

McLuhan, indispensable y complejo

Octavio Islas¹

Introducción

El pasado 21 de julio de 2011 celebramos 100 años del natalicio de Herbert Marshall McLuhan, quien nació el 21 de julio de 1911 en Edmonton, Alberta, Canadá, y murió el 31 de diciembre de 1980 en Toronto, Canadá. A pesar de los furiosos cuestionamientos de sus detractores,² entre quienes destaca el belga Armand Mattelart, de enorme influencia en la academia de investigadores de las ciencias de la comunicación en América Latina, hoy Marshall McLuhan es mundialmente reconocido como uno de los pensadores más emblemáticos del siglo XX.

McLuhan anticipó el tránsito a la “aldea global”, afirmó que el medio es el mensaje, explicó la importancia de los ambientes mediáticos, propuso la teoría de la invisibilidad-visibilidad de los mismos, introdujo una interesante tétrada destinada a la comprensión de los cambios culturales generados por los medios y las tecnologías, destacó que las tecnologías y los medios admiten ser considerados prolongaciones de nuestro cuerpo y nuestros sentidos, que es posible distinguir entre medios calientes y fríos con base en la definición del medio y las posibilidades de participación de las audiencias, y propuso la compleja relación campo-figura. Marshall McLuhan, hombre sumamente religioso y de agudo sentido del humor, categóricamente rechazaba el título de “experto”. El sencillamente prefería ser llamado “explorador”.

En 1964, después de haber sido publicado el libro *Understanding media: the extensions of man*,³ texto que le convirtió en celebridad y moda, Tom Wolfe⁴ afirmó que McLuhan tendría

---

¹ Doctor en Ciencias Sociales. Director de Proyecto Internet – Cátedra de Comunicaciones Digitales Estratégicas del Tecnológico de Monterrey. Director de la revista web *Razón y Palabra*: <http://www.razonypalabra.org.mx> Miembro del Centro de Altos Estudios en Comunicación Estratégica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Su correo electrónico es octavio.islas@itesm.mx

² Las críticas más dolorosas que recibió McLuhan fueron de Donald Theall, autor del libro *The medium is the rear view mirror: understanding McLuhan* (1971), a quien asesoró en su tesis doctoral. Los cuestionamientos que más afectaron la reputación de McLuhan en círculos académicos partieron de Jonathan Miller, autor del libro *McLuhan*.

³ Libro que fue publicado en castellano en 1969 por la Editorial Diana con el siguiente título: *La comprensión de los medios de comunicación como extensiones del hombre*. Posteriormente Paidós publicó una nueva edición en castellano, con el título: *Comprender los medios de comunicación: las extensiones del hombre*.

que ser reconocido como el pensador más grande en la historia, después de Newton, Darwin, Einstein y Pavlov. De la primera edición del referido libro fueron vendidos más de 150,000 ejemplares. En ese tiempo, todo un *best seller*. Ese libro además ha sido traducido a más de 20 idiomas. Sin embargo, en 1967 McLuhan rompió su propio récord. De la primera edición del libro *The medium is the message: An inventory of effects* (1967)⁵ fueron vendidos 500,000 ejemplares.

En la agitada década de 1960, época de sueños y pronunciamientos, tiempo de radicales críticas y generosas utopías, McLuhan fue considerado celebridad y disidente, fue calificado de charlatán y reconocido como genio. Influyentes sociólogos, como Robert King Merton⁶ calificaron las tesis de McLuhan como absurdas. En cambio destacados discípulos suyos, Neil Postman⁷, por ejemplo, recuperaron el legado teórico de McLuhan para afirmar una compleja escuela del pensamiento humanista que definitivamente trasciende el imaginario comunicológico: la “Ecología de los Medios”.

En la década de 1970 McLuhan entró en el desprecio y el olvido. Las descalificaciones fueron duras y frecuentes. Benjamin DeMott (1967),⁸ por ejemplo, empleó el término McLuhanacy⁹ para describir, con cruel ironía, la “utopía mcluhaniana”. Jonathan Miller (1971)¹⁰ acusó a McLuhan de haber renunciado a la inteligencia política. Por supuesto las críticas a McLuhan se han extendido a nuestros días.

El 26 de septiembre de 1979 Marshall McLuhan sufrió un derrame cerebral y perdió la capacidad de hablar, leer y escribir. Poco antes de su muerte, la Universidad de Toronto fue indiferente a las peticiones de sus familiares y de destacados intelectuales, cineastas y políticos, quienes solicitaban a las autoridades universitarias no cerrar el *Centre for Culture*

---

⁴ Tom Wolfe (1934-). Es considerado como uno de los padres del “nuevo periodismo”. Autor del libro *The New Journalism* (1977).

⁵ En castellano: *El medio es el masaje. Inventario de efectos*. En 1997 la Editorial Paidós publicó una edición en castellano.

⁶ Robert King Merton (1910-2003). Autor de las teorías de “alcance medio” y considerado como uno de los principales teóricos del Estructural-Funcionalismo.

⁷ Neil Postman (1931-2003). Fue alumno de Marshall McLuhan y es considerado uno de los pilares de la “Ecología de los Medios”.

⁸ Benjamin DeMott (1924-2005). Escritor estadounidense, uno de los principales críticos de McLuhan en la Unión Americana, autor de más de 12 libros.

⁹ Una posible traducción al castellano sería “mclunatismo”

¹⁰ Jonathan Miller (1934-). Ciudadano británico y director de teatro de ópera, escritor, presentador de televisión, humorista y escultor.

and Technology,¹¹ que dirigió McLuhan desde el 24 de octubre de 1963 hasta su muerte, considerando los breves interinatos de Arthur Porter, entre 1967 y 1968, y EA McCulloch, en 1979. En sus últimos meses de vida McLuhan vio como su centro de investigación fue desmantelado por la voluntad de burócratas engreídos e ingratos, cuyos nombres hoy en día nadie recuerda. La noche del 31 de diciembre de 1980 murió Marshall McLuhan en su residencia, ubicada en el exclusiva zona de Wychwood Park, en Toronto, Canadá.

A tres lustros de su muerte, Internet empezó a “resucitar” el pensamiento y el espíritu de Marshall McLuhan. En años recientes algunas comunidades sensibles en la red le han convertido en obligada referencia, partiendo, quizá, de una elemental consideración: no hay nada más práctico que una buena teoría. La revista *Wired* –autoridad en temas de cibercultura– le designó como su “santo patrón”. Alan Kay¹² afirmó que gracias a la influencia de McLuhan, y particularmente a través de la lectura de *La comprensión de los medios como extensiones del hombre* fue capaz de poder comprender a las computadoras como medios (Johnson 1997). En el libro *Business @ the speed of thought. Using a digital nervous system* Bill Gates (1999)¹³ recuperó el concepto de exteriorización del sistema nervioso central para indicar que Internet, extranet e intranet son el sistema nervioso digital de las organizaciones.¹⁴ Robert Logan¹⁵ afirmó que McLuhan fue Internet en la década de 1960: “Hombre, él entendió Internet. Él fue Internet en la década de 1960. Finalmente, el mundo se puso a su altura” (Harrocks 2004, pág. 11).

Mc Luhan, acertadamente sentencia Alejandro Piscitelli:

“fue un adelantado sin que nadie lo supiera o se lo pidiera. Su medio privilegiado hubiese sido Internet pero estaba encorsetado por el papel y la tradición académica. McLuhan sufrió de una inmensa incomprensión y la mejor forma de ignorarlo fue tomando sus principios, entre ellos el mas

---

¹¹ En castellano: Centro para la cultura y la tecnología.

¹² Alan Kay (1940-) concibió las computadoras Laptop y es considerado supremo arquitecto del lenguaje de programación Smalltalk, desarrollado por miembros del Grupo de Investigación del Aprendizaje (GIA) en el Centro de Investigación de Xerox, en Palo Alto, California. Actualmente es (socio-colaborador) de Hewlett Packard y presidente del Instituto Viewpoints Research.

¹³ En castellano: Los negocios @ la velocidad del pensamiento. La utilización de los sistemas nerviosos digitales.

¹⁴ McLuhan reconoció que la tesis relativa a que las tecnologías electrónicas son extensiones del sistema nervioso central, procedió del teólogo francés Teilhard de Chardin.

¹⁵ Robert Logan (1939) reconocido experto en temas de Ecología de Medios. Uno de los más destacados discípulos de Marshall McLuhan.

conocido de todos **El medio es el mensaje** aplanándolo indebidamente, y reduciéndolo a una trivialidad”.¹⁶

McLuhan efectivamente fue un adelantado incomprendido. En los próximos años será indispensable reubicar su pensamiento –complejo y holístico- más allá de las fronteras teórico-conceptuales de las ciencias de la comunicación, incluyéndole en el imaginario de una ingeniería social posible, aún por construir, en la cual el papel de los medios y las tecnologías por supuesto será fundamental. McLuhan definitivamente no fue un sujeto convencional. Un total de nueve universidades le concedieron doctorados honoris causa: University of Windsor (1965), Assumption University (1966), University of Manitoba (1967), Simon Fraser University (1967), Grinnell University (1967), St. John Fisher College (1969), University of Alberta (1971), University of Western Ontario (1972), University of Toronto (1977).¹⁷

I Los primeros años

En 1911 Herbert Ernest McLuhan –tercera generación de migrantes irlandeses, cuyo apellido original era McClughan-¹⁸ y Elsie Hall –quinta generación de migrantes británicos-, padres de Herbert Marshall McLuhan, adquirieron una modesta casa en la calle 64 del barrio de Highlands, en Edmonton, la ciudad más grande en el extremo norte del continente americano. El 21 de junio de ese año nació Marshall y dos años después, en 1913, nació Maurice Raymond, segundo hijo de Elsie y Herbert. No fueron las bajas temperaturas del cruel invierno en Edmont –que llegan a 40 grados bajo cero- las que obligaron a sus padres migrar a Winnipeg, Manitoba, en 1915. Herbert y Elsie habían emprendido un negocio de bienes raíces –McLuhan, Sullivan y McDonalds-, el cual quebró abruptamente con el inicio de la Primera Guerra Mundial (1914). Un año después, apenas instalados en su nuevo domicilio, en Fourt Rouge, el padre de Marshall decidió enrolarse en el ejército canadiense. Sin embargo, pocos meses después fue dado de baja debido a una enfermedad respiratoria.

---

¹⁶ Véase: <http://www.ilhn.com/datos/teoricos/archives/001450.php> Fecha de consulta: 27 de julio de 2011. Alejandro Piscitelli (1949). Filósofo argentino, especializado en los nuevos medios.

¹⁷ Véase: http://es.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan#cite_note-0 Fecha de consulta: 19 de julio de 2011.

¹⁸ Recomendable consultar la detallada historia de los antecesores de Marshall McLuhan, en *McLuhan Family History*: <http://www.infoese.ca/McLuhan2.pdf>. Consultado el 26 de julio de 2011. Además es recomendable consultar el sitio web de Marshall McLuhan: <http://marshallmcluhan.com/biography/>

Marshall McLuhan fue un mal estudiante en la escuela primaria y reprobó el sexto año. Para no perder el ciclo escolar, su madre realizó las gestiones necesarias ante las autoridades educativas de la localidad, asumiendo personalmente la responsabilidad de su instrucción. Ese hecho fue determinante en la formación de Marshall, quien gracias a las enseñanzas de su madre se convirtió en auténtico devoto de la literatura, particularmente de la literatura inglesa. En 1922 Elsie se inscribió en la escuela de oratoria de Alice Leone Mitchel -se afirma que era muy reconocida-. Entre el drama y la oratoria, la madre de Marshall empezó a pasar prolongadas temporadas fuera de casa, participando como oradora en las reuniones organizadas por su iglesia. En 1933 Elsie finalmente abandonó a Herbert.

En 1928 Marshall ingresó a la Universidad de Manitoba, donde estudió la licenciatura en letras y la maestría en artes. En 1932 realizó un viaje a Inglaterra con su amigo Tom Easterbrook. En ese viaje las palabras de los autores predilectos de Marshall cobraron profundo significado. Entonces tomó la decisión de estudiar en Inglaterra, en un futuro no muy distante. Además ese año Marshall descubrió un libro que fue de enorme relevancia en su vida: *What's wrong with the world*, de Gilbert K Chesterton.¹⁹

Un año después, en 1933, con 22 años de edad Marshall se enamoró de Marjorie Morris, una estudiante de medicina dos años mayor que él. Ella fue su primer amor. Ese año Marshall finalizó los estudios de licenciatura y recibió de la Universidad de Manitoba la Medalla de oro en artes y ciencias. Además empezó a redactar su tesis de maestría sobre George Meredith.²⁰ Un año después McLuhan concluyó la tesis de maestría, cuyo título fue *George Meredith as a poet and dramatic novelist*. Gracias a su estupendo desempeño como estudiante, R. C. Lodge, uno de sus profesores, le recomendó en el Trinity Hall en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Para poder realizar sus estudios doctorales, Marshall contó con el financiamiento de su tía Ethel y la beca *Imperial Order of Daughters of the Empire*.

En Cambridge no fueron reconocidos los estudios que había realizado Marshall en Canadá. Por ende se vio en la necesidad de cursar las materias correspondientes a los tres años de

---

¹⁹ Gilbert K Chesterton (1874-1936) Escritor británico de inicios del siglo XX. Cultivó, entre otros géneros, el ensayo, la narración, la biografía, la lírica, el periodismo y el libro de viajes. Ha sido designado como el "príncipe de las paradojas"

²⁰ George Meredith (1828-1909). Reconocido novelista y poeta inglés.

licenciatura en un año. El profesor Ivor Armstrong Richards²¹ estimuló a McLuhan a incursionar en el estudio de los sistemas nerviosos de comunicación. El profesor Frank Raymond Leavis²² también ejerció una enorme influencia en McLuhan. Un tercer académico que le impresionó en Cambridge fue Mansfield Forbes.

En 1936, con 25 años de edad, McLuhan retornó al nuevo continente y empezó a impartir clases a alumnos de recién ingreso en la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, donde se desempeñó como profesor adjunto. Las evidentes diferencias culturales con sus estudiantes le motivaron a informarse sobre temas de cultura popular, publicidad y cine, que precisamente recuperaría en su primer libro. McLuhan despreciaba la cultura popular, pero años después consideraría a la publicidad como la expresión artística más importante en la historia de la humanidad.

Gracias a un artículo que escribió sobre Gilbert Keith Chesterton estableció una estrecha amistad con Gerald Phelan, sacerdote católico, presidente del Instituto Pontificio de Estudios Medievales de la Universidad de Toronto, quien observó un rol protagónico en la conversión de Marshall al catolicismo. El 30 de marzo de 1937 Marshall McLuhan recibió los sacramentos de la fe católica. Se afirma que McLuhan fue un profundo creyente y todos los días asistía a misa.

En septiembre de 1937 McLuhan fue contratado por la Universidad de San Luis, en Missouri, institución dirigida por la Compañía de Jesús, donde conoció y estableció una estrecha amistad con el sacerdote Walter Ong.²³ En esa universidad McLuhan encontró el ambiente propicio para empezar a escribir su tesis doctoral, que versó sobre la obra del dramaturgo inglés Thomas Nashe.²⁴

---

²¹ Ivor Armstrong Richards (1893-1979) Escritor inglés, autor de *Nueva crítica*. Pretendía fundamentar una ciencia de la crítica.

²² Frank Raymond Leavis (1895-1978), coautor con Denys Thompson (1907-1988) del libro *Culture and the Environment* (1933).

²³ Walter Jackson Ong (1912-2003). Educador, académico, sacerdote y profesor de filología inglesa.

²⁴ Thomas Nashe (1567-1601). Escritor inglés que destacó por su agudo ingenio en la sátira, por ejemplo, *Anatomía de lo absurdo*, escrita en la universidad en 1588 y publicada en 1590. Compuso la primera novela picaresca inglesa: *El viajero desgraciado, o La vida de Jack Wilton* (1594)

En 1938 inició una relación sentimental con Corinne Keller Lewis, apenas un año menor que él –nació el 11 de abril de 1912 y murió el 4 de abril de 2008-. Corinne vivía en Fort Worth, Texas y su familia, de clase media alta, era bautista. A pesar de las sensibles diferencias religiosas y socioeconómicas, el 4 de agosto de 1939 Marshall y Corinne contrajeron matrimonio en la catedral de San Luis, Missouri. Después de la luna de miel que Marshall y Corinne disfrutaron en Europa, los McLuhan se establecieron por un breve periodo en Cambridge, donde Marshall se dedicó a trabajar en su tesis doctoral. En junio de 1940 regresaron a San Luis, Missouri. Dos años después, el 9 de enero de 1942 nació Eric Thomas, primer hijo de los seis de Marshall y Corinne. El 11 de diciembre de 1943 fue aprobada su tesis doctoral -*The place of Thomas Nashe in the learning of his time*-, por la Universidad de Cambridge, in absentia.²⁵ El brillante texto fue objeto de merecidos elogios de ilustres miembros de la academia británica.

Durante los años inmediatos Marshall McLuhan empezó a escribir ensayos para reconocidas publicaciones académicas. No pocos textos le fueron rechazados. Los editores consideraban confuso y complicado su estilo. Durante esos años McLuhan además realizó algunas lecturas que posteriormente recuperaría en sus libros, destacando, por ejemplo, la obra de James Joyce,²⁶ a quien citaría insistentemente.

En los años en San Luis, además de Ong fue determinante la influencia de Lewis Mumford²⁷ y Siegfried Giedion.²⁸ La presencia de Mumford fue evidente en el libro *Understanding Media: The extensions of man*. Las enseñanzas de Giedion posiblemente fueron el punto de partida para el estudio del campo y la figura. En 1944, debido a diferencias con Norman Dreyfus, quien fue designado nuevo director en la Universidad de Saint Louis, McLuhan decidió mudarse al Assumption College, en Windsor, Canadá, siendo el primer laico contratado en el Saint Michael's College, unidad católica dependiente de la Universidad de Toronto. El 26 de octubre de 1945 los McLuhan fueron padres de dos gemelas: Mary y Teresa; en 1947 nació Stephanie, la tercera hija, y en 1950 nació Elizabeth. Michael, su último hijo, nació en 1952.

---

²⁵ Marshall McLuhan no podía viajar a Cambridge y emprender la defensa de su tesis doctoral, pues entonces se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). En 2006 la editorial Ginko Press publicó la tesis doctoral de McLuhan.

²⁶ James Augustine Aloysius Joyce (1882-1941). Escritor irlandés, reconocido como uno de los más importantes e influyentes del siglo XX. Su obra maestra es *Ulyses* (1922).

²⁷ Lewis Mumford (1895-1990). Autodidacta. Nunca terminó una carrera universitaria. Sociólogo, historiador, filósofo de la tecnociencia, filólogo y urbanista estadounidense.

²⁸ Siegfried Giedion (1888-1968). Suizo, historiador de la arquitectura.

En 1951 fue publicado el primer libro de Marshall McLuhan, *The mechanical bride. Folklore of industrial man*.²⁹ Dos años antes Marshall había entregado el manuscrito a Sean Manley, su editora en Vanguard Press. El título original del libro era *Guía del caos*. De las 500 cuartillas que comprendía el documento original, incluyendo un considerable número de notas y recortes de periódico, solo una selección de textos fue publicada. McLuhan efectivamente fue un escritor caótico. En su primer libro McLuhan exploró cómo la opinión pública es manipulada a través de la publicidad.

En el prefacio del libro McLuhan destacó que pretendía generar en el lector una experiencia similar a la atribuible al marinero de la novela *A Descent Into The Maelstrom*, de Edgar Allan Poe: “As this method was followed, “*A Descent Into The Maelstrom*” by Edgar Alan Poe kept coming to mind. Poe’s sailor saved himself by studying the action of the Whirlpool and by co-operating with it”. (McLuhan 2002, pág. V).³⁰

Como el marinero de la referida novela de Poe,³¹ el lector podría salvarse del torbellino de la manipulación publicitaria fingiendo cooperar con ella. Para facilitar la comprensión de su libro, McLuhan recurrió a notas, anuncios publicitarios y tiras cómicas, y a través de 59 escenas describió algunas de las técnicas de manipulación empleadas por la publicidad para asegurar el trance colectivo en el cual había caído la sociedad industrial. Las imágenes dominantes en el folklore industrial –afirmó McLuhan– son la muerte, el sexo y los adelantos tecnológicos. A pesar de favorables comentarios de algunos críticos y académicos, ni siquiera fueron vendidos 800 ejemplares de la primera edición del referido libro.

Ese mismo año (1951) fue publicado el libro *The Bias of Communication*, de Harold Adams Innis,³² quien en 1950 publicó el libro *Empire and Communications*– sostenía que las innovaciones tecnológicas son el fundamento de los cambios sociales y culturales en las sociedades. No pocas de las tesis fundamentales de McLuhan efectivamente partieron de Innis, quien a comienzos de la década de 1950 era considerado un intelectual respetable en

---

²⁹ En castellano: La novia mecánica. Folklore del hombre industrial. En 2002, Ginko Press publicó una nueva edición del primer libro de McLuhan.

³⁰ En castellano: “Dado que este método fue seguido, “Un descenso en el remolino” de Edgar Alan Poe viene a la mente. El marinero de Poe se salvó mediante el estudio de la acción del remolino y cooperando con él.

³¹ Edgar Allan Poe (1809-1849). Escritor, poeta, crítico y periodista estadounidense, reconocido como uno de los maestros universales del relato corto.

³² Harold Innis (1894-1952), destacado historiador de la economía, considerado como una de las principales influencias intelectuales de McLuhan en temas de tecnologías.

Canadá, mientras McLuhan todavía tenía por delante mucho camino que recorrer. Con base en las obras de Innis —quien en 1952 murió de cáncer— McLuhan y Edmund Carpenter³³ sometieron a la Fundación Ford la propuesta “*Changing patterns of language and behavior and new media in communication*”. En 1953 la Fundación Ford les concedió \$44,250 dólares, los cuales destinaron a un seminario semanal y a la publicación de la revista *Explorations*.

El primer número de *Explorations* fue publicado en diciembre de 1953 e incluyó un texto de Marshall McLuhan: “Culture without literacy”, en el cual describió el método *observation minus ideas*, que propone que al observar un fenómeno determinado resulta indispensable descartar el mayor número posible de ideas preconcebidas que pudiesen interferir con la intuición pura. El octavo número de *Explorations* fue publicado como libro por la Universidad de Toronto, con el título *Verbi-Voco-Visual Explorations*. En 1954 McLuhan puso en circulación el folleto *Counterblast*.³⁴ En 1955, a punto de agotarse el financiamiento de la Fundación Ford, eran evidentes las diferencias de McLuhan con no pocos de los profesores e investigadores que participaban en su seminario. Además Carpenter ya no deseaba publicar la revista *Explorations*. McLuhan finalmente convenció a John Bassett, importante editor de periódicos en Toronto, para financiar por algunos años la revista.

En 1959 McLuhan fue comisionado por la National Association of Educational Broadcasters (NAEB) para desarrollar un ambicioso proyecto de alfabetización mediática, dirigido a alumnos de preparatoria en Estados Unidos. El proyecto, conocido como NAEB#69, contó con el financiamiento de la United States Office of Education y comprendió entrevistas a determinados expertos. Peter Drucker,³⁵ por ejemplo, participó en las entrevistas. Los resultados del proyecto fueron dados a conocer en 1960. La NAEB no pudo encontrar un sentido efectivamente práctico al reporte final que entregó McLuhan, quien en el reporte afirmó que los medios de comunicación son extensiones de nuestros sentidos, distinguiendo,

---

³³ Edmund Carpenter (1922-2011). Considerado el último gran miembro original de la “Escuela de Toronto”, falleció el primero de julio de 2011. Los miembros originales de la llamada “Escuela de Toronto” fueron Harold Innis, Eric Alfred Havelock, Northrop Fye, Marshall McLuhan y Edmund Carpenter.

³⁴ El folleto *Counterblast* (1954), -en castellano: *Contraexplosión*-, de 17 hojas y convertido en libro en 1969, en el cual contó con la colaboración de Harley Parker, en buena medida sintetiza algunas de las búsquedas emprendidas por McLuhan en la revista *Explorations*. En el referido folleto McLuhan anticipó algunas de las principales tesis que recuperaría en el libro *Understanding Media* (1964). En 2010 fue publicada una nueva edición.

³⁵ Peter Ferdinand Drucker (1909-2005). Abogado y tratadista austriaco, autor de libros clásicos sobre gestión de las organizaciones, sistemas de información y sociedad del conocimiento. Es considerado padre del *management* como disciplina.

además, entre medios de baja y alta definición, tesis que posteriormente desarrollaría en el libro *Understanding Media*. Ese año, debido al stress que le generó el proyecto NCAB#69, McLuhan sufrió un infarto. Además en 1961 falleció su madre, quien había perdido el habla desde 1956.

2 Días de gloria

En 1962 la Universidad de Toronto publicó el segundo libro de Marshall McLuhan: *The Gutenberg Galaxy: the making of typographic man*,³⁶ en el cual afirmó que ese texto era una especie de nota explicativa al trabajo de Innis. McLuhan introdujo una narrativa que denominó “mosaico”, inspirada en el discurso de la televisión, que supone la exposición simultánea de varios hechos que el autor considera relevantes. La lectura de las distintas secciones del libro no supone una lectura secuencial. Es posible ingresar a la lectura desde cualquier apartado.

Antes de la invención del alfabeto –afirmó McLuhan–, la comunicación involucraba todos los sentidos. La invención del alfabeto arrojó al hombre fuera del paraíso de la cultura oral. La introducción de la imprenta de tipos móviles terminó por apartar al hombre primitivo de su estado tribal.³⁷ El libro portátil definió el ingreso pleno a la “Galaxia Gutenberg”, que a partir de 1900 sería sucedida por la “edad eléctrica”, la cual conformaría su propia “galaxia”. Los medios masivos de comunicación propiciarían el tránsito a un nuevo periodo histórico, en el cual serían reestructuradas las emociones y sentimientos del hombre.

A diferencia del primer libro de McLuhan -que prácticamente pasó inadvertido-, *The Gutenberg Galaxy: the making of typographic man* fue muy comentado por la academia. Raymond Williams³⁸ afirmó en el *University of Toronto Quarterly* que McLuhan era uno de los pocos hombres que efectivamente podrían contribuir al desarrollo de la teoría de la comunicación.

---

³⁶ En castellano: La Galaxia Gutenberg: Génesis del hombre tipográfico. En 1988 la Editorial Círculo de Lectores publicó una edición en castellano precisamente con ese título.

³⁷ En su ensayo sobre Levi-Strauss, Octavio Paz (1996, pág. 541) objetó a McLuhan: “la idea de Marshall McLuhan, que atribuye que la imprenta la transformación de occidente, es infantil”.

³⁸ Raymond Williams (1921- 1988). Destacado intelectual galés, miembro del llamado “Círculo de Birmingham”.

Convertido en celebridad, no pocas universidades estadounidenses pretendieron atraer a Marshall McLuhan ofreciéndole considerables sumas de dinero, definitivamente muy superiores al salario que percibía en la Universidad de Toronto. Para retenerle en la Universidad de Toronto, los directivos concibieron la idea de abrir el *Centre for Culture and Technology*, el cual fue formalmente inaugurado el 24 de octubre de 1963, como unidad interdisciplinaria adscrita a la Escuela de Posgrado de la Universidad de Toronto. Por supuesto Marshall McLuhan fue designado director del centro.

No sin ciertas objeciones, a partir de 1967 la Escuela de Postgrado de la Universidad de Toronto permitió a McLuhan impartir un seminario de posgrado –*Media and Society*–, los lunes por la noche. En el seminario llegaron a participar reconocidas celebridades, John Lennon, por ejemplo. El seminario era una especie de teatro donde McLuhan se desenvolvía como gran comediante y solista. En el claustro de profesores de la universidad, no pocos académicos consideraban a McLuhan charlatán.

La primera gran investigación del centro fue la elaboración de una prueba destinada a medir la tipología sensorial. McLuhan confiaba poder conocer el impacto tecnológico sobre la tipología sensorial de una determinada cultura. Entonces Grecia era uno de los pocos países que no disponía de un sistema de televisión. Por ese motivo McLuhan pretendía aplicar las pruebas en Grecia. Las realizaría antes y después de la incorporación del sistema de televisión. Desafortunadamente no consiguió el financiamiento necesario. Finalmente Mac Hillock, amigo personal de McLuhan y funcionario de IBM en Toronto, accedió a aportar los recursos necesarios para poder realizar el referido experimento y además cedió personal de IBM, a quienes fueron aplicadas las pruebas. Sin embargo, Dan Cappon, el psiquiatra responsable de diseñar el instrumento de investigación y amigo de McLuhan, registró a su nombre el proyecto *Estudio del perfil sensorial de IBM*, situación que inclusive derivó en un litigio.

En el *Centre for the culture and Technology* –espacio multidisciplinario– también se realizaron estudios sobre dislexia, entre otros temas. Sin embargo, del centro dirigido por McLuhan no derivaron investigaciones efectivamente relevantes. No obstante, la notoriedad de McLuhan bastaba para mantener operando al centro, que en términos de prestigio académico y visibilidad mediática reportaba grandes beneficios a la Universidad de Toronto.

En 1964 la editorial Hole, Rinehart & Winston publicó, en dos volúmenes, una antología de McLuhan sobre literatura inglesa con el título *Voices of Literature*.³⁹ Ese mismo año McGraw-Hill publicó el libro *Understanding media. The extensions of man*,⁴⁰ que definitivamente admite ser considerado como la referencia seminal de “la ecología de los medios”, la cual, de acuerdo con Neil Postman:

“Media Ecology looks into the matter of how media of communication affect human perception, understanding, feeling, and value; and how our interaction with media facilitates or impedes our chances of survival. The word ecology implies the study of environments: their structure, content, and impact on people. An environment is, after all, a complex message system which imposes on human beings certain ways of thinking, feeling, and behaving. It structures what we can see and say and, therefore, do. It assigns roles to us and insists on our playing them. It specifies what we are permitted to do and what we are not. Sometimes, as in the case of a courtroom, or classroom, or business office, the specifications are explicit and formal. In the case of media environments (e.g., books, radio, film, television, etc.), the specifications are more often implicit and informal, half concealed by our assumption that what we are dealing with is not an environment but merely a machine. Media ecology tries to make these specifications explicit. It tries to find out what roles media force us to play, how media structure what we are seeing, why media make us feel and act as we do. Media Ecology is the study of media as environments”.⁴¹

En la bibliografía selecta de obras sobre “ecología de medios”, elaborada por Lance Strate,⁴² para la Media Ecology Association,⁴³ la primera referencia bibliográfica es *Understanding*

---

³⁹ En castellano: Voces de la literatura. El tercer volumen “El sonido, las máscaras y las funciones” fue publicado en 1970, en Nueva York, por Holt, Rinehart y Winston.

⁴⁰ La primera edición de *Understanding Media. The extension of men*, el libro más importante en la obra de McLuhan –aunque no su *best seller*– fue publicada en inglés, en 1964. McLuhan solía referirse a ese libro como “The electronic call girl”. En 1969 la Editorial Diana publicó la primera edición en castellano. El referido libro ha sido traducido a más de 20 idiomas. En 2003, Ginko Press sacó a la venta la “versión crítica” de *Understanding media. The extensión of man*.

⁴¹ En castellano: “La Ecología de los Medios analiza como los medios de comunicación afectan la opinión humana, la comprensión, la sensación, y el valor; y cómo nuestra interacción con los medios facilita o impide nuestras posibilidades de supervivencia. La palabra ecología implica el estudio de ambientes: su estructura, contenido e impacto en la gente. Un ambiente es un complejo sistema de mensajes que impone en el ser humano formas de pensar, sentir, y actuar. Estructura lo que podemos ver y decir, y por consiguiente, hacer. Asigna roles e incide en el ejercicio de los mismos. Especifica qué podemos y qué no podemos hacer. En algunas ocasiones, como es el caso de un tribunal, un salón de clases, o una oficina, las especificaciones son formales y explícitas. En el caso de ambientes mediáticos (libros, radio, cine, televisión, etc.), las especificaciones por lo general son implícitas e informales, parcialmente ocultas, por el supuesto de que no estamos tratando con un ambiente sino simplemente con una máquina. La ecología de medios pretende hacer explícitas estas especificaciones tratando de encontrar qué roles nos obligan a jugar los medios, cómo los medios estructuran lo que estamos viendo, y la razón por la cual éstos nos hacen sentir y actuar de la manera en que lo hacemos. La Ecología de los Medios es el estudio de los medios como ambientes”. Véase: *What is Media Ecology?* (¿Qué es la Ecología de los Medios?), Neil Postman. Disponible en: http://www.media-ecology.org/media_ecology/ Fecha de consulta: 22 de julio de 2011.

⁴² Lance Strate (1957-). Fue presidente de la Media Ecology Association. Se desempeña como catedrático en la Universidad de Fordham. Fue destacado discípulo de Neil Postman.

media. The extensions of man. El libro comprende una introducción, una primera parte con siete capítulos y una segunda con 26, la cual comprende el análisis de medios de transporte, como la rueda, hasta la realidad virtual. En las primeras líneas del libro es posible advertir como McLuhan parece anticipar el advenimiento de Internet:

“Tras tres mil años de explosión, mediante tecnologías mecánicas y fragmentarias, el mundo occidental ha entrado en implosión. En las edades mecánicas extendimos nuestro cuerpo en el espacio. Hoy, tras más de un siglo de tecnología eléctrica, hemos extendido nuestro sistema nervioso central hasta abarcar todo el globo, aboliendo tiempo y espacio, al menos en cuanto a este planeta se refiere. Nos estamos acercando rápidamente a la fase final de las extensiones del hombre: la simulación tecnológica de la conciencia, por la cual los procesos creativos del conocimiento se extenderán, colectiva y corporativamente, al conjunto de la sociedad humana, de un modo muy parecido a como ya hemos extendido nuestros sentidos y nervios con los diversos medios de comunicación” (McLuhan 1996, págs. 24-25).

Uno de los temas centrales del libro es la teoría de la invisibilidad-visibilidad de los ambientes mediáticos. Según McLuhan, un nuevo ambiente mediático, creado por una nueva tecnología, solo es posible percibirlo en el momento en el cual irrumpe otra nueva tecnología, procediendo a modificarlo. En ese caso el ambiente anterior se vuelve visible mientras el nuevo se torna invisible para el público usuario de la nueva tecnología. Esto significa que la visión del mundo de la mayoría de las personas siempre está ubicada un paso atrás del cambio tecnológico. Si entendemos las revolucionarias transformaciones causadas por los medios, podremos anticiparlas y controlarlas, pero si permanecemos inmersos en el trance subliminal que suelen producir las nuevas tecnologías, siempre seremos esclavos de los efectos tecnológicos. Claudia Benassini, destacadísima investigadora mexicana y miembro del consejo editorial de *Razón y Palabra*, identifica dos importantes características de los ambientes mediáticos, que además nos permiten comprender el sentido de una tesis central en el pensamiento de McLuhan: el medio es el mensaje:

“La primera, no son sólo contenedores, sino procesos que cambian el contenido y hacen visible el ambiente anterior. En consecuencia, los nuevos medios son nuevos ambientes; esto es por lo que los medios son los mensajes. A manera de ejemplo, McLuhan señala que los periódicos crean un ambiente de información, pero aún sin crimen como contenido, no seríamos capaces de percibir el ambiente. Dicho de otra manera, los periódicos tienen que presentar malas noticias, pues de otra forma sólo habría anuncios o buenas noticias. Sin las malas noticias, advierte, no podríamos discernir las reglas de fondo del ambiente. La segunda característica es que los ambientes realmente totales y saturados son invisibles. Los que percibimos son fragmentarios e

---

⁴³ Véase: http://www.media-ecology.org/media_ecology/ Fecha de consulta: 21 de julio de 2011.

insignificantes comparados con los que no vemos. No obstante, los ambientes creados por las nuevas tecnologías resultan invisibles mientras hacen visibles a los nuevos ambientes. McLuhan ilustra esta característica a través de las películas viejas que presenta la televisión: las películas que alguna vez fueron ambientales y visibles, a través de este medio han devenido en una forma altamente apreciada de hacer arte” (Benassini 2007, pág. 130).

El medio es el mensaje, según McLuhan, porque: “las consecuencias individuales y sociales de cualquier medio, es decir, de cualquiera de nuestras extensiones, resultan de la nueva escala que introduce en nuestros asuntos cualquier extensión o tecnología nueva” (McLuhan 1996, pág.29).

En *Understanding Media: the extensions of man*, McLuhan designó a la televisión como “gigante tímido, a partir de una cita de Edith Efron⁴⁴ publicada en *TV Guide*, en la edición correspondiente a la semana del 18 al 24 de mayo de 1963. McLuhan consideraba que la televisión –extensión del sentido del tacto y medió frío-⁴⁵ era el invento más importante del hombre en el siglo XX. McLuhan comprendía a la televisión como extensión del sentido del tacto porque el impacto sensorial de la televisión se centra en la capacidad táctil de la imagen. El sentido del tacto involucra a todos los sentidos. Debido a la baja definición de las imágenes de la televisión, McLuhan la consideró como medio frío.

No pocos académicos han restado relevancia a la distinción entre medios fríos y calientes, por considerar que se trató de una simple ocurrencia de McLuhan, cuando en realidad se trata de una de sus tesis centrales. Según McLuhan, los posibles efectos de los medios en la sociedad dependen de su temperatura.

El éxito del libro –un auténtico *best seller* con más de 100,000 ejemplares vendidos- fue absoluto. McLuhan fue obligado tema de conversación entre las élites intelectuales y artísticas. Tom Wolfe afirmó que McLuhan debería ser reconocido como el pensador más grande en la historia, después de Newton, Darwin, Einstein y Pavlov. McLuhan había transitado de la condición de celebridad a moda. Los publicistas Gerald Mason Feigen y Howard Luck Gossage comprendieron el valor de la marca McLuhan y elaboraron una ambiciosa estrategia promocional. Sus conferencias llegaron a cotizarse en miles de dólares.

---

⁴⁴ Edith Efron (1922-2001) Periodista estadounidense y escritora. Icono de *TV Guide*.

⁴⁵ Precisamente en este libro McLuhan introdujo su conocida diferenciación entre medios fríos y calientes. Los medios fríos, son de baja definición y deben ser completados por las audiencias. En cambio los medios calientes son de alta definición, unidireccionales, ricos en información y no promueven la participación del público.

The New York Times designó a McLuhan como “el profeta número uno de la conciencia-expansiva de la era del arte”. Las revistas *New Yorker*, *Playboy*, *Harper’s Bazar*, *TV Guide*, *Newsweek*, *Glamour*, *Saturday Review*, *Vogue*, y *Look*, entre muchas otras, se sumaron a la promoción del llamado “profeta de los *mass media*”. En la Unión Americana todos los medios impresos querían publicar alguna entrevista a McLuhan, quien también concedió entrevistas a la televisión. *Understanding Media: the extensions of man* fue un parteaguas definitivo en la vida de Marshall McLuhan.

En 1967 la editorial Bantham Books publicó el libro *The medium is the message: An inventory of effects*, ilustrado por el diseñador Quentin Fiore.⁴⁶ De la primera edición del libro, cuyas pretensiones artísticas resultan evidentes, fueron vendidos medio millón de ejemplares. En ese texto, cuyo diseño editorial definitivamente resultó muy vanguardista para su época, es posible ubicar algunas de las principales tesis de McLuhan. De hecho el libro ha sido considerado como una síntesis de la obra y el pensamiento de Marshall McLuhan, quien en el texto ofreció una aguda explicación sobre el sentido de la sucesión de metáforas, el diseño y el estilo narrativo empleado, que además le permitió afirmar la condición eminentemente subversiva del arte en la edad eléctrica:

“Las reglas fundamentales, la estructura penetrante y los patrones generales de los ambientes eluden la percepción fácil. Los antiambientes, o las contra situaciones creadas por artistas, proporcionan recursos de atención directa y nos permiten ver con mayor claridad” (McLuhan 1987, pág. 68).

La mayoría de las personas –afirmó McLuhan– infiere la existencia de los ambientes mediáticos desde una perspectiva fija. McLuhan atribuía tal inercia perceptual al legado cultural de la imprenta. En cambio el artista, a quien consideraba un agente eminentemente subversivo, es capaz de mirar las cosas desde una perspectiva compleja.

Pocos meses después la CBS empezó a vender la versión sonora de ese libro como disco LP. En marzo de 1967 la cadena NBC transmitió el documental *This is Marshall McLuhan*, que tuvo una hora de duración y fue producido por Ernst Pintoff. A pesar de los positivos comentarios que recibió el documental, nunca fue del agrado de McLuhan. En esos días de gloria, grandes empresas y corporativos solicitaron sus servicios como consultor, para asesorarles sobre cualquier tema o problema posible –Bell Telephone, IBM y General Motors,

---

⁴⁶ Quentin Fiore (1920-). Destacado diseñador gráfico, considerado uno de los más emblemáticos diseñadores en la década de 1960.

por ejemplo-. La marca McLuhan demostraba entonces una formidable rentabilidad multimediática.

En 1967 McLuhan fue distinguido con la Cátedra de Humanidades Albert Schweitzer 1967-1968, de la Universidad de Fordham, ubicada en pleno corazón del Bronx, en Nueva York,⁴⁷ y con un presupuesto de 100,000 dólares. Con los recursos de la cátedra McLuhan decidió incorporar a Edmund Carpenter y Harley Parker.⁴⁸ Finalmente Fordham tuvo que asumir la totalidad del presupuesto destinado a la referida cátedra, pues Louis Lefkowitz, entonces procurador de Nueva York y curiosamente egresado de Fordham, objetó que una universidad religiosa (Fordham) recibiera los beneficios de los fondos estatales.

McLuhan dictó clase a un grupo de 178 estudiantes en Fordham, muchos de los cuales ni residían en Nueva York ni estudiaban en Fordham, pero ex profeso se inscribieron a la cátedra del profesor Marshall McLuhan. Además de dictar frecuentes conferencias, aprovechó su estancia en Nueva York para establecer algunos vínculos con determinadas personalidades, por ejemplo Tony Schwartz, reconocido publicista y fan de McLuhan.

Hacia finales de ese año los mareos y desmayos que sufría empezaron a ser más frecuentes. Renuente a consultar doctores pero forzado por las circunstancias, McLuhan finalmente fue persuadido de la necesidad de realizarse un chequeo médico en el Hospital Columbia Presbiteriano, en Nueva York. Los análisis revelaron la existencia de un tumor en su cerebro, aún benigno. No sin oponer cierta resistencia, McLuhan aceptó ser operado. La cirugía tomó más de 15 horas.

Durante el otoño de 1968⁴⁹ McLuhan retornó a Toronto. En septiembre de ese agitado año – considerado por Octavio Paz como año axial-, salió a la venta el libro *War and peace in the global village*,⁵⁰ segundo libro con el diseñador Quentin Fiore. De acuerdo con McLuhan, cada nueva tecnología crea un nuevo ambiente que altera la vida perceptual de la población.

---

⁴⁷ En Nueva York, Marshall McLuhan forjó una escuela de pensamiento. Además de su trascendental labor en la Universidad de Fordham, ubicada en el Bronx, sus tesis fueron recuperadas en New York University, donde Neil Postman se desempeñó durante muchos años como decano del Departamento de Cultura y Comunicación.

⁴⁸ Harley Parker (1915-1992). Diseñador y artista canadiense.

⁴⁹ A finales de la década de 1960 el centro de McLuhan fue reubicado en el número 39 A de Queens' Park Crescent East. Maurice, el hermano menor de Marshall McLuhan, asumió el rol de secretario particular.

⁵⁰ En castellano: Guerra y paz en la aldea global, publicado en castellano con ese mismo título, en 1985, por la Editorial Planeta-agostini.

Además toda nueva tecnología desata una nueva guerra.⁵¹ La Primera Guerra Mundial fue la guerra del ferrocarril. La Segunda Guerra Mundial fue la guerra de la radio. McLuhan afirmaba que a finales de la década de 1960 el mundo se encontraba a la mitad de la Tercera Guerra Mundial: la guerra de la televisión. La paz es posible gracias al arte, que contribuye a la adecuación hombre-ambiente. Las ventas de este libro fueron sensiblemente menores a las reportadas con *The medium is the message: An inventory of effects*.

También en 1968 fue publicado el libro *Through the vanishing point: Space in poetry and painting*,⁵² en el cual McLuhan contó con la colaboración del pintor y diseñador canadiense Harley Parker. En el referido texto ensayaron el ensamblaje de determinadas imágenes y pinturas –desde las cavernas a la televisión– incluyendo, por supuesto, comentarios de McLuhan. La crítica especializada recibió el libro con fría indiferencia, situación que definitivamente consternó a McLuhan. Quizá la crítica empezaba a evidenciar los primeros síntomas de rechazo a McLuhan debido a la sobre exposición de la marca.

En 1970 la editorial Viking Press publicó el libro *From cliché to archetype*,⁵³ el cual fue posible gracias a que Eric McLuhan recuperó las notas de los debates que sostuvieron Marshall McLuhan y el poeta canadiense Wilfred Watson⁵⁴ sobre los citados temas. En el complicadísimo texto, McLuhan disertó sobre dos conceptos centrales en su pensamiento: campo y figura.

También en 1970, McGraw-Hill publicó otro libro de McLuhan: *Culture is our business*,⁵⁵ que admite ser considerado como prolongación de su primer libro, *The mechanical bride. Folklore of industrial man*, pues en el nuevo texto fueron incorporadas imágenes, anuncios, recortes de periódico. En este libro, de 27 capítulos, McLuhan disertó sobre temas culturales diversos. McLuhan afirmó que en la “Edad de la información”, la cultura y los negocios admiten estrechas semejanzas. La publicidad –afirmó McLuhan– permite pensar los grandes problemas del mundo contemporáneo. Ese libro una vez más generó comentarios divididos

---

⁵¹ En nuestros días, por ejemplo, la nueva guerra se libra entre Google y Facebook. Apple ha conseguido mantenerse apartada de la línea de confrontación. Las rebeliones en el mundo árabe también admiten ser consideradas como efecto de la penetración de las comunicaciones móviles en esas sociedades.

⁵² En castellano: A través del punto de fuga. El espacio en la poesía y la pintura.

⁵³ En castellano, del cliché al arquetipo.

⁵⁴ Wilfred Watson (1911-1988). Poeta, dramaturgo, profesor emérito de literatura inglesa en la Universidad de Alberta.

⁵⁵ En castellano: La cultura es nuestro negocio, libro que con ese mismo título fue publicado por Editorial Diana, en 1975.

sobre la relevancia intelectual de McLuhan, quien fue considerado un Arquímedes contemporáneo dispuesto a mover al mundo a través de la palanca de la publicidad. Por supuesto no faltaron críticos que afirmaron que ese texto era el menos interesante en la obra de McLuhan.

En la década de 1970 las academias canadiense y estadounidense se distanciaron sensiblemente de McLuhan, quien en cambio siguió siendo buscado por los medios de comunicación, grandes empresas e inclusive jefes de gobiernos. En México, por ejemplo, el presidente Luis Echeverría Álvarez –quien gobernó de 1970 a 1976- pretendió convencer a McLuhan de realizar una investigación que permitiría demostrar la supuesta relación entre los programas con violencia de la televisión estadounidense y la guerrillera en el estado de Guerrero.

En noviembre de 1977, Pierre Elliot Trudeau, primer ministro de Canadá visitó el centro que McLuhan dirigía. Entre ambos surgió una buena amistad, la cual es posible confirmar a partir de la nutrida correspondencia que mantuvieron. McLuhan amistosamente dio algunas recomendaciones a Trudeau pero el equipo de asesores del ministro las pasó por alto, a pesar de resultar muy atinadas. Sobre la popularidad de McLuhan en la década de 1970, Christopher Horrocks señala:

“La popularidad de McLuhan también descendió debido a su relación bastante ambivalente con la industria y los medios de comunicación. A mediados de la década de 1970, la fama de McLuhan había llegado a cotas máximas, y durante el resto de la década su popularidad e influencia se fueron debilitando. Había sobreexposto su obra en los medios de comunicación y se había convertido en una personalidad (apareció incluso en la película *Annie Hall*, del director Woody Allen, en 1977). A sus libros escritos conjuntamente con otros autores se dedicaron cada vez menos reseñas, y un clima político cambiante lo marginó. La gente encontró que McLuhan era demasiado oportunista; consideraron que se vendía con mucha facilidad, que estaba siempre dispuesto a aparecer por televisión y radio, y de algún modo empezó a formarse una aura negativa a su alrededor. Tal como añade Robert Fulford, McLuhan se propuso vender sus ideas a las empresas y a los gobiernos por dinero, y por ese motivo tenía que ser famoso; él quería ser famoso (Harrocks 2004, págs.. 21-22).

En la década de 1970, McLuhan renunció a buena parte de su optimismo. Atribulado por sus aflicciones, infería el fin de la historia, supuesto que agudizó su radicalismo moral. Los *mass media* –señalaba -modelaban al “hombre descarnado”, carente de identidad. La televisión representaba una negativa influencia en los niños, impidiéndoles desarrollar su hemisferio

izquierdo del cerebro. En 1977 McLuhan llegó al extremo de sugerir a Jerry Brown, gobernador de California, limitar el acceso de la ciudadanía a la televisión, sugerencia que Brown por supuesto rechazó. También en la década de 1970 McLuhan modificó su opinión sobre la publicidad, calificándola como una violenta agresión a las conciencias privadas. Para agudizar su fatalismo, mientras avanzaba la década de 1970 disminuía el número de alumnos que asistían al seminario de los lunes, que en algunas sesiones se limitó solo a 6 estudiantes.

En 1972 fue publicado el libro *Take today: the executive as dropout*,⁵⁶ en el cual contó con la colaboración de Barrington Nevitt.⁵⁷ Gracias a la paciencia de Ethel Cunningham, a quien McLuhan acusó de no tomarlo en cuenta, el extenso manuscrito tomó la forma de libro. El tema central del referido texto es el análisis del impacto de los *mass media* en las organizaciones. McLuhan y Nevitt identificaron una serie de tendencias. La eterización del *hardware* por el *software*, por ejemplo, responde a las transformaciones en el *hardware* de la era industrial (fábricas, líneas de montaje) al *hardware* de la era electrónica (computadoras, microprocesadores). La segunda tendencia que describieron los autores se relacionó con los cambios en la estructura laboral que, por su complejidad, definitivamente desbordan las capacidades de los ejecutivos expertos. En la nueva ecología laboral los nuevos roles desplazan a los viejos trabajos. La tercera tendencia que refirieron los autores tenía que ver con la descentralización en las organizaciones. Ese libro, publicado en 1972, bien podría ser recuperado en nuestros días como estupenda guía para comprender los efectos de la economía digital en las organizaciones, que con notable visión McLuhan y Nevitt anticiparon.

A partir de 1973 Marshall y Eric McLuhan empezaron a trabajar en el libro *Laws of media: The new science*,⁵⁸ el cual finalmente fue publicado en 1988, es decir, 8 años después de la muerte de Marshall McLuhan. Partiendo de Karl Popper,⁵⁹ los McLuhan se cuestionaron ¿qué afirmación se puede hacer acerca de los medios y de las tecnologías de la información que cualquiera pueda poner a prueba -confirmar o refutar?-, ¿qué tienen en común?, ¿qué hacen?. Como resultado de la búsqueda de respuestas, los McLuhan derivaron 4 leyes: 1. Cada

---

⁵⁶ En castellano: Toma hoy. El ejecutivo como marginal.

⁵⁷ Barrington Nevitt (1908-1995) ingeniero electricista con gran experiencia en la esfera empresarial. Asistente de McLuhan en los semanarios de los lunes en el Centre de Cultura y Tecnología.

⁵⁸ En castellano: Las leyes de los medios: La nueva ciencia. Ese libro fue publicado en castellano en 1990, con el mismo título, en la Colección Los Noventa, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y la editorial Alianza.

⁵⁹ Karl Popper (1902-1994) Nació en Austria. Filósofo, sociólogo y teórico de la ciencia. Posteriormente adoptó la ciudadanía inglesa.

tecnología extiende o amplifica algún órgano o facultad del usuario; 2 Dado que hay un equilibrio en la sensibilidad, cuando un área de la experiencia se intensifica o eleva otra queda disminuida o embotada; 3. Cada forma, llevada al límite de su potencial, invierte sus características; 4. Todo medio se trasciende a sí mismo y se convierte en algo distinto. Cuatro proposiciones fundamentan las referidas leyes: extensión, caducidad, recuperación y reversión. La “tétrada” supone simultaneidad, no secuencialidad. La aplicabilidad de la tétrada –afirmaron los McLuhan- comprendería todo fenómeno humano.

En 1975 Marshall McLuhan disfrutó de un periodo sabático que le permitió viajar a Barcelona, México, Bahamas y el Reino Unido –donde grabó un programa para la BBC-, además de recorrer algunas ciudades de Canadá y la Unión Americana. En 1976 filmó la célebre escena en la película *Annie Hall*, dirigida por Woody Allen, en la cual aceptó interpretarse a sí mismo y en la que participó el propio Allen. En octubre de ese año McLuhan sufrió un infarto; sin embargo, para no evidenciar su deteriorada salud, tan pronto fue dado de alta regresó a sus actividades cotidianas.

En 1977 McLuhan publicó el libro *City as classroom: understanding language and media*, en el cual colaboraron Eric y Kathryn Hutchon.⁶⁰ El texto fue concebido para estimular la alfabetización mediática contra los efectos negativos de la televisión sobre estudiantes de escuelas preparatorias. Marshall McLuhan invitó a la profesora Kathryn explicar a estudiantes de nivel medio las consecuencias de ver televisión. Además Marshall extendió la invitación a Eric. Finalmente Marg Steward, la secretaria de Marshall, se dedicó a dar orden a las ideas vertidas por los tres autores. El texto fue un fracaso editorial. Ni la academia ni el mercado mostraron interés por el libro.

En 1978 McLuhan dio un paso muy significativo para distanciarse de la academia. Con Gerald Goldhaber⁶¹ y el consultor político Don Williams inició las operaciones de la firma McLuhan, Goldhaber y Williams, con oficinas en Las Vegas, Nevada y Búfalo, Nueva York. A través de la agencia McLuhan pudo experimentar algunas tesis, como la encuesta de los dos hemisferios del cerebro y la “teoría carismática del liderazgo”. La firma consultora no ganó

---

⁶⁰ Kathryn Hutchon, joven profesora, discípula de Marshall McLuhan.

⁶¹ Gerald M. Goldhaber. Profesor de la Universidad de Nueva York. Escribió en TV Guide. Experto en temas de comunicación organizacional, autor del libro *Organizational Communication*, publicado en castellano con el título La comunicación en las organizaciones. Es presidente de la firma Goldhaber Research Associates

grandes contratos. Quizá el más importante lo obtuvieron con la Comisión de Tráfico de Toronto.

En 1979 se incorporó Bruce R. Powers⁶² al centro que dirigía McLuhan. Powers McLuhan y Powers emprendieron la publicación de un libro sobre el papel de los medios en la aldea global, el cual fue publicado diez años después, en 1989, ya muerto Marshall McLuhan, con el siguiente título: *The Global Village. Transformations in world life and media in the 21st century*,⁶³ destacando como autores a Marshall McLuhan y Bruce Powers. El libro fue editado por Corinne McLuhan y Bruce Powers.

A comienzos de 1979 McLuhan empezó a perder la vista. No podía ver con el ojo izquierdo. A pesar del delicado estado de su salud, en febrero retornó a las actividades del centro, dictando conferencias en algunas ciudades de Estados Unidos y Montecarlo. La Universidad de Wisconsin lo distinguió con un doctorado “honoris causa”. La tarde del 26 de septiembre sufrió un ataque masivo, impidiéndole hablar, leer y escribir. La Universidad de Toronto exhibió reprochable ingratitud hacia McLuhan, al determinar cerrar el centro que dirigía, después del interinato del profesor EA McCulloch, y sin tomar en consideración las peticiones de los familiares de Marshall como las cartas de apoyo que remitieron a las autoridades universitarias, personalidades como Woody Allen, Neil Postman, Walter Ong, Edward Hall, Gerald Goldhaber y Jerry Brown, gobernador de California. El 17 de junio de 1980 la Universidad de Toronto convocó a los medios informativos para notificarles la determinación de cerrar el *Centre for the Culture and technology*. Días después el centro empezó a ser desmantelado. La noche del 31 de diciembre de 1980 murió Marshall McLuhan en su residencia. El funeral ocurrió el día 3 de enero de 1981 en la Iglesia del Santo Rosario, en Toronto, Canadá.

Después de la muerte de Marshall McLuhan, hasta finales de julio de 2011 han sido publicados los siguientes libros en los cuales ha sido incluido como autor *Laws of media: The new science* y *The Global Village –con Eric McLuhan-* (1988); *Transformations in world life*

---

⁶² Bruce R. Powers, reconocido investigador en la Universidad de Niagara, experto en temas de tecnologías de información.

⁶³ En castellano: La Aldea Global: Transformaciones en la vida del mundo y los medios de comunicación en el siglo 21 (Comunicación y Sociedad). Con ese título fue publicada la versión en castellano de ese libro, como parte de la Colección El Mamífero Parlante, que Eliseo Verón coordinó para la Editorial Gedisa. Una versión digital del referido libro puede ser consultada en: <http://es.scribd.com/doc/49322501/Marshall-McLuhan-y-B-R-Powers-La-Aldea-Global-Transformaciones-en-la-vida-y-los-medios-de-comunicacion-mundiales-en-el-siglo-XXI> Fecha de consulta: 28 de julio de 2011.

and media in the 21st century –con Bruce Powers- (1989); *The book of probes* (2003) – Marshall McLuhan y David Carson; *Understanding me. Lectures and Interviews*-,⁶⁴ editado por Stephanie McLuhan y David Stainess (2004); *Marshall McLuhan Unbound* –editado por Eric McLuhan- (2005); *Media and formal cause* (2011) –Marshall y Eric McLuhan-; *Theories of Communication* (2011).

Fuentes de información

Benassini, C. “Orígenes y desarrollos recientes de Sociedad de la Información. Una introducción al pensamiento de Norbert Wiener, Marshall McLuhan y Daniel Bell. En Rebeil, M. (Coord.). *Anuario XIV CONEICC*, México, Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación.

Casey, Man Kong Lum: "The Intellectual Roots of Media Ecology". En *The New Jersey Journal of Communication* . Vol. 8. Número 1. Primavera de 2000, p.1-8.

Crosby, H., and Bond, G. (Editors). (1968). *The McLuhan Explosion*, New York, American Book Company.

Day, B. (1967). *The Message of Marshall McLuhan*. London, Lintas.

DeMott, B. “Against McLuhan”. En Stearn, G. (ed). (1967). *Hot and Cool A Critical Symposium*, New York, The Dial Press.

Duffy, D. (1969). *Marshall McLuhan*. Toronto, McClelland and Stewart.

Fernández Collado, C, y Sampieri, R. (2004). *De la torre de marfil a la torre de control*, México, Instituto Politécnico Nacional. (Versión disponible en *Razón y Palabra*: <http://www.razonypalabra.org.mx>).

Finkelstein, W. (1968). *Sense and Nonsense of McLuhan*, New York, International Publishers.

Gates, B. (1999). *Business @ the speed of thought. Using a digital nervous system*, USA, Warner Books.

Goldhaber, G. (1990). *Comunicación Organizacional*, México, Diana.

Goody, J. (1977). *The Domestication of the Savage Mind*, Cambridge, England and New York, Cambridge University Press.

Gordon, W.T. (1988). *Marshall McLuhan. Escape into Understanding: the Authorized Biography*. USA, Basic Books.

Gordon, W.T. (2010). *McLuhan*, USA, Continuum.

Gordon, W.T. (2010). *McLuhan. A Guide for the Perplexed*, USA, Continuum.

---

⁶⁴ En castellano: Comprendiéndome. Lecturas y entrevistas.

Gordon, W.T, y Willmarth, S. (1988). *McLuhan para principiantes*, Argentina, Era Naciente NRL.

Gordon, W.T (2003). *Understanding media: the extension of man*. Critical edition, Germany, Ginko Press.

Harrocks, C. (2004). *McLuhan y la realidad virtual*, España, Gedisa.

Innis, H. (1950). *Empire and Communications*, Oxford, Clarendon Press.

Innis, H (1951). *The Bias of Communication*, Toronto, University of Toronto Press.

Johnson, S. (1997). *Interface culture: How new technology transforms the way we create and communicate*. New York: Harper Collins.

Kong, C. (2006). *Perspectives on culture, technology and communication*.USA. Hampton Press.

Kroker, A. (1985). *Technology and the Canadian Mind: Innis/McLuhan/Grant*, New York, St. Martin's.

Levinson, P. (1997). *The Soft Edge: A Natural History and Future of the Information Revolution*, London and New York, Routledge.

Levinson, P. (1999). *Digital McLuhan. A guide to the information millennium*, London-New York, Routledge.

Logan, R (2010). *Understanding New Media: Extending Marshall McLuhan*, USA, Peter Lang Publishing.

Marchand, P. (1989). *Marshall McLuhan: The Medium and the Messenger*, New York, Ticknor & Fields.

Mattelart, A. (2000). *Historia de la utopía planetaria. De la ciudad profética a la sociedad global*, España, Paidós.

Mattelart, A. (2002). *Historia de la sociedad de la información*, Barcelona, Siglo XXI.

McLuhan, E., y McLuhan, M. (2011) *Theories of Communication*, USA, Peter Lang P.

McLuhan, M. (1969). *Counterblast*, Toronto, McClelland and Stewart.

McLuhan, M. (1970). *Culture Is Our Business*, New York, McGraw-Hill.

McLuhan, M. (1998). *La Galaxia Gutenberg. Génesis del homo typographicus*, Barcelona, Círculo de Lectores.

McLuhan, M. (1996). *Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano*, Barcelona, Paidós Comunicación.

- McLuhan, M. (2004). *Understanding me. Lectures and interviews*, USA, The MIT Press.
- McLuhan, M. (2005). *Marshall McLuhan Unbound*. California, Gingko Press.
- McLuhan, M., y Carson, D. (2003). *The book of probes*, New York, Ginko Press.
- McLuhan, M y Carpenter, E. (1970). *Explorations in Communications*, London, Cape.
- McLuhan M., y Fiore, Q. (1968). *War and Peace in the Global Village*, New York, McGraw-Hill.
- McLuhan M., y Fiore, Q. (1987). *El medio es el masaje. Un inventario de efectos*, Barcelona, Paidós.
- McLuhan, M., y McLuhan, E. (1990). *Las leyes de los Medios. La Nueva Ciencia*. México, Alianza.
- McLuhan M., y McLuhan, E. (2011). *Media and formal cause*. Houston: NeoPoiesis Press.
- McLuhan M., y McLuhan, E., y Hutchcon, K. (1977). *The City As Classroom*. Agincourt, Ontario, Book Society of Canada.
- McLuhan M., y Nevitt, B. (1972). *Take Today: The Executive As Dropout*, New York, Harcourt Brace.
- McLuhan, M., y Parker, H. (1968). *Through the Vanishing Point: Space in Poetry and Painting*, New York, Harper.
- McLuhan, M., y Watson, W. (1970). *From Cliché to Archetype*, New York, Viking Press.
- Miller, J. (1971). *McLuhan*, New York, Viking Press.
- Paz, O. (1996) “Claude Levi-Strauss o el nuevo festín de Esopo”, en *Ideas y costumbres II. Usos y símbolos. Obras Completas Edición del Autor T.10*, 2ª ed. México, Fondo de Cultura Económica. [1ª ed. Barcelona, Seix Barral, 1967].
- Postman, N. (1986). *Amusing ourselves to death: Public discourse in the age of show business*, New York, Penguin.
- Postman, N. (1992). *Technopoly: The surrender of culture to technology*, New York, Knopf.
- Postman, N., y Weingartner, C. (1969). *Teaching as a Subversive Activity*, New York, Delacorte.
- Rosenthal, R. (ed). (1968). *McLuhan: Pro and Con*, USA, Funk and Wagnalls.
- Sanderson, F., y Macdonald, F. (1989). *Marshall McLuhan: The Man and His Message*, Colorado, Fulcrum.

Strate, L. "A Media Ecology Review". En *Communication Research Themes*. Centre for the study of Communication and Culture. Volume 23, No. 2, 2004, p. 3-39.

Theall, Donald F. *The Medium Is the Rear View Mirror: Understanding McLuhan*. Montreal: McGill-Queens University Press, 1971.

Wolfe, T. (1975). *The New Journalism*, USA, EW Johnson.