

INITIUM
SAPIEN
TIAE

TIMOR
DOMINI



Revista ntosemiótica

REVISTA ELECTRÓNICA LATINOAMERICANA DE SEMIÓTICA Y EDUCACIÓN

Depósito Legal
ppi 201402ME4570
Año 3 N° 8
Julio - Septiembre
2016

1. Los 'Youtubers': una década desde la predicción de la revista Time
Carmelo Márquez, Yalitzá Ramos
 - 2.-Historicidad y hermenéutica. La identidad del dirigente estudiantil universitario como efecto de su historia desde la propuesta de H.G. Gadamer
Linoel Leal Ordóñez
 - 3.-La técnica dialógica con intercambio de información en la generación de semiosis de aprendizajes
Írida García de Molero
 - 4.-Complejidad y complicabilidad en arquitectura
Eska Elena Solano Meneses, Carlos Mauricio Quiroga Llano
 - 5.-La refiguración del hombre-masa desde una pedagogía hermenéutica
Lucía Andreina Parra Mendoza, Luis Javier Hernández Carmona
 - 6.-El pensamiento indígena intercultural: una reflexión sobre el buen vivir Latinoamericano
José Javier Capera Figueroa, Andrea del Pilar Arenas, Ismael Cáceres - Correa
- Reseña de Libros. "Democracia al Borde del Caos"
José Javier Capera Figueroa



UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

Núcleo "Rafael Rangel"

Laboratorio de Investigaciones
Semióticas y Literarias (LISYL)
2014

Depósito legal: ppi201402ME4570 / ISSN: 2477-9482

Año 3, N° 8 Julio - Septiembre de 2016

Revista Ontosemiótica

Laboratorio de Investigaciones Semióticas y Literarias (LISYL)

Núcleo “Rafael Rangel” de la Universidad de Los Andes

Trujillo, Venezuela



Revista Ontosemiótica

Laboratorio de Investigaciones Semióticas y Literarias (LISYL)

Núcleo “Rafael Rangel” de la Universidad de Los Andes

Depósito legal: ppi201402ME4570 / ISSN: 2477-9482

Diagramación:

Mgs. Liseth A. Villasmil Faría

Apoyo técnico de diagramación:

Br. Keyla Josefina Ruiz

Br. María Fernanda González

Traducción:

Br. Alberto Camacho

Br. Adriana Benítez

2016 © *Universidad de Los Andes*

Núcleo “Rafael Rangel” de la Universidad de Los Andes

Trujillo, Venezuela

Todos los documentos publicados en esta revista se distribuyen bajo una

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Venezuela.



Revista Ontosemiótica

Laboratorio de Investigaciones Semióticas y Literarias (LISYL)

Núcleo “Rafael Rangel” de la Universidad de Los Andes

Depósito legal: ppi201402ME4570 / ISSN: 2477-9482

Consejo de Redacción

Rosa Amelia Asuaje (Universidad de Los Andes, Venezuela)

Mariela Pérez (Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Barquisimeto, Venezuela)

Lucía Andreína Parra (Universidad de Los Andes Núcleo “Rafael Rangel”, Venezuela)

Yohan Godoy (Universidad de Los Andes Núcleo “Rafael Rangel”, Venezuela)

Beatriz Elena Coronado Barreto (Universidad de Los Andes Núcleo “Rafael Rangel”, Venezuela)

Arturo José Bastidas Delgado (Universidad de Los Andes Núcleo “Rafael Rangel”, Venezuela)

Ally Rafael Mendoza (Universidad de Los Andes Núcleo “Rafael Rangel”, Venezuela)

Rohmer Samuel Rivera (Universidad de Los Andes Núcleo “Rafael Rangel”, Venezuela)

Pedro Rivas (Universidad de Los Andes, Venezuela)

Susan Sarem (Universidad Nacional de Tucumán, República Argentina)

Luis Barrera Linares (Universidad Simón Bolívar, Venezuela)

Director

Luis Javier Hernández Carmona. luish@ula.ve (Universidad de Los Andes Núcleo “Rafael Rangel”,
Trujillo estado Trujillo, Venezuela)

Subdirector

Arturo José Bastidas Delgado. bastidas.arturo@gmail.com (Universidad de Los Andes Núcleo “Rafael Rangel”, Venezuela)

Comisión de arbitraje

Rutilio García

Alfredo Cid Jurado

Vanessa Márquez

Jesús Correa

José Enrique Finol

Enrique Plata

Mariely del V. Rosales V

La Revista Ontosemiótica, indizada en REVENCYT, y en el Directorio de Revistas Deycrit - Sur, es una publicación del Laboratorio de Investigaciones Semióticas y Literarias (LISYL) de la Universidad de Los Andes, (Núcleo “Rafael Rangel”, Trujillo - Venezuela). Fue fundada el 28 de noviembre de 2013, es una publicación periódica, de aparición trimestral, arbitrada, de carácter científico y humanístico, especializada en educación y abierta a todos los docentes e investigadores que tiene como finalidad ser un órgano de divulgación de la producción intelectual derivada de las diferentes líneas de investigación del Lisyl. Así como también de los resultados académicos de foros, coloquios, simposios y seminarios en el área de la semiótica y sus desdoblamientos en una hermenéutica del sujeto.

La correspondencia debe ser enviada al: Laboratorio de Investigaciones Semióticas y Literarias (LISYL). Núcleo “Rafael Rangel”, Casa Carmona. Universidad de Los Andes. Venezuela. Teléfono de contacto: +58 4264498229. Correo-e: lisylula@gmail.com/ontosemiotica@gmail.com

Tabla de contenido

<i>Presentación</i>	9
Los ‘Youtubers’: una década desde la predicción de la revista <i>Time</i> <i>Carmelo Márquez, Yalitzá Ramos</i>	13
Historicidad y hermenéutica. La identidad del dirigente estudiantil universitario como efecto de su historia desde la propuesta de H.G. Gadamer <i>Linoel Leal Ordóñez</i>	33
La técnica dialógica con intercambio de información en la generación de semiosis de aprendizajes <i>Írida García de Molero</i>	41
Complejidad y complicabilidad en arquitectura <i>Eska Elena Solano Meneses, Carlos Mauricio Quiroga Llano</i>	49
La refiguración del hombre-masa desde una pedagogía hermenéutica <i>Lucía Andreina Parra Mendoza, Luis Javier Hernández Carmona</i>	69
El pensamiento indígena intercultural: una reflexión sobre el buen vivir Latinoamericano <i>José Javier Capera Figueroa, Andrea del Pilar Arenas, Ismael Cáceres - Correa</i>	85
Reseña de Libros: “ <i>Democracia al Borde del Caos</i> ” <i>José Javier Capera Figueroa</i>	101

Presentación

Indudablemente estamos mediados por un mundo de complejas disposiciones representacionales que hacen cohabitar el universo simbólico con un sistema referencial soportado por paridades oposicionales y contrastes de significación devenidos de los estamentos mismos de la realidad, e indudablemente enriquecen las semiosis generadoras de proyecciones tanto sónicas como culturales, en las cuales se entremezcla el talento creativo del hombre y su correlato colectivo en función de estrechos vínculos establecidos por la circulación de la materia significativa a manera de masa moldeable a través de las diversas acepciones argumentativas surgidas en la dinámica misma de la constitución de lo simbólico.

Bajo las anteriores referencias, el presente número de Ontosemiótica propone un abordaje misceláneo del comentado universo simbólico, comenzando con una narrativa muy particular de los medios tecnológicos representada por los *youtubers* y la creación de nuevos escenarios de la representación e involucrar lo audiovisual como la principal fuente de transmisión del propósito particular del interpretante de la realidad, mediante la interacción que supera los modelos mecanicistas de la comunicación tradicional anquilosada en lo unidireccional de los mensajes; proponiendo la dinámica del sujeto desdoblado en múltiples probabilidades de representación para su decantación en la virtualidad y el orden simbólico.

De esta manera el narrar el mundo desde los medios tecnológicos y su interacción semiótica se transfigura en nuevas propuestas de interpretación al incorporar la referencialidad a la vinculación entre: sujeto, cotidianidad, tecnología y nuevas propuestas de ciudadanías virtuales que traspasan los cercos de la simplicidad histórica para permitir el surgimiento de nuevos héroes diversificados entre mundos íntimos y colectivización de la referencialidad transpuesta en los novedosos escenarios de las “narrativas transmediáticas” que desacralizan para subvertir órdenes establecidos por los diversos poderes convencionalizados en el devenir social.

Así mismo las configuraciones simbólicas se asumen a manera de acercamientos hermenéuticos para indagar sobre la identidad del dirigente estudiantil universitario desde las nociones de *historia efectual* refrendadas a partir de las propuestas gadamerianas con el propósito de analizar este aspecto fuera de las tesis deterministas-objetivistas de las visiones tradicionales que solo se enfocan en el producto constituido y nunca en los procesos de constitución del dirigente

estudiantil. Para de esta manera revisar las relaciones de significación enfocadas en cuanto a la libertad del sujeto en la libre determinación de asumir ese rol dentro del conglomerado social.

En tal caso, la indagatoria se fundamenta en el mundo experiencial del sujeto inserta dentro de la reflexión por medio de la figuración patémica a manera de objeto dinámico en complemento con los sustratos ideológicos y de acción política-reivindicativa. Figuración patémica que encuentra en el lenguaje la doble expresión de la subjetividad representada en lo intra e intersubjetivo, para revelar nuevas posibilidades de análisis e interpretación de la identidad del dirigente estudiantil diversificada en la identidad sostenida entre lo individual-colectivo.

Por ello de las instancias del sujeto devenido en la transposición de roles individual/colectivo/liderazgo, tenemos la oportunidad de explorar la generación de las semiosis de los aprendizajes con base en la relación dialógica a través del intercambio de información y su aplicación didáctica dentro del aula escolar, bajo la consideraciones de ésta como una semiosfera. Reflexión soportada en la aplicación metodológica semiótica-textual- documental descriptiva para dar cuenta de tan importante aspecto a partir de una compleja interrelación teórica entre: hermenéutica, psicología, teoría del aprendizaje significativo, semiótica y la teoría constructivista socio-cultural.

Bajo este arco teórico-hermenéutico la técnica dialógica con intercambio de información se yergue develadora de la práctica significativa pedagógica en su figuración interactiva, para permitir la vinculación de los sujetos intervinientes en el proceso educativo con los objetos instruccionales, que bajo esta óptica los hacen dinámicos al incorporar al Ser pensante, sintiente y actuante dentro de los contextos socio-históricos y culturales, en los cuales se producen las relaciones de significación-representación. De esta forma se destaca un modelo triádico para develar la generación de semiosis con base en un aprendizaje significativo inserto dentro de una semiosfera coadyuvante de un sinfín de posibilidades simbólicas.

Dentro de esta pluralidad argumentativa, el desarrollo del contenido del presente número de Ontosemiótica, dirige su atención hacia los espacios arquitectónicos a ser revisados bajo las propuestas de Carlos Quiroga sobre complejidad y complicabilidad, partiendo del origen de un material de diseño, para posteriormente transferirlo al campo arquitectónico, con la intención de generar novedosas propuestas sobre este objeto con referencia al contexto ideológico postmoderno. En tal sentido la unidad de análisis estará determinada, en cuanto a la complejidad, mediante la consideración de: modelo conceptual, estructura molar y semas, señales gráficas y potencialidades en su abarcamiento del orden sintáctico-semiótico de la obra.

En ese mismo perfil argumentativo abordan el objeto arquitectónico en relación al usuario, -análisis de la complicabilidad-, estructurado en relación con las categorías de: ergonomía, affordances, protocolo-secuencia de uso y tiempo de aprendizajes; a ser aplicados a dos objetos

arquitectónicos latinoamericanos: México y Colombia. Lográndose demostrar que los postulados desarrollados permiten la interpretación del objeto arquitectónico en su tránsito por las semiosis del diseño, hacia la concreción en unidad significada mediante los diversos criterios de interpretación; haciendo hincapié en el proceso simbólico generador de la interdisciplinariedad y la cohabitación con otros campos interpretativos que trascienden la específica figuración arquitectónica hacia nuevos enfoques.

Al respecto, lo correspondiente al orden simbólico y la producción de diversas semiosis diversificadas en los sujetos interpretantes, hacen presumir la existencia de correlatos de significación entre sujetos, textos y contextos con la preeminencia de relaciones de significación alentada a través de diversos enfoques metodológicos; todos ellos, conducentes a la diversificación de aportes al fascinante mundo de la aplicación semiótica.

Y en correspondencia a lo anterior surge la hibridación entre dos singulares variables: el hombre-masa con la pedagogía hermenéutica, para considerar en función de la Ontosemiótica, o semiótica de la afectividad-subjetividad, la refiguración del sujeto carente de libertad y autoconciencia; diezmado en las sociedades mercantilistas que lo moldean a su semejanza e intereses de reproducción para la perpetuación de éstas a costa de la desubjetivación de los hombres. Emplazándose esta refiguración hacia la fundación de un sujeto intercultural que conjunte diversas semiosis en su proceso de construcción como sujeto de la autenticidad, coadyuvante de una hermenéutica del sujeto a manera de espacio de apasionamiento en la comprensión de sí con respecto a la libertad de pensar y actuar.

Con la anterior direccionalidad la indagación desde una pedagogía hermenéutica posibilita la revisión de los imaginarios socioculturales fortalecidos en la dinámica simbólica de los contextos caracterizados por el sincretismo alentador de posibilidades de enriquecimiento de las diversas miradas de los sujetos intervinientes en las configuraciones sónicas regidas por la pedagogía a manera de direccionalidad y normatización de los procesos simbólicos generados. Bifurcándose éstos, entre: ideología, subjetividad, patemia y discursos culturales a razón de semiosis entrecruzadas en la formación de la heterogeneidad cultural; aspectos que incorporan a la reflexión semiótica referentes subjetivados contenientes de la esencia de los seres enunciantes más allá de la simple condición comunicativa y centrados en la dinámica semiótica a manera de forma existencial para involucrar por naturaleza esencial a los intervinientes en planos significantes representados por la transversalidad sensible y no por la verticalidad del poder hegemónico de las sociedades.

Precisamente en el abordaje de la referencialidad excluida por los centros de ese poder hegemónico y los lenguajes totalitarios de los intereses ideológicos, cierra este número con la revisión del pensamiento indígena intercultural como reflexión para el buen vivir latinoamericano. Centrándose en el rol fundamental adquirido hoy día por el pensamiento indígena en el repensar

de la democracia desde formas alternativas de reivindicación de los sujetos y las sociedades. Más aún cuando Latinoamérica se debate en una profunda crisis de liderazgo político e institucional, en la cual, la ineficiencia del Estado evidencia el más estrepitoso fracaso de la sociedad neoliberal y requiere urgentemente la reconducción a partir del pensamiento indígena intercultural.

Hecho por demás significativo al proponer el pensamiento indígena en los espacios de la interculturalidad para el forjamiento del buen vivir como resultante de un productivo proceso intersubjetivo en consolidación discursiva con los principios descolonizadores a manera de propuestas emergentes para la redefinición de las categorías de Estado, sociedad y gobierno, a partir de las culturas originarias dentro de su funcionabilidad simbólica que permite conjeturar el presente a través de lo ancestral. Ganando singular importancia la movilidad del discurso aborígen hacia espacios actuales de la enunciación para forjar ideales identitarios-libertarios en la ocupación de espacios que por naturaleza simbólica le pertenecen en la demarcación de los imaginarios socioculturales y reconfiguración de sociedades más justas y equitativas.

Así, una vez inventariadas las reflexiones que a continuación se desarrollan, puede apreciarse una homología en el sincretismo argumental representado por la recurrencia de isotopías que redundan en el sujeto y su relación con los contextos a través de las interacciones discursivas-simbólicas. Instancias en las cuales el sujeto de la enunciación se desdobra intra e intersubjetivamente para develar los procesos de significación contenidos en las diversas semiosis constituyentes de lógicas de sentido a partir de variadas formas de leer el mundo a través de la gran esfera semiótica, que en su constante girar significante, lega los materiales e instrumentos para evocar la materia significada como el gran triunfo de la semiótica sobre las restricciones y cegueras argumentativas.

Luis Javier Hernández Carmona
Director.

Los ‘youtubers’: una década desde la predicción de la revista *Time*

Carmelo Márquez¹
Yalitzza Ramos²

Recibido: 04-04-2016

Aceptado: 18-05-2016

Resumen

A finales de 2006 e inicio del 2007, la revista estadounidense *Time* pronosticó el protagonismo mediático de los prosumidores en La Red. “You” fue el imponente titular de este número, con un subtítulo igualmente sugerente: “Sí, tú. Tú controlas la era de la información. Bienvenido a tu mundo” (Yes, you. You control the Information Age. Welcome to your world). Una década después se ha confirmado con creces esta premisa cuando, por ejemplo, se producen diariamente cientos de millones de horas de videos, miles de millones de visitas y más de mil millones de usuarios en YouTube. Y estos mismos actores, denominados youtubers, son precisamente el centro de atención en esta investigación. Su lenguaje, su narrativa, los parámetros de sus historias, los métodos a la hora de producir relatos audiovisuales y la interacción con el mundo global, entre otras cuestiones, son los elementos que, interconectados, conforman la columna vertebral del presente trabajo académico con el fin de propiciar una discusión teórica en torno a los elementos semióticos más actuales del panorama internacional. Para ello, la metodología de investigación será cuali-cuantitativa y exploratoria con una técnica de observación de estos diversos y distintos actores mediáticos de la sociedad digital. Se ha concluido que, en el contexto de postmodernidad actual, ha ido produciéndose un nuevo discurso de la realidad y un nuevo modo de interacción, ambos líquidos, que superaron y superan las barreras clásicas y pretéritas del fenómeno comunicativo previas a esta nueva era de la sociedad del conocimiento.

Palabras clave: prosumidor, YouTube, interacción, lenguaje, semiótica

1 Pontificia Universidad Católica del Ecuador-Sede Ibarra (PUCE-SI). Escuela de Comunicación Social (ECOMS). Ecuador. Ibarra. Correo: camarquez@pucesi.edu.ec

2 Pontificia Universidad Católica del Ecuador-Sede Ibarra (PUCE-SI). Escuela de Comunicación Social (ECOMS). Ecuador. Ibarra. Correo: ytramos@pucesi.edu.ec

Abstract

‘Youtubers’: a decade from the prediction of Time’s magazine

By the end of 2006 and beginning of 2007, the American magazine *Time* predicted the prominence of prosumers in the network media. “You” was the imposing headline of this number, with an equally evocative sub-title: «Yes, you. You control the information age. Welcome to your world». A decade later this premise has been more than confirmed when, for example, hundreds of millions of hours of videos, thousands of million visits and more than one billion users on YouTube play daily. And these same actors, called youtubers, precisely are the center of attention in this investigation. Its language, its narrative, the parameters of its stories, the methods to produce audio-visual stories and interaction with the global world, among other issues, are the elements that, interconnected, make up the backbone of this academic work in order to lead to a theoretical discussion about the most current semiotic elements on the international scene. To do this, the research methodology will be qualitative and quantitative and exploratory with a technique of observation of these diverse and different actors from the media of the digital society. It has been concluded that, in the context of current Postmodernity, has been producing a new discourse of reality and a new mode of interaction, both liquid, that exceeded and overcome barriers classic and past of the communicative phenomenon prior to this new era of the knowledge society.

Keywords: Prosumer, YouTube, interaction, language, semiotics

1. El sujeto en la era multimedia: el controlador de la información digital

“Los héroes renacieron del pensamiento de la modernidad como una propuesta en la que se reflejaron las contradicciones de la crisis provocada por el desmoronamiento de las estructuras sociales y del pensamiento en la modernidad. Eran los héroes de papel y el papel de los héroes” (Aguirre, 2012).

La tendencia de la postmodernidad en el mundo de hoy supera las nuevas formas de expresión de los movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo XX. Específicamente, es en la era multimedia cuando el sujeto es más protagonista que nunca en los eventos sociales, ya sean desde una esfera más real o virtual. De tal modo que las masas ya no constituyen la imposición tradicional y mecanicista de la unidireccionalidad de los mensajes que produce la industria cultural (Horkheimer y Adorno, 1988). Ahora, secamente, se produce un acto de alusión quizás inequívoco en esa pura ilusión de que son individuos separados. La existencia de ese yo reposa en capas superpuestas de eventos y situaciones particulares que conforman un conjunto de pensamientos disgregados que dimensionan la identidad del sujeto en una máscara social. El yo del sujeto no es en sí mismo un yo individual con caracterización genética heredada, sino la visualización de una identidad adquirida culturalmente a través de un “yo” y un “resto”.

La cultura popular del yo actúa, no hay duda, de un modo extraordinario: al tiempo que supera toda realidad aumentando los deseos de experimentar mundos diferentes, destaca ese deseo biológico en torno a las sensaciones de placer. Véase, pues, cómo los usuarios pueden subir y compartir videos elaborados y producidos por ellos mismos protagonizando el ocio, deseo, ilusión, desafuero, sensualidad, erotismo, identidad, mística, lo urbano, lo trascendental o la intelectualidad desdibujada en forma múltiple. Es la dimensión que denota aquellas narrativas transmediáticas (*transmedia storytelling*) la que demuestra que los héroes del pasado ya no existen en el mundo de YouTube³, Wikipedia o Facebook.

La emergente naturaleza de las personas responde muchas veces a experimentar sensaciones de distinta índole y los convierte en sujetos productores a la velocidad y expansión de los sentidos. Esto se materializa actualmente, por ejemplo, en una comunidad de *youtubers* que elabora productos de *Autonomous Sensory Meridian Response* (ASMR) en la búsqueda, como bien dice el término, de una respuesta sensorial meridiana autónoma. Son estos sujetos desconocidos y aplaudidos, los héroes que trastocan las relaciones de poder, quienes centrarán nuestras miradas en el presente documento de investigación.

2. La participación discursiva desde YouTube y su interacción social.

2.1. La predicción de la revista Time en 2006/07.

Partiendo del pensamiento de Michel Foucault, autor de cabecera fundamental de todo intelectual que se precie, y logrando percibir su análisis del poder (*Genealogía del poder*) desde sus extremidades hasta llegar a la cotidianidad de los espacios, sea cual sea, allá donde se haga presente, se puede reflexionar sobre el patrimonio gradual que una serie de actos pequeños se ha ido obteniendo en la postmodernidad casi por intuición, formando una compleja red de conexiones que invade lo social en todo su conjunto conceptual (Foucault, 1988).



De este modo, se hace necesario prestar, desde la academia, más atención a esta uniforme y repetitiva actividad que, por esta misma naturaleza vulgar, no ha merecido como debiera un análisis relevante a la altura del papel que dichas acciones rigen la experiencia humana contemporánea. Aquí, lejos –eso sí– de la proposición foucaultiana del dominio del poder en lo cotidiano, se entiende que, ya en el 2006, *Times* no hace sino reflejar lo que ocurre y lo que está por venir en su gran

3 **YouTube: Broadcast Yourself**, fue fundado en febrero de 2005 por Chad Hurley, Steve Chen, y Jawed Karim y comprado por Google en noviembre de 2006 por 1,6 billones de dólares. Posee diversos acuerdos comerciales con empresas como: CBS, BBC, Universal Music Group, Sony Music Group, Warner Music Group, NBA, The Sundance Channel.

portada (a la izquierda) de la singular edición –en un material cristalino para que el lector se viera reflejado– que propugna anualmente a la persona del año.

Es así como la usual elección para dicha portada de grandes y famosos personajes o ilustres y poderosos líderes contemporáneos (como Gandhi, Jomeini o Kennedy) quedaron, al menos en esa ocasión, a un lado. Cabe señalar, para quienes lo olvidaron, que el *prosumer* arrebató a Hugo Chávez este particular galardón, cuando parecía, a todas luces, que iba a ser el ganador. Prosumidores como los *youtubers*: unos seres anónimos y solitarios que, a través de la tecnología 2.0 y desde su habitación, a veces en ropa interior, viajan a todos los hogares de un nuevo mundo, el digital, donde el sentido se construye desde la trinidad digitalizada, el dios Google, la emperatriz Wikipedia y los imperios Facebook y Twitter. El mundo se transformó con estos elementos, alternó su estructura, y, sobre todo, cambió su forma de cambiar. Esto es, una revolución en toda regla.



La Internet 2.0 quedó lejos de su etapa militar o científica. Ahora y desde hace ya una década, funciona a fin de conectar cada parpadeo de tiempo a millones de personas que, de esta forma, se sienten importantes y autoconstruyen su identidad. Caducada queda, pues, la prehistoria de este acontecimiento que, igualmente, fue protagonista de otra portada (a la derecha): “*El ordenador (máquina del año) avanza*”. Quedaría incorrecto o, cuanto menos, limitado decir que “el ordenador avanza”, cuando hoy no es sino un instrumento más al servicio del sentido 2.0. Los antropólogos se frotan las manos viendo tanto material epistemológico, por ejemplo, en YouTube y en sus degeneraciones como Pokémon Go. Se puede conocer mejor viendo los millones de horas de documentos audiovisuales de un país que leyendo arcaicos libros y manuales.

Vivimos rodeados, impregnados de imágenes, y sin embargo aún no sabemos casi nada de la imagen: ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo actúa? ¿Qué comunica? ¿Cuáles son sus efectos probables, y cuáles sus efectos inimaginables? ¿Concierne la imagen al hombre puro, al hombre antropológico, o, al contrario, al hombre socializado, al hombre ya marcado por su clase, su país y su cultura? En resumen, ¿compete a una psicofisiología o a una sociología? Y si compete a las dos, ¿según qué dialéctica? (Barthes, 2001: 51).

2.2. Los *youtubers* como los *prosumers* claves del siglo XXI.

Llegan a casa y comienza la acción. Los *youtubers* inician recién su labor 2.0 cuando acaban de cumplir con su vida –llámese “efectiva” y nunca “real”–, poniendo a punto toda su rutina interactiva: arranques de computadoras, inicios de sesión en todos sus perfiles digitales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc.), apertura del correo electrónico alternativo o *geek*, inspección

de las actualizaciones de los podcasts registrados y, finalmente, enfoque de la cámara. El resultado cabalgará en productos audiovisuales sobre maquillaje –los denominados “tutoriales”–, felinos caseros, *clips* musicales (caseros o de casas discográficas) o política, entre la infinidad de temas.

Una “segunda” vida parece un término poco más o menos que ofensivo. La vida real, la primera, la que tiene sentido, la que otorga estructura al relato de la experiencia, ya sea de un modo líquido, es la que comienza con el botón REC, grabador del significado tras la pantalla oscura de centenares de millones de almas trabajando constantemente en la producción del consumo y, por supuesto, consumiendo la producción del consumo que se diluye o se evapora cada segundo. La importancia sacra que tenía el documento registrado sucumbió cuando esta vasta mano de obra intelectual e individual se convierte en protagonista. No es otra que la “trama de la vida” (Capra, 1998).

Sujetos inéditos que, como en otras épocas tuvieron los monarcas, los letrados o los eruditos, ostentan y sustentan, se acepte o no, el necesario y energético ímpetu que lleva al progreso en nuestros días. Son ellos los que han puesto en jaque al sistema cultural, político laboral y económico; los mismos que gozaron de los derechos ganados por sus progenitores materializados, por ejemplo, en una democracia donde se puede comer todos los días o en una educación de calidad de bajo coste; y, por tanto, los que han podido gastar y, efectivamente han gastado, mucho tiempo de su vida frente a las novedades tecnológicas de cada trimestre, demostrando que valen harto a un nivel profesional, que ahora es tiempo para otras cosas y que las estructuras tradicionales de la sociedad deben ser destruidas para, ni siquiera, sustituirlas. Claro que todavía queda mucho por avanzar. El uso estúpido, odioso e ignorante de todas estas competencias todavía es muy alto y muestra que toda esta revolución no ha hecho más que empezar.

En todo caso, de un modo u otro, la publicación *Time* acertó, con su portada, en lo que, desde una dimensión educacional, se denomina como el empoderamiento ciudadano, la ciudadanía mediática o la desmonopolización del conocimiento experto. Pero, sobre todo, acertó en su pronóstico liderando la nueva imagen del sujeto en la era de la información como un actor postmoderno. Del ciudadano al ciudadano, no del profesor al alumno, ni del político a su electorado, ni del líder a la masa (que quede claro que el concepto de masa, bien explicado por Ortega y Gasset, sigue vigente). El ciudadano, la persona, tú, yo, el sujeto fue el ser protagónico del 2006 tanto como en los últimos diez años y, posiblemente, durante la primera mitad del siglo XXI. Desde entonces, el consumidor creador, el prosumidor y, en tanto, el youtuber, es el sujeto más relevante en todas las listas de opinión pública que analizan este asunto. Quienes le siguen son aquellos que trabajan a “sus órdenes”.

QUIEN IMPORTA AHORA		
Rango	Nombre	Descripción
1	Tú	<i>El prosumidor</i>
2	Sergey Brin and Larry Page	<i>Cofundadores de Google</i>

3	Paul Jacobs	Director ejecutivo de <i>Qualcomm</i>
4	Rupert Murdoch	Director ejecutivo de <i>News Corp.</i>
5	Steve Jobs	Director ejecutivo de <i>Apple Computer</i>

Fuente: CNN News, julio de 2006
(traducción propia).

2.3. Transtextualidad e interacción social multimedia.

Desde los prosumidores hasta cualquier audiencia atómica, que puede ser cualquier usuario esparcido por Internet, se observa lo que se nominaliza como “narrativas transmediáticas” (Scolari 2011), originadas principalmente por la generación *millennials* y que extrapolan la racionalidad y potencializan la capacidad de consolidar una sociedad heterogénea.

Véase, como ejemplo, la serie de animación CGI francesa-japonesa-coreana como “Las Aventuras de Ladybug”⁴. Esta teleserie coproducida por Zagtoon, Toei Animation, Method Animation y SAMG Animation, está asociada a empresas internacionales como SK Broadband en Corea del Sur y De Agostini en Italia, la cual es distribuida por PGS Entertainment y tiene a Bandai como socio principal para la producción de mercadería, lo que la hace geoespacialmente implicada en una interculturalidad global de nueva generación. Además, lo relevante, al menos para el presente trabajo, reside una dirección realizada por adolescentes y jóvenes que actúan ensimismados en la trama virtual de YouTube. Gracias a las participaciones juveniles, la narrativa transmediática tendrá una nueva plataforma de gran alcance: la gran pantalla cinematográfica con la difusión de la película *Miraculous* (2018). Se avecina un nuevo “tú” del *Time*, pues su antesala ya es un éxito de excitación cultural.

El argumento de dicha serie se basa en el desconocimiento de la identidad del otro a través de una vida secreta. Al igual que en las últimas cinco décadas del siglo XX, la vida secreta era protagonizada por aquellos súper héroes que, a través de acciones benéficas y salvadoras para la sociedad, ganaban la admiración del resto de actores, tanto dentro de la pantalla (personajes narrativos) como fuera de ésta (televidentes y sociedad real). No sólo se trataba de súper hombres, sino de productos cinematográficos que, desde Hollywood, contribuían a la construcción del relato durante la Guerra Fría⁵. Casos en los que la realidad y la ficción se confundían indudablemente. Un antecedente de lo que hoy ocurre diariamente con temas muy cotidianos.

En el siglo XXI, con la posmodernización del pensamiento, se condujo –a excepción de una minoría con postura altamente crítica– al fin del culto hacia la personalidad pública. La construcción de los asuntos públicos se desvanece –todavía no totalmente– debido a ese relevo entre lo que era telespectador y la productora de la industria cultural, creándose nuevos actores con nuevas naturalezas, como los prosumidores. El héroe o la heroína protagonistas es ya cualquiera. Al respecto, dice Scolari (2014) que la nueva narrativa es “la forma de contar historias para reflejar con mayor precisión los hábitos de consumo de las audiencias, mediante la entrega de historias

4 Título original, *Miraculous*.

5 Rocky Balboa o Rambo como los paradigmas idóneos en esta ocasión.

independientes pero conectadas a través de múltiples plataformas de medios”.

Bettetini (1984) plantea, desde una perspectiva semiótico-pragmática, que un texto propone un intercambio comunicativo simbólico. Si se toma, por tanto, a YouTube como texto e interfaz interactiva, se vislumbra una propuesta a la creación de sentido al usuario. La representación semántica entre el productor–transmisor (enunciador) y el enunciatario parte de una serie de simulacros de la realidad, simbolizados mediante una conversación de estructuras creadoras y receptoras.

De este modo, el enunciador no es más que una idea dentro del discurso en el que hay unas normas de uso o existencia (la propia plataforma). De este modo, el emisor es YouTube y su propia gramática y no el *youtuber*. Y, por último, el enunciatario es la idea de un destinatario tácito en la producción del vídeo (texto). Todo lo anterior se puede englobar, dependiendo de los autores y de las disciplinas, alrededor de conceptos como el “pacto de ficción”, el “contrato de lectura” o “el contrato de interacción”, que presuponen la existencia de ambos sujetos señalados.

Nuestra época, sin duda alguna, prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser... Para ella, lo único sagrado es la ilusión, mientras que lo profano es la verdad. Es más, lo sagrado se engrandece a sus ojos a medida que disminuye la verdad y aumenta la ilusión, tanto que el colmo de la ilusión es para ella el colmo de lo sagrado (De Feuerbach, citado por Debord. 1967: 9 en Bañuelos, 2005).

2.4. La narración audiovisual en Internet.

No significa lo mismo encarar la narración audiovisual de la Internet en una perspectiva de cultura de masa popular digital que aseverar sobre la narración audiovisual en La Red desde la construcción del pensamiento en la web 2.0 a partir de las individualidades. En el presente, se parte de la última postura, pues se asume que los protagonistas, portadores, destinatarios y distribuidores del mensaje en el macrocósmico mundo cibernético son cualesquiera. No hay barreras de lenguaje, de tiempo y de distancia. Y esto permite crear un análisis dimensional del carácter, así como un pensamiento del sujeto contemporáneo.

A partir del estudio realizado por Bauman (2003) sobre la reconstrucción metafórica acerca de la fluidez del término de una sociedad líquida y desde la configuración de la aldea global de McLuhan, sin olvidar la comprensión racional que postulan pensadores como Alain Touraine y Manuel Castells sobre la distancia creciente entre globalización e identidad, entre la red y el yo, queda mucho por decir de este sujeto neonato en el análisis desde las ciencias sociales.

Más allá de todo juego económico, político, cultural y social, Raymond Barglow, citado en Castells (1996), señala el contrapunto entre el aumento de los poderes humanos de organización e integración a partir de los sistemas de información y de interconexión y el descenso del concepto tradicional y occidental de sujeto, separado e independiente. Asunto que indica profundizar que la narración audiovisual en Internet –hipertextual, dinámico, constante y aleatorio– sigue una semántica del lenguaje sin orden legislativo que la normalice y se despliega en una atmósfera de dos mundos: la provocada por la instantaneidad del mensaje y, a su vez, la protagonización oculta

del sujeto que es carácter y es ficción.

La sola participación de una opinión sobre un tópico dibujado por la agenda pública, o la estricta idea de comentar sobre un detalle individual, sencillo, casero, informal, abstracto y simple, llegan a un mismo propósito. El lenguaje, como ente inseparable e indivisible del ser humano representado simbólicamente en una nueva narrativa que se añade en metadatos semánticos y ontológicos, recrea, por tal sentido, la apariencia de grados separados de significados, que son sólo grados en diferentes aspectos (Nichols, 1997).

La tendencia de esta narración está en suavizar la inteligencia natural que corre de la palabra humana y agilizar el paso superior de una inteligencia superficial maquinista que otorgue operatividad a los sistemas audiovisuales e informáticos y que sea compatible con la razón individual. Es aquí, en esta fase, donde la narración audiovisual del sujeto es dueño y propietario del tiempo y espacio; donde se cristaliza el derecho a expresarse libremente sin inhibiciones, restricciones de pensamiento o fronteras que devengan a sus derechos en la descripción semiótica de sus significados en la gestión del conocimiento.

Las imágenes, por tanto, descodifican las historias venidas desde un mismo terreno. Todas estas características propician, más allá del entretenimiento, la aparición de nuevos productos, nuevos mercados, nuevas maneras de expresión. Pero, sobre todo, la potestad de controlar el mundo 2.0 con el consentimiento individual de las audiencias atomizadas.

2.5. La alusión desde la Teoría del Iceberg.

Cuando se obtiene conocimiento de la web 2.0, no necesariamente implica un grado de conciencia del mundo en el que se sufre experiencias. Se trata de una alusión que apela simbólicamente al poder que está detrás, oculto en la asimetría económica de la informática y de la emergente ecología de medios.

En esa perspectiva, el énfasis será puesto en tres elementos principales dentro de este estudio: la hipertextualidad, la interacción y el conocimiento en red. Tres elementos de tipo mecánico que tienen como fundamento la conexión en plataformas desde el seno de la World Wide Web. Sin embargo, este análisis es completamente simbólico por su propia naturaleza en la producción y gestión del conocimiento que se genera en el canal de YouTube.

Desde el campo de la ciencia, se toma el concepto de la alusión como herramienta estructural y la *Teoría del Iceberg* como la parte, tan visible como invisible, de la nueva narrativa transmediática. Por tanto, estas teorías mantienen una relación formal y simbólica. En otras palabras, la alusión representa el conocimiento fractal de los nuevos *youtubers* como un espacio de apoderamiento que da sentido de una sociedad que marcha ignorando aspectos clave de La Red. En palabras de Castells (1996):

La tecnología no determina la sociedad: la plasma. Pero tampoco la sociedad determina la innovación tecnológica: la utiliza. Esta interacción dialéctica entre sociedad y tecnología está presente en las obras de los mejores historiadores, como Fernand Braude. Es una interacción con la globalización que materializa un modo nuevo de producir, comunicar,

gestionar y vivir.

Señalado esto, se infiere que el nuevo mundo de la sociedad de la información busca atomizar la sociedad del conocimiento mostrando sólo la punta del iceberg como una cuestión netamente de dominio anónimo y ocultando las ramas que se crean de la base semántica, mecánica, social y política. Los pisos físicos que traducen el verdadero sujeto protagonista.

Hatim y Mason (1995: 158, citado en Barrada, 2007) afirman que “la intertextualidad ofrece una sólida base de pruebas para la aplicación de nociones semióticas básicas en actividades tales como la interpretación”. Para estos autores, el concepto intertextualidad significa reciprocidad, interconexión, entrelazamiento y textualidad. Es decir, el texto como un tejido o una red, un terreno donde se cruzan y se ordenan textos que proceden de muy distintos discursos. Es, por ello, que la hipertextualidad trasciende la línea recta. Al contrario, corrobora un libro multimedia no concluido en constante cambio para la cibercultura en torno a dimensiones subyacentes en la interacción de la red.

La posibilidad de generar contenidos transmediáticos representa la visual y sonora metáfora del mundo de las ideas, sin mostrar que el nuevo *youtuber* complementa parte del diseño de mentes más abiertas, esto es, un conocimiento rumbo al 3.0. El *youtuber* ciertamente es el protagonista y dueño de la producción de contenidos. El héroe de su propia gestión producida desde un mundo de subjetividades. Pero éste no percibe el mundo real de la WWW. En tal sentido, y a partir de las lecturas que se hicieron para esta investigación, en especial del concepto de alusión, se toma en cuenta los estudios de Sakaiya (1994) y Pérez (2004), quienes indican que dentro de la gestión del conocimiento la alusión hace referencia a lo explícito y tácito del conocimiento que, desde luego, abarca la interconexión entre las redes; a la interacción entre las individuales desde un punto neurálgico de la hipertextualidad; y al poder de las imágenes en una narrativa viviente de la instantaneidad, consensuando que la potencia de actos que se mueven mediante la hipertextualidad dan vida a la web, llevando a los sujetos a una inteligencia colectiva para la creación de contenidos producidos por los individuos perdidos y protagonistas de la contemporaneidad.

3. Elementos semióticos más actuales del panorama internacional.

3.1. Los parámetros del nuevo relato.

El panorama internacional en el canal de hipermediaciones y espacios web como YouTube viste significados semióticos de la narración como nuevos parámetros referidos al nuevo relato. Cualquier usuario, prosumidor, o audiencia atomizada en Internet ha cambiado profundamente la forma de comunicación.

Construir preferencias a partir de la razón, emociones y sentidos, marcan un ritmo en el conocimiento de los usuarios. Se trata de una combinación entre su capacidad de conocimiento y la información disponible en el espacio. Los nuevos parámetros responden a la inmersión invasiva del juego, el relato, la diversión, el entretenimiento, el aprendizaje y la participación activa de los textos e imágenes en movimiento a la velocidad de la luz.

Por ejemplo, la narración transmedia o narrativa transmediática despliega un rol activo en ese proceso de expansión. Desde el punto de vista de la producción, requiere crear contenidos que ‘enganchen’ al público utilizando diferentes técnicas para impregnar su vida diaria. Es aquí donde los *youtubers* recogen tres parámetros que ya han sido apuntados por Bolter & Grusin (2010), quienes se enfocan en los medios a través de tres lógicas conceptuales como la transparencia e inmediatez, la hipermediación y la remediación, definiendo a un medio por la fusión de esas características.

Este análisis adquiere una nueva modalidad en parámetros hipertextuales dentro de la interacción semiótica de los *youtubers*. Los autores refieren que la realidad virtual se basa en existir como un medio cuyo propósito es desaparecer. En tanto que su existencia es intrínseca y filosóficamente debatible, la realidad virtual debe acercarse lo más posible a nuestra experiencia visual diaria. Su espacio gráfico debe ser continuo y estar repleto de objetos, rellenando el campo de visión del espectador sin rupturas.

Como Panofski (1991) nos recuerda en *La Perspectiva como forma simbólica*, perspectiva quiere decir “ver a través” y, como los diseñadores de las interfaces actuales, los estudiantes de perspectiva lineal proporcionan la sensación de inmediatez a través de la transparencia. Bazin (2007), por su parte, aseveraba que “la fotografía y el cine [...] son descubrimientos que satisfacen de una vez por todas y en su misma esencia, nuestra obsesión por el realismo”, pero en esto, sin duda, se equivocaba. Estas dos tecnologías visuales no satisfacen totalmente nuestro deseo cultural de inmediatez.

Todo este análisis realizado por los autores desnuda, en cierta manera, el enjambre tribulado de la red tecnológica cuando se encara las referencias generales a fin de vislumbrar un evidente surgimiento de una nueva estructura social a partir de un sujeto posmoderno y protagónico. Si bien, este sujeto hipertextual es posiblemente desmerecedor de la desterritorialización en la comunicación mediada por ordenador (Agra, 2012).

3.2. Los métodos de producción convergente y plataformas digitales.

Las redes sociales, a través de canales de comunicación 2.0, mantienen la participación activa por parte de los consumidores y audiencias en contenidos generados, ya sea por el flujo de información o por la realización creativa de nuevos productos. Estos aspectos desembocan, desde una cultura convergente que se apropia de la filosofía postmodernista y la difusión de la web 2.0, para reformular la comunicación a partir de la interactividad, ubicuidad, orientación y participación en la construcción semiótica de los hechos subjetivos del usuario.

El paradigma de las redes sociales, bajo el supuesto democrático y simétrico, dista todavía un poco del método horizontal en la isotropía del fenómeno comunicativo. Wellman y Berkowitz (1991, citado en Lozare, 1996) señalan diversos tipos de errores o malentendidos en el tratamiento de las redes sociales por considerarlas como puro método de análisis vacío de cualquier punto de vista sustantivo. Y, aunque se están desarrollando aplicaciones comerciales basado en sistemas, así como modelos alternativos de desarrollo de la sociedad de la información, la ecología de medios tiene una mirada administrativa en los procesos de producción de contenido.

En las redes globales de la información, los nuevos productos hipertextuales y audiovisuales se consolidan contando historias diferentes con la agudiza contemplación del *youtuber* y de las audiencias emergentes en las nuevas generaciones. Como explica la teoría de redes sobre el enfoque básico de su funcionamiento, la estructura social se rige como pauta de un modelo de relación específico que liga unidades sociales, incluyendo actores individuales y colectivos (Lozares, 1996).

En esta interacción entre usuarios y la creación colectiva de contenidos, el método dialógico cobra sentido, elevándose la horizontalidad. La conversación es el modo de creación de dichos contenidos y se utilizan, en ella, mecanismos como la convergencia de usuarios en determinados “hilos de conversación”. En definitiva, la sindicación de contenidos parte de una dualidad taxativa, la individualidad subjetiva y la noción colectiva sugestionada. Una implicación en su universo que llega hasta la propia producción de contenidos donde el método es el pensamiento creador de una semiótica catalizadora en blogueros, videojuegos, música, documentales, susurros, desnudos, erotismo, misticismo, astrología y un sinfín de imaginarios que corren como agua en una cultura bidigital de 2.0 que busca afianzarse cuánticamente en nuevas estructuras de hadrones digitales.

Para Henry Jenkins (2008), la inmediatez es, desde luego, una característica fundamental de las virtudes hipertextuales en los nuevos métodos de producción de contenido digital en plataformas multimedia. En este método transmidiático, todo fluye bajo la mirada del observador anónimo en el silencio de un ordenador.

3.3. La interacción con el mundo global.

Si se parte de la premisa de Castells (2014) acerca de que Internet es la tecnología decisiva de la era de la información, del mismo modo que el motor eléctrico fue el vector de la transformación tecnológica durante la era industrial, se puede dibujar un análisis crítico del actual mundo global a partir de la interacción digital.

La interacción del individuo no es única o simplemente una recogida de datos que suman la estadística de las redes sociales. Tampoco el impacto que ocasiona traspasar la frontera en las diversas plataformas multimedia seducidas por los modelos de negocio de las empresas digitales. En esta perspectiva, los sujetos se desvanecen en censos sobre sexo, edad, inteligencia, ingresos, ocupación y opciones personales como características contables del contexto específico en el que se observan. La red social actúa como una nueva esfera pública que cobra cada fuerza y poder. Por tanto, la interacción y discusión facilitada por el uso, inmediatez, carácter público y la posibilidad de adjuntar contenidos multimedia a los contenidos textuales, le otorga gran potencial para la esfera pública digital (Alvero G. 2014).

Sin embargo, como la investigación científica sigue revelando estudios sobre el impacto de la interacción entre Internet y la sociedad en contextos culturales no territoriales, se produce desde este espacio una fuerza que designa relatos e historias que simbolizan realidades diferentes. La realidad aumentada, la tecnología y la transformación digital superan el interfaz natural de usuario y todo proceso de cambio tecnológico de envergadura conllevando a leyendas urbanas del placer social.

La Internet está pensada financieramente para un mundo global donde el usuario puede tener un carácter social o introvertido. No importa su personalidad, aislamiento, sociabilidad, emociones, sentido e intelecto, pues su participación es importante en la disipación de textos que genera dinero para el presente y futuro de la red global. En el agotamiento y aniquilación de la personalidad como culto de la modernidad, las redes, en especial, las nuevas finanzas de producción de contenidos, dan un valor de uso a la idea que se difunde a partir de un “like” que los usuarios pulsan en los canales de la web. Las redes sociales potencian el ego del sujeto para pulsar unos botones del ordenador o de cualquier dispositivo móvil que aplica en la actualización de los últimos paquetes de descarga.

Se interactúa con otros de la manera menos pensada contando una historia, un texto, una imagen, una vida y, a su vez, la oportunidad de juzgar, observar, jugar, participar, desmitificar y enunciar ciertas realidades de un contexto local que deja de tener un límite territorial para volar a las fronteras del globo e invadir otros dispositivos y unificar el tiempo y el espacio con la trama del momento. Estos actos ganan viralmente los procesos de sostenimiento económico de las esferas financieras de plataformas multimedia de la WWW. El mundo global es ahora un embrión de un orden digital que contempla los signos y significados de formas inacabadas.

4. Justificación, metodología y objetivos.

4.1. Distinguirse diariamente entre mil millones de usuarios.

Las regiones geopolíticas asentadas por Internet están condicionadas por el protagonismo mediático de los prosumidores en La Red de redes, creando una asimetría respecto a un contexto económico marcado por la apertura comercial de los nuevos modelos de negocio que salen de las prontas empresas digitales que emergen como una alternativa para la fragmentación de audiencias. Es por ello que la revista estadounidense Time pronosticó el protagonismo mediático de los prosumidores.

Desde este ámbito, la presente investigación explica en el pensamiento postmoderno la incidencia de dicho pronóstico. Realzando una crítica en el marco del mundo global y del sujeto en las nuevas plataformas multimedia audiovisuales sobre convergencias mediáticas.

En consecuencia, se destaca para este estudio la importancia de nuevas historias, relatos e hipertextos, que se producen diariamente con ciento de millones de horas de vídeos, miles de millones de visitas y más de mil millones de usuarios en YouTube que consolidan una nueva industria del mercado con modelos emergentes autónomos y anónimos, muchas veces.

En la era de la información, los procesos de integración y la articulación digital 2.0 proporciona una representación apropiada, coherente de interacción e inmediatez sin que, a priori, estudie el comportamiento colectivo de los sistemas descentralizados, auto-organizados, naturales o artificiales del sujeto participante. Sólo muestra la punta de unos cuantos icebergs en la autopista de la información.

En este estudio, se destaca también que el conocimiento oculto es revelado en el sujeto protagónico de un canal de Internet, siendo los youtubers un ejemplo de acción tangible que se

sostiene desde una dimensión semiótica. En razón a esto, el control de la información es una alusión. Se hace por tanto un análisis estratégico para determinar las razones que conllevan, desde la semiótica, ciertos métodos hipertextuales como, por ejemplo, las narrativas transmediáticas, como estrategias de mercados emergentes a través de nuevos productos.

4.2. Técnica de observación de los actores mediáticos en la sociedad digital.

Google, a través de YouTube, cuantifica y examina constantemente la producción de los usuarios de la plataforma audiovisual. Esto permite, además de realizar investigaciones sociales sobre la materia, fomentar la producción debido a los costos benéficos de los *youtubers*, convirtiendo lo que en principio era mero entretenimiento en un auténtico oficio remunerado, con todas las letras.

YouTube analiza qué contenidos generan una gran actividad a través de *likes*, de participación en los foros y, sobre todo, del número de visualizaciones del producto. Por supuesto, esto no es tan simple y, tal y como señalan en los medios tradicionales numerosos prosumidores de dicha plataforma, la medición de la interacción y el consecuente resultado monetario parte desde múltiples parámetros como el geográfico y el temporal, así como su transmediación en otras redes sociales y medios de comunicación de masas.

Sea como fuere, cuando un *youtuber* llega a lo que Google considera éxito, esto es, cuando es tendencia social, se le invita confidencialmente a transformarse en *partners*, recibiendo una parte de los ingresos publicitarios que generan los videos. Pero, claro está, si bien el número de *partners* es notable, no todos pueden vivir exclusivamente de la producción y socialización de documentos audiovisuales.

Rubén Doblas Gundersen	
<u>elrubiusOMG</u>	
España, 19 de diciembre de 2011	
- Líder en España	
- Segundo en lengua española	
- Cuarto <i>youtuber</i> más influyente a nivel global	
Suscriptores 21.500.350	
Comentarios (media de octubre) 37.770	
Valoración (media de octubre) 574.751 likes / 11.567 dislikes	

Reproducciones (media de octubre)	8.020.000
Reproducciones totales	4.554.070.383
Producción total (octubre)	9 vídeos
Germán A. Garmendia	
Aranis	
<u>HolaSoyGerman.</u>	
Chile, 8 de septiembre de 2011	
- Líder en Chile y lengua española	
- Segundo <i>youtuber</i> más influyente a nivel global	
Suscriptores	30.113.985
Comentarios (último año)	913.336
Valoración (último año)	6.172.133 likes / 134.172 dislikes
Reproducciones (último año)	128.165.906
Reproducciones totales	2.865.755.402
Producción total (último año)	6 vídeos

Partiendo de este contexto y con el fin de demostrar que *Time* no se equivocó, se ha tratado de realizar un análisis cuali-cuantitativo (con una técnica de observación respecto a lo cualitativo) de la producción de un nuevo relato y su interacción en La Red, revelando las huellas tanto estáticas (cuantificables) como las más dinámicas (narrativas) de los sujetos participantes. No son más que indicios en la dinámica del consumo (Scolari. 2004: 56).

Para ello, como resulta lógico, se ha delimitado el marco de análisis a los prosumidores más influyentes o con más suscriptores de España y Latinoamérica (Chile), zonas claves en la construcción de la cultura internacional e hispanoamericana, durante el mes de octubre de 2016 junto con los primeros vídeos producidos.

4.3. Un nuevo discurso y una flamante forma de interacción.

Si se quiere abordar, como dice el título, un nuevo discurso, no podemos olvidar al cine casero como ese espécimen de la producción cultural que generalmente, como los productos de los *youtubers*, se caracterizaban por viajar emocionalmente más allá de los criterios estéticos de la industria cinematográfica. Igualmente, esa similitud versa en un elemento más propicio de análisis de la presente investigación: lo semiótico de la mirada. Es decir, el juego ineludible y, en ocasiones, inquietante y confuso, entre el que se deja y el que ve; o entre lo que vemos y lo que se deja ver. Y aquí se plasman elementos filosóficos que fenomenalmente el poeta Antonio Machado resumió en la siguiente cita: “El ojo que tú ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque él te ve”.

Con YouTube, la discusión entre el objeto y el sujeto se diluye todavía más en estos tiempos de posdrama. Ya en 2003, Mirzoeff intenta realizar una distinción entre ambos elementos: el objeto vendría a ser un evento visual sobre el cual el espectador despliega una serie de actividades senso-cognitivas donde están entremezcladas la información dada-buscada, el significado y el placer.

Por su parte, no puede caer en el olvido el papel de los videoclubs en la sociedad que, a duras penas, permanece en algunas zonas del mundo. En apenas dos décadas, el antiguo 35mm fue relevado por cintas Beta o VHS, que no pudieron hacer nada contra el CD o el DVD. Y el fracaso del Blu-ray se debió a que el archivo audiovisual tomó protagonismo en la era 2.0. El vídeo local o, incluso, familiar pasaba directamente a ser universal. YouTube entra en esta dialéctica en torno al video, con una escasa intervención, hoy por hoy, de las memorias rígidas. Y este proceso evolutivo no se da sino por la propia naturaleza que tienen los avances tecnológicos que, al servicio de los intereses de los usuarios, hacen que la calidad del producto y del servicio (ante todo, inmediatez) sean, cada vez, mejores.

Y cómo no mencionar a su más trémula y tradicional competidora: la televisión. Entre YouTube y la televisión hay demasiadas diferencias para abordarlas en el presente trabajo. Cabe centrarse en un gran parecido. Claro que, en la plataforma digital no hay tantas limitaciones y restricciones como en el soporte clásico. Se trata de la conexión entre el zapping y el hipervínculo. Pero es notorio que los usuarios de YouTube hacen constantemente lo mismo que se hace y se hacía en la televisión. Por supuesto, la oferta y el servicio son más amplios y óptimos en el caso de la plataforma digital o “televisión posmoderna”.

Señalados estos antecedentes, el objetivo general no será otro que analizar cómo se producen nuevos discursos de la realidad y nuevos modos de interacción para comprender la célebre predicción de la revista Time *que* enlazaba directamente con el eslogan de YouTube (si bien, la revista no se centraba especialmente en la plataforma audiovisual), “*broadcast yourself*”, es decir, “*transmítelo tú mismo*”. Hacia este fin, se intenta identificar los elementos esenciales de una narrativa transmediática efectiva en el canal de YouTube “con la ayuda de las nuevas tecnologías” (Reno, 2007); se camina en dar luz a la relación entre la semiótica y las narrativas transmediáticas de los *youtubers*; y se trata de observar cómo unas audiencias fragmentadas individualmente dan lugar a un harto protagonismo de nuevos sujetos.

5. Discusión teórica, resultados y comprobación de la hipótesis central.

La discusión teórica enfoca su atención en miradas académicas desde la sencillez de la reflexión, lejos de la presunción de una contribución intelectual a la cultura universal. Es más bien, subir al escenario la decoración y la pincelada de un nuevo sujeto histórico del presente continuo que emerge de las ocultas telas de la abstracción. Un sujeto dibujado de los nuevos tiempos que responde inquietantemente a la rapidez de su libertad.

Tradicionalmente, los géneros literarios, artísticos y periodísticos han destacado su excepcionalidad en el extraordinario mundo de las palabras. Aunque ese sigue siendo el aporte de su éxito con los nuevos relatos, el concepto cambia. La palabra no tiene tiempo y espacio en la idea. El concepto respondía a la interpretación asumida. El nuevo sujeto histórico del presente continuo se

inmaterializa en las propiedades del fenómeno comunicativo comprobado por la teoría Bootstrap⁶. Antes de pensar sobre la teoría Bootstrap, es importante decir que ese nuevo sujeto histórico no se reduce al fenómeno comunicacional, sino que se complementa en todos los espacios de los *mass media*. El planteamiento parte de que las teorías científicas son descripciones aproximadas de los fenómenos naturales. A partir de esto, el científico Chew trabaja en las fronteras de la ciencia como una filosofía para entender que la comunicación no puede ser reducida a elementos fundamentales (Espinoza 2003, citado en Ramos 2006).

Por su parte, las teorías de Everaert explican cómo no se tiene un acceso inmediato a lo real. Se realizan representaciones de la realidad a través de representaciones de orden simbólico. Entre estas investigaciones de lo real, la nueva metáfora del conocimiento es como una red sin cimientos firmes; es una aproximación a la realidad y no una descripción exacta como se creyó durante mucho tiempo. Y la apuesta de *Time* eleva su categorización a un nivel alfa, dirigiendo el tiro al blanco. Evidentemente, no es un análisis de predecir los pensamientos que protagonizan los *youtubers* pero sí de resaltar enfáticamente que la realidad se subleva a las nuevas narrativas transmedia por su manera atemporal, creativa, imaginaria, racional, lógica, contradictoria, intuitiva y relacional de echar un cuento, de expresar un deseo, de experimentar subjetividades, de manifestar emociones, de explicar verdades, de enunciar juicios, de decir querencias, de transmitir informaciones, de representar el mundo desde un punto de vista. Esta conglomeración de hechos es, sin duda alguna, lo que hace al nuevo “Tú” de *Time* un sujeto dinamizado por los otros y conformado por la esencia de un devenir cultural.

Asegura Boisier (2001) que fue Sakaiya (1995) quien popularizó el término “sociedad del conocimiento” como una manera de describir su visión sobre lo que podría ser la sociedad del futuro. Este análisis parte de la estructura de la sociedad entendiendo estructura a la manera de cómo son organizadas las actividades en una sociedad. Desde otro aspecto, los paradigmas científicos y teóricos generales encierran forzosamente a la sociedad y a los individuos dentro de sus estudios teóricos como cualquier tipo de modelo.

Al respecto, como argumenta Camps (1999), no existe el paradigma de la comunicación como una verdad absoluta y externa al comunicólogo. De hecho, como dice Aguinaga (1990), “¿dónde está el conocimiento perdido en la información?” Esto lo corrobora la teoría matemática de la comunicación propuesta por Shannon y Weaver (1948), la cual explica que cuando más entropía hay en los sistemas, más posibilidades de elección informativa tenemos. Así que, visto de esta manera, dentro de la complejidad y de las diferentes formas de pensar y de abordar la lógica que constituye un concepto entrelazado, es necesario considerar que una parte importante y diferente de abordar este fenómeno es a través de la producción de conocimiento.

En términos prácticos, esto significa que la mentalidad, las costumbres, las tradiciones, la cotidianidad, modos de vida, pareceres, perspectivas, palabras, historias, verdades, subjetividades y conceptos mencionados en líneas anteriores describen que el nuevo sujeto fue puesto en escena por

⁶ Geoffrey Chew, físico europeo, es el creador de la teoría Bootstrap. Esta teoría no acepta ninguna entidad fundamental en absoluto, constante ley, ni ecuación fundamental. El universo físico se ve como una red dinámica de sucesos interrelacionados y ninguna parte es más importante que otra. Es citado por Espinoza (2003) donde compara el fenómeno comunicativo como una red de interrelaciones en la era de la información.

nuevos valores del mercado independiente emergente, organizativo y emprendedor, pero también por valores moldeados de mercados globales en nuevas plataformas comunicacionales. De modo que se trastocan hechos de fondo y de forma:

- YouTube analiza los contenidos que se generan a través de *likes*, de participación en los foros y, sobre todo, del número de visualizaciones del producto. Lo que implica que los videos adquieren el posicionamiento más importante en las escalas de medición realizadas por las métricas digitales.
- YouTube monitorea el alojamiento y difusión de los contenidos. Esta supervisión replantea nuevas modalidades con relación a los suscriptores y, por tanto, se descubre que los contenidos de inmersión son alusivos desde la teoría comunicativa del iceberg que se asoma.
- Los análisis realizados, a través de la observación en la web, dejan como resultado que, aunque existen contenidos repetidos como entre otros canales de la industria mediática, la interacción y participación de los usuarios sin censura de edición conllevan al sostenimiento de esta web 2.0 y la búsqueda de nueva forma de mercado.

Se concluye que existe un marcado interés en comprender una sociedad moderna donde se da cabida a planos distintos de lo meramente objetivo, pero que, a la hora de tratar temas de índole subjetivos y de cuantificar lo abstracto, se despliegan en fractales como la necesidad de conocer que el mundo se encuentra encaminado a producir nuevas asimetrías, formas y manera de pensar.

No existen estados de arte o marcos teóricos que determinen en un solo concepto el comportamiento del sujeto en la sociedad del conocimiento. Esta investigación corrobora el pensamiento posmoderno de ver la realidad a través de puntos de vistas, siendo la edición de la revista *Time*, en su publicación del año 2006, la que pronosticó el acercamiento o aproximación de esa realidad digital a la forma de comprender las representaciones sociales, colectivos, sujetos, actores, comunidades virtuales, audiencia atomizadas y, sobre todo, el ser anónimo "tú" en la ruta de vernos lo que nos parece a nosotros.

"Muy pronto la televisión, para ejercer su influencia soberana, recorrerá en todos los sentidos toda la maquinaria y todo el bullicio de las relaciones humanas".

"Sólo hay mundo donde hay lenguaje".

Martin Heidegger

6. Referencias bibliográficas.

- Agra S. (2012). El sujeto hipertextual: la desterritorialización en la comunicación mediada por ordenador. Recuperado el 11 de julio de 2016 de <http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/13441>
- Aguinaga, E. (1990). Comunicación en las Jornadas Internacionales de Ciencias de la Información. Pamplona, Universidad de Navarra, 8, 9 y 10 de noviembre. Mimeografiado.
- Aguirre, J. (2012). Los héroes de papel y el papel de los héroes. Revista N° 87. Recuperado el 3 de junio de 2016 de www.injuve.es/sites/default/files/2012/45/.../Revista96_5.pdf
- Bañuelos (2005) Youtube como plataforma de la sociedad del espectáculo. Revista electrónica *Razón y Palabra*. “Deporte, Cultura y Comunicación”, Número 69. Recuperado el 20 de agosto de 2016 de www.razonypalabra.org
- Barthes, R. (2001). «*La información visual*» en *La Torre Eiffel*, Barcelona, Paidós, págs. 51-54.
- Bauman, Z. (2002). *Modernidad líquida*. Fondo de cultura económica. Recuperado el 26 de agosto de 2016, de http://www.oei.org.ar/edumedia/pdfs/T14_Docu1_Lamodernidadliquida_Bauman.pdf
- Barrada A. (2007) intertextualidad y traducción: la alusión como elemento primordial en la traducción de los textos literarios del árabe al español. *Revista electrónica de estudios filológicos*. Julio, N. 13. Recuperado el 26 de agosto de 2016, de https://www.um.es/tonosdigital/znum13/secciones/estudios_C_barrada.htm
- Basin, A. (2007). The Ontology of the Photographic Image. Recuperado el 11 de agosto de 2016, de <http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Bazin-Ontology-Photographic-Image.pdf>
- Bettetini (1984). La conversación audiovisual. Recuperado el 8 de julio de 2016 de www.semiotica2a.sociales.uba.ar/.../15-Bettetini-la-conversacion-audiovisual.p...
- Boisier. (2001). Sociedad del conocimiento, conocimiento social y gestión. Recuperado el 15 de enero de 2006 de http://www.cesla.uw.edu.pl/www/images/stories/...4/60-94_Boisier.pdf
- Bolter D y Grusin P (2010). Inmediatez, Hipermediación, Remediación. Recuperado el 28 de marzo de 2006 de http://pendientedemigracion.ucm.es/info/per3/nueva_web_eva/material_para_descargar/Inmediatez.pdf
- Camps, V. (1993). *Paradojas del Individualismo*. Editorial Drakontos. España Barcelona. Cap 8. Pág. 125.
- Capra, F. (1998). *La Trama de la Vida*. Anagrama. Barcelona.
- Castells, M. (1996). *La era de la información. Economía, sociedad y cultura*. Vol. 1 México siglo XXI. Recuperado el 09 de septiembre de 2016, de www.http://herzog.economia.unam.mx/lecturas/inae3/castellsm.pdf
- _____ (2014). El impacto de internet en la sociedad: una perspectiva global. Banco Bilbao
- Vizcaya Arendaraya. Recuperado el 08 de septiembre de 2016, de <https://www.bbvaopenmind.com/.../2014/.../BBVA-Comunicación-Cultura>.

- Cruz de la Caza, (2015). la danza como fenómeno comunicativo. Recuperado el 03 de septiembre de 2016, de www.amic2015.uaq.mx/docs/.../GI.../GI_11_LA_DANZA_FENOMENO.pdf
- Espinoza, F. (2003). Teoría de la Comunicación. Aullando con los lobos o de Complicidades Ocultas del Bootstrap, El Holomovimiento y la Hipótesis Gaia en las Ciencias Sociales. Recuperado el 11 de diciembre de 2005 de www.teoriadelacomunicación.org.ude.aullandoconlobos/espinoza/html
- Jenkins, H (2003): "Transmedia Storytelling. Moving Characters From Books to Films to Video Games Can Make Them Stronger and more Compelling" en Technology Recuperado el 08 de marzo de 2014 el <http://www.technologyreview.com/biotech/13052/>
- Horkheimer M & Adorno T, (1988). *La industria cultural. Iluminismo como mistificación de masas. Dialéctica del iluminismo*, Sudamericana, Buenos Aires.
- Foucault, M. (1988). El sujeto y el poder. *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 50, No. 3. Recuperado el 4 de junio de 2016 de www.terceridad.net/wordpress/wp.../Foucault-M.-El-sujeto-y-el-poder.pdf
- Lozare C. (1996). La teoría de redes sociales. *Papers* 48, 1996 103-126. Recuperado el 30 de septiembre de 2016 de www.raco.cat/index.php/Papers/article/download/25386/58613%3E.
- McQuil, D. (1983). "Teorías de la Comunicación de Masas" Pág. 19. Campaña de difusión, aplicación y apropiación para un modelo. Recuperado el 19 de junio de 2004 de www.eca.usp.br/.teoria/html
- Marshall, M. (1995) *La Aldea Global*. Editorial Gedisa. Barcelona España.
- Mirzoeff, N. (2003). *Una introducción a la cultura visual*. Editorial Paidós. Barcelona España.
- Nichols, B. (1997): *La representación de la realidad*. Paidós, Barcelona.
- Panofski, E. (1991) *La Perspectiva como forma simbólica*. Editorial Fábula. Barcelona.
- Pérez, L. (2004). *Gestión del conocimiento*. Editorial Norma.
- Renó D. (2007). Narrativa audiovisual: una posibilidad de Interactividad en la Internet. XXX - Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Recuperado el 14 de abril de 2008 de <http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2007/>
- Sakaiya, T. (1994). *Historia del futuro*. La sociedad del conocimiento. Andrés Bello, Santiago de Chile.
- Scolari, C. (2004). *Hipermediaciones. Elementos para una teoría de comunicación digital interactiva*. Editorial Gedisa. Barcelona España.
- _____ (2011). Transmedia storytelling: más allá de la ficción. Recuperado el 27 de agosto de 2016, de <https://hipermediaciones.com/2011/04/10/transmedia-storytelling-mas-alla-de-la-ficcion/>
- _____ (2014) Narrativas transmedia: nuevas formas de comunicar en la era digital. Anuario AC/E de Cultura Digital. Recuperado el 20 de agosto de 2016, de <http://hipermediaciones.com/>
- Ramos Y. (2006) Campaña de comunicación comunitaria. Trabajo de Grado. Mimeografiado.

NURR-ULA.

- Shannon, C. E. y W. Weaver. (1948). "Una Teoría Matemática de la Comunicación" (A Mathematical Theory of Communication). Londres, Heinemann. Recuperado el 13 de febrero de 2003 de www.pa.gob.mx/eneda/.../1.6.../3.1.1_Teoria.de.la.Informacion.pdf
- Touraine A. (1997). *¿Podremos Vivir Juntos?* Fondo de Cultura Económica, segunda edición México. Pág. 85.

Historicidad y Hermenéutica

La identidad del dirigente estudiantil universitario como efecto de su historia desde la propuesta de H.G. Gadamer

Linoel Leal Ordóñez¹

Recibido: 25-03-2016

Aceptado: 28-04-2016

Resumen

Tradicionalmente se ha visto la dirigencia estudiantil universitaria como producto de un determinismo, sin embargo tal visión tradicional puede tender sobre ellos un velo que, aunque permite ver lo que hacen, no permite representar el proceso de cómo llegaron allí. El dirigente estudiantil universitario es un sujeto que actúa en función de sus acciones, pero al interrogarse sobre tales acciones, lo que las motiva resulta una cuestión tanto interesante como necesaria para hacer justicia a un sujeto que es libre, no solo porque *hace* sino también porque *es*, teniendo en ello una cuestión de identidad. Este ensayo busca exponer cómo la historia efectual, concepto de la hermenéutica de H.G. Gadamer, puede hacer justicia y explicar cómo el dirigente estudiantil universitario -desde *su* historia- ha desarrollado su identidad, que puede estar posibilitada por los hechos que le han acompañado antes, durante y hasta después de su llegada al rol de dirigente estudiantil. Por ello, asumir el presupuesto hermenéutico de Gadamer con el elemento de la historia podrá dibujar un panorama que posibilite el reconocimiento del dirigente estudiantil universitario como un sujeto libre, apartando de ello el determinismo objetivista; asumir su discurso como el medio de representación de su mundo de vida, más que un requisito, es una vía para comprenderlo.

Palabras clave: Historicidad, hermenéutica, discurso, identidad, dirigencia estudiantil universitaria.

¹ Profesor Agregado de Psicología de la Educación (Escuela de Educación de la Universidad Francisco de Miranda-Santa Ana de Coro). Magister en Ciencias mención Orientación de la Conducta. Doctor en Ciencias Humanas (LUZ-Venezuela). Investigador B (PEII-Venezuela). E-mail: linoel31@gmail.com

History and Hermeneutics

The identity of the college student leader as an effect of its history. A Hans-Georg Gadamer approach.

Abstract

Popularly, it has been considered that the college student leadership is a determinism product, however, such a traditional consideration on its students can throw a veil that, even permitting what they do, does not permit the apprehension of the process of how they got there. The college student leader is a subject who produces according to his actions, but if we question ourselves on such actions, such that stimulates them is both interesting and a necessary-to-know issue. This idea is nuclear because it can provide justice to a free subject, not only because he *acts* but also because he *is*; this situation leads us to an identity affair. This essay is intended to expose how effectual history, a concept from the H.G Gadamer hermeneutics, can make justice and explain how the college student leader –from his history- has developed identity, that can be associated to his lived personal facts before, during and after his arrival to the leader role. Thus, the assumption of a hermeneutic approach in Gadamer with the historical element can represent a horizon that stimulates the recognition of the college student leader as a free subject, separating from him the objective determinism; taking his discourse as a means for the representation of his living world, rather than a requirement, is a means to comprehend this world.

Key words: History, hermeneutics, discourse, identity, dirigencia estudiantil universitaria.

Introducción

La noción de historia puede darnos una idea a entender –aunque no concluyente-, y es que *los sucesos que han transcurrido en el tiempo representan una función y un efecto en nuestro mundo de vida presente y futuro*. Son *función* porque se derivan de nuestras propias acciones, y son *efecto* porque, generándose de algo, son a su vez generaciones que repercuten en nosotros como sujetos. Así, las acciones que se realizan en un *pasado*, un tiempo distante del actual, no solo representan acciones realizadas, dejadas y olvidadas sino que, al darse, desde luego tienen un significado para el mundo experiencial del sujeto, en este caso dirigente estudiantil universitario en Venezuela. Al respecto de la cosa histórica, Heidegger (2008), por ejemplo, asume que “bajo el concepto «historia» se entiende por de pronto la vida *pasada*. Decir que algo está determinado históricamente significa que eso depende de lo que ha *sido antes*. Decir que algo ya ha devenido «histórico» significa que eso ya forma parte del pasado” (p.111).

En este sentido, la tesis que asumo es que las acciones del mundo experiencial pasado del dirigente estudiantil son constituyentes que dan sentido a lo que son hoy, en un tiempo presente; asumir que el dirigente estudiantil es un *objeto* al que solamente pueden atribuírsele características deja una estela turbia que hace imposible vérselo como un sujeto que genuinamente ha contribuido con lo que es, con el desarrollo de sus acciones; esta tendencia objetivista particularmente le negaría su valor como *sujeto atribuyente* de significado, significados que pueden ser bastante diferentes a

aquellos percibidos desde el llamado “ojo objetivo”. Uno de los medios principales que el sujeto dirigente emplea para representar al mundo es su discurso, una adaptación del lenguaje, con la cual expresa las acciones, posiciones, principios que le caracterizan y con los cuales es sujeto dentro de la dirigencia estudiantil universitaria.

Así, para comprender cómo la historia ha dejado un efecto en el dirigente estudiantil (su identidad) cobra más fuerza la tesis en la que es su lenguaje, y más allá su discurso, el medio que representa su propia expresión experiencial. Gutiérrez (2008) destaca la tesis de Gadamer en que “la forma de realización de la comprensión es la interpretación que se despliega en el medio de un lenguaje que pretende dejar hablar a la cosa de que se trata y es al mismo tiempo el lenguaje propio de su intérprete...” (p.25). Una de los aspectos más destacables en el discurso del dirigente estudiantil universitario es su identidad, como una referencia. Una identidad personal, social, política, principios que rigen sus acciones y capacidades que les hacen desarrollarse hasta como modelos de gestión social, de la mano inclusive con propuestas de impacto social desde el gobierno. En Leal (2013) encontré que la identidad en el dirigente estudiantil universitario es una instancia caracterizadora y diferenciadora de los sujetos. Ésta representa el conjunto de aspectos que el sujeto, el dirigente estudiantil, reconoce como suyos, que aplica y que ha declarado como distintivos de otros. La identidad en el dirigente estudiantil universitario es la instancia que presenta las formas en las que el sujeto es libre, como *uno* en un entorno de *muchos* (p.80).

El desarrollo de una identidad representa un camino caracterizado por experiencias en las que el dirigente estudiantil universitario ha recibido tanto de sí –de cómo ve y significa al mundo- como de su entorno que le ha posibilitado sus acciones, poniendo en interacción su particular forma de vivir en el mundo, o de *ser ahí* (Dasein), con el conjunto de hechos propios del entorno, de y con los otros. Así, la identidad en el dirigente estudiantil se constituye en interpretante de su libertad, la cual se ha desarrollado a partir de los efectos que la historia ha dejado en sí; he asumido que esta identidad se ha desarrollado como historia efectual en el dirigente. Este trabajo se ha escrito y presentado en función de exponer a la historia efectual, concepto de la hermenéutica de H.G. Gadamer, para hacer justicia y explicar cómo el dirigente estudiantil universitario -desde *su* historia- ha desarrollado su identidad.

1) El rol de la historia en la propuesta hermenéutica de Gadamer

La historia como conjunto de hechos suscitados en un tiempo pasado cotidianamente encontrará opiniones a favor o en contra en muchos; asumir que todo cuanto hemos hecho en el pasado tiene una repercusión en nuestro presente pudiera agrardarle a unos, pero a otros no, quienes pudieran asumir que no todo en tal *pasado* ha tenido relevancia. Mi tesis es que aunque pueda ser cierto que no todos los hechos del pasado presentan relevancia para un sujeto, este sujeto a su vez es capaz de atribuirle un significado a cada uno de ellos, y de allí generar conjuntos de acciones que le caracterizarían en un tiempo y escenario presente o hasta futuro. Asumo esto por aquello de que todos los sujetos podemos producir significados, aunque tengamos poca o nada de conciencia de ello. Esta posición puedo sustentarla en Gadamer (2007), quien expresa que “el horizonte del presente no se forma al margen del pasado” (p.377). Es decir, lo que hoy somos, tiene su antecedente en lo que hemos hecho y sido en el pasado.

En la noción de *historia* de la propuesta gadameriana, se encuentran otros conceptos,

como el de *historicidad*, *conciencia histórica* y el *principio de historia efectual*, que es el que mayormente quisiera resaltar, por eso de que lleva la idea de resultado, de ganancia, de efecto en el mundo de vida de un sujeto. El concepto, sin embargo, que creo encargado de agrupar y dar sentido a estos tres anteriores es el de *horizonte histórico*. Para Gadamer, el horizonte histórico representa el espectro de aprehensión del mundo que maneja el individuo, y que lo posibilita para ver no solo en las cosas inmediatas en su presente sino que le posibilita irse también más allá de este y retomar su mundo de experiencia pasado. Un sujeto con un horizonte histórico sólido sería capaz de reconocerse en el tiempo, reconocer lo que es, y quién es, en una situación hermenéutica. Así, “el interés histórico no se orienta solo hacia fenómenos históricos u obras transmitidas, sino que tiene como temática secundaria el efecto de los mismos en la historia...” (Gadamer, 2007: 370).

Así mismo, una postura de Heidegger (2008) puede complementar la noción sobre pasado e historia en la obra de Gadamer, aspectos clave en el asunto de la conciencia histórica, reconociendo que “el Dasein que interpreta anda *detrás* de su pasado, y en semejante interpretar se abre lo sido, poniéndolo al descubierto más allá de lo que en cada caso está presente en la tradición. Este interpretar ve el pasado inmediatamente en el horizonte que tiene *disponible* en su propio presente” (p.115-116).

2) Discurso, historia e identidad en el dirigente estudiantil universitario

La forma en la cual las personas se comunican consigo y con otros puede agruparse en una categoría: discurso. El sentido de correspondencia de las acciones con un discurso, las formas características con las que se manifiesta tal discurso, como por ejemplo la metáfora, las características del hablante –o enunciante- y el medio desde el cual se dirige van a comprender un sistema a través del cual el dirigente estudiantil universitario asentará su praxis dentro o fuera de la comunidad universitaria. En la dirigencia estudiantil, es el discurso el que va a posibilitar al dirigente la comunicación de sus acciones y sus intenciones, pero además, también puede comunicar de dónde proviene, y al anunciar ello, me he de referir a su historia como sujeto.

La historia en tal escenario va a constituirse en todo el conjunto de experiencias por las cuales ha atravesado el dirigente estudiantil; estas acciones pueden variar en función de su relevancia, sin embargo -asumiendo el hecho de que el sujeto tiene significados para todo, no siendo siempre consciente de ello-, he de representar a todo ese conjunto de experiencias como historia y como el elemento que ha dejado como efecto lo que es el dirigente, lo que le caracteriza y diferencia de los otros: su identidad. Como en otras oportunidades, presentaré extractos de experiencias de dos dirigentes estudiantiles en los que he reconocido historia y el papel que ésta ha tenido en la constitución de estos sujetos como dirigentes estudiantiles.

En una pude reconocer al hijo (Informante 1: I1) que -tras el despido de su padre en el paro de los trabajadores petroleros de Venezuela de 2002- se encontró descubriendo la necesidad de convertirse en un agente del cambio ante una situación denominada como injusta en la que no se respetó el derecho a la protesta, mientras que en la otra descubrí al hijo de una madre soltera que se reconoció como apoyo de ésta y con responsabilidades en las tareas del hogar para lograr con ello el respeto y credibilidad ante su familia (Informante 2: I2). Estas dos situaciones en la vida de estos sujetos significaron gran apoyo para constituirse en lo que hoy son: dirigentes estudiantiles, candidatos en pasados procesos electorales a diputados por sus estados, y en dirigentes políticos.

Respecto a II encontré algo en:

Yo soy. Yo provengo de una familia bastante grande por parte de papá y mamá. Nosotros somos de Mérida². Yo soy nacido en Mérida y, desde muy chiquito, mi papá consiguió trabajo en la compañía petrolera y prácticamente desde el año y medio ya estaba viviendo aquí en Punto Fijo. Es decir, nací allá pero toda mi vida he vivido aquí en Punto Fijo. Mi papá trabajó en PDVSA³ hasta el año 2002 donde fue el paro petrolero. Él fue despedido a causa de ese paro petrolero, gente de petróleo. Tuvimos una etapa difícil donde quedó desempleado, pasamos por muchos trajines⁴. Yo pasé por distintos colegios. En bachillerato casi que cursé cada año en un colegio distinto, y bueno, hasta que finalmente llegué a la universidad. **Vengo de una familia donde la política ha sido esencial, o siempre ha llamado la atención.** Por parte de mi papá, mi papá fue en sus tiempos de estudiante, él creo que fue consejero de escuela, en la Universidad de Los Andes, allá en Mérida; mis tíos la mayoría también trabajaron en parte de movimientos estudiantiles en la universidad, la gran mayoría de mis tíos son profesores universitarios en la ULA⁵, y por lo tanto siempre hay esa conexión tanto con el trabajo universitario como también el trabajo político. **Como te dije, mi papá fue despedido de PDVSA, digamos que no fue un motivo pero me sirvió de motivación para encarar, y empezar esta lucha que no solo la estoy llevando dentro de la universidad, también la estoy llevando fuera de la universidad** porque te recuerdo que también, el año pasado, también participé en las últimas elecciones a cargo popular, como candidato diputado (I1DZ –Encuentro 1).

Dos aspectos consideré importantes para la constitución identitaria de este dirigente estudiantil: *los antecedentes políticos en la familia y el despido del padre*, cuestiones que denomino *historia* pues sucedieron en un tiempo pasado, y tienen significado para el sujeto como entonces experiencias vividas o referenciales de un tiempo distante, pero no por ello ausente en el presente. Por ello, con *distante* no he de referirme a “ajeno”, sino a distinto a lo que se vive en el tiempo presente, pero que nuestra conciencia histórica se encarga de enlazar. En esta *distancia* puede darse la identificación, positiva o negativa, con hechos que ocurrieron en el pasado y que guardan relación con lo que el dirigente es hoy, como una referencia importante para el modo de su praxis. Así,

cuando nuestra conciencia histórica se desplaza hacia horizontes históricos esto no quiere decir que se traslade a mundos extraños, a los que nada vincula con el nuestro; por el contrario todos ellos juntos forman ese gran horizonte que se mueve por sí mismo y que rodea la profundidad histórica de nuestra autoconciencia más allá de las fronteras del presente (Gadamer, 2007: 375).

Las nociones de historia y hermenéutica, en tal sentido, permitiría hacer justicia a un dirigente estudiantil en su mundo de vivencias, donde otros también tienen sus horizontes históricos; hacer que la visión objetivista sobre el dirigente estudiantil y sobre su praxis voltee su mirada hacia la propia constitución subjetiva de estos sujetos es una condición posible si el análisis se centra en ubicarlos en un horizonte histórico, y a la vez en el contexto de una comunidad que aunque

2 Uno de los principales estados andinos de Venezuela

3 Petróleos de Venezuela SA. Industria petrolera del Estado venezolano

4 Situaciones de tensión, problemas

5 Universidad de Los Andes

se maneja con individualidades, posee a la vez un carácter intersubjetivo, pues “es claro que el mundo vital⁶ es siempre al mismo tiempo un mundo comunitario que contiene la coexistencia de otros” (Gadamer, 2007: 311). Un mundo comunitario puede constituirse también en el ámbito de la familia, aspecto que destaco de la experiencia en I2:

En lo personal, **R. vive solo con su mamá, su madre. Por ser un hogar materno, que es muy común en Venezuela.** Tiene valores de respeto por la mujer, de consideración, no es machista, es equilibrado. Y bueno, recibe apoyo de su madre y de toda su familia en lo que es la dirigencia estudiantil porque es lo que le apasiona, es algo que le gusta, que lo ha demostrado, **y que por ser hijo de una madre soltera, de un hogar materno, ha tenido que enfrentarse a muchas cosas durante toda su vida que lo han hecho madurar un poquito antes de tiempo, pero que se ha podido defender ante la vida y eso le ha dado mucha madurez y la credibilidad frente a su familia** para que sus decisiones puedan ser respetadas, porque saben que son las mejores y son las que él decide que son mejores para su vida, para su progreso y te diría que el movimiento ULIGHT también le enseñó a Reinaldo el liderazgo no es una camisa, no es un disfraz que uno se quita al salir de la universidad cuando sale; si somos líderes en la universidad somos líderes en la calle, somos líderes en nuestras casas y eso lo aplicamos (I2RB – Encuentro 1).

La familia venezolana ha visto su transformación en su significación colectiva, pasando del modelo tradicional norteamericano de familia de padre, madre e hijos, a una más característica de las comunidades latinoamericanas. La familia popular venezolana tiende a caracterizarse por ser matricentrada, teniendo la figura del padre ausente, o aun habiendo padre presente, comportándose como una en la que es la madre quien asume la mayor responsabilidad en la crianza de los hijos (Moreno, 1994). Dos aspectos me interesaron de este fragmento, *la conciencia de ser hijo de una madre soltera*, lo que ello implica en Venezuela y los retos que tal condición le impuso.

Para un dirigente estudiantil universitario, el clima y la dinámica familiar reportan importancia nuclear; estudiantes con grandes responsabilidades en sus cargos, pero a la vez con responsabilidades en sus hogares, aspecto que representa la noción de equilibrio en las actividades y el tiempo que se les dedica a ellas. Sin embargo, lo central que reconozco en esta experiencia es el significado que este dirigente asigna a su familia, y cómo lleva su praxis en función de lograr y mantener el apoyo y respeto de su familia, empleando la palabra *credibilidad*. Resulta entonces interesante cómo este valor naciente de la dinámica familiar y del hecho de reconocerse como hijo de madre soltera, es un valor que se transfiere a sus actividades en la dirigencia estudiantil y, más allá de esta.

Es este el horizonte hacia el que mira y con el cual comprende I2 es el horizonte que le ha permitido desplegar una praxis centrada en la necesidad de hacer las cosas bien, de no defraudar, de ser congruente y de mantener ese equilibrio entre la vida de dirigente y la vida de hijo. Para Gadamer (2007), “el concepto de horizonte se hace aquí interesante porque expresa esa panorámica más amplia que debe alcanzar el que comprende” (p.375).

⁶ Mundo de experiencias del sujeto, las cuales reportan influencia para sí, definiéndole, condicionándole y determinándole.

3) Algunas implicaciones hermenéuticas

Un proyecto hermenéutico que prometa hacer justicia al mundo de vida de los sujetos, tiene que asumir como premisa guía la interpretación para la comprensión desde la subjetividad del sujeto. Un conjunto de sujetos es la dirigencia estudiantil universitaria, que comprende en ellos un conglomerado de mundos de vida, de praxis, aspectos que deben ser considerados cuando nos adentramos a un horizonte más subjetivo que objetivista. La idea determinista de que el dirigente estudiantil universitario es producto de causas externas y que ellas son las que estimulan las acciones quedaría corta, pues, si asumimos que el dirigente atribuye significados estamos entrando entonces a una esfera más de libertad que de determinismo, y el fenómeno de la libertad es un subjetivismo. El dirigente estudiantil universitario así ha construido su identidad a partir de los hechos históricos que ha considerado importantes y que han determinado lo que hoy es.

Aunque las circunstancias presentes pueden presentársenos como cosas productoras de cambio, la cuestión principal que me motiva es la del pasado como idea de reconocimiento. En ese caso, tendremos a dirigentes en un presente pero a la vez sujetos de un pasado del que se han constituido sus rasgos identitarios. Para Gadamer (2007), “esta es la razón por la que el comportamiento hermenéutico está obligado a proyectar un horizonte histórico que se distinga del presente” (p.377). Es esta la situación sujeta a un proyecto hermenéutico, la de reconocimiento, interpretación y comprensión del mundo de vida del dirigente estudiantil desde la esfera de su pasado y cómo este es factor constituyente aunque no siempre condicionante de lo que es en el presente y pueden ser en el futuro. Así, como conclusión puede destacarse, siendo fiel a la propuesta gadameriana, que “el proyecto de un horizonte histórico es, por lo tanto, una fase o momento en la realización de la comprensión, y no se consolida en la autoenajenación de una conciencia pasada, sino que se recupera en el propio horizonte comprensivo del presente” (Gadamer, 2007: 377).

Referencias bibliográficas

- Gadamer, H-G. (2007). *Verdad y Método I*. 12da edición. Ediciones Sígueme. España.
- Gutiérrez, C. (2008). *Ensayos hermenéuticos*. Primera edición. Siglo Veintiuno Editores. México.
- Heidegger, M. (2008). *El concepto de tiempo (Tratado de 1924)*. Herder editorial de Barcelona. España.
- Leal, L. (2013). *La identidad como referente de libertad en la dirigencia estudiantil universitaria*. Investigación libre. Programa de Doctorado en Ciencias Humanas de La Universidad del Zulia. No publicada.
- Moreno, A. (1994). *La familia: aportes desde la antropología*. Conferencia leída en las XII Jornadas de Reflexión de la UCAB. Venezuela.



RPDecolonial



Revista ntosemiótica

REVISTA ELECTRÓNICA LATINOAMERICANA DE SEMIÓTICA Y EDUCACIÓN

La Técnica dialógica con intercambio de información en la generación de semiosis de aprendizajes¹

Írida García de Molero²

Recibido: 16-05-2016

Aceptado: 08-06-2016

Resumen

En esta investigación se presenta la Técnica dialógica con intercambio de información como una aplicación de tipo didáctico para ser utilizada en el aula escolar concebida como semiosfera. Tiene como objetivo precisar los fundamentos teóricos y el funcionamiento de la técnica dialógica con intercambio de información. La metodología es semiótica textual y documental descriptiva. Se concluye que esta técnica corresponde a una estrategia socializada, pertenece al paradigma constructivista y se desarrolla en un marco psico-semiótico-educativo. Su funcionamiento dialógico triádico permite la interacción entre los sujetos constituyentes del hecho educativo y los objetos dinámicos semióticos mediadores en la semiosis de los aprendizajes significativos.

Palabras clave: Técnica dialógica, intercambio de información, constructivismo, actividad situada, sujetos del hecho educativo, semiosis de los aprendizajes.

Dialogic Technique with Information Exchange on the Semiosis of Learning Generation

Abstract

In this research the dialogic technique will be introduced with information exchange as an educational implementation model to be used into the classroom conceived as semiosphere. Its main purpose it's to determine the theoretical foundations and the functioning of the dialogical technique with information exchange. The methodology is textual semiotic and descriptive documentary. It is concluded that this technique corresponds to a socialized strategy, belongs to the constructivist paradigms and it develop in a psycho-educational-semiotic. Its dialogic triadic functioning allows the

1 Este trabajo es producto del Proyecto Registrado en CONDES/LUZ bajo el N° CH-0668-2015.

2 Doctorado en Ciencias Humanas. Centro Audiovisual de la Facultad de Humanidades y Educación. Universidad del Zulia. iridagarcia@gmail.com

interaction between the subjectsthatconstituent part of the educational process and the semiotic dynamic objects mediators in the semiosis of significant learning.

Keywords: Dialogic technique, information exchange, constructivism, situated activity, subjects in the educational process, semiosis of learning.

Introducción

El propósito fundamental de presentar esta técnica didáctica en este coloquio dedicado a la Semiótica y Educación, es darla a conocer de un modo sistemático, como parte de un artículo científico en el cual se profundiza acerca de sus fundamentos teóricos que la sustenta, y en especial se discute la ligazón entre psicología y semiótica cognitivas en la participación en la construcción de aprendizajes significativos, pues Ausubel y Novak que fueron los creadores de la Teoría del Aprendizaje Significativo solo le dan crédito a la psicología educativa a pesar que hacen referencia a la construcción de significados que es un campo semiótico.

Esta estrategia al inicio (década de los noventa) de su implementación en la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, fue denominada por su autora, profesora Írida García de Molero: Técnica Interactiva con Intercambio de Información, y posteriormente, suficientemente validada y por razones de peso semiótico, se decide cambiar el nombre por el de Técnica dialógica con intercambio de información.

Esta técnica como toda técnica didáctica participe de las tecnologías educativas, constituye una herramienta cognitiva que facilita la construcción de aprendizajes significativos.

Fundamentación teórica de la Técnica dialógica con intercambio de información

La estrategia de aprendizaje "*Técnica dialógica con intercambio de información*" encuentra su fundamento teórico en las siguientes teorías: Teoría de la Acción Comunicativa de J. Habermas (1987), la Teoría Desarrollo cognitivo de Jean Piaget (1986), la Teoría del Aprendizaje significativo de Ausubel (1978), la Teoría de Educación de Novak (1982), la Teoría constructivista socio-cultural de Vygotsky (1979), y la noción semiótica de actividad situada de García de Molero (2004, 2007 a, 2007 b, 2009, 2012 a, 2012 b).

De Habermas (1987), se toma su conceptualización respecto al mundo de la vida, considerado como horizonte y contexto desde el cual el individuo experimenta el mundo de los fenómenos, tomando así, conciencia del mundo. Una conciencia del tipo *ser-con*, conciencia comunicativa estructurada intersubjetivamente en acciones comunicativas contextualizadas con pretensiones de validez.

Piaget (1986) proporciona la conceptualización de la experiencia de la acción propia, la que el sujeto obtiene de las acciones que él mismo ejerce sobre los objetos naturales y/o culturales con los que interactúa, pues a través de operaciones mentales del sujeto aprendiz sobre los estímulos exteriores, éstos se transforman en un nuevo aprendizaje. Estos esquemas cognitivos se van

complejizando con el desarrollo y es a lo que Piaget denomina "niveles de desarrollo cognitivo". En consecuencia el conocimiento lo elabora el sujeto educando por construcción interactuando con el medio y con los mediadores instrumentales (materiales didácticos), llegando a elaborar respuestas adaptativas en el proceso de aprendizaje (desequilibrio-acomodación-equilibrio) a través de mecanismos de asimilación y de acomodación.

En tanto de Ausubel (1978) se toma la Teoría del aprendizaje significativo que trata de la relación que se establece entre un nuevo conocimiento con la estructura cognitiva de los conocimientos y experiencias previas que posee el educando en tanto ideas, conceptos o proposiciones inclusivas disponibles en su mente, que a través de la interacción los nuevos contenidos adquieren significado más elaborado, diferenciado y estable.

Aprendizaje significativo es el proceso que se genera en la mente humana cuando subsume nuevas informaciones de manera no arbitraria y sustantiva y que requiere como condiciones: predisposición para aprender y material potencialmente significativo que, a su vez, implica significatividad lógica de dicho material y la presencia de ideas de anclaje en la estructura cognitiva del que aprende. Es subyacente a la integración constructiva de pensar, hacer y sentir, lo que constituye el eje fundamental del engrandecimiento humano. Es una interacción triádica entre profesor, aprendiz y materiales educativos del currículum en la que se delimitan las responsabilidades correspondientes a cada uno de los protagonistas del evento educativo. Es una idea subyacente a diferentes teorías y planteamientos psicológicos y pedagógicos que ha resultado ser más integradora y eficaz en su aplicación a contextos naturales de aula, favoreciendo pautas concretas que lo facilitan. Es, también, la forma de encarar la velocidad vertiginosa con la que se desarrolla la sociedad de la información, posibilitando elementos y referentes claros que permitan el cuestionamiento y la toma de decisiones necesarios para hacerle frente a la misma de una manera crítica (Rodríguez Palmero, 2003, s/p. en Rodríguez Palmero, 2004, s/p.)

Novak (1982) en su teoría de educación considera que los seres humanos *piensan, sienten y actúan*, y debe explicar cómo se puede mejorar las maneras a través de las cuales toda persona lo hace, pues cada evento educativo corresponde a una *acción* para cambiar significados (*pensar*) en una relación afectiva que implica *sentimientos* entre aprendiz y profesor; todo ello conduce al engrandecimiento personal del 'ser' educando.

De Vygotski (1979) se valora el desarrollo cognitivo del educando haciendo referencia al contexto social, histórico y cultural en el que ocurre, pues Vygotsky aborda el trabajo de interacción entre educandos entre sí y entre educandos y docente, éste último actuando como mediador en la potenciación del desarrollo humano. Un desarrollo que presenta dos niveles: uno de desarrollo real y otro de desarrollo potencial, y justamente a la distancia que existe entre estos dos niveles la llamó zona de desarrollo próximo (ZDP). El nivel de desarrollo potencial tiene relación con lo que el sujeto educando es capaz de producir mediante una asertada mediación del sujeto docente; estableciéndose una relación dialógica triádica: sujeto docente / objeto dinámico / sujeto educando.

García de Molero (2004, 2007 a, 2007 b, 2009, 2012 a, 2012 b) proporciona la noción semiótica de "actividad situada", que es el nudo central del "Modelo didáctico de producción mediada" (2008 en García de Molero, *et. al*, 2009), aplicado en el contexto del aula preescolar, y es una adaptación pedagógica del "Modelo dialógico simétrico/asimétrico en el contexto de la semiosfera de la cultura"(García de Molero, 2004, 2007a) aplicado al análisis de textos/discursos

filmicos, y el cual también sirvió de inspiración en la construcción del modelo "Cine y semiosis de los aprendizajes en el aula" (García de Molero, et. al, 2007b). El Modelo didáctico de producción mediada se trabajó en una investigación que se llevó a cabo

en un proceso de comunicación dialógica entre factores pedagógicos humanos, cognitivos y sociales como parte integrantes de la totalidad siempre abierta a la cultura, que a nuestro entender incluye la ciencia misma. La cultura no solo heredada sino la construida desde los saberes de cada ser humano en su cotidianidad y desde su praxis profesional como sistema de interrelaciones y de integraciones (García de Molero, et. al, 2009: 13).

La actividad situada se entenderá como la planeación y puesta en práctica de estrategias didácticas en el aula para tratar con las operaciones semióticas fundamentales (Magariños de Morentin (2008) en el orden continuo de atribución, sustitución y superación, y construir siempre formas semióticas nuevas que circulen en el hecho comunicativo didáctico, y así generar los eventuales interpretantes finales, en tanto logro de aprendizajes significativos esperados (García de Molero, 2012a).

Funcionamiento operativo de la Técnica

Esta estrategia exige de parte de docente y alumnos el cumplimiento de requisitos de validez de verdad, de legitimidad y de autenticidad. En tal sentido, el docente servirá de mediador de la tarea interpretativa y constructora de los alumnos propiciándoles un lenguaje común para el diálogo, y en ningún momento obstaculizará el diálogo de los alumnos con los materiales de estudio. Cada alumno en particular, atendiendo a los conocimientos previos que posee sobre la temática en estudio, dialogará con los materiales de estudio y construirá sus nuevos y propios conceptos, para luego, interactuar con sus compañeros en la clase y, a través de procesos de socialización llegar al consenso, la integración, la asimilación y la adaptación desde la diversidad, fortaleciendo así, el concepto de comunidad científica-cultural.

De este modo, el conocimiento, a partir de la experiencia individual compartida, se va construyendo. El alumno logrará modificar su estructura mental y logrará cada vez más un mayor nivel de diversidad, de complejidad y de integración. Y así, docente y alumnos transitan una epistemología evolucionista y desarrollista, reconociendo la provisionalidad del conocimiento, pues éste es sometido a la prueba de la interpretación y la conjetura.

La Técnica dialógica con Intercambio de Información se desarrollará en los cursos escolares de la siguiente manera:

- Cada alumno individualmente interactúa con el contenido o texto de las distintas lecturas seleccionadas y recomendadas por el docente para abordar los contenidos programáticos de la Unidad Curricular. Podrá también realizar otras lecturas de textos que considere pertinentes, necesarias o adecuadas a sus esquemas mentales.
- Cada alumno elabora su Informe Individual respecto a las lecturas trabajadas, para utilizarlo en la interacción e intercambio de información en el equipo del cual formará parte en el aula.
- Los alumnos, en el aula, constituyen equipos de trabajo, en el cual interactúan para intercambiar información utilizando sus respectivos Informes Individuales. Estos Informes Individuales se comportan como aprendizajes y experiencias previos respecto a los Informes Grupales que redactarán los distintos equipos. También en el aula, los alumnos además de leer los distintos Informes Individuales con los que cuenta el equipo, pueden hacer relecturas de los textos que consideren necesarios, revisar los materiales Instruccionales de la Unidad Curricular, aclarar dudas con sus compañeros y/o con el docente, formular interrogantes y buscar soluciones, confrontar las exposiciones que hacen sus compañeros en clase, y realizar otras actividades que puedan surgir de la dinámica del acto didáctico-significativo, para llegar a la elaboración del Informe Grupal en el aula.
- Con los Informes Grupales previos se realiza una Plenaria, en la cual se confrontan los aportes teóricos respecto a los temas trabajados, de modo que el conocimiento que traen los alumnos de sus Informes Grupales evoluciona y se desarrolla a través de mecanismos de asimilación, acomodación, con respuestas adaptativas, y en donde todo el proceso ha influido el contexto sociocultural, la interacción en la socialización, el lenguaje y la zona de desarrollo próximo de los educandos, para llegar a la construcción de aprendizajes significativos.
- El docente media la interacción y el intercambio de información, tanto a nivel individual como de equipo, creando las condiciones para que los alumnos descubran las divergencias y las convergencias en sus aportes, y así entre todos los actores del proceso de aprendizaje, se puntualice y legitime el saber construido.
- Cada equipo elaborará, como actividad extra aula, el Informe Grupal (definitivo), el cual entregará al docente en la siguiente clase para ser calificado de acuerdo a lo previsto en

la estrategia de evaluación de la Unidad Curricular.

Consideraciones finales

Como puede inferirse de la lectura del funcionamiento de la Técnica dialógica con intercambio de información, la misma corresponde a una estrategia socializada, pertenece al paradigma constructivista y se desarrolla en un marco psico-semiótico-educativo. El componente psicológico explica la naturaleza de los esquemas mentales o construcción del pensamiento o acciones que permiten representar el mundo. El componente semiótico está íntimamente ligado al psicológico en la medida que explica la naturaleza de las interacciones relacionales de los signos de todo tipo de lenguaje (lingüísticos y no lingüísticos) presentes en los esquemas cognitivos que disponen los sujetos educandos para construir sus aprendizajes significativos. La consideración de esta ligazón psico-semiótica es de vital importancia para que la labor docente llegue a resultados óptimos en el acompañamiento de los sujetos educandos a través de una relación dialógica triádica *sujeto docente / objeto dinámico / sujeto educando*, donde el objeto dinámico estaría conformado por las distintas formas semióticas de recursos instruccionales o materiales didácticos. Una relación dialógica triádica que tiene como marco la semiosfera de la cultura, entendida como "el dominio en el que todo sistema sígnico puede funcionar, el espacio en el que se realizan los procesos comunicativos y se producen nuevas informaciones, el espacio semiótico fuera del cual es imposible la existencia misma de la semiosis" (Lotman, 1996: 260-261). La noción de semiosfera en atención a García de Molero (2012b:20) implica el movimiento entre aproximaciones sincrónica a los sistemas y a otra diacrónica donde un sistema es concebido como cambiante, por lo que no puede ser definido de un modo abstracto fuera del tiempo y del espacio culturales.

Con respecto a la Técnica dialógica con intercambio de información podemos definirla como un conjunto de procedimientos y aplicaciones didácticos, que se utilizan en la práctica significativa pedagógica de un modo interactivo entre los sujetos involucrados en el hecho educativo y los objetos dinámicos instruccionales, considerando el ser que siente, piensa y actúa en un determinado contexto socio-histórico y cultural.

Su funcionamiento dialógico triádico permite la interacción entre los sujetos constituyentes del hecho educativo y los objetos dinámicos semióticos mediadores en la semiosis de los aprendizajes significativos.

Referencias bibliográficas

- Ausubel, David (1978). *Psicología Educativa*. México: Editorial TRILLAS.
- Ausubel, David; Novak, Joseph; y Hanesian, Helen (1983). *Psicología Educativa: un punto de vista cognoscitivo*. México: Editorial TRILLAS.
- García de Molero, Írida (2004). *Fundamentos semióticos para una teoría de autor: el cine venezolano de Román Chalbaud*. Tesis Doctoral. División de Estudios para Graduados. Doctorado en Ciencias Humanas. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad del Zulia. Maracaibo (Venezuela).
- García de Molero, Írida (2007a). **Semióticas del cine. El cine venezolano de Román Chalbaud**. Colección de textos universitarios. Universidad del Zulia. Mérida (Venezuela): Ediciones del Vice Rectorado Académico.
- García de Molero, Írida; Miriam Ávila de Colmenares; y Dobrila Djukich de Nery (2007b). El cine como práctica significativa educativa en la Educación Inicial. En **Semióticas del cine**. Colección de Semiótica Latinoamericana No. 5, p.p. 59-79. Asociación Venezolana de Semiótica. Laboratorio de Investigaciones Semióticas y Antropológicas. División de Estudios para Graduados de la Facultad de Humanidades y Educación. Universidad del Zulia. Maracaibo (Venezuela).
- García de Molero, Írida; Miriam Ávila de Colmenares; y Dobrila Djukich de Nery (2009). Modelo didáctico de producción mediada: la "actividad situada" integradora de estrategias de aprendizajes. **QUÓRUM ACADÉMICO**, Vol. 6, No. 2, p.p. 11-27. Centro de Investigación de la Comunicación y la Información (CICI). Facultad de Humanidades y Educación. Universidad del Zulia. Maracaibo (Venezuela).
- García de Molero, Írida (2012a). Semiótica y didáctica. Relaciones pensamiento / semiosis / mundo en la construcción de aprendizajes significativos en el Aula Preescolar. **Omnia**. Año 18, No. 2, p.p. 11-24. División de Estudios para Graduados de la Facultad de Humanidades y Educación. Universidad del Zulia (Venezuela).
- García de Molero, Írida (2012b). La Semiótica en la Educación. Prácticas significativas y mundos posibles en las Ciencias Humanas. En **Investigación en Ciencias Humanas**. Estudios Postdoctorales. Vol. III, p.p. 17-30. División de Estudios para Graduados de la Facultad de Humanidades y Educación. Universidad del Zulia. Maracaibo (Venezuela).

- Habermas, Jünger (1987). *Teoría de la acción comunicativa, I. Racionalidad de la acción y racionalización social*. Madrid (España): Grupo Santillana de Ediciones, S.A.
- Lotman Iuri (1996). *La Semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto*. Madrid (España): Edic. Cátedra, S.A.
- Novak, Joseph D. (1982). *Teoría de la educación*. Madrid: Alianza Editorial.
- Piaget, Jean (1986). *La epistemología genética*. Madrid: Debate.
- Rodríguez Palmero, María Luz (2003). Aprendizaje significativo e interacción personal. Ponencia presentada en el IV Encuentro Internacional sobre Aprendizaje Significativo. Maragogi, AL, Brasil, 8 a 12 de septiembre.
- Vygotsky, Lev S. (1979). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Barcelona: Crítica.

Complejidad y Complicabilidad en Arquitectura

Eska Elena Solano Meneses¹

Carlos Mauricio Quiroga Llano²

Recibido:20-04-2016

Aceptado: 26-06-2016

Resumen

Este trabajo surge de la propuesta teórica de análisis semiótico desarrollada por el Mtro. Carlos Quiroga, quien propone los conceptos de Complejidad y Complicabilidad para con ellos analizar de origen un objeto de diseño y, posteriormente, transferirlo al campo de la arquitectura. El objetivo es generar nuevas propuestas de análisis semiótico para el objeto arquitectónico, más cercano al contexto ideológico postmoderno. La metodología de análisis considera, dentro de la complejidad, cuatro categorías que se centran en el análisis del objeto arquitectónico que considera el signo, no su uso; éstas son: 1- Modelo Conceptual, 2- Estructura Modular y Semas, 3- Señales Gráficas y 4- Potencialidades, categorías referentes a la sintáctica y semántica de la obra. Por otro lado, para el análisis de la complicabilidad, las categorías evalúan el objeto arquitectónico en relación a su usuario (el signo en acción o pragmática), es decir, puesto en uso y la comprensión que este tenga del objeto. Dichas categorías son: 1- Ergonomía, 2- Affordances, 3- Protocolo

1 Doctora en Diseño por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México con la tesis “Crítica Arquitectónica Sistémica: Un enfoque semiótico, cognitivo y simbólico”, Maestra en Educación con Especialidad en Desarrollo Cognitivo por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Toluca, Licenciada en Arquitectural por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Ha sido Investigadora de tiempo completo en la UAM-Cuajimalpa en el Departamento de Comunicación y Diseño y actualmente colabora en el Centro de Investigación en Arquitectura diseño de la UAEMex. Sus investigaciones versan principalmente sobre la Educación, la Crítica del Diseño desde la perspectiva de la hermenéutica, la semiótica y la retórica, así como en la arquitectura y la Ciudad en la Posmodernidad. Ha publicado y sido ponente a nivel nacional como internacional, en ciudades como Barcelona, Buenos Aires, Guayaquil, Bogotá, Cuba y Venezuela. eskasolano@gmail.com

2 Maestro en Ciencias y Artes para el Diseño por la Universidad Autónoma Metropolitana con la tesis “Complejidad y Complicabilidad en objetos de Diseño. Semiótica de los objetos”. Participó en una estancia de investigación en la Universidad de Coruña, España, en el departamento de filología. Licenciado en Diseño Industrial por la Universidad Autónoma de Colombia. Instituto Tecnológico de Monterrey, Departamento de Diseño Industrial. carlosq557@gmail.com

y secuencia de uso y 4- Tiempo de aprendizaje. Así pues, al término del análisis de las obras arquitectónicas con estas categorías, se podrán diagnosticar los niveles de complejidad y complicabilidad en ellas generando así otra dimensión interpretativa de la arquitectura. Como conclusión, se presenta el análisis efectuado a dos objetos arquitectónicos de Latinoamérica: México y Colombia, evidenciando con ello, que, a pesar de las diversas respuestas locales de cada país, la propuesta metodológica responde invariablemente a las cuestiones semióticas aquí abordadas.

Palabras clave: Arquitectura, complejidad, complicabilidad, diseño y semiótica.

Abstract

This work arises from the theoretical proposal of semiotic analysis developed by the professor Carlos Quiroga, who proposes the concepts of Complexity and Complicability in order to analyze with them an object of design and, later, transfer it to the field of architecture. The objective is to generate new proposals for semiotic analysis for the architectural object, closer to the postmodern ideological context. The analysis methodology considers, within the complexity, four categories that focus on the analysis of the architectural object that considers the sign, not its use; These are: 1- Conceptual Model, 2- Modular Structure and Semas, 3- Graphic Signals and 4- Potentialities, categories referring to the syntactic and semantics of the work. On the other hand, for the analysis of the complexity, the categories evaluate the architectural object in relation to its user (the sign in action or pragmatic), that is, put into use and the understanding that it has of the object. These categories are: 1- Ergonomics, 2- Affordances, 3- Protocol and sequence of use and 4- Time of learning. Therefore, at the end of the analysis of the architectural works with these categories, it will be possible to diagnose the levels of complexity and complicability in them, generating another interpretative dimension of architecture. In conclusion, the analysis carried out on two architectural objects from Latin America, Mexico and Colombia, is presented, demonstrating that, despite the different local responses of each country, the methodological proposal invariably responds to the semiotic questions addressed here.

Keywords: Architecture, complexity, complicability, design and semiotics.

Introducción

Este trabajo surge gracias a los cuestionamientos que se plantean alrededor del cómo comunican los objetos arquitectónicos y de cómo dicha comunicación influye en los demás procesos de interacción entre los objetos con las personas para el cumplimiento de sus funciones. Las obras arquitectónicas deberían estar hechas para satisfacer necesidades a quienes interactúen con ellas, ayudar al desarrollo de sus actividades y cumplir exitosamente las funciones para las cuales fueron hechas y, para ello, deben poder comunicar claramente. Es decir, las personas deben poder interpretar todos los signos plasmados en las obras de acuerdo a las intenciones de quien las creó.

Para dicho análisis comunicativo se toma como herramienta a la semiótica y sus estudios alrededor de los procesos de significación, además de los conceptos de complejidad y complicabilidad para poder observar, segmentar y categorizar los procesos comunicativos implícitos en el momento de uso de un objeto arquitectónico.

En este trabajo se utiliza una metodología que surge del análisis de objetos de diseño para luego aplicarla al campo de la arquitectura. Primero se explica el origen de la metodología, se aclaran conceptos básicos y se introduce a las categorías de análisis. Como objeto de estudio, se toman 2 obras arquitectónicas, el museo Soumaya en la ciudad de México y la biblioteca Virgilio Barco en la ciudad de Bogotá, y se les hace una evaluación mediante la herramienta de análisis semiótico generando un diagnóstico comunicativo y funcional de estas dos obras.

Propuesta semiótica para el diseño desde la Complejidad y la Complicabilidad

La metodología planteada por el Mtro. Carlos Quiroga desde los conceptos de Complejidad y Complicabilidad, tiene como principal objetivo entender los procesos comunicativos que existen entre los objetos de diseño y las personas, y cómo a través de estos se evalúa la eficacia comunicativa de dichos objetos.

La propuesta plantea los conceptos de “complejidad” y “complicabilidad”, con los cuales se puede realizar un diagnóstico claro tanto de la capacidad que tienen los objetos de comunicar sus funciones y modos de uso, así como de la capacidad de las personas para interpretarlos, y a su vez, ejecutar las acciones que los objetos proponen. Entiéndase como objeto al resultado físico y real de todo proceso de diseño tanto industrial como arquitectónico.

“La palabra “complejo” debe ser utilizada para describir el estado del mundo, las tareas que hacemos y las herramientas que utilizamos para tratar con ellas” (Quiroga Llano, 2016: 20). Entendamos entonces que la complejidad hace referencia a todas las características describibles, tanto cuantitativa como cualitativamente en el objeto, del entendimiento de sus componentes vistos individualmente y también como parte de un sistema, sus interrelaciones, sus características formales, sus materiales, sus funciones denotadas, su organización dentro del objeto, su jerarquía, etc. La complejidad no hace referencia a un aspecto peyorativo, como erróneamente es entendida. La complejidad es entonces un aspecto identificable en el objeto sin la necesidad de hacer uso de él. “Por otro lado, la palabra “complicado”, o “confuso”, define el estado psicológico de una persona en el intento de comprender, utilizar, o interactuar con algo en el mundo.” (Quiroga Llano, 2016: 20). La complicabilidad, en términos de esta metodología, es un aspecto que se debe evitar en todo proceso de diseño, ya sea industrial, arquitectónico o gráfico. Esta surge de la imposibilidad de las personas por comprender el modo de uso o las funciones de algún objeto, cuya responsabilidad recae en el objeto y no en la persona.

La complicabilidad, a diferencia de la complejidad, se pone en evidencia al momento de hacer uso del objeto en la práctica de las operaciones que el mismo objeto comunica y que la persona interpreta y ejecuta. Los diseñadores y arquitectos deben diseñar bajo la premisa de que sus resultados no sean complicados, sin importar que sean complejos o no. La complejidad muchas veces es inherente y casi necesaria para el desarrollo de las funciones del objeto, pero su complicabilidad indica una mala gestión de dicha complejidad. En teoría, todo desarrollo de diseño debe ayudar

a facilitar las tareas para las que se propone, mediante un buen uso del mismo y mediante un exitoso desarrollo de sus funciones. Por ende, tanto la complejidad como la complicabilidad son dos aspectos que, en todo proceso de diseño, deben ser identificables y servir como fundamento para la toma de decisiones en pro del resultado del objeto; de ahí la importancia de esta herramienta metodológica de análisis.

Para poder definir qué tan complejo y complicado es un objeto, Quiroga Llano (2016) propone 4 categorías de análisis para cada concepto. Estas categorías son la base para la evaluación de los objetos que serán sometidos al análisis. Cada una de ellas evalúa aspectos formales y comunicativos y generarán un resultado individual que darán como resultado una visión clara de la complejidad y la complicabilidad en el objeto evaluado. Como ya se mencionó, la metodología propone que la obtención de datos para la observación de la complejidad se da mediante la observación crítica y a profundidad, de acuerdo a sus 4 categorías, tanto cualitativa como cuantitativamente de los objetos en sí sin hacer uso de ellos además de sus capacidades comunicativas. Estas categorías para la complejidad son:

- 1- Modelo conceptual: la creencia subyacente de una persona acerca de cómo funciona algo. El objeto es complejo cuando no se asemeja a otros objetos análogos que cumplen funciones iguales.
- 2- Estructura modular y semas: la organización estructural y sistémica de los componentes o mínimos significantes dentro del objeto; una buena organización modular le quita complejidad al objeto.
- 3- Señales gráficas: el uso de recursos gráficos o iconográficos para indicar funciones; los usos de estos recursos hacen al objeto complejo.
- 4- Potencialidades: las posibles funciones que el objeto pueda generar diferentes a las cuales y por las que fue diseñado; si el objeto potencialmente puede ser usado para varias funciones diferentes a la propia, entonces es complejo. Por otro lado, para poder determinar si el objeto es complicado, debe ser observado en el momento de uso. Las categorías evalúan aspectos formales y comunicaciones durante el desarrollo de la actividad, evaluando así sus significaciones pragmáticas.

Estas categorías para la complicabilidad son:

- 1- Ergonomía: la correcta complementación de las fortalezas y capacidades de las personas; si dicha ergonomía no está bien planteada el objeto es complicado.
- 2- Affordances: indicaciones a cómo usar un objeto planteadas morfológicamente en el mismo; los affordances bien definidos le restan complicabilidad al objeto.
- 3- Protocolo y Secuencia de uso: la capacidad de los objetos tanto de comunicar como de dirigir las actividades secuencialmente y en orden para el cumplimiento de sus funciones; si esta secuencia de uso es seguida correctamente por las personas, entonces el objeto no es complicado.
- 4- Tiempo de aprendizaje: el tiempo cuantificable en segundos, minutos, horas, etc., que la persona toma para aprender a hacer uso del objeto; el tiempo de aprendizaje es comparable en relación al tiempo que toma aprender a usar otro objeto análogo y, si este es prolongado entonces el objeto es

complicado.

Esta herramienta propone entonces una evaluación semiótica del objeto de acuerdo a cada una de las categorías de análisis.

Complejidad y Complicabilidad en la Arquitectura

La metodología desarrollada bajo los conceptos de Complejidad y Complicabilidad explicados en el apartado anterior, sirven ahora como fundamento semiótico para analizar fenómenos arquitectónicos, al equiparar conceptos procedentes del diseño y referidos al campo estrictamente arquitectónico.

Los conceptos de complejidad y complicabilidad atienden al objeto de diseño, en este caso arquitectónico, bajo dos aspectos: la función y el uso.

La función obedece a una interpretación racional que fundamenta la propuesta de emisor, pero que está sujeta a la pertinencia y condiciones particulares del usuario. Por su parte el uso es más pragmático: es la interpretación que hace el usuario del objeto y que no siempre corresponderá a los ideales pensados por el autor pero que son igualmente legítimos, ya que obedecen a la imposta del usuario.

Los conceptos se transfieren de la propuesta metodológica pensada originalmente en un objeto de diseño para ahora adaptarse al fenómeno arquitectónico y servir como fundamento de análisis semiótico.

Los 4 principios de la complejidad que atienden a la función son:

1. Modelos conceptuales.- Para la arquitectura un modelo conceptual corresponde a la tipología. La tipología arquitectónica se entiende como la similitud entre edificios que abarcan elementos con la misma condición esencial, lo cual había sido el fundamento para identificar, clasificar y agrupar las obras arquitectónicas acorde a su función (Calduch, 2001). Acorde a la tipología, de la función de un edificio depende una determinada caracterización. De este modo, la tipología entiende la arquitectura como un resultado de un contexto histórico, al tiempo que permite la identificación, simplificación y ordenamiento de aspectos que facilitan su clasificación. La estética asume entonces un carácter de privilegio, pues la lectura tipológica se apoya fundamentalmente en ella; relacionada principalmente con aspectos volumétricos y espaciales y por otro con las distintas posibilidades de uso de los edificios (Solano Meneses, 2016).

2. Estructuras Modulares y Semas.- Este concepto refiere a la base estructural de un edificio: al número de componentes espaciales de un edificio y la liga funcional que le une. Este análisis estructural se refleja en el programa arquitectónico, que es el listado de los diferentes espacios que integran un edificio y que corresponden a diferentes funciones: la cocina para preparar alimentos, la recámara para descansar y el baño para el aseo. Estos espacios en la arquitectura se organizan por la asociación funcional, lo que determina la zonificación del edificio: zonas públicas, zonas privadas y zonas de servicio, por poner un ejemplo.

3. Señales Gráficas.- en el caso de un objeto arquitectónico, las señales representan los signos que hacen legible un edificio, y que tiene que ver con la jerarquización que suele hacerse de espacios más importantes o de mayor demanda, tal es el caso de escalinatas o un gran pórtico para acusar un acceso. Los recursos del arquitecto son: la proporción, el color, los materiales, las texturas, las formas, etc. Todos estos casos constituyen un lenguaje arquitectónico que auxilian al usuario a la comprensión del espacio y su función.

4. Potencialidades. - En un edificio existen diferentes posibles funciones, dado que las necesidades van cambiando con el tiempo. Que un edificio tenga la capacidad de adaptarse a tales cambios, o sea flexibles, le da la posibilidad de ser reutilizado. Específicamente en la arquitectura latinoamericana, donde se privilegia la construcción permanente, esto es de gran valía.

En cuanto a los principios de la complicabilidad, que se enfocan en la manera en que los espacios se usan:

1- Ergonomía: Considerando al edificio como un sistema, esta implica el estudio de las interacciones entre los usuarios y dicho sistema relacionado siempre en la optimización de sus actividades.

2- Affordances: están sustentados en los signos arquitectónicos (tanto formales como funcionales) que se han constituido históricamente, y que por principios analógicos la gente “comprende”: por ejemplo, el manejo de elementos jerárquicos en accesos como: escalinatas, pilastras laterales, frontones, arcos, mayor escala, color, etc. y que se constituyen en indicaciones a cómo usar un edificio.

3- Protocolo y Secuencia de uso: Su adecuado estudio plantea disposiciones en espacios que se definen por el orden lógico de hacer una tarea, es el caso de una cocina, que se apegan a la secuencia de funciones secuenciales, como: almacén de alimentos, limpieza, preparación y cocción de los mismos.

4- Tiempo de aprendizaje: el tiempo cuantificable en que para el usuario es posible la comprensión y familiarización del objeto arquitectónico. Un signo son las referencias con las que el mismo arquitecto va definiendo los espacios.

Análisis Semiótico de Obras Arquitectónicas desde la Complejidad y la Complicabilidad

Bajo este enfoque semiótico son analizadas dos obras arquitectónicas: El Museo Soumaya en la Ciudad de México, Méx. y la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá, Colombia.

A. México, Cd. De México: Museo Soumaya



Imagen 1 Museo Soumaya (tomado de http://www.soumaya.com.mx/index.php/esp/inicio/plaza_carso)

El Museo Soumaya fue diseñado por el Arquitecto Fernando Romero e inaugurado en mayo del 2011. Se encuentra en la colonia Nueva Polanco de la Ciudad de México. Con un volumen de 17,000m³, el museo expone parte de la colección privada de arte del empresario mexicano Carlos Slim. Su nombre honra la memoria de Soumaya Domit Gemayel, esposa del empresario, fallecida en 1999. El concepto sobre el cual trabajó el arquitecto Fernando Romero fue el de un diseño orgánico y asimétrico, que rompiera con las formas arquitectónicas de su entorno y que al mismo tiempo se convirtiera en un ícono de arte de la Ciudad de México.

El edificio tiene un diseño de vanguardia que pertenece al movimiento supermoderno, consiste en una estructura asimétrica metálica de formas curvas. Tiene una altura de 46 metros y está recubierto por más de 16.000 placas de aluminio hexagonales, sin más aberturas visibles que la puerta de entrada.

El interior del museo está dividido en 6 plantas, conectadas entre sí mediante ascensores y una rampa exterior en espiral. Además, la planta baja contiene una librería, una tienda de recuerdos, un aula digital, un restaurante y un auditorio con 350 asientos (Museo Soumaya, s.f.).



Imagen 2 Estructura que soporta el Museo Soumaya (tomado de <http://facdearq.blogspot.mx/2011/02/museo-soumaya.html>)

Análisis Semiótico: Complejidad

1. Modelos Conceptuales

Tipológicamente, los museos desde su origen en el Siglo XIX privilegiaron formas historicistas y neoclásicas que se ligaban con la tendencia ilustrada, tal fue el caso de la Galería Nacional de Londres o el Museo Británico.

La propuesta moderna apostó por una ruptura con formas históricas, desde el Guggenheim de Nueva York con Frank Lloyd Wright la propuesta se centró más en los aspectos funcionales que en las formas arquitectónicas, y con ello el resultado buscó disminuir los recorridos al tiempo que los hizo más cómodos. Esta causa, junto con la densidad de la Ciudad de Nueva York, definió la solución en vertical, y a partir de ese momento la idea de volumen y altura se asocia a los museos. Bajo este concepto, además del Museo de Nueva York, podemos citar al Museo Guggenheim de Bilbao, al Museo Judío de Berlín y al Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, por citar algunos.

Desde este aspecto el edificio se análoga con otros de su tipo, agregando al mismo tiempo, otro recurso de la arquitectura postmoderna: recubrir los edificios con placas metálicas; ese es el caso del Soumaya, el Guggenheim de Bilbao y el Museo Judío de Berlín.



Imagen 3 Museo Guggenheim de Nueva York, Museo Guggenheim de Bilbao, Museo Judío de Berlín y Museo Memoria y Tolerancia como ejemplos modernos y postmodernos de la tipología de museos (Tomadas de: <http://blog.gilmar.es/el-museo-guggenheim-nyc/>, <http://magazine.world-pass.com/es/museo-guggenheim-bilbao-en-espana/>, <http://intro-anacquerrero.blogspot.mx/>, y <http://noticias.universia.net.mx/tag/museo/> respectivamente)

2. Estructuras Modulares y Semas

La coincidencia tipológica de generar propuestas verticales y de grandes volúmenes se encuentra ligada a la propuesta estructural, donde la función está definida por los segmentos que representa cada diferente nivel. Esto ocurre en el Museo Soumaya, donde las zonas de exposición están determinadas por los diferentes niveles que componen el edificio.

Sala 1 – permanente – De oro y plata: artes decorativas

Sala 2 – permanente – Asia en marfil

Sala 3 – permanente – Antiguos Maestros Europeos y Novohispanos

Sala 4 – permanente – Del Impresionismo a las Vanguardias

Sala 5 – temporal – Venecia. Colección Museo Soumaya

Sala 6 – permanente – La Era de Rodin

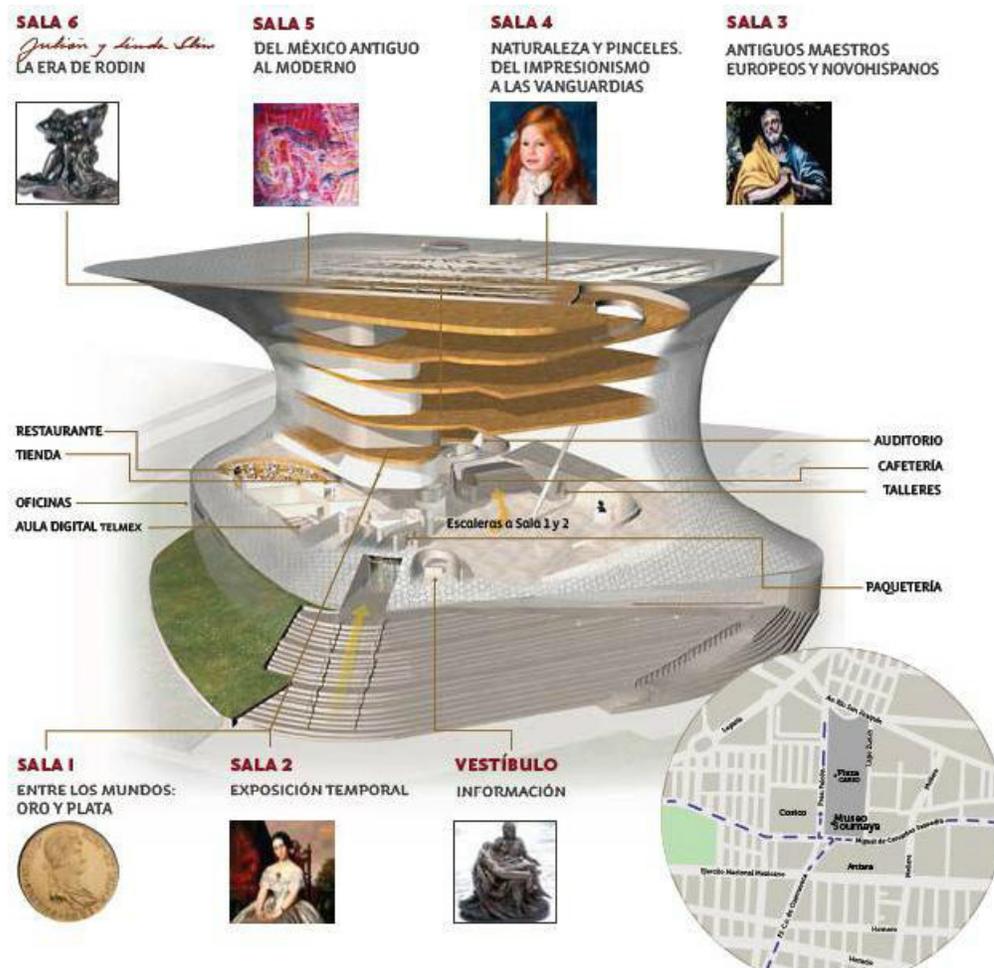


Imagen 4 Estructuras modulares que determinan la función en el Museo Soumaya (tomado de <http://dominguezarquitectos.blogspot.mx/2012/03/museo-soumaya-de-mexico.html>)

3. Señales gráficas

En el museo Soumaya, estas señales identifican claramente el acceso (el cual es guiado por unas escalinatas combinadas con rampas), de la misma manera como una gran rampa recibe al visitante y le indica el inicio de su recorrido.

Un error se encuentra en la ubicación de los elevadores, ya que estos quedan escondidos a la generalidad de los usuarios, de manera que sólo mediante señalamientos es posible su ubicación, cuando lo ideal es que fuera mucho más intuitivo.

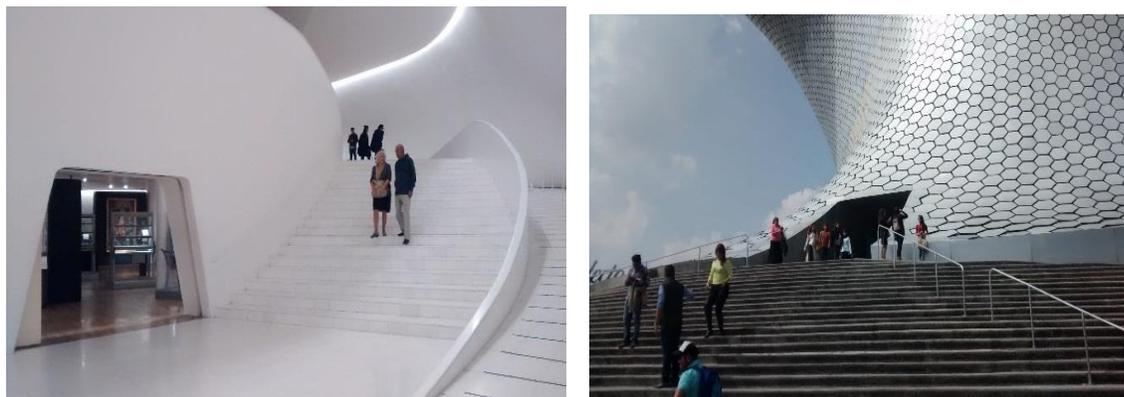


Imagen 5 La evidencia de las señales legibles en el acceso y las escalinatas y rampa del vestíbulo principal (Quiroga Llano, 2016)

4. Potencialidades

Estas diversas posibilidades de uso que permiten los edificios flexibles, no se presentan en el Museo Soumaya. Su programa arquitectónico incluye además de las salas de exposición temporal y permanente, una serie de espacios que complementan al museo como: una librería, una Biblioteca Digital, una tienda de recuerdos, guardarropa, cafetería y espacios de reflexión y creación, una biblioteca infantil y un auditorio con capacidad para 320 personas. Sin embargo, los espacios destinados para cada función no permiten otro tipo de uso, por lo que su potencialidad se considera nula.

Análisis Semiótico: Complicabilidad

1. Ergonomía

El edificio forma parte de un conjunto denominado Plaza Carso. Esta plaza fue planificada como un complejo multifuncional que incluyera: torres corporativas, torres residenciales, un centro comercial, un teatro, dos museos y un acuario. La interacción de este edificio con el resto del conjunto está definida por el planteamiento del plan maestro del conjunto.



Imagen 6 Complejo denominado Plaza Carso, al frente el Teatro Telcel, el Museo Soumaya, el museo Jumex y al fondo el centro comercial y las torres corporativas y residenciales (Quiroga Llano, 2016)

2. Affordances

Para un uso lógico de un edificio, es necesario hacer planteamientos a modo de guía que hagan que el usuario comprenda, como se espera, y use el museo. De esta manera el autor guía al usuario desde el vestíbulo a hacer uso de la escalera o rampa para ir ascendiendo y de este modo dar orden al recorrido.

Sin embargo, este planteamiento resulta pesado para el peatón, que debe ir recorriendo y ascendiendo, mientras que el planteamiento pudo haber sido a la inversa, que es una de las cuestiones más admirables en el Guggenheim de NY. En este museo el visitante va descendiendo de manera simultánea a su recorrido, lo que por gravedad resulta mucho más cómodo. Con ello afirmamos, que, si bien los affordances fueron claros, no son los ideales y generan un recorrido incómodo.



Imagen 7 Planteamiento del recorrido del Museo Guggenheim de NY, en descendente, los Affordances guían al visitante a ascender primero para posteriormente ir bajando, caso contrario al Museo Soumaya. (Tomado de <http://greenpeardiaries.blogspot.mx/2013/11/frank-lloyd-wright-y-el-museo-guggenheim-de-nueva-york.html>)

3. Protocolo y Secuencia de uso

La disposición de las salas tiene un carácter histórico y geográfico. Las rampas sirven de complemento a la narrativa, dado que al tiempo que el visitante va ascendiendo, es posible visualizar líneas de tiempo que ubiquen al usuario. Esto ayuda a la mejor comprensión de la disposición museográfica.



Imagen 8 Líneas de tiempo complementan y ordenan la información al interior del museo (Quiroga Llano, 2016)

5- Tiempo de aprendizaje

El tiempo cuantificable en que el usuario comprende el Museo Soumaya se minimiza, dado que el planteamiento es de planta tipo, en la que la secuencia repetida de cada una ayuda al visitante a comprender cómo se ha dispuesto el espacio. Al mismo tiempo las rampas complementan dicha información.

Contrario a ello, al interior de las salas, este aspecto no está bien cuidado, ya que como no hay una disposición regular de las mamparas, es común que, al recorrer el museo, el visitante se encuentre con disposiciones anacrónicas de objetos de arte. Es posible observar primero una obra del movimiento moderno y luego encontrarse con obras neoclásicas, ya que el curador no puede predecir la manera en que el usuario hará el recorrido.



Imagen 9 Disposición de mamparas para recorrido libre, que provoca una disposición anacrónica que no apoya el recorrido del usuario al interior de las salas (Quiroga Llano, 2016)

B. Colombia, Bogotá: Biblioteca Virgilio Barco



Imagen 10 Biblioteca Virgilio Barco (Tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Virgilio_Barco#/media/File:Lateral_Virgilio_Barco_d%C3%ADa.jpg)

La Biblioteca Pública Virgilio Barco se encuentra en la Ciudad de Bogotá, Colombia. Forma parte del Plan Maestro del Parque Metropolitano Simón Bolívar y se inauguró el 21 de diciembre de 2001.

Su proyecto estuvo a cargo del arquitecto Rogelio Salmons. El diseño presenta una estructura circular en forma de caracol, de tres niveles rodeada por espejos de agua y amplios jardines. Un sistema de rampas de pendientes suaves comunica sus diferentes espacios, tanto en el interior como en el exterior. Los techos están cubiertos por baldosas cerámicas que buscan remitir a las ánforas de las culturas precolombinas (Alcaldía Mayor de Bogotá, s.f.).

Su programa arquitectónico incluye: librería, hemeroteca, locales, cafetería, talleres, sala múltiple, sala de música, auditorio, teatro al aire libre, sala de exposiciones y estacionamiento.

Análisis Semiótico: Complejidad

1. Modelos Conceptuales

Tipológicamente, las bibliotecas no han adoptado un lenguaje formal claro que las distinga de otro tipo de edificios. Sin embargo, sí existen elementos esenciales que unifican este tipo de edificios en la actualidad, y es su disposición horizontal, doble altura, así como la incorporación de patios interiores para lograr espacios ricamente iluminados, lo que conlleva a grandes cancelas y aperturas cenitales.



*Imagen 11 Sala de lectura de la Biblioteca Virgilio Barco, solucionada con gran iluminación y propuestas donde predomina la horizontalidad.
(Tomada de <https://metrhispanic.com/tag/bogota/>)*

Algunos ejemplos de bibliotecas modernas en las que se percibe este lenguaje son: La Biblioteca Central de Seattle, emblemática obra del arquitecto Rem Koolhaas, así como la Biblioteca Municipal en Seinajoki, Finlandia, donde la prevalencia de grandes cancelos y el predominio de la luz se conjuga con dobles alturas.



Imagen 12 Lenguaje arquitectónico en las bibliotecas centrado en grandes alturas y profusa iluminación (Tomada de <http://www.tublogdearquitectura.com/?p=853> y http://www.arquitecturaviva.com/media/Imagenes/visores/abril2013/jkmm_aalto_4.jpg, respectivamente)

2. Estructuras Modulares y Semas

En el conjunto rige una estructura circular, conformada de la fragmentación de formas circulares que se elevan a diferentes alturas, lo que le da coherencia y unidad a la obra. Se compone de un conjunto de emplazamientos que se elevan en diferentes niveles generando un juego de terrazas. Debido a esta forma circular concéntrica, la lógica constructiva se soluciona a través de traveses y columnas conectadas radialmente en un sistema que culmina en un círculo concéntrico

sostenido por 10 columnas que rodean una columna central. La placa circular del segundo nivel se suspende con tensores conectados a la placa principal de cubierta. De esta manera se libera el espacio de las salas de lectura, permitiendo claros libres en las salas.



Imagen 13 Formas circulares que generan una solución estructural concéntrica. (Tomado de <https://kekanto.com.co/biz/biblioteca-publica-virgilio-barco> y <https://www.emaze.com/@AIOQIWRI/práctica>)

3. Señales gráficas

Las señales gráficas permiten un lógico recorrido del edificio, así como la clara distribución en vestíbulos. El acceso a la biblioteca está guiado por un paseo en el que el peatón se privilegia, entendido también por el contexto circundante, ya que el conjunto forma parte de un parque Simón Bolívar. Bajo este criterio, estos recorridos están plagados de zonas verdes y la presencia de agua, a través de fuentes y espejos de agua que acompañan al transeúnte durante su recorrido y le guían a la entrada de la biblioteca.

Estos senderos conducen a una pequeña plaza que comunica al patio central con una fuente escalonada. En el patio central se generan rampas y escalera que conducen al gran vestíbulo, denominado “sala de pasos perdidos”, que conecta el interior del edificio.

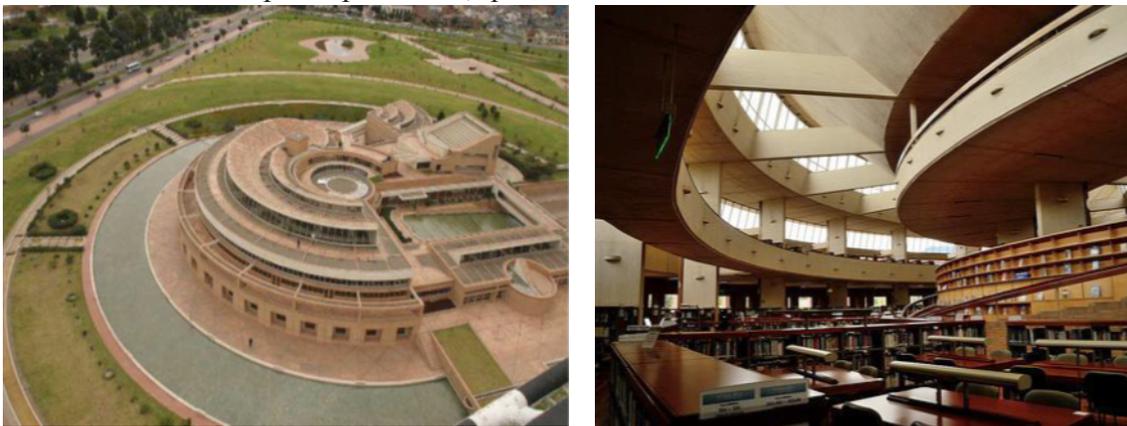


Imagen 14 Andadores, rampas y escaleras constituyen las guías gráficas que conducen los pasos de los visitantes al interior y exterior del edificio.

(Tomada de <http://bibliotecavirgiliobarco-rosario.blogspot.mx/2010/09/biblioteca-virgilio-barco.html>)

4. Potencialidades

La concepción de un edificio para ser habitado al interior, se rompe con la propuesta del arquitecto Rogelio Salmona, ya que, para este autor, el logro de la conexión entre los espacios internos y externos se privilegia. Gracias a ello el edificio se concibe como un elemento conciliador con la naturaleza, (áreas verdes y agua); pero al mismo tiempo potencia espacios generalmente poco aprovechados, como lo son las cubiertas. En la cubierta, los andadores son flanqueados por volúmenes inclinados de ladrillo que permiten una nueva vista de los alrededores de la ciudad de Bogotá.

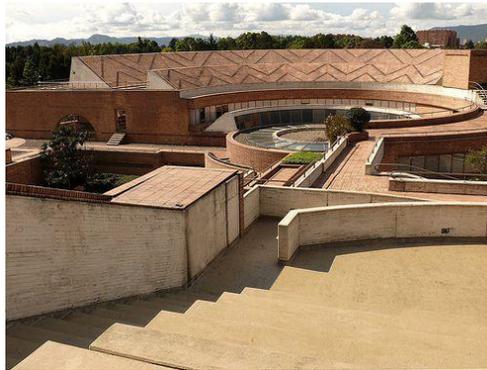


Imagen 15 Utilizar las cubiertas como espacios de encuentro a través de la generación de andadores, permite potenciar espacios generalmente no aprovechados en la arquitectura (Tomado de <https://es.pinterest.com/arango336/rogelio-salmona/>)

Análisis Semiótico: Complicabilidad

1. Ergonomía

Se considera la biblioteca como un sistema, por estar ubicada en uno de los ejes verdes más importantes de la ciudad. Este lugar corresponde a una extensión del Parque Metropolitano Simón Bolívar, del Jardín Botánico y del Parque del Lago que, aunque separados por avenidas, conforman un conjunto no solo natural y recreativo, sino cultural de Bogotá.

El conjunto está conformado por varios parques, zonas deportivas, un complejo acuático, un centro de alto rendimiento, un museo, un Jardín Botánico y la biblioteca, entre varios espacios más. La propuesta de plan Maestro logra una adecuada conjunción de los espacios a través de las mismas áreas verdes y las conexiones peatonales que en ella se generan.



Imagen 16 Vista del conjunto del que la Biblioteca Virgilio Barco forma parte. (Tomado de http://www.bogota.gov.co/sites/default/files/u668/mapa_0.jpg)

2. Affordances

Los signos arquitectónicos en el caso de la Biblioteca Virgilio Barco resultan congruentes a la propuesta de la Ciudad de Bogotá en su conjunto, que ha apostado su imagen urbana a través de una integración visual en la que el material (tabique rojo) se privilegia por sus características tanto funcionales como estéticas.

El manejo de este material, así como la respuesta circular de su planteamiento arquitectónico se adecúan al complejo del que forma parte, para con ello integrarse de una manera directa y natural, independientemente de las formas y funciones propias de su tipología.



Imagen 17 Integración formal y material como parte de los Affordances de La Biblioteca, que la ligan al complejo Simón Bolívar; al tiempo que la integran a la imagen urbana de Bogotá (Tomado de <https://kekanto.com.co/biz/biblioteca-publica-virgilio-barco>)

3. Protocolo y Secuencia de uso

La disposición de los espacios en el interior de la biblioteca se define por el orden lógico de las diferentes tareas que se hacen posible en ella: a través del volumen diseñado en forma de caracol se conduce a los tres diferentes niveles que conforman la biblioteca, incluida. En el nivel inferior se encuentra la librería, locales, cafetería, talleres, sala múltiple con capacidad de 250 personas,

teatro al aire libre, y estacionamientos. En el mismo nivel se da paso a las áreas de servicios, que comprenden los depósitos, recepción de libros, clasificación, servicios de empleados. En el primer nivel se encuentra la sala de lectura para niños, la hemeroteca, la sala de lectura Bogotá, el auditorio con un aforo de 410 personas y la sala de música que puede albergar a 180 personas. En el nivel superior se encuentra una sala de exposiciones, un teatro al aire libre y los senderos sobre la cubierta.

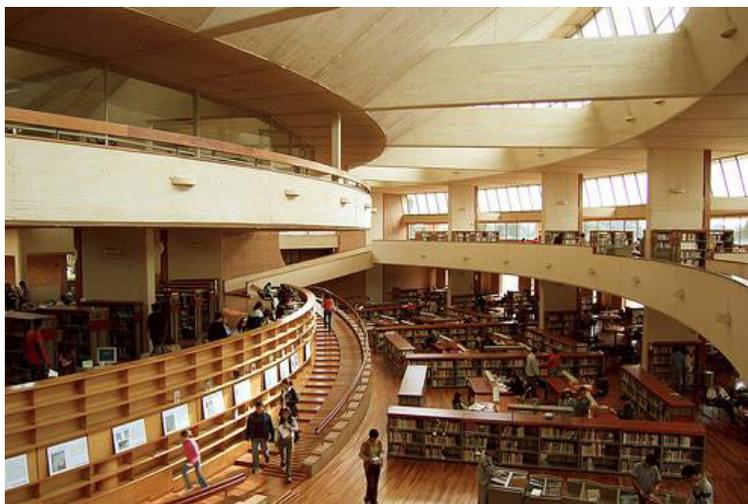


Imagen 18 La secuencia de uso definida por los tres niveles del edificio de la Biblioteca, en los que se distribuyen los diferentes espacios que conforman el programa arquitectónico. (Tomado de http://24.media.tumblr.com/tumblr_llztztSaB1qcv6coo1_500.jpg)

4. Tiempo de aprendizaje

La forma concéntrica en la arquitectura tiene orígenes atávicos. El principio básico de tomar el centro como punto de referencia dio sentido a los espacios arquitectónicos desde épocas remotas, basta recordar espacios simbólicos como el Panteón o el Coliseo Romano, donde la forma circular se privilegia.

Esta forma de manera natural hace posible la comprensión y familiarización del objeto arquitectónico. La solución de formas que se definen en torno a un eje central posibilitan una lectura natural del espacio, y ello distingue la partida arquitectónica de la biblioteca como se aprecia en las imágenes de su conjunto.



Imagen 19 La forma concéntrica propicia un mayor entendimiento espacial para el usuario, por el centro es siempre una referencia de ubicación, señalada a través de formas y estructura. (Tomado de <http://imageshack.com/f/437/bibliotecavirgiliobarco03s1hq.jpg>)

Conclusiones

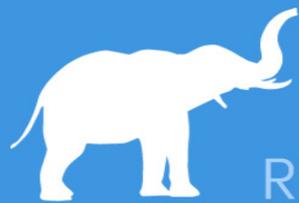
El modelo semiótico propuesto por el Mtro. Quiroga Llano posibilita un análisis semiótico, que coadyuva a la comprensión e interpretación del objeto arquitectónico, así como del objeto de diseño, que fuera la primera iniciativa del autor.

La transferencia de los conceptos de diseño hacia la arquitectura abre una pauta de análisis que tienen que ver con categorías tanto funcionales como formales y simbólicas presentes en la arquitectura.

Las ideas de complejidad y complicabilidad se convierten en instrumentos argumentativos, que por asociación analógica, remiten al intérprete a campos no necesariamente ligados con la arquitectura, por lo que la lectura de la obra se enriquece con nuevos enfoques.

Bibliografía

- Alcaldía Mayor de Bogotá. (s.f.). *BibloRed Red Distrital de Bibliotecas Públicas*. (R. y. Secretaría de Cultura, Editor) Recuperado el 15 de Septiembre de 2016, de Biblioteca. Virgilio Barco: <http://www.biblored.gov.co/biblioteca-virgilio>
- Calduch, J. (2001). *Temas de composición arquitectónica: Tipo, Arquetipo, Prototipo y Modelo*. Alicante: Club Universitario.
- Deni, M. (2002). *Oggetti in azione. Semioticadeglioggetti: dalla teoria all'analisi*. Milan, Italia: FrancoAngeli.
- Museo Soumaya. (s.f.). Recuperado el 21 de Julio de 2016, de <http://www.soumaya.com.mx>
- Quiroga Llano, C. (2016). *Complejidad y Complicabilidad*. México: UAM Xochimilco.
- Solano Meneses, E. (Octubre de 2016). *Arquitectura Iterativa: ¿Crisis tipológica o práctica sustentable?* ASINEA.



RPDecolonial



Revista ntosemiótica

REVISTA ELECTRÓNICA LATINOAMERICANA DE SEMIÓTICA Y EDUCACIÓN

La refiguración del hombre-masa desde una pedagogía hermenéutica

Lucía Andreina Parra Mendoza¹

Luis Javier Hernández Carmona²

Recibido: 24-05-2016

Aceptado: 29-06-2016

Resumen

La ruta investigativa que nos proponemos seguir intenta abordar un fenómeno social de profundas raíces históricas devenido de los diversos discursos que conforman la sociedad como superestructura ideológica. Con el advenimiento de la sociedad industrial, el sistema capitalista y su estructura ideológica configurada en la industria cultural como mecanismo de creación de valores, creencias y representaciones dentro de la vida social de la cultura de masas aparece el *hombre-masa* del que habla Ortega y Gasset, un hombre que no tiene espacio ni libertad para pensarse a sí mismo, y es construido por la misma sociedad. En la presente investigación nos proponemos transitar desde la Ontosemiótica (Hernández, 2013) la refiguración de este sujeto-masa en ser auténtico desde una pedagogía hermenéutica que privilegie la formación de un *sujeto intercultural* capaz de reconocer y reconocerse en la construcción de imaginarios socioculturales; y asimismo, fundamentar teóricamente las propuestas de una pedagogía hermenéutica que promueva una práctica pedagógica que reconozca al sujeto como ser particular y lo conduzca hacia la comprensión de sí y a la libertad de pensar; una pedagogía basada en la *hermenéutica del sujeto* (Foucault, 1994) que lo lleve a formarse desde la autenticidad.

Palabras clave: Hombre-masa, autenticidad, sujeto, ontosemiótica, pedagogía hermenéutica.

1 Licenciada en Educación mención Castellano y Literatura, egresada de la Universidad de Los Andes-Núcleo “Rafael Rangel”. Cursante de la Maestría en Literatura Latinoamericana (NURR-ULA) y del Doctorado en Educación (NURR-ULA). Miembro del Laboratorio de Investigaciones Semióticas y Literarias (LISYL-ULA). E-mail: luciaparra89@gmail.com.

2 Profesor titular de la Universidad de Los Andes, Venezuela. Licenciado en Educación Mención Castellano y Literatura. (ULA). Magíster Scientiae en Literatura Latinoamericana. (ULA). Doctor en Ciencias Humanas (LUZ). Coordinador General Laboratorio de Investigaciones Semióticas y Literarias (LISYL-ULA). Venezuela. E-mail: luish@ula.ve.

The refiguration of the man-mass from a hermeneutic pedagogy

Summary

The research route that we propose to follow tries to approach a social phenomenon of deep historical roots, which is the result of the various discourses that make up society as an ideological superstructure. With the advent of industrial society, the capitalist system and its ideological structure set in the cultural industry as a mechanism of creation of values, beliefs and representations within the social life of mass culture, appears the man-mass of which Ortega and Gasset speak, a man who has neither space nor freedom to think of himself, and is built by the same society. In the present research, we propose to move from the Ontosemiotics (Hernández, 2013) the refiguration of this subject-mass in being authentic from a hermeneutic pedagogy that privileges the formation of an intercultural subject capable of recognizing and recognizing himself in the construction of sociocultural imaginaries; And also, to theoretically base the proposals of a hermeneutical pedagogy that promotes a pedagogical practice that recognizes the subject as a particular being and leads him towards the understanding of himself and the freedom to think; A pedagogy based on the hermeneutics of the subject (Foucault, 1994) that leads to form himself from the authenticity.

Key words: Man-mass, authenticity, subject, ontosemiotics, hermeneutical pedagogy.

Introducción

La ruta investigativa que nos proponemos seguir intenta abordar un fenómeno social de profundas raíces históricas devenido de los diversos discursos que conforman la sociedad como superestructura ideológica que incluye todos los elementos espirituales en los que se cimenta la vida social: la ciencia, la moral, la metafísica, la religión, los cuerpos jurídicos, el arte, la política, la educación; tal como fue definida por Marx y posteriormente asumida por diferentes autores, entre ellos, representantes del pensamiento latinoamericano a partir de diversas reflexiones sobre la cultura como espacio dinámico y transformante en la vida de los sujetos.

Con el advenimiento de las sociedades industrializadas, surgieron también nuevas representaciones y concepciones de la vida social, políticas de educación y formas de vivir en función del principio consumista. Los mecanismos de construcción semiótica de la sociedad industrial han conducido al sujeto a insertarse dentro de una *cultura de masas* donde los signos están meditados en términos de control social y mediado de acuerdo a una economía política como discurso de referencia para su reproducción.

De tal manera, se intenta homogeneizar las formas de representación simbólica de los individuos a partir de modelos estandarizados, negando las posibilidades de los procesos de individualización del sujeto como ser particular, y a partir de allí, el sujeto está condicionado para representarse en su tiempo y espacio, y es llevado a construir significaciones de acuerdo a los mecanismos de representación simbólica de los modelos culturalmente establecidos.

En este sentido, esta propuesta se enfoca en una reformación del sujeto hacia su autenticidad

a partir de una pedagogía hermenéutica que lo conduzca hacia el reconocimiento de sí, desde la Semiótica de la Afectividad-Subjetividad u Ontosemiótica propuesta por Hernández (2013), esto es, el reconocimiento del cuerpo sensible desde el acto pedagógico, donde la educación, principalmente, más que dispositivo ideológico del Estado, promueva el reconocimiento de las necesidades del sujeto desde su particularidad sensible, y donde el sujeto se reconozca en su subjetividad para establecer procesos intersubjetivos dentro de los contextos sociales, que lo involucre conscientemente mediante el intercambio simbólico con las prácticas culturales y le conceda un posicionamiento como agente dinámico de significación.

Cultura, Hombre e Ideología. Los espacios enunciativos desde la triangulación semiótica

Dentro de este planteamiento y para el corpus investigativo que nos proponemos desarrollar, la idea de *cultura*, *hombre* e *ideología* son de gran importancia por ser los elementos a través del cual se intentan consolidar los diferentes discursos ideológicos imperantes en cada época histórica, y fundamentalmente, en las sociedades modernas en las que se ha impuesto el modelo capitalista. De ahí que la propuesta es asumirlos en tanto campos enunciativos dentro de la dinamicidad³ cultural; tres elementos que se transversalizan simbólicamente y a partir de los cuales hemos de establecer una triangulación semiótica para estudiar su significación cultural.

En este sentido, partiendo del *Diccionario de Filosofía* (s/f) de Ferrater Mora, la *cultura* es un proceso al cual está incorporado un valor, entiéndase la idea de valor como la representación simbólica que los seres humanos atribuyen a objetos, no solo físicos sino creados a partir de sus imaginarios para dar sentido a su existencia, tal es el caso de los mitos, leyendas, creencias religiosas, ideas científicas, prácticas morales, costumbres, entre otros; que no solo son objetos formados sino también transformados por el espíritu.

La cultura es el mundo propio del hombre; lo cual no significa que el hombre no viva también dentro de la Naturaleza y dentro o bajo lo trascendente. Lo que caracteriza al hombre es el espíritu, y este puede ser entendido no sólo como una espontaneidad, sino también como un conjunto de formas que fueron antes vivas y espontáneas y que poco a poco se transforman en estructuras rígidas, en modelos. Cultura es, como dice Scheler, humanización, pero esta humanización se refiere tanto al “proceso que nos hace hombres” como al hecho de que los productos culturales queden humanizados (Ferrater Mora, 391).

Desde estas consideraciones filosóficas, podemos ver que la idea de cultura en su esencia está arraigada a la actividad humana, constituye el mundo propio del hombre desde su esencia espiritual, que antes de constituirse en modelos o estructuras rígidas dentro de los procesos sociales, es un proceso humano a través del cual el sujeto se construye a sí mismo.

Por su parte, la idea de *hombre* se presenta a manera de un ente esencialmente dinámico; es: un ser racional, un ser social y un ser ético. Esto se constituye como su naturaleza, de ahí que la filosofía lo admita como un ser que ha sido formado y no creado. A este respecto, podemos decir que el hombre es producto de un proceso histórico, social y cultural que, no obstante, debe

³ Dinamicidad, es un término acuñado por Iuri Lotman en sus estudios sobre *La semiosfera* para significar la movilidad de los referentes en la cultura dentro de la semiosis social. Término también utilizado por Ortega y Gasset para referirse a la dinámica cultural.

considerar diferentes aspectos que lo constituyen en su multiplicidad de sentidos en tanto campo de significación: la esencia del hombre en el espíritu, el campo de simbolización y sentido que considera al hombre como “animal simbólico”, el aspecto biológico, el ámbito del historicismo, el sociologismo, el existencialismo, el psicoanálisis, el personalismo; entre todos los espacios que han de considerar al hombre como vasto campo enunciativo desde diversas esferas de significación.

Asimismo, desde el campo de la filosofía, la *ideología* surge como una disciplina cuyo objeto era el análisis de las ideas y de las sensaciones, que obviamente producidas por el hombre generaban facultades, siendo la ideología, para Destutt de Tracy⁴, tal como lo refiere Ferrater Mora, una ciencia fundamental cuyo objeto son los conocimientos.

En este sentido, una vez esbozadas estas tres vertientes: *cultura, hombre e ideología* desde las consideraciones filosóficas, se establece entre ellas una triangulación semiótica que pretende estudiar su significación dentro de la dinámica de la cultura.

Siguiendo las consideraciones de Ludovico Silva (2012) filósofo venezolano que realizó importantes reflexiones desde una filosofía latinoamericana profundamente influenciado por el pensamiento marxista, estudiamos las ideas en torno al concepto de *cultura* dentro de una sociedad que se ha visto absorbida de forma determinante por el sistema capitalista, estructura que adquiere forma y profunda fuerza dinámica y simbólica en la época de la Revolución Industrial, creando un modelo para la vida no solo social sino individual de los sujetos a partir del paradigma consumista, que no es más que la creación de mecanismos que buscan afianzar el capital de los poderes ideológicos de Estado imperante en determinado momento histórico.

De esta manera, la cultura como institución social se asume en tanto mecanismo para la formación de los sujetos en función del paradigma imperante que los dispositivos de Estado en su conjunto buscan imponer. Entonces la cultura como proceso de formación y creación de valores humanos, como cultivo del espíritu, pierde este principio fundamental para convertirse en el mecanismo más idóneo utilizado por los aparatos ideológicos de Estado en la intención de afianzar sus valores de esencia y reproducción capitalistas (para el caso de las sociedades modernas donde reina el paradigma consumista). En todo caso, el concepto de cultura entra en una profunda contradicción, y pudiéramos decir que entra en crisis puesto que adquiere una configuración ideológica para ser utilizada como instrumento de ideologización de los seres humanos; la cultura se convierte en la herramienta más eficaz para crear los principios al servicio de los poderes ideológicos de Estado. Tal como lo plantea Silva (2012), la *cultura* viene a no ser más que *ideología*.

La cultura siempre ha sido un fenómeno profundamente ideologizado hasta el punto de que la cultura ha sido siempre un asunto de la clase dominante, sometida a sus valores y creencias; y la ideología siempre se ha disfrazado de cultura para ocultar sus reales intereses (Silva, 2012: 31).

Considerada desde este punto de vista, la cultura históricamente ha estado ligada, o si se quiere, bajo el poder de las llamadas clases dominantes. Lo que se ha considerado como el “cultivo” de los espíritus siempre fue un patrimonio de las clases económicamente poderosas con posibilidades de “cultivarse”. En el mundo antiguo, todo estaba planteado muy claramente desde el punto de vista socioeconómico, la sociedad se dividía en clases rígidamente contrapuestas, la

4 Considerado el fundador de la ideología –o de la corriente de los llamados ideólogos–.

educación, el “cultivo” del espíritu era un privilegio al que solo tenían acceso los reyes, e igualmente los sacerdotes, quienes servían de consejeros a éstos. Por su parte, a los campesinos y esclavos se les mantenía al margen de los saberes, de las artes y las ciencias, lo que permite ver que la cultura era más un asunto de clases sociales, y que el manejo y control de la cultura como vía para la formación del espíritu estaba reservada a quienes tenían el poder no solo político sino económico. Hecho que no ha sido modificado en las sociedades modernas, y que por su parte, nos permite afirmar que este principio ideológico que vemos operar en el modelo capitalista tiene en sí una raíz histórica de gran envergadura aun cuando haya surgido con más preponderancia en la época de la Revolución Industrial en Inglaterra (siglo XVIII), época a la que Ludovico Silva denomina como “la verdadera patria del capitalismo moderno”.

En tal sentido, esta contemporánea idea de cultura ha adquirido mayor significación con el surgimiento de la Revolución Industrial, momento histórico en el que se instaura y reproduce un modelo cultural pensado y fabricado a partir del principio consumista en términos económicos. Y es allí donde se instaura el moderno sistema capitalista de producción, el cual consiste en convertir en mercancía toda la actividad humana. De la manufactura se pasó a la máquina, reducción del trabajo y ampliación de la producción, proceso que rápidamente convenció a las grandes multitudes de que con éste se lograría mayor producción con menos esfuerzo, y con ello, mayor comodidad y mejores beneficios en la calidad y modos de vida.

No obstante, de fondo, en el interior de la superestructura social existe un gran patrono que conduce el sistema a su antojo para su propio beneficio, y es ahí donde opera y tiene un profundo poder la ideología que se apodera del inconsciente de la gran masa humana y la somete a sus caprichos. Porque tal vez el problema no ha sido el surgimiento de la máquina, la técnica, y hoy día, la tecnología como el gran avance de las sociedades postmodernas, sino el fondo ideológico, el uso que desde los poderes imperantes se les otorga para su circulación en la vida individual y social de los sujetos, “En la sociedad capitalista, la ideología es un sistema perfectamente constituido para salvaguardar el capital material” (Silva, 2012: 28), y es a partir de allí precisamente desde donde se piensa y fabrican las representaciones culturales, siendo entonces la sociedad actual el mayor ejemplo en el que con tal fuerza, *cultura e ideología* aparecen íntimamente ligados.

En este entrecruzamiento que se ha producido históricamente entre estas dos categorías, siguiendo las reflexiones de Silva (2012), el mundo de la ideología y de la cultura se muestra como una gran fachada, como un edificio que es lo que los hombres generalmente alcanzan a percibir: el Estado, la moral, la política, la religión, el arte, los cuerpos jurídicos; sin advertir que toda esa gran estructura se cimenta en unas bases ocultas y profundamente poderosas. Y es allí donde se constituye la estructura de la sociedad capitalista, el aparato material productivo de la sociedad, la infraestructura tecnológica, la maquinaria, las relaciones de trabajo. En ese terreno oculto es donde el Capital hace su gran negocio de acumulación de bienes. Pero lo que la gran mayoría ve, lo que la gran masa humana alcanza a ver es lo que se refleja en la fachada social, es decir, los “legítimos” progresos sociales y tecnológicos, entre otros “beneficios” destinados a encubrir ideológicamente la explotación que ocupa un gran lugar en la estructura oculta de la sociedad. Y en esa base, la ideología es una región específica de la superestructura social, compuesta por un sistema de valores y representaciones creadas en función de los mecanismos productivos del capitalismo los cuales se fundamentan en la explotación como base material del sistema capitalista.

De modo pues que la ideología es un sistema. Ese sistema conforma una región

específica de la superestructura social que está en íntima comunicación con el resto de la superestructura: la cultura. Todos los elementos de la cultura pasan por la ideología, de modo dinámico. Todos en un cierto momento, pueden desideologizarse. Pero el mundo de la cultura, en sí mismo, es el mundo del pensamiento verdadero, el de la conciencia cierta de sí misma, el mundo del arte y de la ciencia (Silva, 2012: 29).

La verdadera labor de la cultura entre las grandes masas tendría que asumir el carácter de despertar las conciencias, de crear un pensamiento crítico y activo, un abrir las mentes absorbidas por tanta propaganda capitalista que las lleva a una explotación tanto material como ideológica de que, a diario y sin advertirlo, son víctimas. Una cultura que se asuma como auténtica, a más de ser un mecanismo ideológico es aquella que se piense en principio desde el sujeto encaminado a cubrir sus necesidades espirituales. Pero lejos de este propósito, lo que hoy se llama y asume como “cultura” permanece al servicio del poder económico que busca consolidar el sistema capitalista creando imágenes y representaciones para los modos de vida del sujeto, un capitalismo que como tal es un gran sistema basado en los valores de cambio; y en el que, lo que se considera como cultura está lejos de encaminar a los sujetos hacia su formación espiritual como seres humanos. Sin esta esencia, el sistema capitalista carece de cultura “y lo que puede llamarse “cultura capitalista” no es otra cosa que ideología” (Silva, 2012: 4).

Ideología que se inserta poderosamente en el interior tanto de los aparatos de Estado como de los medios de profundo poder de influencia en la conciencia de las personas, como esos inmensos medios de comunicación que a partir de sofisticadas técnicas de sugestión se apoderan del inconsciente de la gran masa humana creándoles necesidades artificiales y formándoles una imagen del mundo leal al sistema capitalista para someterlos a sus caprichos y manejar a su antojo. De esa manera opera la ideología en la sociedad capitalista, explora “cuáles son las “reales” necesidades de la gente, no sólo para adaptar la producción mercantil a esas necesidades sino para engendrar nuevas necesidades en el psiquismo de la gente” (Silva, 2012: 17).

Cultura y alienación ideológica

En el capitalismo que crea una cultura ideológica, el sujeto solo se encamina a la perfección de sus aptitudes morales e intelectuales que lo convierten en un consumidor insaciable, y por tanto, un hombre desbordado de un sinfín de “necesidades” creadas en su psiquismo gracias precisamente al “cultivo” capitalista, realizado hoy fundamentalmente por los medios de comunicación de masas, que son fundamentalmente medios ideológicos, difuminadores de cultura ideológica. Sería interesante determinar en este sentido, cuáles son esas aptitudes morales bajo las que debe formarse el sujeto dentro de la cultura capitalista, qué valores promueve esta cultura y si dichos valores permiten al sujeto formar su espíritu e instituirse como ser humano. Si apelamos al concepto de cultura en términos de ideología que Silva retoma a partir de Marx, vemos:

Si cultura es, en el nuevo y antropológico sentido del término, todo aquello que el hombre crea en cuanto hombre, y si toda esta creación asume hoy el carácter de capital, de mercancía (al menos en el mundo capitalista), entonces la cultura, la sociedad entera y sus productos, es opuesta al desarrollo integral del hombre. En términos de Marx: la cultura tiende a parcializar al hombre, a dividirlo, a oponerlo a sí mismo, y a producir la (...) alienación (...) del hombre (Silva, 2006: 171-172).

Tal parece que esta cultura que ideológicamente asume un papel preponderante en la

dinámica de la vida social, no garantiza la verdadera formación del sujeto como ser humano, por el contrario lo disecciona, lo divide, le crea una barrera dentro de sí mismo que lo despersonaliza, lo aliena de sí mismo. Y pensamos que esta es la consecuencia más poderosa que ha dejado la cultura capitalista, un conjunto de sujetos ajenos en su misma interioridad.

En este sentido, la alienación es uno de esos productos ideológicos que intencionalmente se crea en la cultura capitalista, es, junto a la ideología, el elemento que sostiene la superestructura capitalista de las culturas de masas. Alienación ideológica (Silva, 2006) que “consiste en la obediencia, sumisión y esclavitud del hombre a otro que no es él y que está, sin embargo, instalado dentro de él mismo en zonas no conscientes” (Silva, 2006: 220). Por lo tanto, ese otro que permanece dentro del mismo sujeto es el que lo esclaviza subjetivamente, es en sí la poderosa dominación de la cultura capitalista.

El capitalismo –a través del control de las comunicaciones masivas y de la “industria cultural”- se apodera de una buena parte de la mentalidad de los hombres, pues inserta en ella toda clase de mensajes que tienden a preservar al capitalismo (Silva, 2006: 186).

Esta cultura ideológica puesta al servicio del sistema capitalista es lo que Adorno ha denominado “industria cultural” nacida en nuestro siglo y destinada a la acumulación de capital ideológico. Industria cultural que Umberto Eco (1984) percibe como el mecanismo que sustenta una cultura de masas a manera de “una forma de poder intelectual capaz de conducir a los ciudadanos a un estado de sujeción gregaria, terreno fértil para cualquier aventura autoritaria” (Eco, 1984: 43).

Industria cultural que convierte la “cultura” en mercancía, creando representaciones de un gran poder de influencia sobre las personas para ser tomadas como modelos de vida, y en la que los grandes, poderosos y modernos medios de comunicación o *mass media* le sirven como mecanismo para difundirse y expandirse entre las grandes masas humanas. La industria cultural, según las reflexiones que a partir de Adorno ha realizado Ludovico Silva:

Se dedica a la producción de toda suerte de valores y representaciones (“imágenes”) destinadas al consumo masivo, o sea: es una industria ideológica, productora de ideología en sentido estricto, destinada a formar ideológicamente a las masas: dotarlas de “imágenes”, valores, ídolos, fetiches, creencias, representaciones, etc. que tienden a preservar al capitalismo (Silva, 2006: 215).

Según estas consideraciones, Silva plantea desde Adorno que la industria cultural se muestra como “el típico lugar social de la ideología”, una de las vertientes más poderosas y eficaces del capitalismo contemporáneo, y en tanto que es cultural –en el sentido ideológico-, se dedica a formar ideológicamente a las masas humanas.

Esa industria cultural a su vez, se sustenta o cobra fuerza a través de los *mass media*, poderosos dispositivos ideológicos que con el surgimiento de la era industrial y el acceso al control de la vida social de las grandes masas controladas y dominadas se han establecido en la historia contemporánea como una nueva civilización que implica, a decir de Eco (1984), la creación de un sistema de valores desde la cual se deberán elaborar nuevos modelos eticopedagógicos. Y en ese sentido, el sujeto de la civilización de masas surge como un hombre que deberá buscar e identificar cuáles serán sus vías de formación y de salvación en la gran avalancha de signos que caracteriza la cultura de masas.

No obstante, este sujeto capaz de identificarse en medio de la gran masa humana ha de ser un sujeto que se distingue del conglomerado, pues los *mass media* se dirigen a un público que no tiene conciencia de sí mismo como grupo social caracterizado; el público, pues, no puede manifestar exigencias ante la cultura de masas, sino que debe sufrir sus proposiciones sin saber que las soporta. Los *mass media* dan al público lo que deben desear, el gusto ya fabricado.

Es por ello que para consolidarse y conseguir el poder dominante el sistema capitalista desde su ideología de fondo busca tener el control desde el conjunto de sujetos que en grandes aglomeraciones puedan dar fuerza a sus modelos, un solo sujeto no le sirve, los sujetos aislados no darán la fuerza y consolidación que en cambio sí puede conseguir con los sujetos reunidos en la gran masa humana. Entonces, la intención de fondo será conseguir la acción de los sujetos en grandes aglomeraciones que puedan garantizarle la reproducción de sus capitales.

A este respecto y siguiendo las ideas de Freud desde un punto de vista psicoanalítico, hallamos una de las fundamentaciones más propicias para comprender el hecho de que los sujetos sean conducidos por diferentes mecanismos a conformarse en grandes aglomeraciones. Freud, siguiendo a Le Bon plantea que el fondo de una masa psicológica radica en que:

Cualesquiera que sean los individuos que la componen y por diversos o semejantes que puedan ser su género de vida, sus ocupaciones, su carácter o su inteligencia, el simple hecho de hallarse transformados en una multitud le dota de una especie de alma colectiva. Este alma le hace sentir, pensar y obrar de una manera por completo distinta de como sentiría y obraría cada uno de ellos aisladamente (Le Bon en Freud: 2).

En este sentido, el propósito de conformar masas humanas lleva consigo la intención de conseguir una acción en colectivo, lo cual no tendría los mismos resultados si los mismos sujetos que conforman ese colectivo hicieran las mismas acciones aisladamente. La intención es lograr la acción de los individuos constituidos en multitud.

La masa psicológica funda en el sujeto un sentimiento de potencia invencible a partir de la cual el sujeto puede permitirse ceder a instintos, que como individuo aislado hubiera frenado forzosamente. Y se abandonará a tales instintos cuanto que por ser la multitud anónima, y en consecuencia irresponsable, desaparecerá para él el sentimiento de la responsabilidad, poderoso y constante freno de los impulsos individuales (Freud: 3).

Evidentemente el sujeto constituido en masas actúa por instintos, tal parece que pierde el raciocinio que pudiera otorgarle el sentido de su hacer dentro de la sociedad como sujeto responsable. Y Freud lo explica muy claramente a partir de un mecanismo que lleva a los sujetos a perder la conciencia de sí y actuar de forma impulsiva: la *sugestibilidad*. A partir de este proceso, inadvertido para el individuo, se da una pérdida de la personalidad consciente, y desde allí, el sujeto obedece a todas las sugerencias del operador que se las ha hecho perder y comete los actos contrarios a su carácter y costumbres. En la masa, el operador:

Paraliza la vida cerebral del sujeto hipnotizado, se convierte éste en esclavo de todas sus actividades inconscientes, que el hipnotizador dirige a su antojo. La personalidad consciente desaparece; la voluntad y el discernimiento quedan abolidos. Sentimientos y pensamientos son entonces orientados en el sentido determinado por el hipnotizador (Freud, 4).

Perdidos todos sus rasgos personales, el sujeto constituido en multitud y sugestionado por

un operador de gran poder e influencia sobre él, pasa a convertirse en un autómatas sin voluntad.

El hombre-masa como construcción social

De esta manera y como hemos intentado explicar, con el advenimiento de la sociedad industrial, el sistema capitalista y su estructura ideológica configurada en la industria cultural como mecanismo de creación de valores, creencias y representaciones dentro de la vida social en esta cultura de masas aparece entonces el *hombre-masa* del que habla Ortega y Gasset, y es allí donde centramos nuestra propuesta investigativa, un hombre que no tiene espacio ni libertad para pensarse a sí mismo, y es construido por la misma sociedad.

Abarcado por la avalancha de signos y absorbido por la masa, el sujeto de las aglomeraciones surge como un ser improvisado, tal como lo plantea Ortega y Gasset, es un hombre montado nada más que sobre unas cuantas abstracciones y es idéntico a todos los que constituyen su mismo grupo, es decir, a la masa. Un ser vaciado de su propia historia para ser abarcado por lo colectivo, donde su personalidad, su interioridad se diluyen; podemos decir al respecto que es un hombre sin pasado, sin reconocimiento de sí, dócil, susceptible a adoptar cualquier modelo dispuesto para ser asumido como paradigma de identidad.

En este sentido, el hombre-masa es un ser que puede ser perfectamente alienable, carece de un dentro, de una intimidad; absorbido por la masa ha desplazado su espacio íntimo (memoria, historia, pasado...) para asumir los signos de un colectivo que está a la deriva, sin proyectos, siempre en disponibilidad para ser cualquier cosa.

A este respecto, la masa surge como el espacio en el que el sujeto se diluye como ser, o mejor dicho, la masa conduce a la aniquilación del sujeto como particularidad, la masa arroja todo lo diferente; en la masa todos los individuos deben pensar por igual o corren el riesgo de ser eliminados. El poder de sugestión que tienen las masas y quienes las dirigen hacen que el sujeto en masa se sienta dependiente de ella, y por no quedar excluido conduce su vida a igualarla con todo el mundo; por lo tanto, dentro de ese espacio el sujeto pierde su autenticidad. Castrado para pensar y formar su personalidad, el sujeto queda abolido por la masa, inmerso en ella como espacio homogéneo de la vida, de la conciencia y del pensamiento.

Cabe considerar dentro de este planteamiento que la formación del hombre en masa ha sido un proceso llevado a cabo por los aparatos ideológicos, quienes fungen como los que dirigen este proceso de homogeneización; donde por ejemplo, el paradigma consumista del poder económico encuentra su proceso de consolidación a través de las masas. Pero también, el aparato educativo, el cual promueve la formación de formas absolutas de sujetos estereotipados, donde lo socio-histórico es propuesto como único mecanismo de identidad, en el cual el sujeto es vaciado de su historia personal; pues lo histórico-social, las construcciones cognoscitivas que intenta homologar el pensamiento y la capacitación para las necesidades laborales consideradas como realidad social, son los mecanismos llevados a cabo para formar al sujeto dentro del espacio social, cayendo muchas veces en lo crasamente ideológico, un proceso educativo que responde a lo ideológico a partir del sujeto que pertenece a la masa.

En las escuelas que tanto enorgullecían al pasado siglo, no ha podido hacerse otra cosa que enseñar a las masas las técnicas de la vida moderna, pero no se ha logrado educarlas.

Se les han dado instrumentos para vivir intensamente pero no sensibilidad para los grandes deberes históricos; se les han inoculado atropelladamente el orgullo y el poder de los medios modernos, pero no el espíritu (Ortega y Gasset: 31).

Las propuestas educativas latinoamericanas y específicamente en Venezuela se han utilizado categorías tales como: masificación de la educación, escuela unificada; que aunque apuntan en sus propuestas a contribuir a la formación de la personalidad del sujeto ubicado en su espacio y su tiempo, no deja de tener también un principio profundamente ideológico, por cuanto apunta a que el sujeto aprenda todo lo necesario para el sostenimiento y la prosperidad de los pueblos; una masificación de la educación en la que se promueve una enseñanza unificada dentro del cual los intereses colectivos cobran mayor importancia, considerándola como un todo dentro del cual el interés personal es solo una parte, y toma sentido en la inserción del colectivo, es decir, de las masas.

En el texto “*De una Educación de Castas a una Educación de Masas*” (1951) del maestro Prieto Figueroa, se propone la formación de un tipo de ciudadano venezolano educado para actuar en un medio transformado y dentro del cual él mismo sería agente de la transformación. Desde esta propuesta de trascendencia histórica sabemos que la intención se basa en querer llevar y garantizar el derecho de la educación a todos los sectores sociales, romper con la antigua idea clásica de que la cultura y fundamentalmente la educación, los saberes de las ciencias y las artes, el cultivo del espíritu era un privilegio de unos pocos con posibilidades de formarse. Por el contrario, la idea de esta educación para las masas se propuso desde los principios de Nacionalización, Socialización e Individualización; tres principios que buscaban garantizar la inserción del sujeto en la sociedad desde la conciencia de sí mismo sin olvidarse de su participación social y nacional.

Por su parte, surge también en Venezuela más recientemente la categoría de la *sociación de los saberes* como práctica social que consiste en procurar la construcción colectiva del conocimiento a través del libre acceso al mismo. Podemos preguntarnos en este sentido, si en el proceso social que apunta a la unificación y homogenización del pensamiento no se pierde el sujeto como conciencia particular, como conciencia auténtica.

Desde esta perspectiva, parece entonces que la masificación de la educación promueve la disminución de la actividad intelectual del sujeto “La personalidad consciente desaparece; la voluntad y el discernimiento quedan abolidos” (Freud; 4), el hombre en masa se diluye convirtiéndose en uno más del cúmulo. En este sentido, nos preguntamos: ¿Hacia dónde conducen los discursos que consideran al hombre en masa, y particularmente, hacia dónde conduce la masificación de la educación?

Contracultura. La contrapartida ideológica

Bajo las consideraciones anteriores, es también menester acotar que en función de las ideas expuestas a lo largo de las páginas que anteceden, frente a la formación del sujeto-masa como producto cultural en la dinámica de sus discursos ideológicos en las sociedades modernas, es nuestra pretensión proponer la formación de un sujeto en que la cultura, en su auténtico sentido, se construya desde el sujeto; que le sirva para formarse como ser humano desde lo espiritual. Tal y como propone Ludovico Silva, la cultura debe reflexionarse constantemente e incluso construir constantemente su concepto.

Desde las propuestas de las ideas latinoamericanas tenemos en las corrientes estéticas un caudal de influencias que sin duda nos ofrece el camino para considerar la formación de un sujeto latinoamericano. Ya lo había vislumbrado Manuel Díaz Rodríguez en “*Camino de perfección*” (1994), ensayo que propone un conjunto de ideas desde el Modernismo que a más de ser una corriente en literatura y arte, no sigue específicamente los principios de una determinada escuela, sino se propone como un movimiento espiritual muy hondo, un movimiento espiritual profundo. Ideas que nos sirven de base para proponer a partir de una esencia estética lo que sin duda privilegia al sujeto y su expresión desde la palabra, el lenguaje como arma que lo funda en tanto ser.

Es la idea de formación de un sujeto que desde el arte se crea teniendo como principio las bases espirituales de su ser, que no se deja llevar por lo exterior para reconocerse a sí mismo sino que a partir de la riqueza de su espíritu es el sujeto que conquista él mismo su reino. Un sujeto que a través de la palabra como instrumento, el lenguaje, sea el mecanismo más idóneo para formar y fortalecer su espíritu, es la herramienta para la formación de una cultura particular. Encaminar al sujeto hacia el encuentro consigo mismo, y desde ahí se halle diferente, puesto que es diferente el hombre que da con su propio estilo, que lo consigue, que adquiere conciencia de su estilo.

De esta manera es posible construir una cultura a partir del sujeto, el sujeto como eje y centro de los procesos culturales. A la cultura del capitalismo Ludovico Silva opone una nueva forma de construir cultura: “La *cultura*, debe ser contrapuesta firmemente a la ideología del sistema capitalista, mientras que la verdadera cultura de la época capitalista, la bautizaré aquí como *contracultura*” (Silva, 2012: 1).

La contracultura como el modo específico de ser cultural de la sociedad capitalista, y se caracteriza por su oposición implacable a los valores de cambio en que se basa esta sociedad. En esta visión de cultura auténtica, los sujetos del arte, quienes se forman desde el arte, son los sujetos contraculturales porque son capaces de salirse del sistema, alejarse de la masa para hallar su propio camino y contravenir la ideología que impera tratando de disolverlo como sujeto.

La práctica de una pedagogía hermenéutica

Es necesario entonces promover una práctica pedagógica que reconozca al sujeto como ser particular y lo conduzca hacia la comprensión de sí y a la libertad de pensar, una pedagogía basada en la *hermenéutica del sujeto*⁵ que lo lleve a formarse desde la autenticidad. Es en la autenticidad de su ser particular a partir del cual puede el sujeto contribuir a la construcción de la cultura desde el reconocimiento de sí en su propia historia, en su pasado y en sus circunstancias como base para la comprensión del mundo. Es una propuesta orientada hacia una pedagogía hermenéutica que adquiere sentido a partir del sujeto mismo porque afianza y permite la construcción de una cultura centrada en el cultivo de sí mismo:

El cultivo de sí mismo –a manera de autoformación- será el proceso exclusivamente interior y espiritual mediante el cual el hombre se puede elevar a su verdadera condición humana, logrando a través de la formación una emancipación intelectual que, por lo general, también incluye dimensiones estéticas y morales (Vilanou: 8).

5 Foucault (1994).

Una pedagogía que centre al sujeto desde lo sensible y dentro de la acción donde se aplica una semiótica de la sensibilidad que reconoce el sujeto, colocándolo como centro de los procesos y los sistemas de significación. La pedagogía debe estar fundamentada en una realidad social, que en principio debe reconocer la realidad del sujeto; y desde allí puede ejercerse sobre verdaderos actos de sentido.

En una cultura caracterizada hoy más que nunca por lo diverso, lo múltiple, que no obstante, crea interacciones constantemente a partir de sus sujetos, se debe propiciar la consolidación de sujetos que sean conscientes de sus diferencias para aceptar la de los otros. Y es donde surge la idea de la *interculturalidad* como dialéctica de la ideología:

La interculturalidad contiene a su vez un principio de lo transcultural, el cual quiere decir que pese al contactos de las culturas como diferente, cada una podría resistir su “esencialismo” y potenciar cierto dinamismo que permita, como dijera Monsiváis, una asimilación que no asimile (Pech, 8).

A partir de estas reflexiones es donde fundamentamos la posibilidad de poner en práctica la aplicación de una pedagogía hermenéutica que permita la refiguración del sujeto-masa en sujeto-auténtico. Y esta propuesta parte fundamentalmente de conducir al sujeto a reconocer y reconocerse en la construcción de imaginarios socioculturales; promover una cultura en el sujeto desde sí mismo, que le permita construir el modo específico de ser cultural en la sociedad capitalista en que hoy día, y en nuestra realidad particular latinoamericana, no solo impera de manera avasallante el poder económico sino también el poder político, y con él, los aparatos de Estado que inevitablemente se toman como mecanismos para unificar los modos del pensar que insistentemente buscan eliminar la diversidad de pensamiento, entre ellos principalmente la Educación, espacio en el que lejos de ideologizar al sujeto, se privilegie la diversidad donde las diferencias en los modos de pensar y actuar den espacio a las distintas formas de ser culturalmente auténticas configuradas en cada sujeto.

Conclusiones

Tal como lo hemos intentado mostrar, en la dinámica de la cultura, lo que debería constituirse en acción humana queda reducido a una serie de acciones mecanizadas; acciones conducidas a partir de los propósitos trazados por los aparatos ideológicos de Estado, quienes por diferentes medios se adueñan de la conciencia de la gente haciendo que actúen a su conveniencia y provecho. Es allí precisamente donde opera la ideología como la gran bisagra que ata cultura, pensamiento y acción; tres elementos que consideramos claves y que tienen sus posibilidades de concreción en el sujeto como centro y eje de los procesos de construcción de imaginarios y representaciones sociales. De tal manera, el ser humano en tanto eje de los procesos culturales pierde su autonomía como sujeto de la acción social y es sugestionado para actuar en función de un colectivo, que a su vez, es también conducido por el poder ideológico precisamente para obtener sus propósitos a partir de la acción en masa.

Es la acción en masa la que se busca promover en el sistema capitalista, acción en masa que crea formas de pensamiento en cada sujeto que la constituye, he allí la esencia de las masas humanas ideológicamente formadas; mecanismos que conllevan no solo a pensar sino a actuar de determinadas maneras, y entonces, es donde se crea a partir de cada sujeto una forma de pensar

y actuar que caracteriza, aunque de forma particular, a la masa en su conjunto. De esta manera nos preguntamos: ¿Constituido en masa puede el sujeto formarse como ser humano en esencia? ¿Constituido en masa tiene el sujeto la posibilidad de cultivar su espíritu y crear una conciencia particular como ser auténtico? Tal parece que justamente la masa, el hecho de las aglomeraciones que tanto afianzan los aparatos ideológicos surge como el gran obstáculo para formar seres auténticos, sujetos capaces de formarse un pensamiento que lo involucre activamente en la construcción de imaginarios socioculturales desde una conciencia de sí.

Por su parte, una *contracultura* tal como lo hemos referido con Silva (2012), en tanto el modo particular de ser cultural en las sociedades modernas profundamente influenciadas por los sistemas ideológicos de los dispositivos de Estado, surge como una forma de ser cultural a partir de un sujeto reconocido en sí mismo, que permita la construcción del sujeto auténtico desde su patemia, pudiéramos decir, desde sus *necesidades subjetivas*⁶ y no desde la creación de necesidades artificiales que lo conducen a ser un consumidor impulsivo, y con ello, a constituirse en un ser autómatas, sin voluntad.

En este sentido, tal como lo planteamos en páginas anteriores, abordar esta propuesta desde una *contracultura*, y en la que hemos referido los hombres de arte como *sujetos contraculturales*, equivale a decir que estos seres se constituyen en auténticos modelos para la construcción y consolidación de una cultura desde verdaderos sentidos dentro de los espacios socioculturales con valores humanos, que permita al sujeto hallar el camino hacia una vida espiritual en conexión consigo mismo.

Husserl (2012) plantea que en la vida colectiva, al igual que en la individual, debe tratarse de una vida «en renovación» “nacida de la voluntad expresa de configurarse a sí misma como humanidad auténtica en el sentido de la razón práctica, con voluntad, pues, de dar a su cultura la forma de una cultura «auténticamente humana»” (2012: 23). Por lo tanto, la intención de una refiguración del sujeto-masa en sujeto-auténtico, lejos de aislarlo de su colectividad pretende vincularlo conscientemente en los procesos de construcción de imaginarios sociales, hacerlo un sujeto de conciencia activa y no pasiva –en tanto que receptor paciente de todo cuanto se le intenta llenar-.

Se precisa de un sujeto en “autorrenovación” (Husserl, 2012), rasgo que caracteriza su esencia de ser humano al “hacerse a sí mismo el hombre como hombre nuevo” (2012: 24), con capacidad de “autoconciencia”, la que le permite y le da capacidad de tomar postura reflexivamente en relación consigo mismo y su propia vida “en el sentido, pues, de los actos personales de autoconocimiento, autoevaluación y autodeterminación práctica (volición referida a uno mismo y acción en la que uno se hace a sí mismo)” (Husserl, 2012: 24). Mediante estos rasgos considera Husserl que el ser humano se constituye en *sujeto agente* en el que sus actos se dan desde un auténtico querer, y por lo tanto, lo fundan como actor personal de su acción.

En toda sociedad, el ser humano como sujeto social debe ser el cimiento desde donde se establezca la cultura de acuerdo a un colectivo, no obstante, cada sujeto puede ser partícipe de la

6 Hernández (2013) refiere como *necesidad subjetiva* la que está orientada hacia lo intrasubjetivo, al deseo del individuo de alcanzar algo, de suplir una carencia. Y aún cuando crea un sistema de referencia abocado a expresar un real, también tiene un lenguaje simbólico que revela lo inconsciente.

construcción de su sociedad si se comprende y conoce a sí mismo, si vive auténticamente para sí y su autenticidad contribuye también a la construcción de la sociedad, una sociedad que más allá de lo ideológico se cimenta en ideales; ideales que solo pueden tener su fuente de vida en hombres soñadores, idealistas, que aunque parezca utópico, los ideales son el principio desde el cual puede formarse y transformarse el sujeto, y de esta manera, contribuir en la construcción de la sociedad.

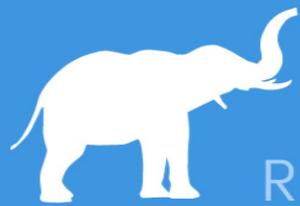
La educación debe enfocarse en formar seres auténticos capaces de pensar desde sí y no como simples autómatas. Considerar al sujeto en masa contribuye a convertir a los sujetos en seres sin voluntad. En las masas la personalidad del sujeto desaparece, la conciencia crítica no tiene espacio, y por tanto, el sujeto queda abolido, castrado, aniquilado como sujeto consciente de poder ser partícipe de la sociedad. Considerarlos en masa contribuye a formar seres de la sombra, sin espíritu, seres para la mediocridad.

Solo si se enseña desde la conciencia de sí, desde las particularidades, desde una educación que sugiera ideales propicios a la realización del sujeto, se pueden construir seres auténticos, que conscientes de sí mismo, son capaces de aborrecer toda coacción, toda domesticación, todo elemento que los conduzca a una común mediocridad.

Referencias bibliográficas:

- Díaz Rodríguez, Manuel (1994). *Camino de perfección*. Caracas: Biblioteca Ayacucho.
- Eco, Umberto (1984). *Apocalípticos e Integrados*. España: Editorial Lumen.
- Ferrater Mora, José. *Diccionario de Filosofía*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- Freire, Paulo. *Pedagogía del Oprimido*.
- Freud, S. *Psicología de las masas y análisis del yo*. Traducción: Luis López Ballesteros.
- Foucault, M. (1994). *Hermenéutica del sujeto*. Madrid: Ediciones de la Piqueta.
- Hernández Carmona. (2008). *Comunicar para incomunicar (los medios de comunicación en tiempos de globalización)*. Caracas, Venezuela: Fundación editorial el perro y la rana.
- (2013). *Hermenéutica y Semiosis en la red intersubjetiva de la nostalgia*. Mérida, Venezuela: Vicerrectorado Administrativo, Universidad de Los Andes.
- Husserl, Edmund (2012). *Renovación del hombre y de la cultura*. Barcelona: Anthropos Editorial.
- Ingenieros; José. *El hombre mediocre*.
- Ortega y Gasset. *La rebelión de las masas*. (fuente digital: <http://idd00qaa.eresmas.net/ortega/biblio/>)

- Planella, Jordi. “Pedagogía Hermenéutica. Más allá de los datos en la Educación”. En: *Revista Iberoamericana de Educación*. (Revista en línea)
- Prieto Figueroa. (1951). *De una Educación de Castas a una Educación de Masas*. La Habana.
- Silva, Ludovico. (2006). *La alienación como sistema: la teoría de la alienación en la obra de Marx*. Caracas: Fondo Editorial Ipasme.
- (2006). *La Plusvalía Ideológica*. Caracas: Fondo Editorial Ipasme.
- (2006). *Anti-manual para uso de marxistas, marxólogos y marxianos*. Caracas: Fondo Editorial Ipasme.
- (2012). *Contracultura*. Caracas: Fondo Editorial Ipasme.
- Vilanou, Conrad (2001). “De la Paideia a la Bildung: Hacia una pedagogía hermenéutica”. En: *Revista Portuguesa de Educação*, vol. 14, num. 2, 2001. (Revista en línea).



RPDecolonial



Revista ntosemiótica

REVISTA ELECTRÓNICA LATINOAMERICANA DE SEMIÓTICA Y EDUCACIÓN

El pensamiento indígena intercultural: una reflexión sobre el buen vivir Latinoamericano¹

José Javier Capera Figueroa²
Andrea del Pilar Arenas³
Ismael Cáceres – Correa⁴

Recibido: 15-05-2016

Aceptado: 20-06-2016

Resumen

La dinámica sociocultural de los pueblos indígenas en las últimas décadas del siglo XX, se ha concebido como un actor social fundamental en el debate de repensar la democracia más allá de los modelos/esquemas líneas y tradicionales impuestas por los grupos dominantes en Nuestra América. La debilidad de los regímenes políticos, la deslegitimidad de los partidos y la desolación de las instituciones debido a la incapacidad del Estado, ha sido reconocida como un momento que refleja las contradicciones al interior de la sociedad neoliberal y los intereses de los grupos hegemónicos. En ese sentido, la finalidad del presente artículo consiste en generar una discusión sobre la importancia del pensamiento indígena intercultural y su aporte al buen vivir como un fenómeno intersubjetivo, descolonial y subalterno que plantea “*otras*” maneras de concebir el Estado, la sociedad y el gobierno a partir de las demandas de los pueblos indígenas. La metodología aplicada responde a dos procesos fundamentales: 1) una revisión biblio-hemerográfica sobre el buen vivir y su relación con la interculturalidad de los pueblos originarios en Latinoamérica; y 2) un análisis crítico enfocado a reconocer un

1 Parte del presente artículo de investigación será incorporado al libro “*Discusiones, Problemáticas y Sentipensar Latinoamericano*” a cargo de la Red de Pensamiento Decolonial. Se agradece las apreciaciones de los Maestros e investigadores latinoamericanos Álvaro Márquez-Fernández (Venezuela) y Jorge Alonso Sánchez (México). Igualmente, la revisión y corrección de estilo de la literata Indira Henríquez (Colombia) como siempre muy enriquecedora en la construcción del documento.

2 Politólogo de la Universidad del Tolima. Analista político y columnista del periódico el Nuevo Día y Rebelión.org. Maestrante del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora (México). Correo: caperafigueroa@gmail.com - <http://josecaperafigueroa.blogspot.mx/>

3 Psicóloga de la Universidad de Ibagué. Especialista en Gerencia de Servicios de Salud. Magister en Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento. Docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Colombia). Correo: andrea.arenas@unad.edu.co

4 Diplomado en Filosofía de la Liberación por la Universidad Nacional de Jujuy. Bachiller en Humanidades por la Universidad de Concepción. Estudiante de Pedagogía en Historia y Geografía en la Universidad de Concepción (Chile). Correo: ismacaceres@outlook.com

pensamiento indígena como un constructo sociocultural descolonial destinado a repensar una praxis liberadora. Uno de los aportes centrales de la investigación es reconocer la importancia de un pensamiento indígena descolonial que ha sido gestor del buen vivir y responde a una praxis –transformativa emergente subalterna y desde abajo.

Palabras clave: Decolonialidad; Interculturalidad; Pensamiento Indígena; Buen Vivir; Sociología Emergente.

Indigenous intercultural thought: a reflection about good living Latin American

Summary

The sociocultural dynamics of the indigenous peoples in the last decades of the 20th century, has been conceived as a fundamental social actor in the debate of rethinking democracy beyond the linear and traditional models / schemes imposed by the dominant groups in Our America. The weakness of the political regimes, the delegitimacy of the parties and the desolation of the institutions due to the incapacity of the State, has been recognized as a moment that reflects the contradictions within the neoliberal society and the interests of the hegemonic groups. In this sense, the purpose of this article is to generate a discussion on the importance of intercultural indigenous thinking and its contribution to good living as an intersubjective, decolonial and subaltern phenomenon that raises “other” ways of conceiving the State, society and society. Government based on the demands of indigenous peoples. The applied methodology responds to two fundamental processes: 1) a bible-hemerographic review on good living and its relationship with the interculturality of indigenous peoples in Latin America; and 2) a critical analysis focused on recognizing an indigenous thought as a socio-cultural decolonial construct destined to rethink a liberating Praxis. One of the central contributions of this research is to recognize the importance of a decolonial indigenous thought that has been the manager of good living and responds to a Praxis -transformative emergent subaltern and from below.

Keywords: Decoloniality; Interculturality; Indigenous thinking; Good living; Emerging Sociology.

La praxis liberadora indígena en Nuestra América

La genealogía epistémica para explicar la crisis de paradigma experimentada en Nuestra América responde a una compleja y fragmentada realidad de las sociedades, pueblos y comunidades a lo largo de los años sobre los territorios. El fuerte debate por concebir un pluralismo teórico-conceptual que pueda establecer nuevas rutas sobre las discusiones, temas y fenómenos al interior de las diferentes sociedades puede ser asumido como una referencia por intentar poner en cuestión

las estructuras tradicionales y coloniales ejercidas por los Estados modernos a través de políticas neoliberales.

La racionalidad del capital producto de una estructura moderno – colonial, se articula con el individualismo orientado a imponer una lógica de dominación bajo los intereses de los grupos hegemónicos. Por un lado, el filósofo Venezolano Álvaro Márquez – Fernández señala que el imperativo del capitalismo neoliberal está fundamentado en la pretensión de una concepción sobre el desarrollo y una cultura basada en la dinámica de la globalización, es decir, la preponderancia existente sobre la producción científica, económica, política y social sustentada en garantizar la continuidad de un sistema de producción dominante en una dinámica globalizada (Márquez Fernández, 2015).

El fuerte despliegue de las fuerzas económicas y políticas por parte del Estado, ha sido asumido como un fenómeno de larga duración basado en la disputa por el poder político y la división interna/externa de los sectores de la sociedad civil entre mantener o transformar una realidad, siendo una situación muy relacionada con el viejo adagio de “*divide, vencerás y reinarás*” dicha práctica política responde a un instrumento de dominación utilizado para controlar los grupos subalternos que son en su mayoría la base social de cualquier régimen político.

En efecto, el sistema de producción moderno colonial, responde a lo que Quijano (2007) ha teorizado como la colonialidad del poder, saber y ser, dichas dimensiones están supeditadas a la dinámica del capital, la mercantilización y la fetichización que se presenta en las relaciones de poder en la sociedad contemporánea (Martínez-Andrade, 2008), parte de este antecedente ha sido una característica central que ha puesto a los pueblos indígenas como un actor social que debe convivir en medio de estos procesos culturales, económicos y políticos que van en contravía de la esencia natural propia del pensamiento de las comunidades originarias.

La propuesta de un paradigma alternativo que haga un peso rotundo a la dimensión interiorizada del sujeto colonizador que ejerce un proceso de dominación y violencia epistémica sobre los sectores subalternos y los pueblos en sus territorios, responde a la emergencia de construir alternativas desde adentro, abajo y por medio de un sujeto con pensamiento crítico subalterno y decolonial, significa un desafío por generar nuevas rutas en función de concebir/construir otra realidad sociocultural que respete y tenga un vínculo horizontal encargado de articular la naturaleza, el ser humano y la cosmovisión plural de los pueblos étnicos.

El sentido adquirido en América Latina por parte de las luchas populares ejercidas mediante los grupos subalternos (indígenas, campesinos, mujeres, entre otros), puede ser contemplado como una propuesta desde abajo encaminada a repensar las estructuras moderno coloniales impuestas por las élites sobre los territorios oprimidos, por esta razón, el ejercicio sociocultural de los pueblos originarios se configura como la muestra de un pensamiento alternativo, descolonizador y antisistémico enfocado a establecer escenarios con mayor igualdad y menos barreras coloniales propias del sistema mundo capitalista.

Esta situación es producto de una “*experiencia política de América Latina que responde a un proceso de larga duración y cambios fuertes con respecto al poder político y su relación con el*

Estado frente a las comunidades. En esta lógica, podemos encontrar que la experiencia boliviana no fue ajena a esta serie de dinámicas/cambios en un mundo – globalizado, por el contrario, simbolizó un referente de luchas, organización y reivindicación estructural por construir “otra” cultura, instituciones y acciones políticas que fueran más congruentes con las necesidades y demandas de una sociedad civil en su mayoría de carácter indígena” (Cáceres-Correa, I & Capera, J, 2018:42).

De esta manera, la finalidad del presente artículo consiste en generar una discusión sobre el pensamiento indígena como un fenómeno que responde a la interculturalidad en la región, una muestra por reconocer la importancia de esta perspectiva epistémica se refleja en la conexión entre la descolonialidad, la intersubjetividad y la praxis liberadora del sujeto indígena en su relación frente al Estado, la sociedad civil y las organizaciones sistémicas al servicio de los intereses del gran capital.

La iniciativa de concebir un pensamiento crítico intercultural por parte de los pueblos indígenas, responde a lo que Sandoval (2015) menciona como una alternativa frente a cualquier tipo de estructura moderna colonial, la cual se encuentra sustentada en la negación del otro y el individualismo sobre cualquier práctica y/o principio colectivo. En este mismo sentido, Sandoval, R y Alonso, J (2015) arguyen que es necesario optar por un pensamiento crítico desde el sujeto que logre una legitimidad sustentada en la capacidad que tiene un actor por determinar la emergencia de nuevos espacios sociopolíticos que pongan en cuestión las estructuras coloniales impuestas por los grupos dominantes.

La praxis liberadora de los pueblos indígenas en el SUR- SUR, puede reconocer como un fenómeno diverso (antisistémicos, contestatarios, alternativos y descolonizadora) dentro o fuera del territorio, aporta aspectos necesarios que sirven para legitimar la condición de ser un actor social que propone formas de pensar, sentir y hacer la política, la economía, la justicia, la educación de una forma diferente, y establecer una relación entre el ser humano y la naturaleza desde una óptica horizontal.

Este marco de análisis se constituye como un punto de referencia que genera una ruptura con la colonialidad del poder⁵ y deja entredicho los esquemas modernos de dominación y la lógica convencional de concebir la política, la sociedad y los procesos socioculturales que ha sido impuesto sobre la realidad de las comunidades desde una visión vertical, lineal y homogénea. Así pues, la idea de superar la crisis de un Estado centralizado y con poca capacidad de acción y recepción, se encuentra fundamento en repensar cualquier figura burocrática- institucional a cargo de los grupos hegemónicos y la sociedad neoliberal de estos tiempos (Márquez Fernández, 2015).

El pensamiento intercultural indígena

El pensamiento indígena se configura como un constructo sociocultural de larga duración, de raíces milenarias y prácticas ancestrales, se encuentra asociado a lo que el antropólogo

⁵ Es necesario reconocer que la colonialidad del poder, es un patrón de referencia moderno que tiene como fin clasificar, dividir y establecer un punto de distinto que vive el sujeto colonizado y la estructura moderna de dominación, la cual se encuentra inmersa en la configuración de un sistema de producción capitalista caracterizado por el racismo, el sexismo y la cultura patriarcal (Quijano, 2007).

latinoamericano Eduardo Sandoval ha señalado como la matriz de la decolonialidad y la muestra de una praxis liberadora producto de las acciones populares en relación con la tierra, la vida, el territorio, la autonomía, la justicia, la tierra y la autodeterminación horizontal entre el sujeto y la naturaleza (Sandoval, 2012).

La importancia de reconocer genealógicamente la identidad de los pueblos indígenas en la región, simboliza un punto de distinción con las corrientes eurocéntricas del conocimiento debido a que éstas desconocen la historicidad milenaria de las comunidades, es decir, que la vitalidad social que han realizado el sujeto indígena lo sitúa como un actor que ha generado escollos al interior de los gobiernos y las estructuras políticas modernas (Estado, sociedad civil y organismos internacionales), una muestra concreta es la propuesta emanada del buen vivir (Sumak Kawsay) basado en repensar otras formas de desarrollo, de interacción social y de diálogo entre los distintos grupos sociales al interior de la sociedad en función de la sustentabilidad sobre la naturaleza.

Precisamente, la praxis del sujeto indígena responde a un proceso de larga duración donde *“esa liberación debe ser declarada en términos revolucionarios para que se dote de un sentido suficientemente liberador a las praxis sociopolíticas, con la intención de diferenciar sustantivamente un espacio disidente de la integración social externo a los intereses de la hegemonía neoliberal, lo que suscita la crítica permanente desde el diálogo y la opinión ciudadana, la formación del intelectual orgánico que debe asumir en el tiempo este proyecto por desarticular la superestructura ideológica de la hegemonía neoliberal”* (Márquez Fernández, 2015:68).

Dicha perspectiva en medio de todas las críticas y dificultades han generado aportes enriquecedores a los debates ontológicos, epistemológicos, metodológicos y en mayor medida social, política y cultural, al reconocerse como un fenómeno analizado por los estudios interculturales, la decolonialidad y el pensamiento crítico latinoamericano. Parte de esta discusión responde a la complejidad de *“los problemas de tipo ambiental, ecológico, moral, éticos, contaminación, salud, enfermedad, hambre, guerras, etc., que ha causado la sociedad postindustrial, no solamente amenazan la vida humana, sino la vida natural del planeta. Esto es una consecuencia del inevitable agotamiento de un sistema de producción que se entiende como esencialmente contrario a los principios de la vida”* (Márquez Fernández, Á. B & Díaz, Z, 2018:16).

Una muestra de este proceso de repensar y ejercer una praxis liberadora desde abajo, es el trabajo comunal realizado por los pueblos zapatistas, puesto que *“la discursividad y la praxis de la educación zapatista, impulsada y desarrollada por las comunidades indígenas en resistencia como parte de la política de autogobierno y autonomía que construyen en los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) en el Estado de Chiapas, sureste de México, al margen de la racionalidad moderna/colonial del Estado mexicano y de la educación intercultural oficial”* (Sandoval, 2016:169).

Este reflejo subalterno proveniente del sujeto indígena colectivo puede ser reconocido como una praxis enfocada a poner en el escenario público un ejemplo de la descolonización teórica y epistemológica orientada a cuestionar las formas convencionales del pensamiento político, los conflictos, la paz, la resistencia y dan elementos para teorizar una relación intercultural, es decir, una iniciativa que pretende superar la visión dicotómica moderna para dar paso a una praxis liberadora

colectiva (Capera, 2017).

La emergencia epistémica ejercida por la praxis de los pueblos indígenas, ha sido un referente de análisis por distintos enfoques del conocimiento: acción colectiva, estructura de oportunidades políticas, movilización social e identidades políticas, entre otros. Tales enfoques han sido reconocidos como un acercamiento a los fenómenos sociales desde una concepción eurocentrada del conocimiento, siendo así que Juliana Flórez señala que es necesario conocer dichos estudios pero ir más allá, debido a las particularidades que evidencian actores como son las mujeres, los indígenas, las negritudes y los sectores populares.

Tal como lo representa el giro decolonial cuando se apuesta por *“una perspectiva interpretativa que busca hacer más visibles y creíbles las diversas formas como las organizaciones, movimientos y comunidades están resistiendo la hegemonía del capitalismo, al embarcarse en alternativas económicas fundadas en lógicas no capitalistas (equidad, solidaridad y protección de la naturaleza). El rango de alternativas desarrolladas por los movimientos puede incluir desde formas de concebir y organizar la vida económica, que rompen radicalmente con el capitalismo, hasta aquellas que apuntan a su transformación gradual (Sousa y Rodríguez, 2006 citado por Flórez, 2010:102)”*.

De esta manera, Flórez (2010) considera de gran valía generar una fractura a la perspectiva disciplinar que existe en las ciencias sociales, y en particular las disciplinas encargadas de situar a los movimientos indígenas como objetos de investigación, parte de esta situación ha sido un antecedente que viene tomando fuerza por pensadores, analistas e investigadores en América Latina, que señalan la necesidad de no reconocer a estos grupos oprimidos y subalternos como objetos sino como sujetos que tiene su propia voz, experiencia, subjetividad y práctica al interior de sus respectivo contexto sociocultural (Sandoval, 2016).

La tarea de destejer los clásicos paradigmas no significa desconocerlos o negarlos de manera estructural, en ese caso se recurriría a una práctica colonialista de negar la diferencia y la otredad. Por el contrario, consiste en reconocer un pensamiento indígena intercultural que apuesta a enfatizar por otras dimensiones epistémicas, conceptuales y metodológicas que no han sido analizadas por dichas escuelas tradicionales del conocimiento, buscando así avanzar en una ruta que ponga en cuestionamiento las esferas de poder político tradicional para así generar un apertura que reconozca los procesos endógenos, la integralidad del saber, el discurso popular, la praxis desde abajo y el pensamiento subalterno recreado por medio de la intersubjetividad individual o colectivo del sujeto hacia la comunidad (Sandoval, E, A & Capera, J, 2017).

La relación teórico-conceptual de concebir la emergencia de un paradigma descolonizador reflejado en el pensamiento indígena descolonial, podría reconocer como una renovación epistémica subalterna y desde abajo, siguiendo lo esgrimido por Thomas Kuhn, el cual señala la necesidad de ir problematizando y generando nuevas rutas científicas que sean divergentes a los esquemas clásicos del conocimiento y resuenen en los centros académicos, institutos de investigación, laboratorios y las estructuras encargadas de investigar. En este sentido, los estudios descoloniales, la interculturalidad y el buen vivir aparecen como temas novedosos y contrarios a las investigaciones dominantes en las ciencias sociales (Kuhn, 2012).

En nuestro caso consideramos importante el análisis construido por Kuhn, pero apostamos a subvertir dicho orden a partir de las particularidades del sujeto, la intersubjetividad de los actores y el reconocimiento de la otredad, sumando a esto la capacidad autónoma y transformativa de la comunidad, así pues, se podría apostar por establecer un diálogo intercultural enfocado a impulsar una praxis autónoma y liberadora desde abajo en las regiones y los respectivos territorios ancestrales.

La relación territorial que realizan las comunidades por establecer sistemas de producción alternativos orientados a generar un autogobierno que haga resistencia a los esquemas tradicionales impuestos por los gobiernos y los intereses privados del capital transnacional, se constituye como una apuesta destinada a tejer un pluriverso de saberes y un diseño local, desde abajo y contextualizado que responda a la transformación y superación real de las problemáticas en el territorio a través de la praxis del sujeto bajo una relación comunitaria (Zibechi, 2010) y (Escobar, 2016).

Al mismo tiempo, la capacidad de concebir un diseño proveniente de la autonomía del sujeto que sea congruente con un proceso de descolonización de las prácticas y la razón mercantilizada viciada por el poder político, significa en términos concretos un mundo dentro de otros mundos como lo han sabido comprender y realizar los pueblos zapatistas en México, esta situación se convierte en un precedente que promueve un ambiente de interculturalidad, tal como Fernet – Betancourt (1998) cuando reconoce un proceso que cambia profundamente los esquemas, vínculos, emociones y figuras de relacionarse unos con otros, para así construir un tipo de interacción sociopolítica basada en la dialogicidad y el respeto hacia el otro desde la diferencia epistémica, subjetiva, emocional y humana (Regalado, 2017).

Una manera de reconocer un pensamiento intercultural indígena, consiste en el proceso realizado por los zapatistas, dado que el *“zapatismo ha hecho aportes notables “a la organización de un gobierno que es pueblo y de un pueblo que es gobierno”, y que desde su aparición pública no cesaba de enriquecer su pensamiento y la organización del trabajo y la vida hacia las metas que desde sus albores había formulado en torno a la libertad, la justicia y una verdadera democracia. Recordó que este movimiento afirmaba su posición libertaria contra “la hidra capitalista”* (Alonso, 2016:59).

El sentido de concebir un pensamiento indígena intercultural, tiene que ver con un supuesto filosófico –político que pretende dejar en vilo las corrientes eurocéntricas dentro de los estudios sociales, y dar un giro enfocado a legitimar las prácticas, los saberes y las subjetividades del sujeto indígena ya sea hablando, pensando y actuando desde su contexto o a partir de la comunidad, lo que implica, realizar una crítica a la forma tradicional del Estado y su relación con los grupos oprimidos debido a que *“la crisis hegemónica del Estado capitalista presenta otra fisura más a considerar a la hora de analizar los cambios internos y externos de sus prácticas de poder: pierde su contextualidad. Hoy día, otros actores sociales y participantes de los movimientos de cambios y transformación hacen presencia en el campo de los poderes populares y su relación con otras formas de concreción política frente al Estado por parte de la ciudadanía. Esta desconcentración institucional y estatal de los poderes de la política, sirve de compuertas de acceso a esos otros actores de la política que se encontraban despolitizados de la vida de la república”* (Márquez Fernández, 2015:76).

Un ejemplo de clivajes endógenos y actores indígenas relevantes en Nuestra América son: las luchas del “indio” Manuel Quintín Lame en el Tolima y el Cauca que fungió como un despertar de la causa étnica en Colombia, la apuesta por un marxismo indígena y/o campesino que sirviera como base para estructurar un tipo de sociedad distinta a la impuesta por el colonialismo eurocéntrico, tal como lo realizó el Amauta José Carlos Mariátegui en Perú, al mismo tiempo, la lucha por establecer un imaginario colectivo denominado indianismo en Bolivia por parte de Fausto Reinaga, entre otras experiencias, pueden ser reconocidas como un grillete frente a la colonialidad del poder y la lógica de la dominación ejercida, aplicada y configurada por medio de los intereses de las élites y sectores hegemónicos en la región (Martínez-Andrade, 2008).

Por ende, la apuesta de optar por un enfoque intercultural producto del pensamiento indígena se refleja en la praxis y las alternativas realizadas por los movimientos en distintos territorios latinoamericanos, aquí asumen importancia los gobiernos autónomos, la educación, la paz, la justicia, la salud, la comunalidad en el contexto indígena hacen parte de un conjunto de pluralidad basado en la consensualidad y el diálogo entre las comunidades para así intentar superar el colonialismo ejercido por el Estado y las políticas de exterminio sobre sus tejidos comunitarios.

La imperativa necesidad de repensar el Estado neoliberal y el tipo de economía basada en el consumismo, la individualidad y la extractivismo hacen parte de las luchas alternativas y antisistémicas que han realizado las comunidades, tal como lo encontramos a través de la praxis de los pueblos zapatistas que han podido, en medio de diversas dificultades, establecer un tipo de gobierno, educación, salud, justicia, producción y economía autónoma encaminadas a establecer procesos socioculturales duraderos y estables en su propio territorio (Zibechi, 2010).

En el caso Colombiano encontramos la movilización, la resistencia y los tejidos comunitarios ejercidos en las escuelas indígenas de los Nasa en el departamento del Cauca, esta experiencia se constituye como un referente de descolonizar las prácticas y subvertir el orden hegemónico impuesto por largos años sobre la autonomía de las comunidades en sus territorios ancestrales (Sandoval, 2008).

En efecto, la interculturalidad pasa a ser un estadio de pensamiento caracterizado por una praxis, un diálogo intersubjetivo y una relación horizontal con diversos grupos sociales, es una manera de ir a contrapelo de la lógica oficial, institucional y legal implementada por los gobiernos que entran en ambivalencia con los intereses reales de los pueblos indígenas que tienen una postura antisistémica contrario a los intereses gubernamentales.

La propuesta de *indisciplinar* las ciencias y promover nuevos métodos, metodologías y prácticas que sean congruentes con los procesos del sujeto indígena, localizado desde abajo y que ejerce un diseño articulado desde un pluriverso de realidades. Dicho panorama puede ser asumido como una crítica desde adentro a los modelos normativos y lineales que han sido objeto de uso por parte de los actores privados transnacionales encaminados a seguir las recetas del capital y la globalización (neoliberal) propio del sistema moderno colonial, inmerso en una cultura extractivista destinada a controlar los saberes populares, ancestrales y originarios de las comunidades originarias (Walsh, C., Schiwy, F., & Castro-Gómez, S, 2002).

La opción de optar por los grupos subalternos tiene que ver con la crítica radical al binomio de la sociedad capitalista y el poder político de las élites, por ello, *“el intento de la sociedad neoliberal por uniformizar o estandarizar la sociedad a través de principios universales que imponen un reconocimiento y aceptación, como principios que contienen y suprimen las diferencias en aras de una igualdad formal en las relaciones de la producción, del intercambio y de las relaciones sociales consideradas y aceptadas como necesarias para todos, es completamente fallido y estéril”* (Márquez Fernández, Á. B & Díaz, Z, 2018:15).

De esta manera, emerge la necesidad de ir superando el velo colonialista de la sociedad neoliberal basada en los principios de una modernidad tardía y bajo los intereses de la cultura del capital y la mercantilización del conocimiento. Un fenómeno que va en contravía de esta situación resultan ser los movimientos indígenas y los nuevos movimientos sociales que proponen lógicas desde abajo pretendiendo establecer debates producto de la experiencia, la movilización y la resistencia frente al colectivo con respecto a la lógica del colonialismo del poder.

Tal como sucede con propuestas como cuestionar el desarrollo, el gobierno, la democracia, la sostenibilidad, el colonialismo, la sociedad neoliberal, entre otras. Una muestra de ello, resulta ser la experiencia realizada por los movimientos indígenas a lo largo de Nuestra América como es:

- 1) El programa de comunidades negras del Pacífico Colombiano, las cuales han podido plantear sistemas socioculturales de producción, sociabilidad y auto sustentabilidad basado en la apuesta de una era del postdesarrollo.
- 2) La escuela decolonial de los comunidades indígenas Nasa en el departamento del Cauca, que ha planteado un ejercicio de formación comunitaria basado en el respeto a la vida, el territorio y la naturaleza, igualmente, el tejido sociopolítico encaminado a la defensa, la justicia, la seguridad y la paz en los territorios étnicos.
- 3) El gobierno autónomo zapatista en el Estado de Chiapas – México, ha podido demostrar la necesidad de un mundo donde quepan muchos mundos, los cuales puedan ser la semilla de libertad, paz, resistencia y lucha por otras realidades en las tierras que sufren las consecuencias de la hidra capitalista pero ejercen una praxis liberadora por medio de su autogobierno indígena.
- 4) La experiencia territorial de las comunidades Mapuches, que resisten ante la política de exterminio, desaparición y negación estructural por parte del gobierno neoliberal en Argentina y Chile, y en medio de dicha situación siguen ejerciendo un grito de esperanza y resistencia comunitaria desde sus territorios proponiendo modelos de organización comunitarias basados en la resistencia.

En este sentido, el marco institucional implementado por los gobiernos progresistas y en medio de diversas críticas, contradicciones y aciertos (positivos/negativos), emerge una corriente alterna de pensar otra forma de Estado que tuviera mayor apertura y pluralismo de acuerdo a las necesidades reales de los actores que hacen parte de la sociedad civil, tal como resulta ser la experiencia en Ecuador y Bolivia en donde estos regímenes políticos han planteado en sus constituciones un cambio de paradigma y una concepción ambiental, indígena/comunitaria que estableciera una diferencia sobre la noción del desarrollo oficial ejercido por los grupos dominantes, aunque en la actualidad es un tema de gran debate, crítica y reflexión debido a los retrocesos

democráticos que existen en la actualidad al interior de los gobiernos Latinoamericanos.

Siendo la base para dejar establecido en la esfera pública un debate que versa sobre “*lograr repensar la política y repolitizar el poder de la misma es urgente producir espacios de discusión pública donde los excluidos y marginados tengan opciones de manifestar sus ideas y opiniones sin dejar de desconocer su cultura popular y ciudadana. La participación activa o directa sobre los poderes centralizados del Estado requiere de un referente de vida que toma en consideración los valores culturales de las clases sociales y sus representaciones sociales*” (Márquez Fernández, 2015:71).

Parte de este fenómeno, responde a transformar la relación entre Estado, sociedad y sujeto, para así dar un paso a lograr construir canales comunicativos basados en el diálogo con los grupos subalternos y desde abajo, siendo una propuesta enfocada a superar las problemáticas estructurales desde otra óptica y por medio de diferentes categorías, por ende, serían los resultados y procesos distintos como sucede con la interculturalidad y buen vivir al ser una muestra de la praxis indígena comunitaria.

La crisis del socialismo real y la debilidad del Estado benefactor fue un antecedente que puso en jaque los esquemas eurocéntricos de concebir un tipo de economía, sociedad, gobierno, Estado y un modelo encaminado a homogenizar el ser humano frente a su acción con la naturaleza, por ello, el pensamiento indígena intercultural, simbolizó una apuesta por proponer desde abajo y en diálogo con la otredad una praxis liberadora que fuera congruente con las demandas, necesidades y acciones comunitarias realizadas por los pueblos originarios al interior de sus territorios, dicha situación puede ser asumida como una crítica a los modelos tradicionales del conocimiento impuestos por el bloque de actores hegemónicos e históricos en la región.

La cosmovisión del buen vivir latinoamericano

El fenómeno emergente del buen vivir en la región proveniente de la praxis de los pueblos indígenas, se constituye como una apuesta alterna al plantear otra forma de desarrollo en contra vía a la concepción tradicional ejercida por los actores hegemónicos. En este caso, la experiencia comunitaria del sujeto indígena representa una propuesta que rompe con los esquemas convencionales para dar paso a un proceso producto de las prácticas socioculturales de las comunidades en el territorio.

La necesidad de establecer una crítica a la visión “occidentalista” del desarrollo ejercido por los actores, grupos y organizaciones de naturaleza transnacional ha sido una ruta que históricamente se ha implementado en los gobiernos de América Latina por diversas décadas, por ende, se despertó la necesidad de poner en cuestión desde una visión transformativa en el marco discursivo y narrativo pero en especial transformativo de la realidad social en los territorios.

Así pues, el buen vivir aparece como una propuesta desde abajo y a partir del pensamiento, la acción, la emoción y la afectividad comunitaria ejercida por los pueblos indígenas. Tal como lo señala Gudynas y Acosta, al reconocer que la praxis del indígena se localiza como una iniciativa subalterna que busca ir más allá del desarrollo, para dar un paso a una construcción en donde el hombre y la naturaleza entre en un diálogo desde una perspectiva horizontal, es decir en un

ambiente de reciprocidad (Gudynas, E & Acosta, A, 2011).

La concepción de la modernidad se concibió como un proyecto filosófico – político basado en los intereses de los grupos tradicionales perpetuos en el poder, aquí la renovación de plantear un desarrollo no planificado a partir de los intereses privados del capital y bajo las necesidades de los sectores hegemónicos hace parte de la tarea de romper con la visión institucionalista y convencional promovida por el pensamiento eurocéntrico.

Por ende, el cuestionar los valores, los principios y el diseño de la modernidad significa plantear nuevos desafíos, retos y mecanismos que ofrezcan nuevos resultados, es decir, que la importancia de cambiar las categorías y articularlas con una praxis desde abajo refleja parte del buen vivir en su esencia debido a la emergencia de un sujeto colectivo transformativo de su contexto. El antropólogo colombiano Arturo Escobar ha podido generar una serie de discusiones sobre la construcción endógena de diseños locales, subalternos y en función de la lógica descolonizadora del conocimiento, siendo una muestra de establecer parámetros construidos a partir de la intersubjetividad del sujeto en su contexto sociocultural y que sean consecuentes con la superación de las necesidades a partir de la acción – participación del individuo (Escobar, 2016).

Esta visión representa una comunicación desde abajo y enfocada a legitimar al otro en su diferencia, así el diseño planteando sería considerado como un esquema alternativo frente a las concepciones predominantes al interior de las estructuras sociales. Tal como resulta ser el buen vivir, al ser asumido como un pensamiento ambiental y un posicionamiento ético-político que deja entredicho las políticas modernistas, los programas institucionalizados y las formas de concebir el desarrollo bajo los intereses y el sistema de creencias de una cultura basada en la mercantilización del saber y el consumismo de individuo propio de la sociedad neoliberal.

La necesidad de ir generando un ambiente construido bajo intereses comunes y cosmovisiones articuladas con un pensamiento de abajo, de la tierra y en defensa del territorio, lo que significa, una acción en donde la vida sea el centro del desarrollo responde a una postura más contextualizada y congruente a las necesidades de las comunidades.

No obstante, el buen vivir también ha sido tomado como una política de Estado y un plan de gobierno, tal como sucede con la estructura política ecuatoriana que ha señalado la existencia de un “*socialismo del buen vivir*” que ponga en la esfera pública un intento de consenso entre los distintos sectores de la sociedad civil. Un reflejo lo encontramos con la noción del *Sumak Kawsay* que su esencia central consiste en un pensamiento de la vida en interacción con la naturaleza, dicha situación representa una alternativa gestada en la matriz del pensamiento indígena intercultural (Sandoval, 2012).

La iniciativa de configurar un paradigma que sea congruente con los valores intrínsecos del pensamiento indígena simboliza una muestra de articular la realidad, la teoría y la praxis por medio de un actor históricamente subalterno como son los pueblos originarios, dicho panorama se convierte en una ruta que reúne el ámbito social, político, económico, ecológico y comunitario, entre otros; para así construir una visión compleja y holística en donde se pueda rastrear una crítica radical al convencionalismo moderno y pasar a un giro alternativo y articulado con el territorio

donde conviven las comunidades en función de superar las secuelas de la explotación de los territorios indígenas.

La crisis del paradigma científico moderno basado en la racionalidad y los valores de la validez, la objetividad y la asepsia epistémica fue una corriente encasillada en la visión del positivismo clásico y el pos-positivismo contemporáneo, parte de este panorama fue la base para establecer un tipo de desarrollo, cultura, política, economía y modelo de sociedad, aunque con el paso del tiempo los postulados de dichas escuelas fueron puestos en cuestión y en su mayoría repensados debido a la complejidad de fenómenos emergentes en Nuestra América.

Tal como ha sucedido con el giro de los estudios descoloniales que aparece en el año de 1991 mediante el programa de la modernidad/colonialidad. Aquí se dejó un precedente y/o clivaje en la región, dado que fomentó otras teorías que fueran más contextualizadas en correlación a los fenómenos y problemáticas Latinoamericanas. De esta forma, el pensamiento indígena intercultural resulta ser una muestra de la construcción de un conjunto de ideas que se articulan con una perspectiva crítica sobre la compleja crisis civilizatoria, y la necesidad de repensar por medio de una praxis otros mundos posibles sin caer en la fetichización del poder.

En este marco de análisis, la interculturalidad resulta ser un enfoque alternativo caracterizado por generar una ecología de saberes entre las realidades, los conceptos y las teorías pero bajo una dinámica horizontal, responde a lo que Sandoval (2016) señala como una expresión de la praxis popular y liberadora de los pueblos, asimismo, es el resultado de los procesos de larga duración emanado desde abajo y a partir de las prácticas subalternas del sujeto colectivo.

Parte de la crítica desarrollada del pensamiento indígena intercultural, y en particular del buen vivir como el reflejo de una articulación entre la teoría y la realidad, tiene que ver con una diferencia de la colonialidad del poder gestada en la globalización (neoliberal) y fortalecida bajo la imposición de un patrón de dominación basado en la clasificación de la raza, el género, el sexo y localización espacial, por ello, la necesidad de construir una reflexión que respondiera a las necesidades reales de las comunidades y su relación con la tierra, la vida, la autonomía y el territorio se convirtió en la noción del buen vivir.

La importancia de una perspectiva intercultural como es el buen vivir, tiene que ver con lo planteado por el sociólogo mexicano Jorge Alonso, que manifiesta la pertinencia de un Pensamiento Crítico Latinoamericano (PCL), que está basado en la intersubjetividad del sujeto y la praxis despolitizada y subalterna que supere nociones como la mercantilización del conocimiento, la fetichización del poder y la crisis ético – política en donde la congruencia entre la teoría y la práctica sean la base de un acción enfocada a la transformación social de su propio contexto en la comunidad.

De esta manera, la posibilidad de repensar fenómenos como el desarrollo, el neoliberalismo, la multiculturalidad, el tipo de Estado, de economía y democracia, tiene que ver con una praxis intercultural que pone en el escenario público al sujeto indígena y su relación con la naturaleza en un plano horizontal, es decir, la superación de una visión vertical, lineal y dicotómica de la realidad social, intentando apostarle a una construcción dialógica a partir del sujeto indígena.

Parte de esta discusión ha sido considerada como una bandera propia de los estudios interculturales, en particular el tema del buen vivir; por un lado, las críticas recibidas por parte de grupos, actores y movimientos que no concuerda con la forma de gobierno y el uso de política de Estado la noción del Sumak Kawsay, dado que entraría en un panorama de contradicción, mientras que por otro, se encuentra la corriente de superar la crisis de un mundo globalizado y controlado por los valores de una cultura capitalista y una sociedad neoliberalizada.

El pensamiento indígena intercultural y su aporte al buen vivir

El sometimiento que han vivido los indígenas ante las estructuras del sistema capitalista moderno, simboliza un fenómeno que ha marcado la identidad, los territorios y el tejido comunitario de los pueblos en su diario vivir. A esto se le suma la influencia de gobiernos que toman como bandera política una postura progresista que se convierte en una máscara para legitimar y buscar los agentes necesarios destinados a implementar la mercantilización de los saberes de las comunidades al interior de sus territorios.

De esta forma, el pensamiento indígena intercultural se constituye como un referente destinado a hacer una crisis a problemáticas como el racismo, el sexismo, la indiofobia y el imaginario colectivo de asumir a las comunidades como pueblos retrasados y tribales. Igualmente, se configura como una alternativa para establecer otros diseños que superen la noción convencional de temas como el desarrollo, el gobierno, las formas de producción y las relaciones sociales. Ya con la experiencia de los pueblos indígenas aparecen temas como el postdesarrollo, el buen vivir, la comunalidad, la minga comunitaria, la justicia rearmonizadora, entre otras; encaminados a contribuir al buen vivir.

Esta serie de iniciativas propias de las comunidades en sus territorios, tiene como fundamento forjar un pensamiento indígena que sea la base para dialogar sin fraguar su identidad, a su vez, lograr construir un ambiente conducente a una ecología de saberes donde el diálogo crítico, autocrítico y reflexivo sea congruentes con las necesidades del sujeto indígena en su comunidad.

La experiencia de saberes y las prácticas generadas por los pueblos indígenas responde a una ecología de saberes sustentada en repensar el tipo de estructura sociocultural y política establecida por la modernidad, buscando así, ir superando el velo colonialista de la racionalidad, los esquemas y los modelos de concebir al otro bajo dichas categorías eurocentradas del conocimiento.

La crítica sustentada por los pueblos indígenas sobre el buen vivir se justifica como un antecedente necesario para distarse de posturas dogmáticas en cualquier aspecto, condición e ideología; resulta ser un tipo de pensamiento sustentado en la matriz indígena de un mundo dentro de otros mundos y el diálogo afectivo, crítico y propositivo entre el sujeto con la naturaleza, es decir que se encuentra alejada de la modernidad y el fetiche del poder político de cualquier partido, institución o forma de gobierno.

Al mismo tiempo, puede ser considerado como una ruptura a la corriente predominante encargada de establecer un modelo de sociedad eurocéntrica basado en los intereses del sistema mundo capitalista, para dar un giro a un modelo construido de manera comunal y bajo la necesidad, condiciones y posibilidades dentro de los territorios. Demostrando así una crítica profunda a las visiones reduccionistas, tradicionalistas y lineales del desarrollo en sociedad, tal como lo demuestra

el buen vivir como un marco intercultural de construcción sociocomunitaria.

El buen vivir visto desde la interculturalidad se plantea como una apuesta necesaria en su afán de establecer elementos éticos y políticos que articulen las voluntades de los grupos subalternos, asimismo como un punto de referencia propio de los saberes de los pueblos indígenas, siendo un aspecto necesario en cuanto simboliza una alternativa que pretende ir más allá de cualquier tipo de estructura o desarrollo configurado en el sistema mundo capitalista.

Puede ser reconocida como una propuesta epistémica de gran valía en su afán por descolonizar los planteamientos y enfoques ortodoxos en la investigación social, y dar un salto hacia nuevos lenguajes que capturen ideas, nociones y conceptos originales, pero resultado de la praxis de las comunidades. Así pues, representa una expresión que comparte valores en común y constituyen acciones en función de las necesidades del ámbito sociocultural, ecológico, ambiental y que sean pertinentes para superar la postura antropocéntrica de darle sólo importancia al ser humano y asumir la naturaleza como un objeto de explotación.

Por ende, la contribución del buen vivir y el pensamiento indígena intercultural responde a la asignación de valores, sentimientos y propiedades en consonancia a la concepción biocéntrica, la cual sitúa, al ser humano como un sujeto consciente de su contexto, y analítico de que su existencia no depende solo de sí mismo, sino que responde a una crítica a la modernidad colonialista justificada bajo la mirada antropocéntrica, desarrollista y colonialista del capital.

A modo de reflexión

El pensamiento indígena gestado en Nuestra América tiene elementos que responden a la base de un pluriverso de saberes interculturales, puede ser reconocido como una reflexión de largo alcance propia de la región y basada en la praxis liberadora de los pueblos indígenas. A su vez, tiene como fundamentación la necesidad de construir experiencias concretas y emergentes con respecto a los esquemas tradicionales de la colonialidad del poder.

Por ende, el buen vivir se constituye como una alternativa que reposa en el seno de los saberes y la ecología de los mismo, tiene como sustento una iniciativa producto de la praxis desde abajo y a partir de una noción subalterna que ponga en cuestión las formas tradicionales del poder político para dar paso a una reflexión de orden contextualizada y congruente con las necesidades de los oprimidos.

La interculturalidad opta por superar los escollos del colonialismo moderno e intentar resignificar las narrativas, las prácticas, los discursos y las experiencias de los pueblos indígenas, para así lograr aportar elementos que sean renovadores a las discusiones de la región y aporten alternativas a la crisis civilizatoria. La opción del buen vivir tiene que ver con una lógica crítica a los procesos de manipulación, instrumentalización y racionalidad propios de los valores de una sociedad neoliberal.

La necesidad de superar el panorama anterior, despierta la importancia de construir una alternativa sustentada en vivencias, experiencias y emociones, es decir, en un sujeto sentipensante que tenga en cuenta los valores, las necesidades y las demandas provenientes de los grupos subalternos pero bajo una postura abierta de establecer procesos colaborativos y liberadores en la

sociedad.

Paralelamente, la apuesta de un pensamiento indígena intercultural que toma como referencia la experiencia comunal del buen vivir y su impacto descolonizador en Latinoamérica, se identifica con una visión renovadora que pueda generar nuevas discusiones de suma importancia en distintos campos de investigación social.

En últimas, la emergencia de este campo de estudio en la investigación social tiene como fundamento una apertura epistémica y un diálogo de saberes, es decir, de lo que se trata es de superar los vacíos existentes sobre temas como el desarrollo, la ecología, la sostenibilidad, el multiculturalismo, entre otros; para dar un paso hacia un sendero que tenga en cuenta fenómenos producidos en Nuestra América, y que dejan en duda la corriente eurocéntrica y la colonialidad del saber impuesta por los grupos hegemónicos en nuestros tiempos.

Referencias bibliográficas

- Alonso, J. (2010). Un sujeto a la zaga de sujetos de movimientos: pistas de indagaciones para la construcción de una teoría crítica. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 15(49), 35-52.
- Alonso, J. (2016). El pensamiento crítico y los Zapatistas. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 21(73), 57-71.
- Cáceres-Correa, I & Capera, J. (2018). Una mirada crítica sobre el proceso político del movimiento Indígena boliviano y su apuesta en la refundación del Estado. *Encuentros. Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 6(7), 41-62.
- Capera, J. (2017). Educación para la paz integral-Memoria, interculturalidad y decolonialidad (reseña). *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 22(79), 157-167.
- Escobar, A. (2016). *Autonomía y diseño: la realización de lo comunal* (Autonomy and Design: The Realization of the Communal). Popayán: Universidad del Cauca.
- Flórez, J. F. (2010). *Lecturas emergentes: decolonialidad y subjetividad en las teorías de movimientos sociales*. Colombia: Pontificia Universidad Javeriana.
- Fornet-Betancourt, R. (1998). Supuestos filosóficos del diálogo intercultural. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 5, 51-64.
- Gudynas, E & Acosta, A. (2011). La renovación de la crítica al desarrollo y el buen vivir como alternativa, 16(53). *Utopía y praxis latinoamericana*, 71-83.
- Kuhn, T. (2012). *The structure of scientific revolutions*. Chicago: University of Chicago press.
- Márquez Fernández, Á. B & Díaz, Z. (2018). Emancipatory role of intercultural political episteme in Latin America. *Encuentros. Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 7, 11-40.

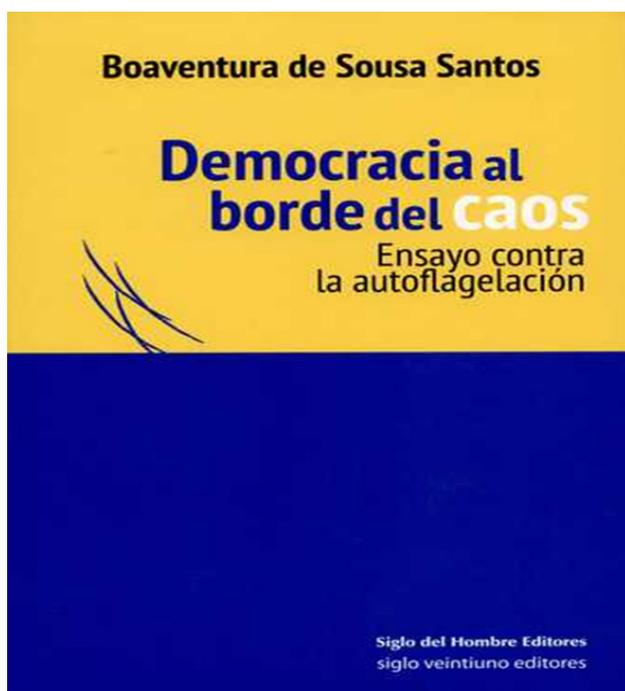
- Márquez Fernández, Á. B. (2011). Boaventura de Sousa Santos: Interculturalidad de saberes y epistemologías del Sur. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, vol. 16, núm. 54, 5-6.
- Márquez Fernández, Á. B. (2015). Contra hegemonía y buen vivir. En Fernández. & Hidalgo, *Crisis hegemónica neoliberal y filosofía contrahegemónica emancipadora. De la racionalidad del capital a la razonabilidad del buen vivir* (págs. 63-91). México: Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco.
- Martínez-Andrade, L. (2008). La reconfiguración de la colonialidad del poder y la construcción del Estado-Nación en América Latina. *Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM. Les Cahiers ALHIM*, (15), 1-10.
- Quijano, A. (2007). Coloniality and modernity/rationality. *Cultural studies*, 21(2-3), 168-178.
- Regalado, J. (2017). *Pensamiento crítico, cosmovisiones y epistemologías otras, para enfrentar la guerra capitalista y construir autonomía*. México: Cátedra Interinstitucional-Universidad de Guadalajara-CIESAS-Jorge Alonso.
- Sandoval, E. (2008). *La Guardia Indígena Nasa y el arte de la resistencia pacífica*. Bogotá: Ediciones Colección Étnica: diálogos interculturales-Fundación HEMERA.
- Sandoval, E. (2012). Estudios para la paz, la interculturalidad y la democracia. *Ra Ximhai*, 8(2), 17-37.
- Sandoval, E. (2016). *Educación para la paz integral-Memoria, interculturalidad y decolonialidad*. Bogotá: ARFO Editores e Impresores LTDA.
- Sandoval, E & Capera, J. (2017). El giro decolonial en el estudio de las vibraciones políticas del movimiento indígena en América Latina. *Revista FAIA*, 6(28), 1-30.
- Sandoval, R & Alonso, J. (2015). *Pensamiento crítico, sujeto y autonomía*. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social - Cátedra Jorge Alonso.
- Walsh, C., Schiwy, F., & Castro-Gómez, S. (2002). *Indisciplinar las ciencias sociales. Geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder. Perspectivas desde lo andino*. Ecuador: Ediciones Abya Yala.
- Zibechi, R. (2010). *Dispersing power: Social movements as anti-state forces*. Oakland : AK Press.

Reseña de Libros

Reseña

Santos, Boaventura de Sousa. (2014). Democracia al borde del caos: ensayo contra la autoflagelación; traductor Jineth Ardila Ariza, Bogotá: siglo del hombre Editores y Siglo XXI Editores, 368 Págs.

Por: José Javier Capera Figueroa¹



La configuración histórica del capitalismo y como se ha desarrollado en la sociedad contemporánea, simboliza un escenario caracterizado por las contradicciones del capital, la dominación y la explotación del sujeto en su vida cotidiana. La capacidad de analizar la violencia, la pobreza, la privatización, las crisis económicas y el colonialismo, entre otras; son muestra de la vitalidad que requiere conocer y re-visitar la temporalidad – espacial que se encuentran introducidas al interior de las dinámicas del sistema moderno/colonial y capitalista.

¹ Politólogo de la Universidad del Tolima. Maestro en sociología política del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, y doctorante en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (México). Analista político y columnista del periódico el Nuevo Día (Colombia) y Rebelión.org (España). Correo: caperafigueroa@gmail.com - <http://josecaperafigueroa.blogspot.mx/>

La necesidad de comprender desde una perspectiva crítica la siguiente obra, se constituye como un referente que permite conocer el contexto europeo específicamente en la sociedad portuguesa. En este sentido, el epistemólogo Boaventura de Sousa realiza un aporte significativo para percibir las condiciones reales que existen con respecto a las diversas sociedades contemporáneas; brindando así pautas que enriquecen el debate del actual modelo económico mundial y cómo éste vulnera asuntos de interés públicos transcendentales como lo son la soberanía, la justicia, el ambiente y la vida.

Los aportes teóricos expuestos por Sousa son evidencias epistemológicas que facilitan entender las dinámicas que están inmersas en las lógicas de la globalización (neoliberal), dejando así un panorama alternativo al hegemónico (liberal), en donde explicar la crisis económica de los últimos años en países como España, Grecia y Portugal. Ya que adquieren mayor sentido en los entornos globales. Conllevando a reconocer las condicionalidades que actualmente ejercen los bloques económicos, los grupos neoconservadores y las políticas reformistas asociadas a las lógicas de libre comercio.

Por tal razón, la contribución que se encuentran en el libro es de gran interés público, ya que sumerge al lector a dimensiones económicas, políticas y culturales (pensadas desde la decolonialidad); las cuales contribuyen a re-significar aquello que es visto como crisis, decadencia o en el mayor de los casos contradicciones inmersas del capital privado. Esclareciendo, por un lado, los diversos tipos de dominación, fascismos, desigualdades, sistemas, Estados, democracias que existen actualmente en las contradicciones del capitalismo que afecta a gran parte de las familias europeas, específicamente las portuguesas.

Tales situaciones son ejemplos que Boaventura de Sousa retoma para suscitar interpretaciones críticas sobre el desarrollo y las acciones que ejerce el capitalismo en los territorios, así como dichas acciones desestabilizan políticamente, económicamente y democráticamente las condiciones de un determinado país. Por ello, concibe que la lucha por la definición de la crisis se asimila como un acto político, y para aclarar su naturaleza es necesario cierto esfuerzo analítico.

De esta forma, el fenómeno de la crisis también retoma diferentes horizontes y enunciaciones espaciales, o escalas de posibles definiciones para así entrelazar un conjunto de aspectos teóricos que puedan ser instrumento de explicación de los problemas nacionales, regionales y globales que afronta la sociedad portuguesa, no obstante, Sousa en parte de su libro muestra el caso Ecuatoriano, Islandés y Alemán como países en los cuales concebir la crisis retoma otro sentido debido a sus políticas gubernamentales al interior de cada nación.

Un claro ejemplo resulta ser en Europa, la llamada tercera vía fue un acto de sumisión al neoliberalismo, y una renuncia a buscar correctivos eficaces contra la pulsión destructiva del capitalismo. Esto explica en parte que los gobiernos socialistas de tres de los países en crisis en Europa (Grecia, Portugal, y España), no tuvieran ninguna defensa contra los ataques del capitalismo financiero de los que fueron blanco sus economías, ni nada que proponer más allá de la lógica

depredadora que les subyace.

Otra de la acepción epistémica encontrada en el libro de Sousa, consiste en asimilar los tiempos de crisis como posibles alternativas y transformaciones que los científicos sociales y la comunidad en general podría asumir desde ámbitos propositivos, críticos y transformativos de la historia en la que se sitúa cada país. Para que así el conocimiento que se ha ido acumulando pueda emerger y abrir caminos frente a los problemas/retos que las sociedades globalizadas exigen y someten a las comunidades a sobrevivir o convivir con la explotación, la miseria, la pobreza, la injusticia, la desigualdad en todo el campo, en especial en democracias que sean congruentes con el modelo de libre mercado.

El libro que aquí se reseña, aborda desde la teoría de la descolonización y la decolonialidad, algunas críticas fundamentales a las lógicas de colonialismo conceptual, y la tendencia de libre mercado como la única salida que prometen los gobiernos neoliberales, es por esto que Sousa menciona que para comprender de alguna forma dichas dinámicas y contradicciones del capital, se debe partir de la obra fundamental de Marx y de las contribuciones, tan diversas entre sí, de Schumpeter (1942) y de Karl Polanyi (1994), hoy es consensual entre los economistas y sociólogos políticos que el capitalismo necesita adversarios creíbles que actúen como correctivos de su tendencia a la irracionalidad y a la autodestrucción, la cual le adviene de la pulsión para instrumentalizar o destruir todo lo que puede interponerse en su inexorable camino hacia la acumulación infinita de riqueza, por más antisociales e injustas que sean las consecuencias.

Teniendo en cuenta lo mencionado, parte de la finalidad del libro consiste en realizar fuertes críticas a la democracia, el poder, el Estado, la económica, la política que se han convertido en instrumentos mercantilizados los cuales autoflagelan las familias, comunidades y territorios vulnerando sus condiciones reales de existencia, sus derechos fundamentales, la participación democrática y la garantía de la lucha por la soberanía, y la diversidad de pensamiento crítico en el sur global.

La estructura del libro se encuentra dividido en cuatro partes, la primera llamada Ensayo contra la autoflagelación, la segunda Diario de la Crisis, la tercera Politizar la política y democratizar la democracia y la cuarta Once cartas a las izquierdas. Partiendo de esta conformación del texto, Sousa desliza una serie de críticas fundamentales a las doctrinas ortodoxas y los marcos de aplicación, debido a que actualmente se encuentra re-validadas; al no proponer acciones o modelos como posibles alternativas que requieren los problemas contemporáneos de las comunidades y las familias del mundo, tal como es el caso europeo.

En lo que respecta a los primeras partes, se encuentra un contundente análisis sobre la realidad global, y cómo dicha realidad influye en la constitución de los sujetos en torno a coexistir con el sistema democrático, las ficciones económicas y las acciones ilegales que tanto afectan los cimientos de las sociedades al interior de sus instituciones, las cuales para Sousa, son legitimadoras del poder, la dominación (transnacional) y solo se convierten en figuras (indulgentes) que no

proceden y no aportan significativamente posibles soluciones a los fenómenos que viven los individuos al interior de sus territorios.

En la segunda Parte Sousa, asume un carácter alterno sobre las acciones que requiere los problemas contemporáneos e invita a re-pensar las formas como la izquierda se localiza en el plano de la esfera pública y su relación con la sociedad civil. Por ende, parte de sus discusiones gravita en las nuevas formas de democratizar la democracia, los partidos, los grupos, las comunidades, el conocimiento, etc. A su vez, parte de sus enunciados y desarrollo conceptual también se asimila desde la descolonización del conocimiento y las prácticas que tenga esa connotación de identidad, distándose de la presencia eurocéntrica que tanto predomina en las sociedades capitalistas.

En últimas, la obra *Democracia al borde del caos: ensayo contra la autoflagelación de Boaventura de Sousa Santo* es una clara apuesta a construir una sociedad con mayores oportunidades, sociedades donde la democracia, el conocimiento y lo público sea algo latente en cada espacio de los ciudadanos. Así mismo, es una muestra a confiar en las alternativas y no sesgarse con la tendencia del sistema capitalista actual.

Proponiendo que gradualmente han venido emergiendo una globalización contrahegemónica, una globalización alternativa a la globalización neoliberal, construida a partir de abajo, con los movimientos sociales y las clases populares destacando enfáticamente que las luchas sociales, los movimientos sociales, campesinos, indígenas y afrodescendientes son muestra de construcción de económicas solidarias (alternas), formas de organización populares, acciones colectivas que movilizan y construye otro tipo de bienestar o de concepción de la vida, la política, la económica y sobre todo la condición humana en medio de la crisis civilizatoria de nuestros tiempos.