

Los cambios en la imaginación simbólica y la estructura psíquica arquetipal de la generación con AI

Ricardo Arrubla Sanchez⁽¹⁾

Resumen: El artículo aborda la crisis de sentido de la generación digital con AI desde los cambios de la imaginación simbólica, con el objetivo de seleccionar una Escuela epistemológica que sirva de base fundamental para entender el enjambre semiótico-semiológico visual de la web. Para ello, se empleó el método arqueológico con la finalidad de llegar a una síntesis de saberes sobre el Círculo Hermenéutico de Eranos, ya que este grupo de intelectuales interdisciplinarios involucra tanto los estudios del inconsciente colectivo como los arquetipos (imágenes) producidas por la mente humana. Los resultados permitieron comparar las estructuras simbólicas, culturales y antropológicas de sentido más importantes durante el siglo XX, junto con las estructuras simbólicas de sentido, culturales y antropológicas dominantes en el siglo XXI. La síntesis del proceso arqueológico revela que el nuevo giro digital ocasiona un cambio en el funcionamiento de la psique humana en la relación entre el Yo y el Ello, al suprimir los arquetipos de héroe mártir/superhombre trágico, por una AI que genera una nueva relación hombre/meca y hombre/Dios/máquina, en la que el Valor de Cambio Simbólico y el Valor de Cambio Imaginario hacen parte de esta nueva economía del signo y del significado.

Palabras clave: Imaginación simbólica - Estructura psíquica arquetipal - Generación con AI

[Resúmenes en inglés y en portugués en las páginas 342-343]

⁽¹⁾ **Ricardo Arrubla Sanchez** es Licenciado en Comunicación Social y Periodismo, con Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural. Docente universitario en áreas de comunicación, diseño, geopolítica y ciencias sociales, con experiencia en investigación aplicada, redacción académica y producción de contenidos transmedia. Ha participado en proyectos sobre pedagogía de la memoria, interculturalidad, análisis de estructuras simbólicas y narrativas contemporáneas. Investigador y consultor en desarrollo de estrategias educativas y culturales, con publicaciones en revistas académicas y participación en congresos internacionales. Actualmente se desempeña como profesor e investigador en la Fundación Universitaria del Área Andina, Colombia.

Introducción

Una de las tendencias que más ha ganado fuerza en la actualidad, debido a la alta influencia de la exposición mediática y por la necesidad de tener que construir una marca personal para el reconocimiento en el mercado, es la cultura de la imagen y la representación. Lo que ha llevado a la producción y reproducción de un sinnúmero de experiencias visuales y narrativas que se difunden a través de la web buscando diferenciarse en un entorno en el que proliferan múltiples estímulos y mensajes (Debord, 2012).

Según González Rey (2014), la sociedad digital ha desembocado en una permanente lucha por la producción y control de los flujos de información y construcción de significado, hecho que conlleva a un cambio en los contenidos mediáticos digitales, con la finalidad de lograr un impacto y recordación en las audiencias. Así, tanto en las páginas, redes sociales, dominios y plataformas, hay un amplio manejo de conexiones significativas que se usan para generar ideas y contenidos, ocasionando una hibridación sin fronteras culturales ni tiempos antropológicos, factor que produce nuevos significados y transforma los existentes. Para Berardi (2007) las lógicas de los modelos semióticos de la economía en los que tanto la mercancía, como los objetos, cuerpos, emociones, recuerdos y conocimientos son usados como marcas para estimular los flujos de compra y consumo en el mercado industrial, hacen parte de la infósfera que se mueve en la web. Vattimo (2010) plantea que esta integración tanto de capital, riqueza y medios es un capitalismo de signos, siendo esencialmente emanación semiótica que proviene de la innovación biosocial. Por lo tanto, la inserción de estos referentes de significado produce un cambio en las estructuras simbólicas cognitivas de individuos y culturas, al estar unidos los mensajes con las estrategias de marketing. En ese sentido, Marazzi (2014) plantea la existencia de una relación entre el lenguaje y la economía, siendo el mensaje un instrumento cuyo objetivo es lograr un nivel de influencia en la mente de los receptores.

Sustenta Berardi (2003), que los modelos de sociedad postindustrial están más centrados en la simbolización de mercancías, productos y marcas, lo que ha llevado a que las fuerzas creativas esencialmente se orienten en los procesos de mercado, acelerando la difusión de imágenes para mantener flujos de información y mensajes permanentes con los consumidores. De esta manera en la sociedad digital se forma una info producción que ingresa hacer parte del objeto de estudio de la economía política y la economía psíquica, encargadas de explorar las respuestas emocionales de los cibernautas.

Imaginación simbólica, mass media, tecnologías y transformaciones psíquicas

Uno de los fenómenos que está cambiando de manera rápida y silenciosa es la imaginación simbólica que se plasma en la web. Según Durand (1982) la conciencia humana tiene dos formas de representarse en el mundo, la primera es de manera directa mediante la materialización de la realidad por medio de objetos, arte, literatura, ciencia, entre otras; y la segunda, por medio indirecto, mediante la representación del objeto con una imagen

psíquica. Esta imagen tiene un valor fundamental para Durand (2007) ya que su representación puede ser una copia fiel de la realidad o construirse mediante un signo separado de su significado.

El signo separado del significado es el símbolo, por eso, su uso es tan fundamental en una sociedad digital donde prima la imagen, por lo tanto, este puede ser elegido, inclusive de manera arbitraria. Al respecto sostiene Durand (2012b) que hace referencia tanto a cosas abstractas como materiales, entre ellos, el símbolo puede resaltar cualidades, valores y virtudes morales. De esta manera el símbolo utiliza las alegorías, las apologías y los emblemas para construir sus representaciones visuales.

Por otra parte, aquellos signos que no tienen significado o que este es imposible de presentar sólo pueden hacer alusión o referencia al sentido y no a la cosa en sí misma. Las dos partes constitutivas del símbolo, simbolizante y simbolizado, adquieren una categoría abierta que puede ser subjetivamente contradictoria, el fuego para algunas culturas es salvación y para otras representa condena. Mientras que lo simbolizado puede equipararse con la capacidad global de un categórico universal, por lo que el carácter de lo simbolizado es mucho más flexible, libre, y abierto, así mismo, el sentido dado se puede ajustar a la subjetividad humana.

Al no representar una idea cerrada, el símbolo emplea la repetición precisa con un sentido concreto, en la epifanía narrativa de un misterio que existe en las culturas (Durand, 1994). De tal forma que los símbolos cumplen una función según su nivel en las culturas, así el primer nivel corresponde con la redundancia de los gestos en especial en los símbolos rituales; el segundo, con la redundancia de las relaciones lingüísticas en las narrativas de los mitos y con la redundancia de la imagen materializada que se plasma en los iconos visuales. Así, el símbolo alcanza la apertura con la redundancia coimplicante del simbolizante y lo simbolizado, en una univocidad lógica que integra el sentido (mítico) y el significado (lógico-funcional). Por lo que la tarea del receptor, consiste en realizar el acto hermenéutico interpretativo en el que se pretende comprender la relación existente entre dos términos, uno empírico y otro metafísico, causantes del sentido humano (Campbell, 1998: 81). El sentido simbólico surge entonces cuando se conforma la estructura triádica de la *complexio oppositorum* del símbolo, que viene a ser la estructura del acontecer del sentido simbólico para la realización del acto interpretativo.

Al respecto expone Durand (2000) que la imaginación simbólica al darse el acontecer hermenéutico se convierte en una estructura de sentido, la cual, desempeña un papel fundamental, tanto en la vida de los individuos, internamente para la animación psíquica, como a nivel social, para la creación del inconsciente colectivo.

La imagen simbólica y su capacidad de representación

Es a través de la imagen simbólica que tanto el individuo como la cultura hacen uso de diferentes representaciones visuales, ideas, conceptos y significados que se elaboran o producen en la mente y que se expresan en la sociedad, la cultura y el mundo privado a través de símbolos o metáforas visuales. Para Robertson (2002), las bases para la comprensión de

la imagen tienen sus raíces en el pensamiento de Jung, quien indaga sobre el inconsciente colectivo y sobre cómo los arquetipos influyen en la psique humana. Asimismo, Merleau-Ponty (2003) indaga en la relación entre la imagen simbólica y la percepción visual como un hecho fenomenológico que determina la experiencia de la vida. Mientras que Googman (1976) estudia estos aspectos desde la teoría de la representación simbólica en las artes visuales y, Barthes (1970) investiga en campos en los que se relaciona la imagen, la memoria y la muerte.

Según DeLoache (2004) y Martí (2003), la posibilidad de un apropiado funcionamiento de la cognición humana se da por medio de la estructuración simbólica en la consciencia, siendo las imágenes no sólo herramientas de la cognición, sino que su influencia puede llegar a reestructurar por completo. Así, las imágenes de los dispositivos digitales, tales como: teléfonos, tablets y computadoras, son un nuevo andamiaje en el aprendizaje de las personas. (Barr, 2013; Kirkorian y Pempek, 2013, Radesky J. S, Schumacher y Zuckerman, 2015). Estos campos simbólicos están estructurados con una multiplicidad de textos, imágenes, discursos, mensajes y contenidos, que dificultan aún más su comprensión, hecho que conlleva a la necesidad de tener una serie de conocimientos para decodificarlos.

Ricoeur (1969) sustenta la aparición del conflicto en las interpretaciones debido a la multiplicidad de significados que pueden ser asociados o realizados en torno de un mensaje en un texto. Ahora bien, al momento de percibir un campo simbólico complejo como la web los receptores se enfrentan con el desafío de interpretarlo, teniendo como punto de partida que el símbolo puede ser copiado, alterado, modificado, resignificado y recontextualizado, lo que ocasiona que pierda su sentido original. Así, el conflicto en la interpretación aparece por la polisemia en los símbolos, debido a la hibridación que se hace con las mitologías, las religiones y las memorias antropológicas de las culturas. Siendo estas cuestiones relacionadas con la lingüística, la semiótica y la hermenéutica simbólica.

Para Amador (2004), la configuración de la web en su hibridación y transformación, presenta un enorme desafío debido a las características particulares de la comunicación y el diseño de los entornos digitales, ya que la web ha dado cabida a un universo de culturas, en el que gravitan mitologías, tradiciones, culturas y memorias antropológicas de diversas partes del mundo, además difunde una amplia cantidad de narrativas y símbolos culturales, generando una mezcla de ideas y perspectivas en un espacio global (Bruzzone, 2011). Así, las tendencias de la cibercultura con la incorporación de las AI van a fomentar la generación de nuevas imágenes, en las que se mezcla la influencia subjetiva de los millenials, la generación Z y la tecnología. Para Avenburg y Matarrese (2019), la apropiación cultural, la descontextualización de elementos culturales, la pérdida de significado y sentido es una de las consecuencias directas que ocurre en este entorno. Ello implica que están gravitando en el universo del ciberespacio simbologías y prácticas culturales de colectividades, culturas hegemónicas, subculturas y contraculturas que crean, construyen y modifican su propio universo simbólico. En esa medida, el uso de simbología cristiana, satánica, gnóstica, budista, cábala, tarot, torá y Corán, son usados para resignificar o simplemente como referentes descontextualizados, que llegan a trivializar, transformar o simplemente cambiar el significado originario cultural.

Símbolo, significado y enjambre en la generación digital

La comprensión simbólica de imágenes requiere de un acto hermenéutico, el cual, implica una decodificación de la naturaleza doble del objeto simbólico encarnada en el objeto en sí mismo y a la vez una representación de otra entidad (DeLoache, 2004). Al respecto, teóricos como Salsa, y Peralta, (2007), Ganea y DeLoache, (2010), plantan en sus investigaciones que el cerebro necesita de información proveniente de la cultura y el contexto para poder establecer una relación simbólica entre las imágenes y la realidad, la cual sólo se logra con los años y mediante un proceso de aprendizaje.

Por lo tanto, para abordar el sentido hermenéutico de la imagen, se tiene que comprender su valor psíquico, psicológico, social, mítico e institucional. Ello implica comprender la experiencia subjetiva a través de la selección de una perspectiva explicativa, la cual, sólo puede provenir por medio de una lectura del psicoanálisis en Freud y Lacan, o por medio del abordaje de la mitología icónica en Jung, Eliade y/o Campbell.

Este abigarrado horizonte requiere de una lectura en la que puedan identificarse posiciones polares de la imagen, mediante el uso de teorías comprensivas basadas en la universalidad icónica, relacionando los enfoques mitologista y metafísico desde una perspectiva de psicoanálisis freudiano y rescatando los valores de sentido sustanciales, lo que conlleva a usar y/o aplicar la hermenéutica del Círculo de Eranos. De esta manera, se puede elegir si la concepción de la imagen es pensada como un objeto desde las teorías textualistas de la imagen o desde las visiones pragmáticas y hermenéuticas. Por tal razón, la interpretación de la imagen es un acto complejo que inserta al receptor en una dinámica social, histórica, que no solamente requiere un saber técnico semiótico, sino que involucra aspectos antropológicos, psicológicos y sociales.

Para Lévy (2007), el ciberespacio ha dado nacimiento de nuevas comunidades y sitios simbólicos virtuales, lo que ha permitido que las personas compartan intereses, información, datos, contenidos y conocimiento en línea. Lo que ha llevado a ser una de las causas del cambio; así la identidad, el sentido de pertenencia, la relación con la cultura del mundo ha cambiado, hecho que genera una transformación psíquica en las personas, las cuales pueden estar influenciadas por la participación directa en estas comunidades y por la recepción de mensajes a través de las tecnologías.

De tal forma, es el ciberespacio el que juega un papel importante en la manera como percibimos y construimos la realidad, moldeando las opiniones, creencias y actitudes. Lo que ha llevado a traspasar fronteras entre las estructuras simbólicas ortodoxas y las estructuras simbólicas comerciales, así mismo a dibujar, desdibujar y rediseñar el significado de referentes históricos, culturales, religiosos, míticos y políticos, todo dentro de un crisol nuevo en el que gravitan al mismo tiempo, pasado, presente y futuro, convergen las múltiples voces de los actores que la conforman en una especie de enjambre multi polifónico.

Como fenómeno propio de la cibercultura surgen una serie de hechos que afectan la relación cognitiva con los mensajes y su posibilidad comprensiva, pero más aún, con su capacidad generadora de sentido (Arab, E., y Díaz, A. 2015). Entre ellos se encuentran la sobrecarga de información, ya que navegar, según Colás, González, y Sevilla, (2013) implica estar expuestos a una abrumadora cantidad de información, así mismo, la atención se amplía, pero se vuelve dispersa, ya que las personas quieren conocer cada vez más hechos,

fenómenos y personajes, incluso realidades lejanas. La sobrecarga afecta la memoria y la retención de la información, lo que lleva a la externalización de la memoria generando la necesidad de crear nuevos espacios para almacenar la información y disponer de ella en la medida en que se requiera.

Otro de los factores es que tal cantidad de información y la rapidez del cambio, impiden evaluar la calidad y la veracidad de la misma, ocasionando que tanto el conocimiento especulativo como la información veraz se mezclen y sea más difícil y demorado su discernimiento. Finalmente, tiende a volver al receptor un consumidor de información pasivo que poco a poco va perdiendo su capacidad de generar ideas originales y creativas.

En este sentido, se puede llegar a conocer la profundidad del símbolo a través de la hermenéutica contemporánea hecha por teóricos como Ricoeur, Éliade o Durand, quienes exploran la función ontológica del símbolo, puesto que ven en su composición algo más que una estructura de significantes. Ya que el símbolo se integra a la imaginación en un fenómeno de doble ruptura: primero como una significación convencional exterior, dada por la imposición arbitraria del concepto a través del lenguaje, la imagen y la forma, pero, además, por albergar un sentido latente.

Según Durand (1964) el símbolo adquiere un valor importante al momento de su estructuración metacognitiva, ya que se presenta a modo de una epifanía que encierra un secreto o misterio, por lo que la interpretación simbólica implica un ejercicio de lector/traductor. Así, el conocimiento simbólico está condicionado por la forma, la figura, el sentido y los valores que representa, siendo el estructuralismo el punto de partida asociado a una lingüística y antropología social para poder insertarlo, a la vida diaria y en el inconsciente individual y colectivo, como sistema sincrónico de oposiciones organizadas por las leyes lingüísticas. Esto implica que el traductor/intérprete tienen que acceder al plano lingüístico, meta-lingüístico y meta-conceptual del símbolo, reconocerlo desde los arquetipos universales de la humanidad e incorporarlo dentro de un contexto social, histórico y antropológico para poder comprenderlo.

Hermenéutica, conflicto interpretativo y acto gnóstico

Para superar el conflicto interpretativo no se puede usar el método hermenéutico reduccionista, en el que se percibe el símbolo como un simple signo. Ello implica aceptar su carácter trascendente, el hecho de que está inmerso en una cultura como un sistema de referencia cognitivo que incide en la organización social y en la estructura subjetiva simbólica individual. Adicional, no se puede realizar el fenómeno de la simbolización con un referente simbolizado sin misterio; aquí tanto el tiempo y el espacio son fundamentales para entender el sentido del símbolo dentro de una comunidad de habla y en un sistema de creencias.

La complejización de la web exige el uso de un método hermenéutico instaurativo, sustentado en la teoría pan simbolista de Cassirer (1998a), en la teoría del inconsciente simbólico de Jung (2011), en la teoría arquetipal de Hillman (1977), en la fenomenología del lenguaje poético de Bachelard y, por último, en la arquetipología de Durand. Para Jung (1964) la

función simbólica es importante ya que mediante ella se alcanza el equilibrio humano, debido a la reunión de contrarios en su capacidad sincrética visual, haciendo posible su intra e inter subjetivación para generar el proceso de individuación del yo, la mediación, la unión entre la conciencia y el inconsciente colectivo.

Así, el metalenguaje del símbolo hace parte de la dinámica equilibrante que constituye lo imaginario y los sistemas de creencias sociales, por lo que para lograr el equilibrio tiene que estar integrado de una correcta síntesis entre los opuestos: el “Sentido” y la “Imagen” dentro de un fundamento ontológico que según Durand (2000) debe implicar tres dimensiones: el Yo, el Mundo y Dios. Estas tres dimensiones son verbales e implican la capacidad de Distinguir, Unir y Confundir, siendo la base para la clasificación psicológica y psicosocial de los símbolos. Para Durand (2012a) se pueden clasificar tres grandes tipos de estructuras arquetípicas: Esquizomorfas o Heroicas, Sintéticas o Dramáticas y Místicas o Antifrásicas.

En síntesis, la imaginación simbólica es una facultad humana que permite expresar y dar a conocer la experiencia existencial, ideas abstractas, percepciones y conceptos. Por lo tanto, al ser estudiada contribuye en la comprensión y trascendencia de los ámbitos inmediatos para indagar en realidades y contextos mediados por tecnologías y movimientos generacionales. De tal manera, que puede ser entendida como la capacidad humana para crear y manipular representaciones mentales abstractas y significativas a través de un sistema estructurado de símbolos. Siendo una facultad que involucra tanto aspectos psicológicos, cognitivos, emocionales y creativos, presentes al momento de expresar y comunicar sus ideas y conceptos simbólicos.

De esta forma, para Beuchot (2004) todo proceso de intercambio lingüístico, simbólico y comunicativo conduce a la producción de nuevos significados en la forma en que interactúan las personas, pero también en las nuevas necesidades informativas, la construcción de nuevas identidades y destrucción de las viejas identidades, así como de la configuración de la cultura digital, la cual es un entramado de intereses en el que gravitan nacionalismos, antinacionalismos, luchas ecológicas, luchas políticas, luchas sociales, fenómenos religiosos, tradicionales y a la vez, vanguardistas y posvanguardistas (Brock, André, Lynette, Kvasny, *et al*, 2010).

Metodología

Investigación cualitativa con enfoque hermenéutico, basada en una arqueología de saberes sobre las estructuras simbólicas del mundo, las escuelas que indagan sobre la imaginación y la imagen y, su posibilidad de aplicación para entender el enjambre semiótico-semiológico visual de la web.

Primera etapa

- Selección del corpus de estudio, delimitando las categorías y núcleos conceptuales a indagar.
- Identificación de las fuentes: i) Documentos históricos, ii) Documentales, y iii) Juicio de expertos.
- Unidades de análisis, microestructuras de sentido y supraestructura textual.

Segunda etapa

- Categorización: Codificación axial e identificación de núcleos significativos para resaltar los conocimientos y las prácticas presentes en las fuentes, así como las relaciones y las condiciones de producción de esos saberes.
- Descripción arqueológica: Realiza una descripción detallada de los saberes identificados en las fuentes. Examina su contenido, su contexto histórico y social y, su nivel pragmático de aplicación tanto para la teoría como metodológicamente.
- Genealogía de los saberes: Trabaja en la genealogía de los saberes identificados. Explora las conexiones históricas y las condiciones de posibilidad que tienen a nivel pragmático de aplicación tanto para la teoría como metodológicamente para la comprensión de la mitología cultural y la memoria antropológica en la web.

Tercera etapa

- Análisis de relaciones de poder: Examina cómo las relaciones de poder han influido en la producción, la circulación y la supresión de ciertos saberes en la práctica social de la hermenéutica simbólica en el ciberespacio.
- Reconstrucción crítica: A partir de los análisis realizados se aborda críticamente el efecto de los saberes excluidos o marginados, por medio de una reflexión desde la epistemología científica y filosofía del conocimiento.

Resultados

Descripción arqueológica

El rastreo arqueológico se realizó durante el siglo XX tratando de identificar las Escuelas, círculos de intelectuales y autores teóricos representativos de los estudios e investigaciones en sistemas simbólicos sociales y culturales. Por lo que el amplio marco histórico permitió identificar que durante décadas las teorías del lenguaje han realizado avances en dichos campos, con la intención de comprender el funcionamiento de los símbolos, tanto en la estructuración de la consciencia simbólica como en la formación del inconsciente colectivo. Así mismo, lo han hecho las teorías estructuralistas, semiológicas, psicoanalíticas y arquetipales con la intención de reconducir formas simbólicas en la organización de la cultura y en la economía de sentido, para orientar los procesos de idealización de la vida individual y colectiva. Entre las escuelas de orientación externa: se identificaron la Escuela de

Chicago, Palo Alto y la Escuela Británica de Antropología Social, mientras que, entre los teóricos con línea de investigación interna, se relacionaron Heidegger, Gadamer y Ricoeur, adicional, se identificó el Círculo Hermenéutico de Eranos, al cual, se le aplicó el método arqueológico ya que este grupo de intelectuales interdisciplinarios involucra tanto los estudios del inconsciente colectivo como los arquetipos (imágenes) producidas por la mente humana.

El método arqueológico permitió contextualizar la producción del Círculo Hermenéutico de Eranos, desde su fundación en 1933 hasta 1988 en que se disolvió. Su producción consta de 57 Anuarios que integran la magna obra, orientada en comprender las estructuras simbólicas de sentido presentes en la cultura. Por lo tanto, el simbolismo cobra aquí una función importante al ser entendida como una vivencia axiológica, que reúne tanto el carácter estimativo y valorativo de la realidad en su realización interhumana. El análisis del simbolismo eranosiano, no trata específicamente el ámbito de lo religioso o sagrado, sino que, realiza una comparación entre la cultura occidental y la oriental, entendiendo con ello, que lo simbólico atraviesa el arte, la psique humana, la ciencia, la cultura y la civilización.

El Círculo de Eranos estudia las correspondencias que coexisten entre las diversas categorías mentales y estructuras simbólicas, llegando a la convicción de que hay un sistema lógico simbólico de fondo, que permite reconocer las semejanzas y diferencias entre las culturas y su construcción de sentido hecha por medio de los mitos, símbolos, rituales, imaginarios y demás sistemas de representación. Para realizar el proceso comprensivo, Eranos usa la metodología de la mediación simbólica, encontrando las bases de la mitología a lo largo de las culturas y en medio de un proceso histórico de evolución en el que parte de estudiar la influencia de los arquetipos fundamentales y universales, para posteriormente, relacionar en su obra, el efecto de la mitología con su jerarquía de imágenes y símbolos, reflejando los valores, el carácter y las dimensiones más profundas de la psique humana.

Eranos comparte la tesis expuesta por el antropólogo Lévi-Strauss sobre la estructuración lógico-simbólica del mundo, hecha a través de un compuesto por pares de oposición, pero propone con sus fundamentos teóricos la posibilidad de hallar una mediación de carácter simbólica entre esos contrarios. Al darle un valor tan fundamental al símbolo, éste se sitúa como una aferencia o afección psico anímica, entre la psique (el alma), el cuerpo material, los sentidos y el inconsciente. Sobre estas categorías Eranos define el cuerpo material como inmanencia y el espíritu inmaterial como trascendencia, mediados por la naturaleza trascendente e inmanente del alma humana, por eso, su base hermenéutica es platónica-fáustica.

Genealogía de saberes

El método arqueológico permitió dividir el estudio en tres grandes etapas que se presentan a partir del esfuerzo intelectual interpretativo/creativo del Círculo, de las cuales, los primeros 14 volúmenes que integran el primer periodo, realiza una interpretación oriental en relación con la arque-tipología espiritual, la arque-tipología de la naturaleza y, con fenómenos sensibles a la percepción como la luz, el alma y la salvación del alma. Los siguien-

tes 25 volúmenes, integran el segundo periodo de creación, en el cual, se abordan temas relacionados con el hombre y el sentido en el campo tensional de los diversos órdenes simbólicos. Los 17 restantes volúmenes estudian la otredad en el ámbito mítico-arquetipal, tal y como aparece en los sueños o ensoñaciones que, para el Círculo, tanto influyen en él inconscientemente, llegando a establecer que la historia se constela en torno de arquetipos antropológicos que incidieron en las primeras formas de organización y ritualización social, elaboradas sobre la confrontación con dualidades múltiples en el contexto de una pluralidad en conflicto.

Se presenta a continuación una síntesis en la que se condensa la genealogía de saberes que emplea el Círculo para sustentar sus tesis y desarrollar la posibilidad de una hermenéutica simbólica trascendente.

Tabla 1. Períodos Históricos de Estudio (Fuente: Ortiz-Osés, 2012).

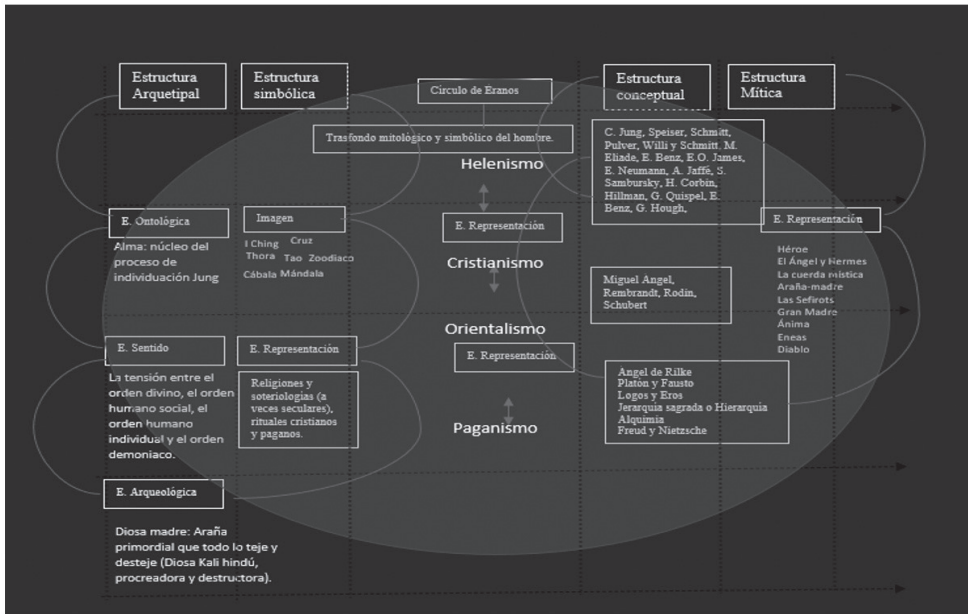
Mitología Comparada (1933-1946)	
Síntesis praxeológica	Es un periodo intenso de identificación de las estructuras simbólicas del mundo. Para ello, Eranos se ubica en las bases de la cultura occidental, indoeuropea y cristiana, pero inicia un esfuerzo por acceder a su inconsciente compensatorio, contextualizado en la cultura oriental, preindoeuropea y pagana.
Semántica de la Imagen	Ilusión o Telaraña (Maya y Shatki) Fondo Divino la Diosa Madre
Genealogía de los saberes	Ese fondo divino arquetipificado por la Araña madre es captado por C.G. Jung como el inconsciente matricial que alberga los arquetipos radicales de las cosas a modo de prototipos fundamentales que se proyectan en imágenes cargadas de sentido.
Antropología Cultural (1947-1971)	
Síntesis praxeológica	Proyecta una visión abierta dominada por la cultura y el culturalismo, como ámbito de mediación racional de lo irracional o prerracional. En este sentido, ubica al propio hombre como el mediador de los contrarios, a la vez mediado por ellos, en una situación de implicada e implicado que sucede al mismo tiempo.
Semántica de la Imagen	Gran Madre Preindoeuropea, Deméter en Grecia, Fátima en el islamismo místico, María en el catolicismo, La Heroína en cuentos de hadas.
Genealogía de los saberes	Sentido y transformaciones del hombre y de la imagen, mediante el estudio de la contraposición entre el hombre histórico y el hombre ahistórico, buscando inscribir el tiempo cósmico en el espacio de la representación.

Hermenéutica Simbólica (1972-1986)	
Síntesis praxeológica	La historia se constela entonces en torno a arquetipos antropológicos, los cuales se confrontan siempre con dualidades múltiples en el contexto de una pluralidad en litigio.
Semántica de la Imagen	Hermes (pluralismo, politeísmo y apertura cultural)
Genealogía de los saberes	Estudia la arquetipología como una articulación de fondo, la cual confiere sentido a lo visible o fenoménico.

Análisis de relaciones de poder

El símbolo encierra en sí mismo un poder de representación, aunque su función es mediar entre la realidad y la construcción subjetiva que se proyecta mediante la imagen. Por tener una influencia psicológica y social, su reproducción y permanencia está condicionada por la aceptación institucional y el sentido estructural que proporciona al individuo. Así, tanto los arquetipos simbólicos, las imágenes simbólicas y el imaginario simbólico, son elementos de mediación condicionados por las instancias de poder y los discursos de poder. De ahí que para Eranos, la creación de una hermenéutica de sentido, dentro del contexto de la cultura occidental/oriental, se sustenta en el simbolismo como mediación entre las categorías o estructuras que componen nuestro mundo, tales como materia y espíritu, inmanencia y trascendencia, siendo estas traspasadas a los arquetipos del inconsciente colectivo y a las imágenes de la conciencia colectiva dentro de un ámbito de surrealidad que subyace en el mito y está presente en los rituales de sentido, pero también está presente en la realidad a través del *habitus* y en la suprarrealidad por medio de la visión mística.

Así las estructuras simbólicas de Eranos hacen parte del ámbito del imaginario trascendental, sustentado desde la tradición neoplatónica, basado en el Romanticismo e idealismo alemán, y presente en los mitos religiosos. Por lo que la identificación de categorías que se representa en el *Esquema 1* abarca cuatro columnas para contextualizar el trabajo que desarrolla el Círculo de Eranos, estas son: Estructura Arquetipal (E. Ontológica, E. Sentido, E. Arqueológica), la Estructura Simbólica, (Imagen, E. Representación), la Estructura Conceptual (Teóricos, Obras, Artistas y Escritores) y la Estructura Mítica (Representación Arquetípica).

Esquema 1. Mapa de categorías del Círculo de Eranos (Fuente propia).

Así, el universo conceptual de Eranos gravita en medio de cinco sistemas cognitivos y cosmovisionales: la cultura griega, el cristianismo, el orientalismo, la alquimia y el paganismo. Dentro de ellos, se pueden resaltar la figura mítica de la Diosa madre, por ejemplo, figura presente en la Diosa Kali hindú, procreadora y destructora, quien es concebida en culturas primigenias como la Araña primordial que todo lo teje y desteje. Así mismo, se pueden identificar el sentido ontológico y antropológico de la Gnosis Patriarcal como la mediación carnal del amor, siendo esta la causa/tiempo de la muerte simbólica del hombre en la sociedad, que sólo puede ser redimida, mediante la unión de sentido con una Gnosis Matriarcal, que significa la transfiguración de la muerte en matrimonio.

Para comprender el sentido trascendente/inmanente, Eranos indaga en el arquetipo de Platón y Fausto, en los que se describe el mito simbólico de la caída o descenso, desde lo alto del Cielo, el hombre o su alma son desterradas o divagan por el mundo sublunar/lunático. En ambos mitos el hombre debe realizar un viaje iniciático de descenso y ascensión, a través de superar una fuerza tensional o conflicto que surge entre el orden divino, el orden humano y el orden demoníaco. Estos referentes encierran el carácter ontológico que da sentido a la existencia en el plano espiritual y moral, a su vez, contribuyen en la

estructuración temprana de la consciencia simbólica de la persona humana, factor que marca las características de la psique humana.

Por lo tanto, en la capacidad de subjetividad humana hay diferentes elementos de conexión con la consciencia cristiana, la cual aviva la experiencia mediante el uso de los arquetipos colectivos, el ritualismo y los sistemas de creencia. Así, resaltan en el *Esquema 2: Mapa estructuración simbólica de la consciencia*, que representa la estructura psíquica individual, la figura paterna, la culpa, la autoridad, la ley y el arquetipo del diablo. En la consciencia universal están presentes las figuras femeninas de Margarita, María y Helena, por lo tanto, en el inconsciente personal, aparecen el complejo de culpa, inferioridad y sacrificio y, en el inconsciente colectivo estarían los arquetipos del héroe trágico/mártir y del superhombre.

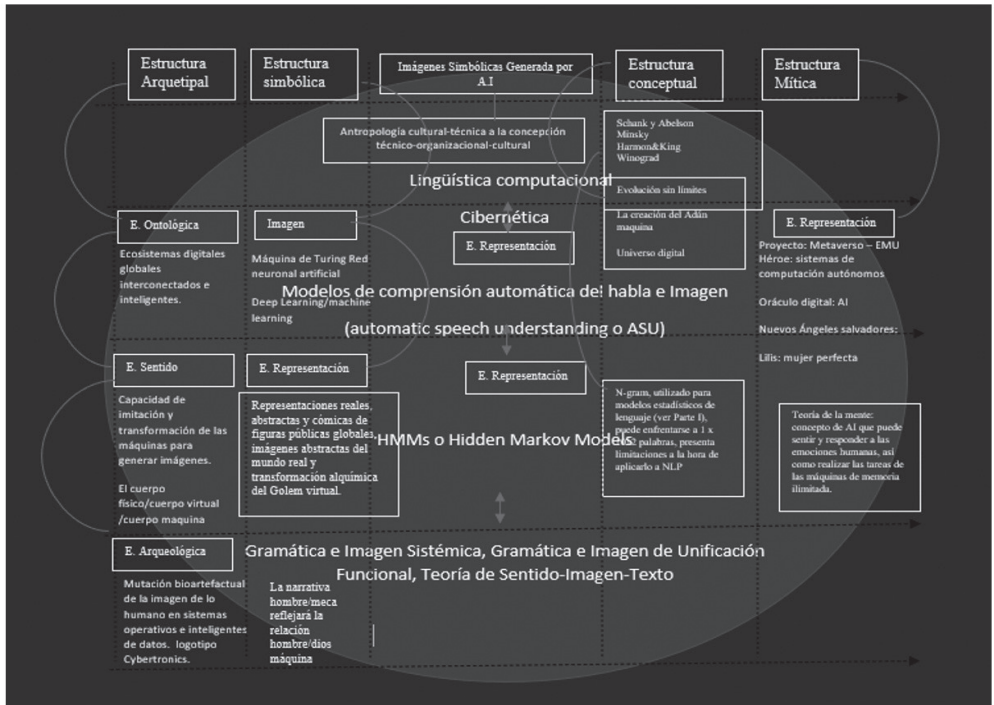
Esquema 2. Mapa estructuración simbólica de la psique (Fuente propia).

El sentido ontológico que encierran las bases simbólicas de los sistemas míticos que estudió Eranos, está sustentado sobre la búsqueda infinita de una constante realización y plenitud de la vida, dada a través de la adopción del símbolo de la fe, elemento salvador que mitiga el dolor de la dualidad humana, fomentando la redención y transformación, como un arquetipo que refleja la posibilidad de mejora y crecimiento personal, pero también

sustentado en la necesidad de aceptar lo otro, lo diferente, como generador de sentido y significado, dando cabida con ello a la presencia de figuras, símbolos y experiencias provenientes de otras culturas.

Por tal razón, la estructura de la consciencia simbólica que determina el proceso de individualización tiene una amplia influencia de los sistemas mítico-religiosos que gravitan en la cultura y a la vez, del condicionamiento que exige el modelo industrial productivo. Así la mentalidad durante este periodo estuvo marcada por conceptos que hacían referencia a leyes universales que explican la realidad, semantizada por categorías como: racionalismo, determinismo, universalidad, verdad, progreso, emancipación, unidad, continuidad. Lenguaje que fue siendo reemplazado en las lógicas de la memoria humana, por un discurso de carácter postindustrial, posmoderno y por una visión tecnologista enfocada al futuro. La influencia postindustrial, según Drucker (2001) tiene relación con el semicapitalismo, las economías basadas en el conocimiento, la tecnología de la información y la globalización; mientras que el carácter postmoderno está presente en tendencias estéticas, narrativas y artísticas como el bricolage, la mezcla, recopilación o inventario, así como la experimentación y la fusión con el pasado. Mientras que las cosmovisiones tecnológicas proyectan un futuro relacionado con el papel de las máquinas en la sociedad, siendo su capacidad cada vez mayor hasta el punto de que puede superar la inteligencia humana. Las lógicas tecnocentristas hacen parte del proceso de desacralización de la cultura, que poco a poco ha ido llevando a un distanciamiento con la religión y la visión del hombre trascendental, por lo que cada vez se adoptan posiciones más extremas al contemplar la sustitución del entorno natural por un entorno artificial regido por una superinteligencia artificial y por la fusión de los humanos y tecnologías para producir una nueva especie posthumana.

Estas lógicas impulsadas por las élites industriales y capitalistas han reemplazado la mirada gnóstica trascendental por una mirada tecnocéntrica en la que el salvador es la tecnología, por lo que el surgimiento de un nuevo giro lingüístico enmarca una nueva cosmovisión gnóstica y transhumana, que puede ser entendida a partir de los arquetipos visuales que están generando las comunidades digitales mediante el uso de la AI. Para corroborarlo se recogieron 1750 imágenes en 6 comunidades virtuales: Dupla, Dall-E, Craiyon.com, Latent Diffusion, NeuroGen y Starryai (*Ver Esquema 3*).

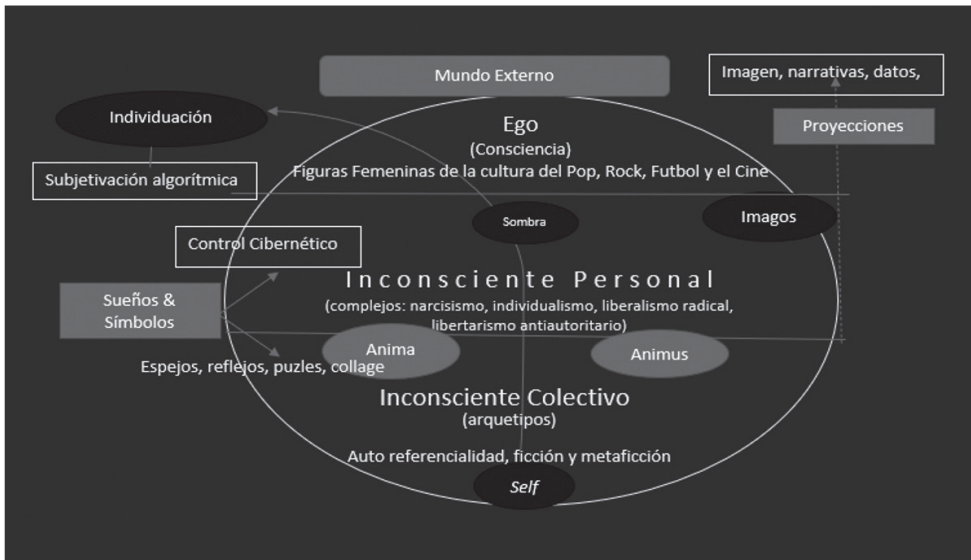

Esquema 3. Mapa de Categorías Comunidades virtuales de AI (Fuente propia).

Al analizar la cosmovisión que emerge en la Web mediante el uso de las AI, se puede identificar un cambio profundo en las estructuras simbólicas que representaban al mundo de la generación video electrónica, denominada así, porque estaba influenciada por la imagen de la televisión, el cine y el video, pero a la vez, era parte de la primera ola electrónica, la cual, dejaba atrás a la generación alfabética o lectora. Así, el logos del Círculo Tecnocéntrico tiene un enfoque sistémico-cibernético y se centra en la comprensión automática del habla. El símbolo de la Gran Madre es la telaraña-red de internet y, la estructura simbólica y mítica, se sustenta en el logotipo de Cybertronics que representa a Osiris y el Ángel Azul. El sentido ontológico impulsado por la revolución 4.0 plantea la caída gnóstica en el mundo de la materia y la esclavitud del cuerpo por el trabajo, siendo en ambos casos la necesidad evolutiva la de superar esa condición biológica.

Se trata de una cosmovisión que remonta a una misma insatisfacción radical con el ser, donde el héroe, ya no es humano, sino que son las AI o Sistemas de Computación Automática los que liberan y resuelven los problemas, generando una nueva relación hombre/meca

y la relación hombre/Dios/máquina. Esta insatisfacción con el ser humano no sólo es propia del paradigma tecno céntrico sino del movimiento transhumanista y del nihilismo en el contexto posmoderno, entendido a partir de Heidegger (2006: 53) como un desarraigo en el ser, que lleva al fin de la historia y del sujeto trascendente. Ocasionando con esto un cambio en la estructura psíquica en las generaciones que crecieron en entornos digitales. Por lo que dichas lógicas fueron encontradas en los mensajes de la muestra que se obtuvo en la web al ser elaboradas con la AI. Se evidencia el proceso de deconstrucción en el que la disfuncionalidad marca la discontinuidad histórica. Se evidencian tendencias disímiles como las neoconservadoras, por un lado, y las neovanguardistas, por otro. Además, existen, incluso, corrientes transhumanistas, posthumanistas y pos-pos-modernistas. Así, el *Esquema 4: Mapa estructuración simbólica de la psique con AI*, nos revela un profundo cambio de suplantación frente a las figuras gnósticas que había impuesto el mito sagrado y que son reemplazadas por imágenes perfeccionadas por la AI con rostros de artistas y personajes famosos mundiales, siendo este el referente que prevalece en la consciencia. Por lo tanto, el inconsciente personal ya no alberga el sentimiento de culpa, sino que desata un profundo sentimiento narcisista que usa como barrera frente a los mensajes del exterior. Con ello se estima que el inconsciente colectivo termina por suprimir el arquetipo del héroe y desata un proceso de auto referencialidad, ficción y metaficción, altamente influenciado por el contexto del postindustrialismo y la posmodernidad.

Esquema 4. Mapa estructuración simbólica de la psique con AI (Fuente propia).

La psique humana sufre un cambio a partir de la influencia de los estímulos informativos visuales, que aportaba el símbolo como unidad de sentido, por lo que la vertiente pluralista trajo consigo una mente más flexible, volátil y dinámica, pero a la vez, con una necesidad de identidad y diferencia en el enjambre digital, fenómeno que se refleja a través de las proyecciones de la imagen, las narrativas y los datos, por lo que encontramos que el puzzle, collages, los reflejos y las transposiciones son símbolos de la auto reflexión, introspección y transliteración de la realidad, factor que revela un alto valor de la experiencia individual, el reflejo de sí mismo y la reconstrucción de la identidad. De esta forma cada pieza visual es única y hace parte de la totalidad de referentes que gravitan en los espectros de la cultura, hecho que representa la multiplicidad de experiencias y perspectivas individuales.

Discusión

Es innegable que la generación digital está experimentando un cambio en su estructura psíquica que se manifiesta con la aparición de diferentes procesos tecno comunicativos, los cuales están influenciados por los nuevos relatos de corte técnico científico que prometen liberar al hombre del trabajo, la ignorancia, el error y la imperfección. Para McLuhan (1972) ya se había dado un cambio de lo secuencial a lo simultáneo, por lo que al ser una época conectiva (celular, tablets, computadores) fomenta sobremanera la circulación de información, hecho que ocasiona que sea más difícil, irrelevante y complicado tratar de discernir entre la falsedad y la verdad, llevando con esto a que prevalezca el pensamiento mítico sobre la capacidad crítica. Así mismo hablamos de un cambio en la sociedad post-industrial en la que hay una mayor movilización del deseo frente a la represión que se experimentaba en la sociedad industrial, lo que está ocasionando que no haya un cambio en los contenidos o valores sino en el formato de la mente (Pavez, 2022).

Así, al darse un cambio en la consciencia humana impulsada por los estímulos del deseo, se produce un debilitamiento del Yo que tiene consecuencias importantes y significativas en el funcionamiento psicológico y emocional de las personas, ya que éste cumple un papel fundamental entre las demandas del Ello (instintos y deseos impulsivos) y las restricciones del Superyó (normas sociales y morales internalizadas). De igual manera, al ser debilitado el Yo, es más difícil la adaptación al contexto y tener una identidad estable, puesto que su función principal es la de contribuir a que el sujeto se adapte al ambiente y que regule las funciones de manera equilibrada entre la máscara (social) y la sombra (lo no aceptado).

Por lo que el triunfo de la racionalidad tecnológica, en los entornos hipermediados, condena la imaginación espiritual a ser archivada en la historia, así, el surgimiento de una singularidad tecnológica representada en un superorganismo electrónico colaborativo que se construye de forma colectiva entre humanos y máquinas, nos muestra la aparición de una ectosimbiosis mutua que se da entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, desde un enfoque más claramente cibernético que tiene como finalidad la consciencia holística (Aoun, 2017).

Aunque en la infoesfera electrónica todavía gravitan los diferentes sistemas simbólicos y culturales del siglo XX, los cuales generan sentido desde los fundamentos de la imagina-

ción religiosa aumentando los sueños utópicos, las visiones apocalípticas y las obsesiones alienígenas y futuristas que pueblan el inconsciente tecnológico actual en la web.

De esta manera, para superar el conflicto interpretativo expuesto por Ricoeur (2003), ocasionado por el método hermenéutico reduccionista, se debe hacer una mediación entre la razón mitológica (R1), la razón hermenéutica (R2) y la razón científica (R3), entendiendo que entre estas razones existe un amplio sentido de implicación. Así el saber común, está caracterizado por una esfera cargada de mitos, en la que el trabajo de una hermenéutica simbólica, representa un lenguaje reflexivo capaz de esclarecer R1 y R3, articulándolos entre sí, para desarrollar nuevas formas de experiencia, vinculadas con saberes determinados. Esta nueva hermenéutica simbólica no puede partir de pensar el hombre y las cosmogonías en estado puro, por el contrario, debe considerar de forma consciente la crítica al giro tecnocéntrico y antropocéntrico, sin desconocer las nuevas posibilidades del ser humano como un factor determinante y constitutivo del re proyectar. Para Baker y Smith, (2019), la influencia entre la AI y la estructura psíquica humana, se vuelven una herramienta conceptual que permite generar sentido a futuro, desde una dimensión simbólica, según Saura y Bolívar (2019), al darse la existencia de una bibliometricación de los datos y mensajes, se debe pasar por la construcción de una gramática e imagen sistémica, gramática e imagen de unificación funcional y teoría de sentido-imagen-texto, que le permita al sujeto el análisis de los cambios y comportamientos de las estructuras de significado en la web.

Es decir, se trata de refundar la relación entre razón mitológica (R1), razón hermenéutica (R2) y razón científica (R3), para dar un soporte a las crisis de sentido en el siglo XXI, dicho acercamiento debe abarcar tanto la complejidad y fractalidad de este fenómeno, como el hecho de comprender y reconstruir el mundo de sus significaciones imaginarias sociales. Ello porque el ser humano está condicionado a especializarse en la aplicación y uso de herramientas tecnológicas para sobrevivir, buscando con ello una mayor eficiencia en el trabajo y en la producción, lo cual lo lleva a correr el riesgo de convertirse en una extensión de la tecnología.

Así, el problema de la realidad integrada al ser cultural y a la creación simbólica, es así mismo un problema epistemológico al espacio del cambio psicológico por la nueva estructura psíquica en la generación digital, que proviene desde lo social y, concretamente, se inserta en lo cultural, específicamente, para Barrios (2015) en las subjetividades que forma el ágora digital.

Ahora bien, propone Byington (2019), que el contexto actual resalta la necesidad de construir una ciencia del símbolo desde la hermenéutica de sentido, guiada por una mirada crítica con la intención de realizar una mediación cognitiva entre los lenguajes que encierran los múltiples campos simbólicos pluricodificados de la web.

Desde la perspectiva de Williams (1973), Wasko (2005), Mieke (1987), este abordaje debe pasar por tres momentos en la secuencialidad del uso de una hermenéutica simbólica de sentido, que implique la revisión del momento socio-histórico, caracterizado por la intención de reconstruir las condiciones históricas y sociales de la matriz conceptual de las formas simbólicas; seguido de un segundo momento discursivo, con el cual se pretende analizar la organización interna de las formas simbólicas, articuladas y estructuradas en el discurso, por medio de una gramática sistémica funcional según Halliday (2005b) que

integre texto e imagen y, para por último, llegar al momento sintético, que consiste en la construcción creativa de un sentido posible del fenómeno simbólico (Osnaya, 2019).

Al analizar las formas simbólicas mediante la razón crítica (Byington, 1986c), se tienen presentes dos factores que afectan la dinámica de dicha relación, el Valor de Cambio Simbólico en el Ecosistema y el Valor de Cambio Imaginario; ya que según Morong (2007), estos procesos de intercambio y de comunicación del ecosistema natural, son analógicos y digitales en la forma, pero invariablemente analógicos en la función, hecho que mantiene la relación estructural y que permite sacar a la luz los intereses que mueven las relaciones de dominación. Según Sierra y Sola (2020), la dinámica de la economía política opera como filtro para validar la utilidad y perdurabilidad del símbolo según la forma en cuanto a la función, ya que está directamente relacionada con el flujo de información, estructuración e interestructuración simbólica (Bolaño, Narváez, Lopes, 2014). Así, para Toussaint y Sierra (2019), el valor de cambio en los medios digitales está relacionado con el significado, en un constante intercambio simbólico e imaginario, dentro de una noción de sistema como unidad orientada a metas de innovación y productividad en procesos cada vez más complejos de cibernética.

Conclusión

Las bases y fundamentos del Círculo de Eranos permiten entender la configuración de las estructuras simbólicas antropológicas y culturales que gravitan en la web, y pone en evidencia, la necesidad de construir una hermenéutica simbólica de sentido para refundar la relación entre razón mitológica (R1), razón hermenéutica (R2) y razón científica (R3), dentro del marco de la intersección con la inteligencia artificial, ya que es un fenómeno que abre nuevas perspectivas para comprender la dinámica de las estructuras psíquicas y de los cambios en los arquetipos mentales.

Por lo tanto, la síntesis del proceso arqueológico revela que el nuevo giro digital ocasiona un cambio en el funcionamiento de la psique humana en la relación entre el Yo y el Ello, al suprimir los arquetipos de héroe mártir/superhombre trágico, por una AI que genera una nueva relación hombre/meca y hombre/Dios/máquina, en la que el Valor de Cambio Simbólico y el Valor de Cambio Imaginario hacen parte de esta nueva economía del signo y del significado. De tal manera, que la complejidad de la comunicación simbólica, desemboca en una nueva necesidad epistemológica, en la que es necesario refundar la Hermenéutica simbólica de sentido para superar el conflicto interpretativo ocasionado por el método hermenéutico reduccionista en el siglo XX.

La influencia entre la AI y las estructuras psíquicas humanas, se vuelven una herramienta conceptual para generar sentido desde una dimensión simbólica, que debe pasar por la construcción de una gramática e imagen sistémica propia, gramática e imagen de unificación funcional y teoría de sentido-imagen-texto.

Referencias bibliográficas

- Amador, J. C. (2010). Mutaciones de la subjetividad en la comunicación digital interactiva: Consideraciones en torno al acontecimiento en los nativos digitales. *Signo Y Pensamiento*, 29(57), 142–161. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.syp29-57.msdc>
- Aoun, J. (2017). *Robot-Proof. Higher Education in the Age of Artificial Intelligence*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Arab, L. & Díaz, G. (2015). Impacto de las redes sociales e internet en la adolescencia: aspectos positivos y negativos. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 26(1), 7-13. doi: 10.1016/j.rmcl.2014.12.001
- Avenburg, K. y Matarrese, M. (2019). “Introducción. Cruces entre Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes culturales del diseño”. Cuaderno 71. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos] Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Año 19. Número 71. Buenos Aires. Marzo. p. 11-19.
- Baker, T. & Smith, L. (2019). *Educ-AI-tion rebooted? Exploring the future of artificial intelligence in schools and colleges*. London: Nesta.
- Barrios Tao, H. (2015). Subjetividades en el ágora digital: Cuestiones para la educación y la bioética. *Revista Latinoamericana de Bioética*, 15(29), 84-95.
- Barthes, Roland. (1970). «L'ancienne rhétorique. Aide-mémoire.» en *Communications*: 172-223.
- Berardi, Leda (comp.) (2003). *Análisis crítico del discurso. Perspectivas latinoamericanas*. Prólogo de Teun van Dijk. Santiago de Chile: Frasis Editores. 174 pp. ISBN 956-8170-05-7.
- Beuchot, M. (2004). *La semiótica. Teorías del signo y el lenguaje en la historia*, Fondo de Cultura Económica, México, pp. 208.
- Berardi, Franco. (2007). *Generación post-alfa*. Buenos Aires, Tinta Limón.
- Bolaño, C., Narváez, A. & Lopes, R. (2014). Economía política de la información, la comunicación y la cultura. En C. Bolaño, D. Covi & G. Cimadevilla (Eds.), *La contribución de América Latina al campo de la Comunicación* (pp. 498-524). La Paz, GRC - ALAIC.
- Bostrom, Nick. (2018). “The Future of Human Evolution”. Consultado el 15/7/2021. <https://www.nickbostrom.com/fut/evolution.pdf>.
- Brock André, Kvasny Lynette, Hales Kayla. (2010). “Cultural Appropriations of Technical Capital: Black Women, Weblogs, and the Digital Divide.” *Information, Communication & Society* 13:1040–59.
- Bruzzone, D. (2011). *Afinar la conciencia. Educación y búsqueda de sentido a partir de Viktor E. Frankl*. Buenos Aires: San Pablo.
- Byington, C. (1986c). The symbol of the antichrist and the pathological shadow of the western cultural self: the Institutionalization of christianity related to the search for post-colonialist identity in Latin America: a study of symbolic psychology. *International Congress of Analytical Psychology*, 10, 1986, Berlin. Proceedings... Zürich: International Association of Analytical Psychology.
- Byington, Carlos Amadeu B. (2019). La ciencia simbólica: Epistemología y arquetipo. Una síntesis holística del conocimiento objetivo y subjetivo. *Junguiana [online]*. vol.37, n.1, pp. 115-134. ISSN 0103-0825.

- Campbell, J. (1998). *El Vuelo del ganso salvaje: exploraciones en la dimensión mitológica*. Barcelona: Kairós.
- Cassirer, E. (1998a). *Filosofía de las formas simbólicas: El lenguaje*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Colas, P., González, T., Sevilla, J. (2013). Young People and Social Networks: Motivations and Preferred Uses, en: *Comunicar. Revista Científica de Educomunicación* 40, 15-23.
- Davis, Erik. (1998). *Techgnosis: Myth, magic, mysticism in the age of information*. New York: Three Rivers.
- Debord, Guy. (2007). *La Sociedad del Espectáculo* (2a ed.). Rosario: Kolectivo Editorial "Último Recurso".
- DeLoache, J. S. (2004). Becoming symbol-minded. *Trends in Cognitive Sciences*, 8, 66-70.
- DeLoache, J. S., Simcock, G. & Marzolf, D. P. (2004). Transfer by very young children in the symbolic retrieval task. *Child Development*, 75, 1708-1718.
- Drucker P. (2001). The next society: a survey of the near future, *The Economist*, 03/11/2001, pp. 3-21.
- Duran G. (2000). *Lo imaginario*. Ediciones El Bronce.
- Durand, G. (1964). *La imaginación simbólica*. Buenos Aires: Amorrortu editores, 1971.
- Durand, G. (1964). *La imaginación simbólica*. Buenos Aires: Amorrortu editores, 1971.
- Durand, G. (1964). *La imaginación simbólica*. Buenos Aires: Amorrortu editores, 1971.
- Durand, G. (1971). *La imaginación simbólica*. Amorrortu.
- Durand, G. (1982). *Les structures anthropologiques de l'imaginaire*. Bordas.
- Durand, G. (1994). *L'imaginaire. Essai sur les sciences et la philosophie de l'image*. Hatier.
- Durand, G. (1994). *Lo imaginario*. Barcelona: Ediciones del Bronce, 2000.
- Durand, G. (2007). *La imaginación simbólica*. Amorrortu.
- Durand, Gilbert (2000) [1994]. *Lo imaginario*. Barcelona: Ediciones del Bronce.
- Durand, Gilbert (2012a) [1960]. *Las estructuras antropológicas del imaginario. Introducción a la arquetipología general*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Durand, Gilbert (2012b). "La mitocrítica paso a paso" *Acta Sociológica*, (57): 105-118.
- Ganea, P.A., Ma, L. & DeLoache, J.S. (2010). Young children's learning and transfer of biological information from picture books to real animals. *Child Development*. doi: 10.1111/j.1467-8624.2011.01612.x
- Goodman, Nelson (1976). *Los lenguajes del arte*. Barcelona. Ed. Seix Barral.
- González Rey, Fernando Luis. (2014). "Ideias e modelos teóricos na pesquisa construtivo-interpretativa". En *Subjetividade e contemporânea. Discussões epistemológicas e metodológicas*, editado por Albertina Mitjás, Maurício Neubern y Valéria Mori, 13-34. Campinas: Alínea.
- Halliday, M.A.K. (1982). *El Lenguaje como Semiótica Social. La Interpretación Social del Lenguaje y del Significado*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Halliday, M.A.K. (2005b). *Corpus studies and probabilistic grammar* (1991). En J. Webster (Ed.), *Computational and quantitative studies* (pp. 63-75). London: Continuum.
- Hillman, J. (1977). *Re-visioning psychology*. New York: Harper Perrenial.
- Hillman, James. (1977). *Re-Visioning Psychology*. Harper Colophon Books, Harper & Row, Publishers. New York, p. 36 - 70.
- Jung, C. (2011). *Aion. Contribuciones al simbolismo del sí mismo*. Madrid: Trotta.

- Jung, C.G. (1964). Acercamiento al inconsciente. Ap: el papel de los símbolos, El hombre y sus símbolos. Caralt, Barcelona.
- Jung, C.G. (1964). Acercamiento al inconsciente. Ap: el papel de los símbolos, El hombre y sus símbolos. Caralt, Barcelona.
- Jung, C.G. (2011). La dinámica de lo inconsciente. Volumen 8, Obra completa Editorial Trotta, Barcelona.
- Lévy, P. (2007). Cibercultura. La cultura en la sociedad digital. Barcelona. Anthropos.
- Marazzi, C. (2014). Capitalismo y lenguaje. Buenos Aires, Tinta Limón.
- McLuhan, M. (1972). La Galaxia Gutenberg. Madrid, España: Editorial Aguilar.
- Merleau-Ponty, M. (2017). La institución. La pasividad. Notas de Cursos en el Collège de France (1954-1955). II. El problema de la pasividad: el sueño, el inconsciente, la memoria, trad. Mariana Larison, (Barcelona: Anthropos).
- Miége, B. (1987). The logics at work in the new cultural industries. *Media, Culture and Society*, 9, pp. 273-289.
- Morong, C. (2007). La intersección entre señales económicas y símbolos míticos. *Revista de Economía Institucional*. 9, 16 (ago. 2007).
- Osnaya, S (2019). Significado, función y uso de los signos viales. *Convergencias del diseño y de la construcción VI*, México, Universidad autónoma de Aguascalientes.
- Pavez, Carolina (2022). *Mente simbólica: sobre el sentido hallado en la figura*. Santiago: Editorial Libros de Amanecer.
- Ricoeur, Paul (2003). *El conflicto de las interpretaciones: ensayos de hermenéutica*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Salsa, A.M. & Peralta, O.A. (2007). Routes to symbolization: Intentionality and correspondence in early understanding of pictures. *Journal of Cognition and Development*, 8 (1), 79-92.
- Saura, G. & Bolívar, A. (2019). Sujeto académico neoliberal: Cuantificado, digitalizado y bibliometrificado. *Revista Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación*, 17(4), 9-26.
- Sierra, F. & Sola, S. (2020): *Políticas de Comunicación y Economía Creativa. El reto de la cultura y el desarrollo local*. Sevilla (España), Comunicación Social. Ediciones y Publicaciones.
- Toussaint, F. & Sierra, F. (Coords.) (2019). *Economía política y medios digitales*. Sevilla (España). Ediciones y Publicaciones.
- Vattimo, G. (2010). Del diálogo al conflicto. El compromiso del espíritu actual. Con Gianni Vattimo en Turín. Eds. Teresa Oñate et. al. Cuenca: Aldebarán. 23-33.
- Wasko, J. (2005). Studying the political economy of media and information. *Comunicação e Sociedade*, 7, pp. 25-48.
- Williams, R. (1973). Base and Superstructure in Marxist Cultural Theory. *New Left Review*, 1(82), pp. 3-16.

Abstract: This article addresses the crisis of meaning experienced by the digital generation working with AI, examining it through the lens of shifts in symbolic imagination. Its purpose is to identify an epistemological school that may serve as a foundational basis for

understanding the visual semiotic-semiological swarm characteristic of the web. To this end, the archaeological method was employed to synthesize knowledge related to the Eranos Hermeneutical Circle, given that this interdisciplinary group of intellectuals integrates both the study of the collective unconscious and the archetypes (images) produced by the human mind. The results enabled a comparison between the most significant symbolic, cultural, and anthropological structures of meaning that shaped the twentieth century and those dominating the twenty-first century. The synthesis derived from the archaeological process reveals that the new digital turn is generating a transformation in the functioning of the human psyche—specifically in the relationship between the Ego and the Id—by replacing the archetypes of the martyred hero/tragic superhuman with an AI that introduces a new relationship between human and machine, and between human, God, and machine. Within this dynamic, the Symbolic Exchange Value and the Imaginary Exchange Value become integral components of this emerging economy of signs and meanings.

Keywords: Symbolic imagination - Archetypal psychic structure - AI generation

Resumo: O artigo aborda a crise de sentido vivida pela geração digital que trabalha com IA, analisando-a a partir das transformações na imaginação simbólica. O objetivo é identificar uma escola epistemológica que possa servir de base fundamental para compreender o enxame semiótico-semiológico visual da web. Para isso, empregou-se o método arqueológico, com a finalidade de alcançar uma síntese de saberes sobre o Círculo Hermenêutico de Eranos, já que esse grupo interdisciplinar de intelectuais integra tanto os estudos do inconsciente coletivo quanto os arquétipos (imagens) produzidos pela mente humana. Os resultados permitiram comparar as estruturas simbólicas, culturais e antropológicas de sentido mais relevantes do século XX com aquelas que predominam no século XXI. A síntese do processo arqueológico revela que o novo giro digital provoca uma transformação no funcionamento da psique humana — especialmente na relação entre o Eu e o Id — ao substituir os arquétipos do herói mártir/super-homem trágico por uma IA que inaugura uma nova relação homem-máquina e homem-Deus-máquina. Nesse contexto, o Valor de Troca Simbólico e o Valor de Troca Imaginário tornam-se componentes centrais dessa nova economia do signo e do significado.

Palavras-chave: Imaginação simbólica - Estrutura psíquica arquetípica - Geração com IA
