

II Foro de Estudiantes de Filosofía



**PO R LAS SENDAS
DEL CONOCIMIENTO**
El diálogo como desafío de los saberes



UNADMATRIX ENTRE LA COTIDIANIDAD Y EL CIBERESPACIO

Al que pregunta ¿para qué sirve la filosofía? Habrá que responderle:
¿Acaso hay algo más interesante que levantar la imagen de un hombre libre,
Denunciar todas las fuerzas que tienen necesidad del mito y
De la desazón del alma para asentar sobre estos su poder?
Deleuze

PAULA ANDREA MORA PEDREROS¹

Resumen

La actualidad nos enfrenta a una serie de nuevos conceptos, neologismos involucrados entre los saberes de nuestras culturas indígenas y los avances de la tecnología. La presente ponencia tiene como ideal mostrar un proceso filosófico-pedagógico desarrollado a través de las nuevas tecnologías, en un lugar denominado en el ciberespacio como “campus virtual” y como éste referente real se articula con los saberes clásicos expuestos por Platón a través de su texto “el mito de la caverna”; razón por la cual aportes de la calidad de Descartes, Putman, Baudrillard, serán fundamentales para dar rienda suelta al acto de pensar en lo cotidiano.

La UNAD como sistema ha articulado todos sus componentes de forma que ha logrado organizarse de manera “auto” con unidades académicas y de gestión, todas ellas con la meta de configurarse en una megauniversidad. Dentro de estos cambios apareció lo que se ha denominado como el “campus virtual” este principio supera la barrera medieval de lo conocido hasta el momento como “universitas”, pues establece un “espacio” completamente distinto de interacción pedagógica. Aquí inicia el punto de partida de esta reflexión filosófica que no sólo razona sobre

¹ Licenciada en Filosofía y Letras; Especialista en Pedagogía del Aprendizaje Autónomo, Candidata a Magister en Etnoliteratura, Decana Espejo Ciencias de la Educación. Con proyectos de investigación nacionales e internacionales. Participante del grupo Cibercultura y Territorio, perteneciente a la red de inteligencia colectiva y dígalos. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. paula.mora@unad.edu.co

lo “cotidiano” como es la práctica pedagógica, sino que lo hace desde un lugar o “no lugar” especial, el “ciberespacio”.

El primer referente para esta elucubración es la concepción de realidad, una de las significaciones que más llama la atención, pues en la actual cibersociedad, ¿qué se concibe como “real” e “hiperreal”?, según Baudrillard *“Lo real es producido a partir de las células miniaturizadas, de matrices y de memorias, de modelos de encargo”*² este “encargo” es el producto de las memorias, de los eventos, de los sentidos, que arrojan la información que el ser humano requiere para su “estabilidad”, ¿pero qué sucede en el campus virtual en el cual se vive una “realidad alterna”? pues se asume como real porque los encargos (mediados por tecnologías) nos permiten pensarlo así, pero no existe estimulación directa a nuestros sentidos, vivimos el fenómeno del otro ausente y esto se repercute, en lo que para nosotros es fundamental, el foro de “trabajo colaborativo”. Aquí el concepto cambia gracias a un prefijo muy contemporáneo lo “híper... real” este estado de no realidad total, pero tampoco ausente de ella, nos involucra a una realidad superior, un la capacidad de replantear las formas de estar juntos y relacionarse, en algún caso a través de la soledad ante una imagen, y en otras en nuevas formas comunitarias. : *“...No se trata de una interpretación falsa de la realidad (la ideología), sino de ocultar que la realidad ya no es realidad y, por lo tanto, de salvar el principio de realidad”*³ aquí un fundamento claro, la necesidad de saber sobre qué? trabaja lo hiperreal, cómo se estimula? Como logra esa paradoja de cuidar la realidad alterándola? definitivamente el punto focal es la cultura.

El concepto de **cultura**, aquel fundamento que a través de los modos de vida o costumbres expresa unas acciones sociales, pero definitivamente enmarca la acción de la “masa”, es decir la cultura no podría ser definida localmente o individualmente, sino grupalmente; claro está que al interior de un concepto macro, existen pequeñas micros, o por principios de fractalidad, la necesaria expresión de pequeñas subculturas (término determinado por la cantidad y no por jerarquía) que la conforman. Para Baudrillard la cultura de forma “convencional” está muerta *“Naturalmente, todos los contenidos culturales.... porque la cultura está muerta, cosa que Beaubourg perfila admirablemente”*⁴

Si concebimos que un grupo de estudiantes de muy diversas **culturas** se vinculan en el **ciberespacio** en un lugar **hiperreal** llamado **foro** para lograr un aporte

² Baudrillard, Cultura y Simulacro. pág. 5

³ ídem Pág. 24

⁴ ídem, pag 78

colaborativo, su interacción no es tan sencilla, pues dentro de ese ejercicio se muestra una carga ideológica constante, y por supuesto que salir de la “caverna” de la educación tradicional, sin determinar jerarquización, a una educación virtual, puede constarle la vida a más de un líder. La concepción esclavista del mito de la caverna, se valida o se modifica, gracias a la “**capacidad de elección**” expresada por Putman como esa posibilidad del ser humano de hacer uso de su acto natural. Cómo adentrarnos en lo que no conocemos? Cómo superar el miedo a lo inexistente en una realidad? Descartes diría “salir de la duda” sólo al dudar nos adentramos en ella y podremos realmente atrevernos a salir de la caverna.

Pero cuando el paso o puente entre este mundo y el “otro” no es tan sencillo, aparece lo denominado por Baudrillard como “**simulacro**” al interior de mis imaginarios referenciaba un ejercicio previo a la realidad, con un resultado “simulado” no real; desde la perspectiva del autor se atribuye una visión de “semejanza” lo cual le da un carácter más interesante, pues esta “no realidad” precisamente le permite “existencia” como un fenómeno espejo, que en sí no es más que la representación que fenómenos de luz que le permiten ver y crear una imagen de lo que refleja, pero que no es “real” en su misma concepción. Ahora esa imagen se contempla “ – *el reflejo de una realidad profunda; - enmascara y desnaturaliza una realidad profunda; - enmascara la ausencia de realidad profunda; - no tiene nada que ver con ningún tipo de realidad, es ya su propio y puro simulacro*”⁵

Como puede apreciarse la relación y la investigación en el “ciberespacio” y sobre todo la reflexión de lo que sucede en nuestro “cibercampo” es aún insípida, pero no deja de ser atractiva, por lo cual planteo varias preguntas a resolver. Por supuesto teniendo en cuenta lo dicho por Emile Brehier “para que la filosofía nazca es preciso que la existencia en forma de pura tradición se haya volatilizado y el que el hombre haya dejado de creer en la fe de sus padres”⁶

Aquí inician las problemáticas que yo me planteo:

- ¿Cuándo ese “simulacro” o “representación”, los cuales por la cotidianidad de su uso, se convierte en una “Evidencia colectiva” utilizando los objetos?

El dispositivo que activa este sistema de obsolescencia acelerada -que impera a consumir compulsivamente- consiste en convencer al consumidor que necesita un producto nuevo antes que el que ya tiene agote su vida útil

⁵ idem pag 12

⁶ Brehier, Historia de la filosofía. Buenos Aires. Editorial Sudamericana, 1962, tomo I p. 38

y funcionalidades. Esta es una de las tareas de los diseñadores: acelerar la obsolescencia. A este respecto el automóvil ha sido un caso paradigmático de las obsolescencias decretadas del estilo, asociadas a las imágenes de prestigio y estatus que le rodean.

Así el propósito es hacer que el cliente este descontento con su actual automóvil, su cocina, sus pantalones, etc. , porque esta pasado de moda. Ya no debe esperarse que las cosas se acaben lentamente. Las sustituimos por otras que si bien no son, necesariamente, más efectivas, son más atractivas. Pese a todo es difícil discernir la frontera entre progreso técnico real y obsolescencia del diseño y - más aun- sustraerse al influjo de estos condicionamientos.

Siempre los objetos han llevado la huella de la presencia humana⁸, pero ahora no son sus funciones primarias (el cuerpo, los gestos, su energía...) las que se imponen sino las superestructuras las que se dejan sentir. Así, el objeto automatizado representa a la conciencia humana en su autonomía, su voluntad de control y dominio. Ese poder va más allá de la prosaica funcionalidad -y de eso saben mucho los vendedores de automóviles-. El objeto es irracionalmente complicado, se llena de detalles superfluos y viaja en su juego de significaciones mucho más allá de sus determinaciones objetivas.

El ejemplo del automóvil es paradigmático. A este muy rápidamente se le sobrecargó de funciones parasitarias de prestigio, de confort, de proyección (fálica) inconsciente...que frenaron y después bloquearon su función de síntesis humana.”⁹

El consumo, como se ve, no es la base sobre la que descansa el progreso, sino más bien la barrera que lo estanca o, al menos, lo lanza en la dirección contraria a la de la mejora de las relaciones sociales. El espíritu que realmente funciona es el de la fragilidad de lo efímero, una compulsión que se debate de forma recurrente entre la satisfacción y la decepción y que permite ocultar los verdaderos conflictos que afectan a la sociedad y al individuo.⁷

⁷ Vázquez Roca, Adolfo. Jean Baudrillard, por Adolfo Roca. <http://revista.escaner.cl/node/860>

- ¿Cómo los mass media (parte de la matrix) se han construido en el perfecto espejo de lo que la “realidad” puede y quiere reflejar, manifestado por los mecanismos de poder?.

“ En esos mismos medios de comunicación se desplazan hoy los actores políticos jugando su rol hegemónico en la construcción de sentido en tanto perpetran el secuestro de nuestra moral. La fe pública violada ha creado las condiciones para el desprestigio de lo político y con ello el de nuestras instituciones, qué puede extrañar entonces del robo hormiga de las grandes transnacionales, la extorsión "irrepresentable", sólo cognoscible por medio de una compleja organización multinacional articulada según un modelo gansteril. Nuestra vida cotidiana esta así signada por las abusivas relaciones mercantiles que experimentan una creciente densidad así como una significativa disminución de las relaciones interpersonales sin fines de lucro”⁸

- ¿Por qué la fijación de estos “espejismos” genera identidad en nuevas generaciones o rupturas vivenciales aún en el campus virtual?

Hoy el glamour de las mercancías aparece como nuestro paisaje natural, allí nos reconocemos y nos encontramos con nosotros mismos, con nuestros ensueños de poder y ubicuidad, con nuestras obsesiones y delirios, con los desperdicios psíquicos en el escaparate de la publicidad –verdadero espejo que nos devuelve nuestra imagen deformada– una verdadera summa espiritual de nuestra civilización, el repertorio ideológico de la desinhibición.⁹

Una temática que no puedo abandonar por mi formación es la escritura, la cual también está involucrada en este “juego simulador” *“Nuestra suerte está echada. Toda dramaturgia e incluso toda escritura real de la crueldad ha desaparecido. La simulación es quien manda y nosotros no tenemos derecho más que al «retro», a la rehabilitación espectral, paródica, de todos los referentes perdidos, que todavía se despliegan en torno nuestro, bajo la luz fría de la disuasión”¹⁰*

⁸ ídem

⁹ ídem

¹⁰ ídem, Pág. 71

Más allá de la discusión que estas problemáticas enmarcan en mi ser individual considero que ellos son referentes para tener claridad que el “mito de la caverna” es vigente, y que se convierte en un metarelato actual, vivimos en un mundo que a través de sus mediaciones tecnológicas sigue presentándonos “imágenes reflejadas” de lo real, a lo cual no podemos aproximarnos de manera directa, por condicionamientos sociales como el control, o por la falta de capacidad interpretación que el acceso a la educación (limitante) nos permitiría tener o mucho mejor no poder hacer expresión libre, por ir en contravía de la posición política.

Todo lo anterior son referentes claros para ahondar en la cotidianidad con una visión filosófica, pedagógica distinta múltiple en lo real, en aparentes callejones sin salida, con verdades relativas y ahora con pisos no existentes como el ciberespacio; sin embargo es probable que ahí podemos crear sincretismos que vinculen todos estos neologismos en un propósito comunitario “yo”.

“Bienvenidos a la madriguera donde todo puede pasar...”