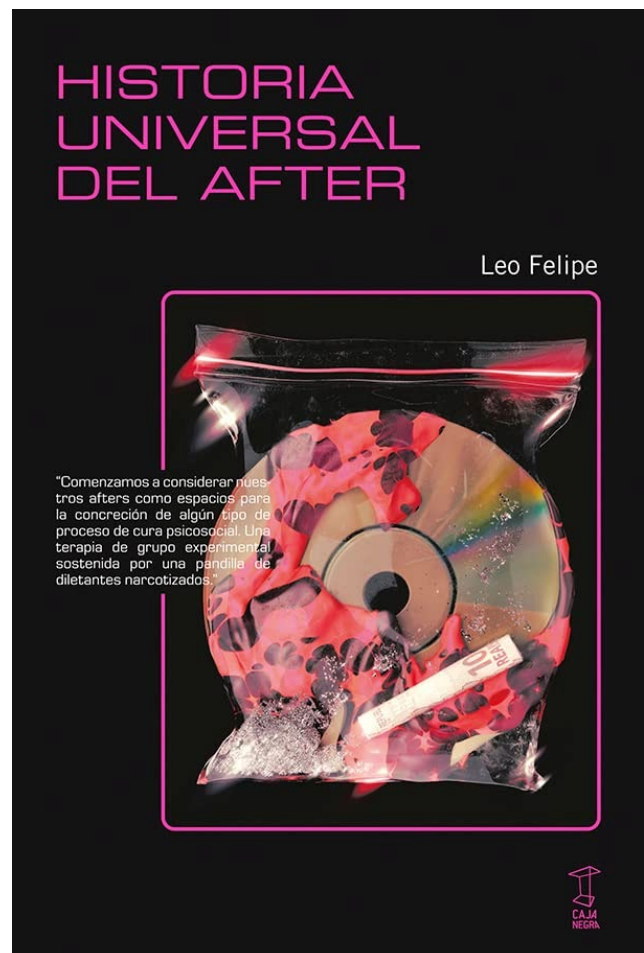
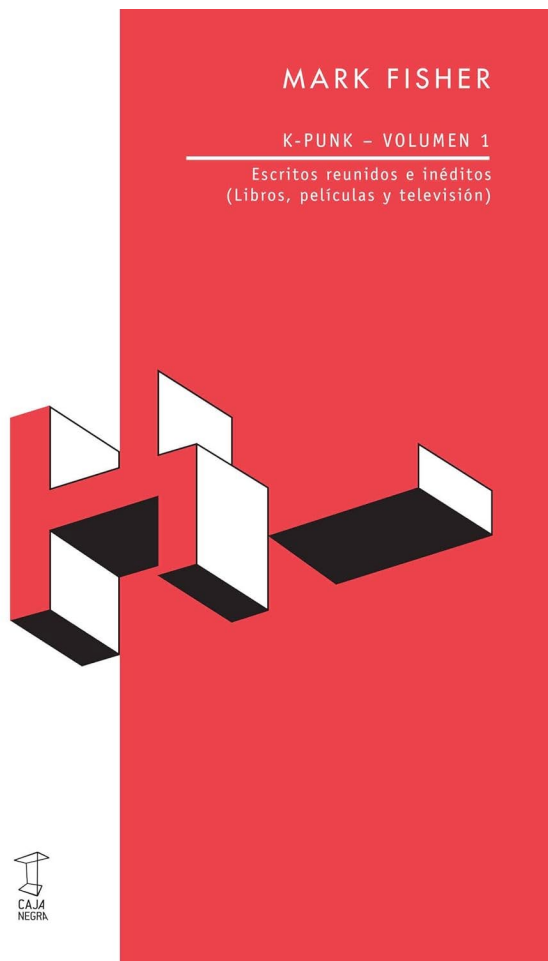

FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 2025

SESIÓN 5 – MAYO 2025

CULTURA RAVE: ENCUENTRO ENTRE LA FILOSOFÍA Y LA MÚSICA ELECTRÓNICA

Libro de referencia:

CULTURA RAVE: ENCUENTRO ENTRE LA FILOSOFÍA Y LA MÚSICA ELECTRÓNICA
Sesión 5, MAYO 2025

Libros de referencia:

K-Punk Volumen 1 de Mark Fisher y
Editorial: Caja Negra, 2019

Historia universal del after de Leo Felipe
Editorial: Caja Negra, 2022

Debate online: Sábado 17 Mayo 2025 – 19hrs CET (Madrid, España)

Guía de Lectura preparada por: Nazarena Galantini, Buenos Aires, Argentina – Abril 2025

Ubicación de esta guía en la web de Club de Lecturas:

<https://www.clubdelecturas.com/producto/cultura-rave-encuentro-entre-la-filosofia-y-la-musica-electronica-k-punk-de-mark-fisher-historia-universal-del-after-de-luis-felipe/>

MARK FISHER - BIO

Mark Fisher (Leicester 11 de julio de 1968- Felixtowe, 13 de enero de 2017), fue un escritor, filósofo, profesor y crítico cultural británico. Trabajó como profesor en el Departamento de Culturas Visuales en el Goldsmiths College de la Universidad de Londres. Adquirió notoriedad por las entradas de su blog firmadas como k-punk a comienzos del siglo XXI, por sus opiniones, hipótesis y ensayos relativos a política radical, música y cultura popular.

Fisher se desempeñó en un ámbito educativo por fuera de la alta academia ya que sus clases las desarrollaba en una institución terciaria, principalmente habitada por jóvenes de clase trabajadora. Sufrió de depresión, enfermedad que lo acompañó toda su vida y que atraviesa buena parte de su obra y la perspectiva desde la cual habitaba el mundo. Su idea de la depresión como de otros padecimientos psíquicos propios de nuestra época, esta hecha desde una perspectiva política, en este sentido es un pensador que busca politizar las patologías para salir de la lógica de la responsabilidad individual que impone el sistema capitalista. Fisher estuvo influenciado por las ideas de Jameson y también Derrida, entre otros.

LEO FELIPE - BIO

Nació en Porto Alegre Brasil, en 1973. Actualmente trabaja en el mercado del arte pero ha sido dueño de un bar, cantante en una banda punk, DJ, productor de fiestas, presentador de television, locutor, investigador academico y curador. Utiliza el humor y los metodos experimentales en su obra, en su composicion textual. Apuesta a la ficcion como una forma de transformar lo real y viceversa. En 2014 publicó otro libro llamado A fantástica fabrica. Actualmente reside en San Pablo.

CULTURA RAVE: ENCUENTRO ENTRE LA FILOSOFÍA Y LA MÚSICA ELECTRÓNICA**K-Punk Volumen 1** de Mark Fisher / **Historia universal del after** de Leo Felipe**Spinoza- k punk - neuropunk:**

Este capítulo vincula a Spinoza Deleuze-Guattari, el cyberpunk (k-punk) y la neurociencia para reflexionar sobre cómo el ser humano puede liberarse de su programación biológica y social. Ser spinozista es buscar encuentros gozosos, pero esto es difícil porque el "sistema operativo humano" (biológico, emocional, cultural) está diseñado para reproducir la tristeza y la servidumbre. Spinoza, como Burroughs y Deleuze-Guattari, entiende al ser humano como atrapado en mecanismos de adicción, dolor y autodestrucción. Pero, el ser humano posee un potencial de desestratificación (liberación) que otros organismos más simples no tienen. La cibernética, más allá de máquinas y tecnología, es el estudio de sistemas con retroalimentación.

En este marco, el cyberpunk y el k-punk no buscan reemplazar al cuerpo humano con piezas metálicas, sino desorganizar su estructura jerárquica y funcional. Esto se relaciona con el concepto de Cuerpo sin Órganos: una reorganización del cuerpo que permite la libertad e intensidad. El neuro empaquetamiento humano produce sufrimiento por la separación entre deseo y gusto (necesitas algo, pero ya no lo disfrutas). Sin embargo, esta misma complejidad permite reprogramar el cerebro a través de lo que llama neuropunk: un proceso racional y creativo de transformación interna. Incluso los blogs pueden actuar como redes de retroalimentación positiva (k+) que desactivan los valores predeterminados de tristeza y conflicto, permitiendo encuentros más alegres y procesos desubjetivadores. En contraste, el apartado critica las posturas melancólicas o autodestructivas como "subjetivismo indignado", que reproducen el sistema humano en lugar de subvertirlo. La clave es no confundirse entre autodesmontaje liberador y autodestrucción tanática.

NO HAY FUTURO (2012)

Trata de la imposibilidad de formar nuevos recuerdos. Un presente constante, sin anclajes. Esta condición, extrapolada al campo cultural y político, es precisamente la que define la experiencia contemporánea según la **hauntología**: no es que estemos obsesionados con el pasado, sino que hemos perdido la capacidad de

proyectar el futuro. Y en su lugar, lo que tenemos son simulacros, ecos desvaídos de futuros que nunca llegarán, **envueltos en la estética del recuerdo, pero sin su contenido**. Así como The Caretaker transforma la memoria en ruina sonora, los paisajes de Lea Valley y los Juegos Olímpicos de 2012 transforman la promesa de regeneración en un decorado sin sustancia, una cartografía de espectros. Las imágenes CGI que anticipaban el esplendor del parque olímpico no eran promesas, sino monumentos prefabricados al olvido. Una arquitectura de la post-historia. Una utopía plastificada que ni siquiera se molesta en simular profundidad.

El capitalismo tardío, como lo entendían Jameson y Fisher, no suprime los fantasmas: **los industrializa. Les da forma de campaña de marketing**, de gentrificación cultural, de evento planificado por comités de relaciones públicas. El futuro se convierte en una función de PowerPoint; el pasado, en una playlist de Spotify. Todo es presente permanente, todo es reciclaje sin redención.

El término *hauntología* encierra entonces una doble pérdida: la del futuro y la del pasado como fuerzas vivas. Lo que queda es ruido (el *crujido*), ruina y repetición. Un tiempo roto o una herida temporal que no cicatriza. Y sobre ese corte ese paisaje de fábricas vacías, nombres mutantes, residuos industriales y frases ensambladas, se asienta la experiencia hauntológica: no como un estilo, sino como una conciencia trágica de la disfunción histórica. Para Fisher, la hauntología no es una moda: es la evidencia de que ya no sabemos cómo *Terminar* nada, ni cómo *empezar* otra cosa.

Preguntas:

- 1- ¿Qué significa que el "sistema operativo humano" esté diseñado para reproducir la tristeza y la servidumbre?**
- 2- ¿Qué implicaciones tiene pensar al ser humano como un sistema que puede ser "reprogramado"?**
- 3- ¿Qué significa que "no hay futuro"? ¿Cómo se experimenta esta afirmación en el campo político y cultural?**

COMUNISMO ACIDO:

El comunismo ácido es un proyecto inacabado de Fisher que quedó truncado por su suicidio en 2017. Se trata de una reapropiación radical del deseo, la imaginación y la experiencia colectiva que intenta abrir caminos hacia una vida más allá del realismo capitalista. *"El comunismo ácido es el nombre de una forma*

de conciencia que nos libera de los encantamientos del capital y nos devuelve la memoria de un deseo que alguna vez fue colectivo". Mark Fisher, manuscrito inédito.

Concepto clave: **desencantamiento del capitalismo - reencantamiento de lo común.** El comunismo ácido parte de la premisa de que el capitalismo no sólo oprime, sino que coloniza nuestro deseo, nuestra atención y nuestra imaginación. Acá se empiezan a ver los primeros indicios de lo que para Fisher es la Hauntología en cuanto a la música. Así, Fisher propone una contraofensiva psicoafectiva: recuperar el deseo, los afectos y los placeres colectivos. Raíces culturales y filosóficas de su definición de comunismo ácido: La contracultura psicodélica de los años 60 y 70: Fisher retoma la idea de que la imaginación radical y las experiencias alteradas de conciencia pueden ser aliadas de la lucha contra el capital. Pero no como fuga individualista, sino como experiencias de comunalidad, desalienación y transformación. La música, el arte y el deseo colectivo: A diferencia del comunismo clásico centrado en lo económico o lo estatal, el comunismo ácido es un **proyecto estético, libidinal y cultural.** Esto me parece fundamental para pensar ¿cuál será la estética de nuestras nuevas revoluciones? ¿pueden las experiencias de la alteración de la conciencia ser aliadas en la lucha contra el capital?

Se inspira en movimientos artísticos, experiencias comunales, cooperativas, drogas psicodélicas y en formas alternativas de vida. Feminismo, ecología y poscapitalismo: Fisher también articula su propuesta con las luchas antipatriarcales, ecológicas y decoloniales, que buscan descentrar al sujeto blanco, masculino, racional y capitalista.

Sus Rasgos centrales: 1) Liberación del deseo: El capitalismo privatiza y fragmenta el deseo. El comunismo ácido busca desbloquear formas de desear en común, que no estén mediadas por la mercancía o el consumo. 2) Memoria y latencia de lo posible: Para Fisher, las décadas pasadas dejaron huellas de futuros no realizados: utopías latentes, hauntológicas. Finalmente, hauntología la podemos definir como recuperación de las promesas que quedaron inconclusas, o el futuro está en el pasado que no fue. El comunismo ácido es un intento por recuperar esas posibilidades históricas truncadas. 3) Combate al nihilismo neoliberal: El comunismo ácido **no es una nostalgia del pasado**, sino una invocación de energías olvidadas, de experimentación y de comunidad, que puedan activar nuevas formas de vida.

Influencias teóricas Herbert Marcuse, especialmente su idea de que la revolución necesita pasar por una transformación del deseo (en Eros y civilización). Deleuze y Guattari: el deseo como fuerza revolucionaria si no está capturada por el capital. Walter Benjamin: la historia como constelación de posibilidades interrumpidas, que pueden ser reactivadas. Ernesto Laclau y el populismo de izquierda: la construcción de un nuevo pueblo en torno a significantes comunes. Su propuesta política y cultural El comunismo ácido no es un programa político cerrado, sino una invocación estética y espiritual a reinventar la izquierda, el comunismo y la imaginación colectiva. **Se aleja tanto del dogmatismo ortodoxo como del cinismo posmoderno y neoliberal.**

Preguntas:

- 1- ¿Qué quiere decir Fisher con que el capitalismo "coloniza el deseo, la atención y la imaginación"?*
- 2- ¿Cómo entiendes la relación entre estética y política propuesta por Fisher? ¿hay ejemplos?*
- 3- ¿La propuesta de comunismo ácido puede ser una vía para reactivar las luchas sociales? Digo, más allá del nombre o consigna, como concepto de interpretación/salida del problema que atravesamos te parece útil? ¿Necesario?*

RELACIÓN ENTRE AMBOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN FISHER: realismo capitalista y comunismo ácido:

El realismo capitalista diagnostica el problema: la clausura de la imaginación, la captura del deseo, la naturalización del capitalismo. El comunismo ácido es la tentativa de respuesta: romper el hechizo del capital mediante una reapropiación del deseo, la imaginación y la experiencia colectiva. Fisher no propone volver al comunismo soviético ni a un socialismo burocrático. Propone una especie de **socialismo libidinal, una política de la alegría compartida, de la cooperación sensible, de lo común experimentado intensamente.**

HAUNTOLOGIA Y MUSICA ELECTRONICA:

A mediados de la pasada década según Fisher el concepto de hauntología comenzó a ser utilizado en el ámbito de la música electrónica.

El concepto de hauntología es de Derrida y lo utilizo en su libro Espectros de Marx: "Asediar no quiere decir estar y es preciso introducir el asedio en la

construcción misma de un concepto”. Hauntología viene de ontología y se sustituye por *haunt* para referir a lo espectral. Básicamente nada goza de existencia puramente positiva, esto es lo que quiere decir Derrida. Todo lo que existe es posible únicamente sobre la base de ausencias, huellas del pasado, espectros. La ontología ‘piensa al ser como algo idéntico consigo mismo, el principio de identidad aristotélico, que es puramente lleno y positivo. La hauntología no lo entiende así, por el contrario, siempre hay un no ser en el ser. Pero aclaremos que el espectro no es algo sobrenatural, sería ridículo entenderlo así, sino como aquello que actúa sin existir físicamente.

Aplicado a la música sería lo siguiente: designa antes que nada la confluencia de los artistas. En este sentido artistas que confluyeron en un mismo terreno sin influenciarse mutuamente. Los artistas hauntológicos estaban envueltos en una abrumadora melancolía y preocupados por el modo en que la tecnología y preocupados por el modo en que la tecnología materializa la memoria: esa materialización de la memoria fue una característica que fascino a esta gente. Los vinilos son una síntesis de esto.

Preguntas:

- 1- *¿Por qué el realismo capitalista representa una "clausura de la imaginación"? ¿Cómo se manifiesta esto hoy?*
- 2- *¿Qué obstáculos se presentan hoy para la recuperación del deseo colectivo? ¿Qué ejemplos actuales se te ocurren que encarnen una forma de comunismo ácido o resistencia libidinal al realismo capitalista?*
- 3- *Pensemos en la utilización de vinilos en la música electrónica hoy: ¿por qué vuelven? ¿Cuál es su forma melancólica de usarlo? ¿Es retromaniaca o es creativamente capturadora de ese fantasma analógico?*
- 4- *¿Cómo puede una estética melancólica, como la de estos músicos hauntológicos, tener un potencial político? ¿Podríamos pensar otras formas culturales o estéticas actuales que funcionen de manera hauntológica?*

Exorcismo cultural:

Lo que se pretende eliminar es el espectro de una cultura que podría ser libre. Esto está asociado a la idea de Marcuse. Lo que sostiene Fisher es que la burguesía británica intento exorcizar esa pretensión de libertad cuando comenzó el fenómeno de las raves: las raves son estas fiestas en la campiña inglesa, alejadas de las ciudades.

Los extáticos festivales de la cultura rave resucitaron el uso de la tierra y el tiempo de ocio que la burguesía en ascenso y el capitalismo habían capturado en lo albores de la industrialización capitalista, cambiando completamente la cultura medieval del uso del espacio y el tiempo libre. Eran un espectro del postcapitalismo que surge de la síntesis de uso de nuevas drogas como mdma, la tecnología y la cultura musical.

Fisher hace también una distinción entre el consumo de md como aquello que genera comunidad, pero que en el marco de la captura capitalista y mercantilizada se forma como consumo puramente hedonista, como contracara de la adicción solitaria a los Smartphones. A esto lo llamo individualización forzosa y fue una planificación del capitalismo neoliberal por desarmar el sentido de comunidad de las fiestas y las raves. Un punto que señala es la tragedia de Hillsborough en 1989 en el cual fallecieron 96 personas aplastadas por la avalancha humana contra las vallas y que fue producto de la mercantilización de los estadios de fútbol, sus asientos individuales, etc.

Preguntas:

- 1- *¿Cómo se relaciona la cultura rave con una reapropiación del uso del espacio y del tiempo?*
- 2- *Se te ocurren otras expresiones culturales que hayan o intentes ser exorcizadas?*

BREVE COMENTARIO DE HISTORIA UNIVERSAL DEL AFTER:

El libro de Leo Felipe es bastante inusual, en primer lugar por las múltiples formas que adquiere su narrativa: por momentos como ensayo cuasi científico/investigativo, por momentos como consignas propagandísticas, por momentos como cartas, etc. En segundo lugar porque es un libro que está entre la frontera de lo autobiográfico y la crónica.

Leo Felipe su autor y protagonista relata sus experiencias dentro de la escena de la música electrónica underground en Porto Alegre, San Pablo y Belo Horizonte. El propósito del libro es mostrar la recuperación del espacio público y urbano por parte de colectivos político-identitarios en busca de un escape contracultural al capitalismo. Lejos de ser una historia universal es un conjunto de relatos

particulares, a través de los cuales en todo caso podría expresarse esa universalidad del after party como forma de encuentro y comunidad.

“a diferencia de las generaciones anteriores que buscaban en el espacio privado de los clubes nocturnos, la transgresión de las costumbres y las expresiones de su identidad y su sexualidad, es en la calle donde opera la generación actual”

En el mismo párrafo habla de la politización de la fiesta como politización del deseo. Esto en varios sentidos: la ocupación de la calle en la rave permite darse una identidad, salir del closet, además vuelve más segura la calle en sí. Es una idea similar a la que arrojaba Fisher al hablar de las rave inglesas.

La idea de la buena vibra en la fiesta también es cuestionada por Felipe: para él la música electrónica, en especial la música techno es música de protesta, es música de disconformidad, solo que no tiene letras, no tiene la palabra que permita expresarla como sucede por ejemplo con el heavy metal que es una música pesada pero que acompaña la letra muchas veces haciéndola más explícita. Por eso, dice Felipe, hay tantas mujeres haciendo techno. La buena vibra siempre fue la idea blanca y heterosexual de la música. El after existe como postopía: este deseo de transformar la realidad en una ficción que de todos modos nunca la superará. La postopía como lo que viene después, como lo es un after: un después que recoge lo que no fue de la fiesta. La promesa de la fiesta quedó inconclusa por eso sigue el after.

Pregunta 1:

- 1- *¿Por qué creés que el autor titula a este libro historia universal del after?*
- 2- *Se puede politizar la fiesta? Puede tener una función política o es solo un simulacro de resistencia?*
- 3- *Hay comunidad en una fiesta?*