellón de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.
- Navarro Casabona, A. (2001). *Introducción al pensamiento estético de Gilles Deleuze*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Nietzsche, F. (1985). *Así hablaba Zaratustra*. Madrid: Club Internacional del libro.
- Nietzsche, F. (1998). *Ecce homo*. Madrid: Edimat.

La pantalla insomne – 2ª edición (ampliada)

Universidad de La Laguna – abril de 2016

- Palao Errando, J. A. (2009). *Cuando la televisión lo podía todo. "Quién sabe donde" en la cumbre del Modelo Difusión*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Palao Errando, J. A. (ed). (2013). *Política () psicoanálisis. Cinco textos para inventar el vínculo*. Santander: Shangrila Textos Aparte.
- Palao Errando, J.A., Molés, R. y Alberola, A. (2015): "La oscuridad nos ha hecho abrir, por fin, los ojos: la construcción interactiva de la audiencia en el proceso de cierre de RTVV". ComLoc 2015. XIII Congreso de Comunicación Local. Castelló de la Plana.
- Paul Janz, C. (1988). *Friedrich Nietzsche. 1. Infancia y juventud*. Madrid: Alianza Editorial.
- Prado i Picó, E. (2015). Indispensabilidad de la televisión pública en el universo convergente. In J. J. Marzal Felici, J. Izquierdo Castillo, & A. Casero Ripollés (Eds.), *La crisis de la televisión pública: El caso de RTVV y los retos de una nueva gobernanza* (pp. 39–60). Castellón de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.
- Quesada, J. (2008). *Heidegger de camino al holocausto*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Ramos, F. y González-Molina, S. (2015): "La participación del público en las redes sociales en relación al cierre de #RTVV: temas y contenidos en Twitter". ComLoc 2015. XIII Congreso de Comunicación Local. Castelló de la Plana.
- Rendueles, C. (2013). *Sociofobia: el cambio político en la era de la utopía digital*. Madrid : Capitán Swing.
- Roselló, J. (2010). *20 anys de Canal 9: El paper de la televisió pública en la societat valenciana*. Valencia: Obrapropia.
- Sánchez Meca, D. (2009). *Nietzsche: La experiencia dionisiaca del mundo*. Madrid: Tecnos.
- Sherrat, Y. (2014). *Los filósofos de Hitler*. Madrid: Cátedra.
- Soler Campillo, M., & Marzal Felici, J. J. (2015). La relevancia estratégica de RTVV en el sistema comunicativo valenciano y para el desarrollo económico, social y cultural de la Comunidad Valenciana. In *La crisis de la televisión pública: El caso de RTVV y los retos de una nueva gobernanza*

La pantalla insomne – 2ª edición (ampliada)

Universidad de La Laguna – abril de 2016

- (pp. 113–144). Castellón de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.
- T. Gross, J. (2001). *Neighbors: The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland*. New Jersey: Princeton University Press.
- Zallo, R. (2015). Razones e implicaciones del cierre de Radiotelevisió Valenciana: Pensar el futuro. In J. J. Marzal Felici, J. Izquierdo Castillo, & A. Casero Ripollés (Eds.), *La crisis de la televisión pública: El caso de RTVV y los retos de una nueva gobernanza* (pp. 95–112). Castellón de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.
- Žižek, S. (1992). *El sublime objeto de la ideología*. México: Siglo XXI.
- Žižek, S. (2000). *El frágil absoluto o ¿Por qué merece la pena luchar por el legado cristiano?* Valencia: Pre-textos.
- Žižek, S. (2002). *Bienvenidos al desierto de lo real*. Madrid: Akal.
- Žižek, S. (2003). El espectro de la ideología. In *Ideología: Un mapa de la cuestión* (pp. 7–42). Buenos Aires: Fondo de Cultura Argentina.
- Žižek, S. (2006). *Irak. La tetera prestada*. Madrid: Editorial Losada.
- Žižek, S. (2009a). *En defensa de la intolerancia*. Madrid: Sequitur.
- Žižek, S. (2009b). *Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales*. Barcelona: Paidós.
- Žižek, S. (2010). *El acoso de las fantasías*. Madrid: Siglo XXI de España.
- Žižek, S. (2011a). *En defensa de causas perdidas*. Madrid : Akal.
- Žižek, S. (2011b). *Primero como tragedia, después como farsa*. Madrid: Akal.
- Žižek, S. (2013). *El Año que soñamos peligrosamente*. Madrid : Akal.

* El presente trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación «La crisis de lo real: la representación documental e informativa en el entorno de la crisis financiera global» (P1·1A2014-05), financiado por la Universitat Jaume I, a través de la convocatoria competitiva de proyectos de investigación de la UJI (evaluados en 2014 por la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU), para el periodo 2014-2017, bajo la dirección de Javier Marzal Felici.