

¿La comunicación, una relación que nos define como seres humanos? Lectura hermenéutica con enfoque postdisciplinar*

BEATRIZ CAROLINA CARVAJAL**

pp. 43-60

Resumen

En este artículo se parte de un cambio de percepción en la comprensión de la comunicación en las organizaciones humanas. Se analiza los supuestos teóricos de David Bohm (El orden implicado); Fritjof Capra (Crisis de percepción); Humberto Maturana (Convivir con sabiduría); y Vieira Ouriques (Tercera estructura de la verdad), para establecer puntos de convergencia con la comunicación como condición humana. El método: la reflexión hermenéutica, con un abordaje postdisciplinar en el que convergen: la sociología, la antropología, la biología, la filosofía y la física teórica. A manera de conclusión: el planteamiento de una visión postdisciplinar para la comprensión de la comunicación en las organizaciones humanas, vista como acción filosófica immanente a nuestra condición de seres humanos interrelacionales.

Palabras clave

Comunicación en las organizaciones / Crisis de percepción / Enfoque postdisciplinar

Abstract

In this paper, the starting point is a change of perception in the understanding of communication in human organizations. It analyzes the theoretical assumptions of David Bohm (The implied order); Fritjof Capra (Crisis of perception); Humberto Maturana (Living with wisdom); and Vieira Ouriques (Third structure of truth), in order to establish points of convergence with communication as a human condition. The method: hermeneutic reflection, with a postdisciplinary approach in which sociology, anthropology, biology, philosophy and theoretical physics converge. By way of conclusion: the approach of a postdisciplinary vision for the understanding of communication in human organizations, seen as a philosophical action immanent to our condition of interrelational human beings.

Key words

Communication in organizations / Perception crisis / Post disciplinary approach

* Este artículo es una reflexión hermenéutica generada a partir de la investigación registrada ante el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (Cdcht) de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA). Código: 1221-RAC-2023. Título: «Neuromanager y comunicación inteligente. La comunicación gestáltica, presupuesto teórico y metodológico del soporte epistémico del Neuromanager».

** Socióloga. Investigadora activa Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Postdoctorada en Historia das Ciências, Técnicas e Epistemologia - Universidade Federal do Rio de Janeiro; Postdoctorada en Ciencias Sociales, Comunicación, Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; Doctora en Ciencias Humanas-Universidad del Zulia; M.Sc Planificación del Desarrollo Rural (Unellez).

Correo-e: beatrizcarvajal@ucla.ve / becaro777@gmail.com - <https://orcid.org/0000-0002-3115-3101>

Presentación

Este artículo parte de un cambio en la forma de entender la comunicación en las organizaciones humanas, la cual es vista como una acción y filosofía «de y en» relación. En este sentido, se abre con la interrogante: ¿es la comunicación una relación que nos define como seres humanos? El método utilizado es la reflexión hermenéutica, con un enfoque postdisciplinar que integra aportes de la filosofía, la biología, la física cuántica, la antropología, para luego relacionarlos con la comunicación como condición humana. Los principios básicos interpretados son:

1. El todo como unidad de estudio, analizado y reflexionado a partir de un enfoque holista, sistémico, organicista y ecológico. El todo está conformado por patrones complejos y altamente organizados.
2. Las redes como unidad de análisis, en tanto lo que hace figura en un fondo contextual no puede ser entendido como simple figura porque los elementos del todo están interconectados y son interdependientes. Es decir: la interpretación de cada situación amerita la explicación y comprensión de las relaciones que emergen de sus redes.
3. La interdependencia como principio explicatorio en el que se enfatiza que todos los miembros de una comunidad sostenible se encuentran interconectados en una vasta y compleja red de relaciones (Capra, 2017). Todas las propiedades de este sistema son esenciales, ya que su existencia depende de las relaciones entre sus elementos. Por lo tanto, el comportamiento de cada miembro esta determinado por el comportamiento de muchos otros (Capra 1998, 1996). El éxito de toda la comunidad depende del de sus individuos, mientras que el éxito de éstos depende del de la comunidad como un todo (Carvajal, 2016).
4. La comunicación, ya no solo definida como medio o instrumento para transmitir nuestras ideas, opiniones, estados de ánimo, emociones, entre otros mensajes, antes bien, la comunicación es interpretada como lo inmanente a nuestro ser bio-físico-social relacional, como «cualidad humana» (Vieira, 2015, 2022).

Se realiza una reflexión hermenéutica de los supuestos teóricos para comprenderlos y aplicarlos en la comunicación en las organizaciones. Esto permitirá que las organizaciones no solo emprendan cambios, sino que también creen y recreen su capacidad de promover el cambio desde adentro,

considerando las implicaciones que tiene la totalidad en la transformación propuesta. Esta acción generaría una dialéctica que favorecería el aprendizaje continuo al interior de la organización mediado por una acción comunicativa desde la comprensión sistémica, organicista, ecológica y el respeto al otro como legítimo otro.

Para lograr esa reflexión hermenéutica fue necesario recorrer el camino de la teorización, partiendo de la premisa de que el proceso de investigación y la elaboración teórica son procesos indisociables, así pues, el investigador construye continuamente el conocimiento, entrelazando diferentes elementos como los hilos de una tejedora. Tal como se manifestó al inicio y ya de modo concreto se contrasta la teoría psicopolítica (Vieira 2022), con teorías del lenguaje leídas desde los aportes de la física cuántica y la biología antropológica, todas ellas impregnadas de las raíces de la filosofía oriental.

Se considera en este manuscrito que, para darle soporte al sustrato epistémico de la comunicación inteligente en las organizaciones humanas, es importante incluir en la teorización el enfoque de Vieira, quien interpreta el constructo de la comunicación desde la lectura de las raíces epistémicas de la filosofía oriental.

A condição comunicacional é, assim, o lugar-duração em que o ser humano aparece, instaura-se e desaparece como diferença, em conversa com a semelhança-como manifestação da natureza criativa de toda personalidade, como entendido por Bergson, manifestação não-finalista (portanto sem causas finais, como na metafísica) e não-mecanicista (portanto sem causas eficientes, como na ciência e na pós-modernidade) (2022: 62).

En consecuencia, para comprender de modo más integral la premisa de la comunicación inteligente en las organizaciones humanas es necesario un abordaje postdisciplinar, en tanto ya no se estaría partiendo de una visión separatista de las disciplinas, como si estas fuesen especies de cajitas espaciadas en la que cada una en su nicho representan memorias que inducen al desencuentro. En contraste, la comunicación aquí es vista como una articulación de procesos sociales, biológicos y ecológicos que pueden ser interpretados con la mediación de diversas disciplinas que posibilitarían una acción comunicativa en lo interno de los contextos organizacionales.

Teniendo como guía el propósito descrito –en el párrafo precedente– se realiza el siguiente recorrido metódico:

- Uso del método hermenéutico-dialéctico. Se toma, para este caso, la hermenéutica como el método de la interpretación, con la cual se hace el análisis de textos como signos escritos que transmiten directamente la experiencia de otras mentes, es decir, se capta como una totalidad la cadena de sentidos parciales en un solo acto de síntesis.
- La interpretación, y no aquí solo como el *Verstehen* o instrumento de comprensión del conocimiento, sino, a la manera humanista de Gadamer y Ricœur, aludiendo al modo natural de ser de los seres humanos (Moreno, *et al.*, 2002).
- El arqueo de fuentes bibliográficas, hemerográficas, y documentales.
- La revisión de la literatura y clasificación de la misma, (el criterio de clasificación en consonancia con el objetivo trazado). De tal manera se hace observable el material cuyo significado e interés práctico, es compatible con el interés metódico de la investigación que da origen a este manuscrito.
- El análisis y síntesis de la información. Se hace la síntesis del discurso final, el cual es presentado como una totalidad concreta, integrado por la unidad dialéctica entre la comprensión y la explicación; lo cual permite lograr la consistencia interna del discurso, o, dicho de otro modo, lograr que las distintas partes de una interpretación sean coherentes entre sí.

Discusión

*«Para todo se halla prueba y razón en que fundarlo;
y no hay razón para nada y de haber razón para tanto»*
(Sor Juana Inés de la Cruz, en Poot Herrera, Sara, 1995: IX)

La hegemonía de la razón, lo que vemos y lo que queremos ver ¿alguna diferencia?; la realidad en movimiento, cambiando en cada segundo, lo a-espacial, lo a-temporal, la realidad como ilusión, todos estos son preceptos de la física cuántica. Si nos preguntaran, ahora mismo, ¿qué nos dejó la revolución cuántica?, la respuesta inmediata sería: su repercusión en todas las ciencias. Especialmente si se ubica este influjo en el contexto histórico reciente, últimos noventa años, en donde se han producido vertiginosos cambios en las ciencias sociales y naturales, hasta converger, hoy día, en lo que desde algunos espacios académicos se ha denominado la postdisciplinariedad (Martínez, 2012; Vieira, 2022; Carvajal y Bovolenta, 2023).

Lo que se enfatiza en ese sentido es cómo, un enfoque cualitativamente nuevo influido por los aportes de las epistemes orientales (Poulain, 2017) y de la teoría cuántica, hace énfasis en una especie de expresión energética dinámica, un sistema comprensivo por sí mismo, una concepción del universo como algo vivo y vibracionalmente inteligente, donde el espacio y el tiempo son constructos convenientes para cierto orden de intenciones y en donde todo este plegado dentro de todo. Veamos algunos aportes de este enfoque teórico que tiene un profundo sentido filosófico, a la luz del objetivo de investigación plasmado en este artículo.

David Bohm (El orden implicado)

Nuestra vida cotidiana suele estar asociada con ritmos de vida agitados, vertiginosos y automatizados. Esa forma de vivir nuestro presente nos aleja precisamente de él.

(Carvajal, 2019: 9)

Se inicia esta lectura y reflexión hermenéutica con los aportes del físico teórico estadounidense David Bohm (1998), quien recibió el influjo de Albert Einstein, y realizó significativos aportes en las áreas de la física teórica, la epistemología y la neuropsicología. Bohm en contraposición a la práctica de la fragmentación presente en la teoría mecanicista, planteó que el ser humano solo puede relacionarse con su realidad al comprender que esta no se encuentra fuera de él: no hay ningún allá, ni entonces, ni aquí, no hay marcaje de territorios separados, el ser humano es su realidad en interrelación con la totalidad. En ese sentido la idea la presenta de este modo: «Lo que necesitamos, de un modo u otro, es algo que ponga al alcance de nuestra mano la causa formativa de la fragmentación, [para tener acceso] a la totalidad, en la cual se verán juntos, en su plenitud, el contenido y el proceso real» (Bohm, 1998: 42).

Estudioso de los problemas epistemológicos que se derivan de la fragmentación, Bohm propone *el reomodo*, el cual constituye una visión experimental de la relación lenguaje-pensamiento dando como resultado una invitación a crear una estructura nueva del lenguaje que elimine la fragmentación. De allí que se pregunte: «¿no será posible cambiar la sintaxis y la forma gramatical del lenguaje para que le dé el papel principal al verbo en lugar del nombre?» (Bohm, 1998: 48). Al dar respuesta a esta pregunta, arguye que el verbo describe acciones y movimientos que fluyen unos dentro del otro y se

mezclan, sin separaciones tajantes, ni rupturas, semejante al *holomovimiento* de la realidad primaria (Bohm, 1998).

Bohm afirma que con el *reomodo* se apostaría hacia una nueva construcción gramatical en la que los verbos se usan de un modo nuevo, consecuentemente, sería el verbo, –no el nombre o sujeto–, él que jugaría el papel principal en la oración. Esta propuesta está inspirada en el lenguaje hebreo antiguo, en el que la raíz de casi todas las palabras era de tipo verbal. Lo novedoso en el reomodo es que la sintaxis no se remite únicamente a la relación entre las palabras que pueden considerarse como ya dadas, sino también a un conjunto sistemático de reglas para la formación de nuevas palabras (Bohm, 1998). Consiguientemente, si la realidad, es multidimensional, fluida y el pensamiento manifiesta una danza de la mente; entonces al lenguaje con una estructura de raíz diferente, permitiría, según Bohm, expresar la dinámica continua de lo observado.

Seguidamente avanzaremos en esta reflexión incluyendo los aportes de otro físico teórico, esta vez de la Universidad de Viena, el Austriaco Fritjof Capra.

Fritjof Capra (Crisis de percepción)

*«Le he preguntado a mi sombra
a ver como ando para reírme,
mientras el llanto con voz de templo
rompe en la sala regando el tiempo»*

Silvio Rodríguez

(La era está pariendo un corazón)

*Todos los fenómenos de crisis no son más
que distintas facetas de una única crisis, y
esta crisis es esencialmente de percepción.*

(Fritjof Capra 2017)

Fritjof Capra en 1974 publica, por primera vez, «El Tao de la Física», obra en la que explora la relación entre la física moderna y las ideas básicas de las tradiciones filosóficas y religiosas del Este. Capra, considerado como uno de los primeros físicos en estudiar de manera sistemática estos paralelismos, recibió influencia de Heisenberg y Niels Bohr, y, más recientemente, de David Bohm, Humberto Maturana e Ilya Prigogine, con quienes comparte los constructos del todo fluyente, la autopoiesis y las estructuras disipativas, respectivamente. Además, al igual que Pribram y Bohm, tuvo el influjo de Krishnamurti (1969).

En subsecuentes ediciones del Tao de la física y posteriormente al escribir *The turning point* (El punto crucial), revalida su tesis de los paralelismos de la física atómica y subatómica con el misticismo oriental, por cuanto esos paralelismos ya se habían validado en las interpretaciones de otras ciencias como la biología, la psicología y, de modo más reciente, con la neurociencia. Así, fenómenos como la sincronicidad (Carl Jung), la resonancia mórfica (Sheldrake), los fenómenos psi (Dobs) y las interpretaciones de la teoría holográfica de David Bohm y Karl Pribram no sólo constituyen un desafío a nuestras creencias y valores, sino también constituyen una invitación a pensar que «los llamados descubrimientos científicos del hombre pueden estar en perfecta armonía con sus fines espirituales y sus creencias religiosas» (Capra, 1996: 33).

Capra hace uso (1996) de la teoría sistémica para argumentar que la principal crisis explicatoria de todos los fenómenos actuales, está vinculada a la aplicación de los constructos del enfoque mecanicista cartesiano y newtoniano del mundo «a una realidad que ya no puede comprenderse desde este punto de vista. Porque, a su juicio, no se puede hablar de una teoría que dé respuestas exactas o correctas, sino de acercamientos sucesivos y aproximados» (Carvajal, 2005: 169).

En física, a las interpretaciones de los experimentos se les llama modelos o teorías y la idea de que todos los modelos y teorías son aproximados, es básica para la investigación científica moderna: así el aforismo de Einstein, en lo que las leyes matemáticas se refieren a la realidad, no son ciertas; y en lo que son ciertas, no se refieren a la realidad (Capra, 1996: 52).

Capra, en una actitud crítica a la visión mecanicista cartesiana, destaca la gran influencia que ha tenido esta última, no sólo en las teorías científicas sino en la praxis social y económica, donde el contexto es visto como si se tratase de diferentes cajitas independientes o más o menos dependientes, las cuales pueden ser exploradas desde disciplinas que no interactúan entre sí (Capra, 1998). Por lo cual plantea un enfoque que le da estructura como unidad integrada a un sistema cuyas propiedades no pueden reducirse a las de sus partes –un enfoque también gestáltico–. Es lo real concebido como red de relaciones en la que el observador es al mismo tiempo observado como constituyente dinámico de la red. En ese sentido afirma: «Es interesante descubrir la relación que existe entre la antiquísima visión china del yin/yan y las propiedades esenciales de los sistemas naturales... el mundo (*en ambas*)

se concibe desde el punto de vista de la interrelación y la interdependencia de todos sus fenómenos» (Capra, 1996: 46).

En esa interpretación de lo real como sistema de interacciones el ser humano tampoco puede ser entendido como ego fragmentado, sino como un ser que, movilizado por el deseo de comprender y explicar su entorno, retorna a la interdependencia y originación de las ciencias para mudar los procesos discursivos fuera del objeto de conocimiento de su ciencia hacia otras regiones del saber. Es la integración de las ciencias, es la interconexión del saber, es el uso de todos los procedimientos críticos para rebatir lo figuradamente verdadero, para generar transformaciones teóricas que den origen a novedosas hipótesis, a nuevas respuestas aproximadas que serán reiteradamente objetadas (Carvajal, 2016). De tal manera, que no habría realidades autónomas o fragmentadas, sino seres interrelacionados, interconectados, ya que «las cosas derivan su ser y su naturaleza de la dependencia mutua y no son nada en sí mismas» (Nagarjuna, en Capra, 1996:157).

Ese universo concebido como conjunto dinámico, inseparable se relaciona con la teoría de Bohm del orden implicado en donde «toda partícula relativamente autónoma y estable (por ejemplo, una partícula atómica) no debe considerarse como algo que existe de forma independiente ni permanente, sino más bien como un producto que se ha formado en la totalidad del movimiento fluyente y que finalmente volverá a disolverse en este movimiento» (1998: 33)

Hasta acá se entiende que tanto para David Bohm, como para Frijot Capra, el mundo no puede ser comprendido como una amalgama de elementos con existencia separable, sino como el proceso de llegar a ser, es decir aquél que se va recreando a sí mismo en múltiples interacciones, porque la coherencia total de sus interrelaciones mutuas influye en la estructura de su totalidad. Así, todos los miembros de una comunidad, por ejemplo, se encuentran interconectados en una infinita y compleja red de relaciones, es decir en la «trama de la vida» (Capra, 1998), en la que el comportamiento de cada miembro viviente dentro de un ecosistema depende del comportamiento de muchos otros. El éxito de toda la comunidad depende del de sus individuos, mientras que el éxito de estos depende del de la comunidad como un todo (Capra, 1998).

¿Cuál sería las implicaciones de esta teoría en la comunicación en las organizaciones humanas? La respuesta a esta pregunta se desarrollará en el

aparte final de este artículo. E igual, se tiene claro hasta esta fase discursiva que la asociación (tendencia a asociarse, establecer vínculos, vivir unos dentro de otros y cooperar) es una de las características distintivas de la vida. La asociación ligada a este cambio de percepción, a esta mirada sistémica y flexible implica que los asociados aprenden y cambian: coevolucionan en una red relacional enriquecida en la diversidad, interdependencia, autorrenovación y autotrascendencia. Desde otro ángulo y en puntos de coincidentes con la teoría proveniente de la física teórica, el biólogo chileno Humberto Maturana realiza valiosas aportaciones teóricas a los fines del objetivo de investigación planteado en este manuscrito. A continuación, se sintetizan bajo la premisa de: convivir con sabiduría.

Humberto Maturana (Convivir con sabiduría)

Nuestra experiencia está amarrada a nuestra estructura de una manera indisoluble. No vemos el 'espacio' del mundo, vivimos nuestro campo visual; no vemos los 'colores' del mundo vivimos nuestro espacio cromático... Es tan obvio y cercano que es lo más difícil de ver.

(Maturana, H y Nisis, S. 2001: 10)

La episteme en el cual hemos estado impregnados en los últimos cuatro siglos ha sido la modernidad con su visión mecanicista-especular de la realidad, cuyas implicaciones son transferidas no sólo en las ciencias naturales y sociales sino en nuestro quehacer histórico-cultural, en tanto somos seres humanos reproductores de una matriz orgánica de representaciones generales que se particularizan en nuestras relaciones cotidianas.

A esa matriz epistémica de la modernidad, en la cual conocemos y somos conocidos, opone Maturana una propuesta fundada en el *enfoque sistémico*, donde la experiencia humana está situada dentro de las propias condiciones que la constituyen y no desde una perspectiva externa. «Nuestro punto de partida ha sido darnos cuenta que todo conocer es un hacer por él que conoce, es decir, que todo conocer depende de la estructura del que conoce» (Maturana y Varela, 1999: 19).

En esa praxis lo que observa el observador no es independiente de su propia estructura biológica, por lo que ninguna observación se da con independencia del observador; la historia de vida, los introyectos, los modelos

mentales, impregnan la comprensión del mundo, es decir, definen lo que se ve y lo que no se ve. La percepción e interpretación en ninguna de las ciencias –tal y como se manifiesta en el principio de incertidumbre de Heisenberg– no es independiente del observador que somos, el observador realiza su praxis de vida desde su particular observación, entonces su mundo de vida es la resultante de las distinciones que se realizamos como seres humanos interdependientes. Es el propio sujeto el que trae a la mano los objetos que él o ella distinguen con sus operaciones de distinción; y estas distinciones acontecen en el lenguaje (Carvajal, 2010).

¿Cuál es el significado de que el ser humano acontezca en el lenguaje? Para Maturana el lenguaje es un fenómeno biológico, que ocurre en las interacciones de los participantes, no así en su fisiología. Lo que distingue al ser humano se encuentra en el lenguaje y en su vínculo con el emocionar, dicho de otro modo, todo quehacer humano se da en el lenguaje, y si no se da en este no puede considerarse una praxis humana; y este quehacer se genera desde una emoción (Maturana, 1997). «Nada humano ocurre fuera del entrelazamiento del *lenguajear* con el *emocionar*» (Maturana, 2001: 24).

Esta concepción de lenguaje tiene repercusiones en la relación lenguaje-acción como condición de cambio y transformación. El lenguaje no sólo nos conforma como seres humanos que somos en él, sino que genera cambios continuos en la estructura biopsicosocial en la cual coexistimos (Carvajal, 2005). En este sentido en el proceso comunicacional se dará un encuentro estructural entre los que interactúan y un cambio estructural entre los participantes de ese encuentro (Habermas, 1998).

La emoción estará ligada a la comunicación, puesto que surge en la dinámica relacional. Si queremos conocer la emoción del otro observamos sus acciones. Si queremos comprender sus acciones es necesario descifrar sus emociones. No obstante, esa mirada comprensiva no es posible desde una observación fragmentada, porque al colocarse cada quien en una cápsula se asume que esos espacios separados representan la totalidad de la existencia y se termina fragmentando y prejuizando lo que vamos a ver antes de mirarlo.

Para Maturana, y en ese particular coincide con Capra y Bohm, todos los seres humanos somos constituyentes de una red que se ha ido formando, de manera que estamos interconectados. En esta interconexión todos los seres humanos tenemos una historia de cambio y conservación, en este sentido desde la reflexión de Maturana el cambio en un sistema lo podemos

observar no por lo que se ha venido transformando sino por lo que se ha querido conservar, porque cuando en un conjunto de elementos comienzan a conservarse cierto tipo de relaciones, se abre espacio para que todo lo demás cambie (2001).

Finalmente se destaca acá la idea civilizatoria *Matrística* de Maturana de que los seres humanos en convivencia están impregnados por una historia de cambio y conservación, con un presente significado por una historia amorosa, no por la agresión, ni por la competitividad. En este particular, se pregunta «¿Qué es lo que se conservó en la especie humana que hizo posible un tipo particular de convivencia, que no es la convivencia que actualmente predomina?» (Maturana y Nisis, 2001: 25).

Desde ese cuestionamiento tiene dos hallazgos:

1. En el desarrollo de la especie humana se ha conservado una convivencia donde las personas son legítimas, desiguales, reconocidas en la diferencia, y responsables. La responsabilidad vista aquí como el momento en el cual se es consciente de las consecuencias de las propias acciones y se actúa aceptando estas consecuencias.
2. En otros ámbitos evolutivos de la especie humana, se privilegia el poder, la competencia, la ilegitimidad y la irresponsabilidad.

Esa segunda vertiente se le conoce como cultura patriarcal la cual está centrada en la apropiación, guerra, dominación, control, autoridad, obediencia, en la no aceptación de las diferencias, en la confrontación y en la búsqueda del poder para dominar al otro. Esta cultura se caracteriza por la desconfianza, el control del mundo natural y de los otros seres humanos (Carvajal, 2005).

La consecuencia de establecer interacciones a partir de la desconfianza, es la no aceptación de desacuerdos con el otro como legítimo otro, en esas interacciones se genera una especie de tolerancia de los desacuerdos porque se considera que en algún punto estos serán anulados. Se manifiesta de este modo la impugnación de la autonomía, generándose el veto al derecho de decidir lo que es legítimo o no para el otro. Como antítesis de esta cultura patriarcal, está la *cultura matrística* instaurada en la estética de la armonía del mundo natural, en las conversaciones de comprensión, inclusión, acuerdo, respeto y compañerismo (Carvajal, 2005).

Para convivir con sabiduría, es necesario entonces, la transformación y sustitución de un hacer cultural centrado en la imposición y la obediencia, por

otro sustentado en la responsabilidad en el ser y el hacer, y en la conservación del amor como emoción que funda lo social y que posibilita el respeto por sí mismo y por el otro. Este hacer desde la emoción del amor viabiliza diálogos en donde la responsabilidad compartida se contrapone a un modo de vida de lucha y de competitividad signado por la agresión, las rivalidades y la sumisión en donde se ejerce el control y el miedo como mecanismos regulatorios de una convivencia de premio y castigo.

Para Maturana los seres humanos tenemos una historia de convivencia en el amor, en ese sentido podemos dar prioridad a esa emoción para que todo lo demás cambie y ese cambio daría como resultado la *coinspiración*, es decir: la recualificación de las interacciones en la armonía del convivir en las divergencias. Una *praxis co-inspirativa* supone una dependencia mutua, no existen elementos más fundamentales que otros, no hay primacía, superioridad del otro, no hay victoria sobre el otro (Carvajal, 2005).

De esa *praxis co-inspirativa*, y con la intención de comprender el fenómeno de la comunicación en las organizaciones y abrir campo a un tipo de comunicación inteligente en ellas, se continua esta reflexión hermenéutica con el aporte más reciente creado por el antropólogo de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, Evandro Vieira.

Vieira Ouriques (Tercera estructura de la verdad)

A razão no Ocidente é instaurativa -um discurso positivo sobre a realidade que quer dizer o que ela é ou deveria ser, fazendo sofrer aquele que assim pensa dadas as aflições mentais por nascer e morrer sem controle- a razão filosófica indiana tem «sabor de mel», pois razão esclarecedora do que a realidade

(Vieira, 2022: 53)

Se cierra este segmento de la disertación con las aportaciones del antropólogo brasileño, de la Universidad Federal de Rio de Janeiro: Evandro Vieira. En su propuesta teórica Vieira arguye, tal como lo sostiene la filosofía indiana, que todas las creencias son estructuradas por medio de la comunicación, y esta comunicación pasa por la aceptación de la coexistencia del ser humano no fragmentada, entonces ya no se trata del sujeto como observador, sino del sujeto en interrelación comunicacional. Dicho de otra forma, no hay independencia, lo que ocurre es la coexistencia, la interrelación.

Vieira considera que la raíz de la fragmentación está en sustancializar al otro, y esta práctica más que posibilitar la comprensión de la realidad, lleva

al otro fuera del observador, como una exterioridad absoluta, creándose una falsa cognición caracterizada por la superposición de la realidad, con atributos impuestos que no le pertenecen. La marca de la filosofía hegemónica es no conversar, no comunicar, es la irracionalidad de la imposición. Si es otro, no está aquí, entonces, no lo reconozco o lo separo.

Desde el hiper paradigma positivista existe un objeto afuera, y por medio del método podemos acceder a él, conocerle. Existe una pared, una separación entre sujeto y realidad. ¿Y cuál es el peligro? Que quién interpreta esa realidad se siente con un poder y se le confiere un poder. Entonces desde la metafísica clásica tenemos una realidad fuera. El problema es que se afirma una precariedad de la verdad, la verdad no interesa, lo que se busca desde esa metafísica clásica es una cognición sustentada en el «flujo de los estados mentales (pensamientos, afectos, sentimientos, emociones, percepciones, etc.) que ocurren en el territorio mental» (Vieira, 2011: 81), lo cual genera el desencuentro con su mundo de vida al crear la ilusión de la independencia y objetividad en relación con el otro.

Si se entiende que no estamos separados y somos seres relacionales, no hay objetividad, porque no hay sustancialización del sujeto, entonces, es pertinente preguntarse: ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cómo estoy implicado en esto que sucede? Para Vieira el quid de ese cuestionamiento es olvidar la no dualidad primaria subyacente, al fin de cuentas, las cosas existen sí, pero no tienen sustancia propia.

...do uso da epistemologia não-dualista, de maneira a instaurar a experiência de semelhança, no sentido daquela que permite o vigor de valores comuns capazes de desenhar uma sociedade de fato, que responda ao desafio de termos não-violência em suas faces de justiça social, equidade econômica, cidadania, direitos humanos, respeito à diferença, políticas que sejam públicas e sociais: enfim, sustentabilidade em seu sentido amplo e talvez o mais próprio (Vieira, 2009: 207).

En ese sentido cobra vigencia la premisa de la filosofía del budismo Indiano de: «yo no soy apenas yo, yo soy con la totalidad», así la dualidad primaria existe, no se niega. El problema es olvidar la no dualidad primaria que subyace, en términos específicos usted no puede hacer en detrimento del otro, su felicidad es real, cuando también es feliz el otro.

Discriminamos al otro, porque se piensa que ese otro se queda en la diferencia y no en la afinidad, esa semejanza, para Vieira es la condición psicopolítica elemental. Y en la comunicación podemos ser diferentes, porque

lo importante no es reconocer esas diferencias, sino las semejanzas. El temor que las personas tienen en relación con la filosofía no dualista es que creen que deben ser iguales a los otros, y la demanda radical en relación con la episteme no dualista, no es igualar, no es uniformar: es comprender. Es estar abierto al mundo desde la propia diferencia, y, también buscando la conexión con ese otro. Una conexión favorable, centrada en las posibles semejanzas.

En ese particular es fundamental entender lo que nos dice la filosofía indiana y demostró la física teórica: nada existe por sí mismo, solo es posible *ser humano* con otro. Somos seres codependientes, en el sentido de estar o provenir de la misma matriz originaria.

Lo antípoda de esa premisa de la filosofía indiana es la comunicación que favorece la fragmentación del conocimiento y, con el ello, el dominio de territorios mentales (Vieira, 2015), y una comunicación marcada por la dualidad de la coexistencia humana desde la creencia de que el sujeto es solo un observador.

Por el contrario, para Vieira, y en esa premisa coincide con Maturana, Bohm y Capra, el ser humano es dialógico, interrelacionar, habita, conversa, está ligado a la condición humana. El inconveniente de la fragmentación, en oposición a la figura del abanico desplegado en su totalidad, es que vemos cajitas alineadas de conocimiento, considerando que ese abanico cerrado es la totalidad de la existencia. La verdad no está allá, por lo tanto, la comunicación no está fuera de la filosofía, de las creencias, del arte; la comunicación no está afuera, está en nosotros. De manera tal, que cuando se entiende que todos los objetos están implicados en la coexistencia, nos damos cuenta que la externalidad es ilusoria.

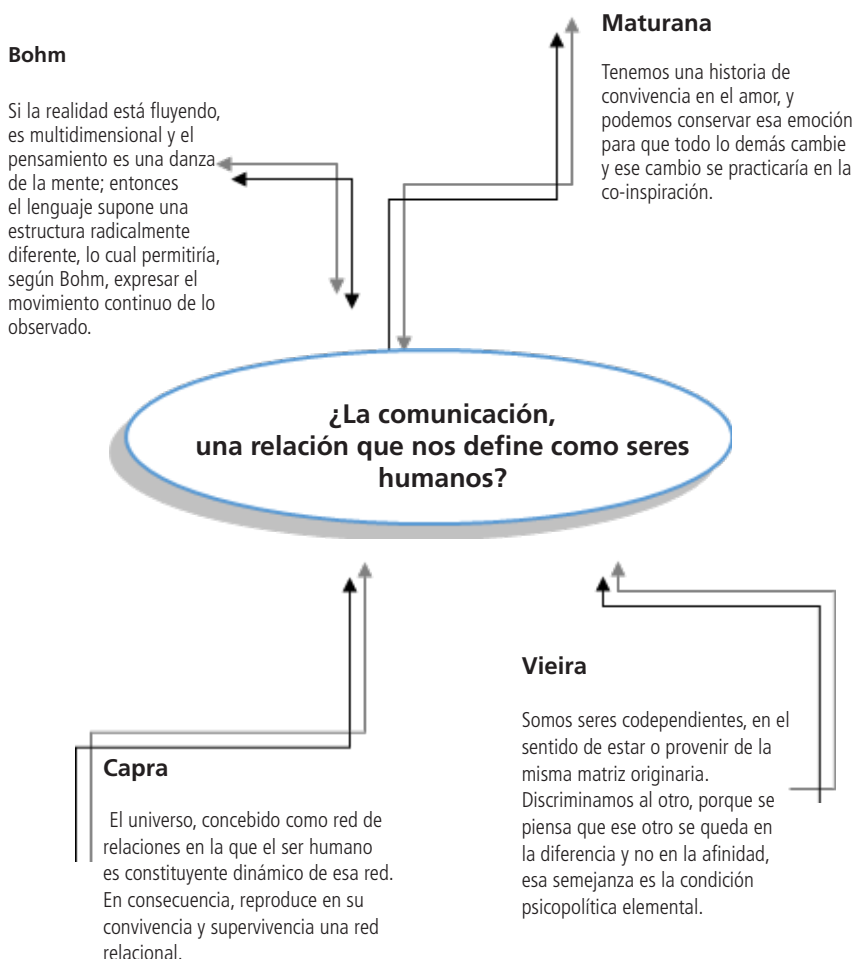
Resultados

¿Para qué teorizar en un contexto socio-económico que, en apariencia, exige la investigación de aplicación inmediata? ¿Cuál es el sentido de volver «la mirada», para reflexionar en relación con la ya escrito y generado por otros? En respuestas a estas preguntas, se afirma que la intención al teorizar es seguir creando teoría, y comprender nuestra realidad desde un enfoque epistemológico que favorezca la postdisciplinariedad.

En esta reflexión hermenéutica emergió la conexión entre las cuatro posturas teóricas interpretadas a la luz del interés teórico metodológico presente en la investigación que precede este manuscrito, es decir establecer la correlación hermenéutica con el fin comprender la comunicación como

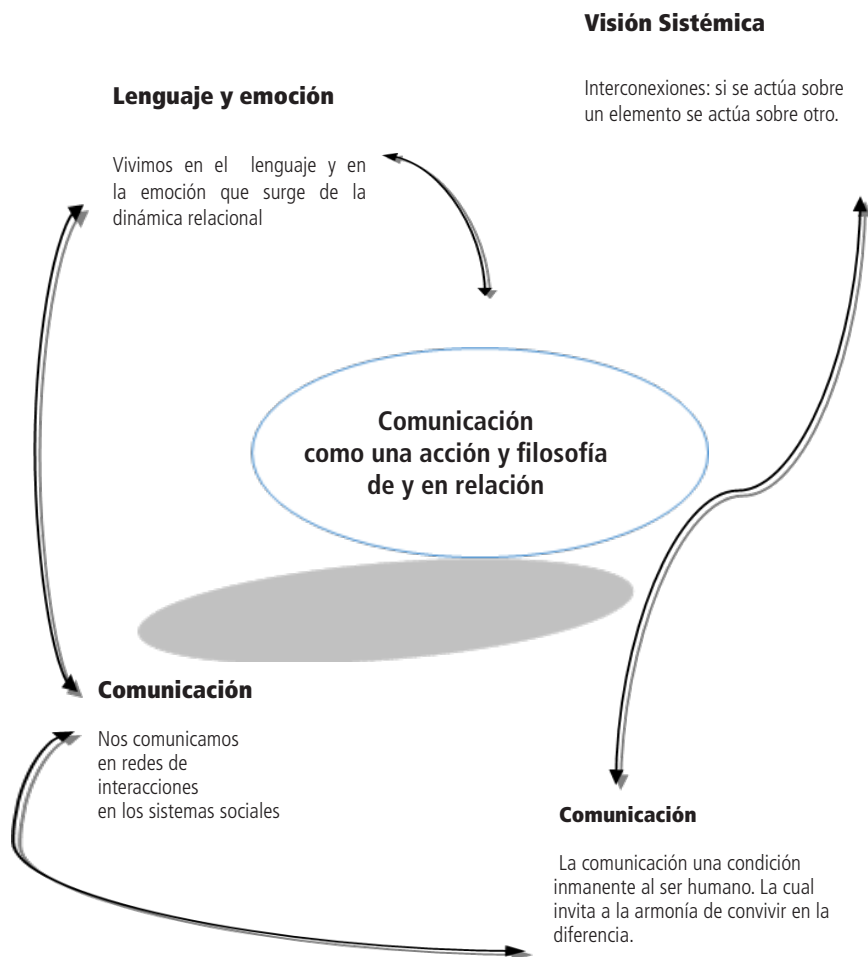
una acción y filosofía de y en relación. En este sentido se presentan los diagramas 1 y 2, en los que se observan los puntos de convergencia entre los supuestos teóricos y la transversalidad de un enfoque filosófico, en el cual todos los componentes del sistema, hasta sus límites, son producto de la red de relaciones, de modo que todos los componentes son continuamente impactados por los procesos de transformación del sistema, generando cambio y aprendizaje.

Diagrama 1

Fuente: elaboración propia basada en la interpretación hermenéutica de la literatura referida.

Diagrama 2

Fuente: elaboración propia basada en la interpretación hermenéutica de la literatura referida.

A manera de conclusión

La comunicación es una condición inmanente al ser humano. Como seres humanos, somos relacionales, y para que este principio ocurra –el de la relación– es necesario dar sentido, palabras, gestos, significados, significantes a y en nuestro mundo de vida. Entonces ocurre: nos comunicamos.

¿Qué acontece en el lenguaje, en cualquiera de sus formas, que nos impide acercarnos a la libertad de una «mirada cambiada» en nuestras formas de comunicarnos?: la fragmentación en nuestra percepción, explicación y comprensión de nuestra realidad. Por lo cual se plantea, la pertinencia de una visión epistemológica que permita pensar, actuar y sentir desde un enfoque postdisciplinar, lo que tendría implicaciones inmediatas en la comprensión de la comunicación en las organizaciones humanas, como acción filosófica immanente a nuestra condición de ser humanos.

¿Para qué un enfoque postdisciplinar? Para establecer relación con todo el abanico ya no desde una disciplina o de la interacción entre disciplinas. Sino desde la implicación de la experiencia humana, desde la corresponsabilidad, desde la recualificación de la capacidad de discernir sin juzgar a priori, para redimensionar la comprensión de las organizaciones humanas como espacios de comunicación.

Referencias bibliográficas

- Bohm, David** (1998). *La totalidad y el orden implicado*. España: Sirio.
- Capra, Fritjof** (2017). *El Tao de la Física. Una exploración de los paralelismos entre la física moderna y el misticismo oriental*. Barcelona, España: Sirio.
- Capra, Fritjof** (1998). *La trama de la vida*. Barcelona, España: Anagrama.
- Capra, Fritjof** (1996). *El punto crucial. Ciencia, sociedad y cultura naciente*. Argentina: Estaciones.
- Carvajal, Beatriz y Daniel Bovolenta** (2023). «Mente ecológica. Será o nosso compromisso com o planeta, a partir da comunicação das ciências sociais?» *Ágora de Heterodoxias*, vol. 9, n°2, pp.10-24. Barquisimeto: Ucla
- Carvajal, Beatriz** (2019). *Neuromanager e Inteligencia Gestáltica: Herramientas para enfrentar desafíos organizacionales*. Berlín: Académica española.
- Carvajal, Beatriz** (2016). «Gestión del conocimiento en organizaciones de voluntariado. Propuesta sistémica para el apoyo al paciente oncológico, Barquisimeto, Venezuela». *Revista Cayapa*, vol. 16, n° 31, pp. 9-32. Mérida.
- Carvajal, Beatriz** (2010). «Inter y transdisciplinariedad en la cultura investigativa universitaria. Cómo favorecer su práctica en la universidad venezolana» *Revista Venezolana de Ciencias Sociales*, vol. 14, n° 2, pp. 164-178. Cabimas.
- Carvajal, Beatriz** (2005). «Coopetencia y Coinspiración. Reflexiones para el cambio organizacional universitario». *Revista Venezolana de Ciencias Sociales*. vol 9, n° 1, pp. 92-114. Maracaibo.
- Habermas, J.** (1998). *Teoría de la acción comunicativa I. Racionalidad de la acción y racionalización social*. Bogotá, Colombia: Taurus.
- Krishnamurti, Jiddu** (1969). *Freedom from the Known*.J. (edited By Mary Lutyens). London: Victor Gollancz Ltd.

Martínez M. Miguel (2012). Conceptualización de la transdisciplinariedad, *Polis, Revista Latinoamericana*. Disponible en: <http://journals.openedition.org/polis/4623>

Maturana, Humberto y Francisco Varela (1999). *El árbol del conocimiento. Las bases biológicas del entendimiento humano*. Chile: Ediciones Universitarias.

Maturana, Humberto (1997). *La objetividad. Un argumento para obligar*. Santiago de Chile: Dolmen ediciones.

Maturana, Humberto y Sima Nisis (2001). *Formación Humana y Capacitación*. Chile: Unicet-Dolmen ediciones.

Maturana, Humberto (2001). *Emociones y Lenguaje en educación y política*. Chile: Dolmen ediciones.

Moreno, Alejandro et al. (2002). *Buscando padre. Historia de vida de Pedro Luna*. Valencia: Universidad de Carabobo y Centro de Investigaciones Populares.

Poot Herrera, Sara (1995). *Sor Juana y su mundo*. México: Universidad del claustro de Sor Juana.

Poulain Jacques (2017). *Sobre la Capacidad de Juzgar. La Colección Teoría Psicopolítica*. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil,

Vieira, Evandro (2022). «A Doutrina do Mel, a condição comunicacional e a verdade: Sobre a requalificação clínica da capacidade de julgar» *Revista de Filosofia do IFCH da Universidade Estadual de Campinas*, vol. 6, n°15, jul./dez., Campinas.

Vieira, Evandro (2015). «A teoria da gestão e a emancipação Psicopolítica do sujeito do autocontrole Contínuo e dos balanços anuais». *Ágora de Heterodoxias*, vol. 1, n°2, pp. 34-53, Barquisimeto.

Vieira, Evandro (2011). «Territorio mental. El nudo Giordano de la democracia». *Perspectivas de la comunicación*. vol. 4, n°2, pp. 80-87. Universidad de la Frontera: Temuco, Chile.

Vieira, Evandro (2009). «Gestão da Mente Sustentável, o Extended Bottom Line: o desenvolvimento Socioambiental como Questão da Comunicação e da Consciência», en Guevara, Arnoldo *et al.*, orgs. *Consciência e Desenvolvimento Sustentável das Organizações*. Relatório de Pós-Doutorado em Estudos Culturais-PACC.FCC.UFRJ, edt. Campus Elsevier: Rio de Janeiro.

Wilber, Ken, David Bohm, Karl Pribram, Fritjof Capra, Marilyn Ferguson y RenéeWeber (2001). *El paradigma Holográfico*. Barcelona, España: Kairós.