

Apuntes sobre la decolonialidad y el campo de la comunicación

Midori Nakagawa Mendoza¹

Aporte de Estudiante

Posgrado

Resumen: El presente texto tiene como propósito enunciar algunas de las bases generales que articulan la decolonialidad y la comunicación como campo de estudio. Las Epistemologías del Sur permiten comprender a la decolonialidad como un giro de pensamiento que pasa por el tamiz de la crítica al conocimiento que se considera como estándar, o bien, al conocimiento occidental. Para lo anterior, se retoma la colonialidad como un aspecto fundamental que permite ver la morfología eurocéntrica dentro de los sistemas actuales de poder. Por otro lado, referente al campo de la comunicación, existe un pensamiento dominante relacionado con el mercantilismo, el positivismo y la pretensión de un status quo, pero es posible recuperar el propósito emancipador de la comunicación desde la mirada decolonial. De esta manera, se concluye poniendo la mirada en varias aristas relacionadas con la comunicación como campo de estudio dentro de la decolonialidad, abriendo un panorama para exponer, desde una postura política y teórica, puntos comunes tales como: la posibilidad de estudios interdisciplinarios, la articulación de voces de diversos sujetos dentro de las investigaciones, poner la mirada más allá del mercantilismo, reivindicar el pensamiento crítico latinoamericano quien dista de ser una extensión occidental, así como entender al mundo más allá de la lógica binaria.

1. Epistemologías del sur

En primera instancia, entendemos las Epistemologías del Sur como un área teórica pero también una postura política emitida desde las periferias. Esto ante la preocupación sobre las maneras capitalistas que permean en todos los ámbitos de la vida social y cultural y que, por consiguiente, necesitan ser desmontadas. Esta postura, nace dentro de un contexto que tiene como rasgos principales (de Sousa, 2018): (a) hay una desconexión entre las medidas urgentes que deben hacerse para mejorar la situación social, económica, política, ecológica, en contraposición a la manera en que se presenta la narrativa aspiracional; (b)

¹ Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Maestra en Innovación Comunicativa para las Organizaciones por la Facultad de Ciencias de la Comunicación Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. Estudiante de Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales Universidad Nacional Autónoma de México. Correo electrónico: midorinmendoza@gmail.com

algunos conceptos que nacieron del pensamiento crítico, han sido sobre usados dentro de los campos informales. Tal como ha pasado con los constructos de *patriarcado*, *racismo*, *capitalismo* o *neoliberalismo*, han perdido de a poco su sentido original al ser sobre utilizados y descontextualizados; y (c) la relación abismal entre las esferas académicas que teorizan y explican problemas sociales, y quienes producen cambios sociales, ecológicos, culturales, que usualmente no están suscritos dentro de los campos académicos, sino que provienen de grupos disidentes.

En este sentir, destacamos algunas premisas de las Epistemologías del Sur (de Sousa, 2018):

1. La comprensión del mundo no se limita a la comprensión occidental del mundo. Las soluciones a problemas sociales, económicos, ecológicos pueden venir de modos impensables para occidente.

2. Es inclusiva, ya que permite un espacio donde distintas voces dialogan (lo cual entendemos como uno de los axiomas medulares del campo de la comunicación, cosa que se aclarará más adelante), y contemplando la diversidad del mundo se concluye que no es necesario un status quo.

3. Debido a la diversidad del mundo y sus posibilidades, cosa que es mencionada en el punto anterior, no hay una teoría que pueda monopolizar o encapsular el conocimiento.

No es que se niegue la veracidad de la ciencia moderna, sino que se critica su exclusividad, su discriminación y rigor. Por esta razón, las Epistemologías del Sur dialogan y se contraponen al pensamiento eurocéntrico, ya que su aparente universalismo ejerce como forma de poder y entraña dinámicas desiguales (de Sousa, 2021).

2. Pensamiento decolonial

Recuperando las contribuciones de las Epistemologías del Sur, dentro de las Ciencias Sociales, el decolonialismo aluza la manera en que la narrativa social e histórica pone triunfante a Europa, centro capitalista mundial. Esto provocó una lógica binaria y jerárquica: *superior e inferior*, *primitivo o civilizado*, *yo vs otro*, etc... La colonialidad, que es el discurso asimétrico creado a partir de la época colonial, permea en todos los aspectos de la existencia social. Es un fenómeno medular en los sistemas de poder, que tiene como bases: *la modernidad*, *la colonialidad del poder*, *la colonialidad del saber* y *la colonialidad del ser* (Lugones, 2008; Quijano, 2000) las cuales se explicitarán a continuación.

La modernidad es la fusión de experiencias y relaciones surgidas del colonialismo con el capitalismo, gravitando alrededor del eurocentrismo. Y el eurocentrismo es la perspectiva de todo aquel que ha sido educado bajo este sistema y "naturaliza la experiencia de la gente

dentro de este patrón de poder" (Quijano en Lugones, 2008, p. 60). Por otro lado, la *colonialidad del poder* habla sobre la idea de raza, desmitificada por el giro decolonial como una narrativa ficticia. Esta narrativa, aunque ficticia, respalda la relación entre nuevas formas de dominación o explotación. Esta es la forma central del poder, de la autoridad, del control, la morfología del trabajo, la iglesia, las universidades o el estado. La *colonialidad del saber* tiene como lógica exclusiva la razón o lo comprobable, refugiado dentro del paradigma positivista y el rol de la epistemología inscrito dentro del orden social y su relación con la producción de conocimiento. Por último, *la colonialidad del ser* habla sobre las experiencias del sujeto dentro del actual contexto de moderno y su relación con el lenguaje (Lugones, 2008).

3. Campo de la comunicación

Por otro lado, para comenzar a hablar del campo de la comunicación, hay tres etapas que vale la pena remarcar (Torrico Villanueva, 2016): (1) la clásica estadounidense que piensa a la comunicación como una herramienta para obtener eficacia y beneficios tales como el control, bienes políticos o económicos; (2) la corriente crítica europea, tal como la Escuela de Frankfurt y el marxismo occidental, que cuestionan los paradigmas fundamentales de la comunicación; y (3) el momento donde teóricos latinoamericanos que incorporan elementos de la escuela de Frankfurt y también recuperan elementos del marxismo.

La comunicación se ha consolidado como una ciencia focal y multidisciplinar, visitada por otros campos de conocimiento tal como la pedagogía, sociología, antropología, ciencias de la administración, estudios organizacionales o relaciones internacionales, y que tienen en común ser orientadas por acciones, contextos o medios que permean en los sujetos sociales (Cebrelli y Arancibia, 2017; Cruz y Oller, 2016). Otro elemento importante dentro de los estudios de la comunicación es su relación con la cultura, que ha permitido comprender el desarrollo y el reconocimiento en la construcción de distintas identidades (Martín-Barbero, 2004).

Es menester mencionar un aporte importante del campo de la comunicación: la teoría general de sistemas, que en un esfuerzo interdisciplinario busca encontrar atributos comunes en diferentes realidades sociales, psicológicas, biológicas o materiales. Esta teoría tiene como objetivo enunciar leyes aplicables en todas las áreas del conocimiento. Sus principales ejes son las interacciones, la globalidad, la organización y complejidad haciendo énfasis en las funciones entre los sistemas desde un carácter descriptivo. Aquí se cuestiona esta la postura: el intento por complejizar la teoría de sistemas con la intención de crear una súper teoría que pueda aplicarse en todas las disciplinas para la investigación. El ahínco para que esta propuesta sea llamada "La Teoría", es concordante con un punto de vista occidental,

otro intento por proponer un estándar. Tampoco obviamos las críticas del biólogo Maturana, autor citado por diversos teóricos sistémicos para construir la categoría de sistemas sociales. La réplica de Maturana argumenta que no puede equipararse un sistema biológico a un sistema social ya que debe considerarse el elemento subjetivo (Maturana y Poerksen, 2007).

Para pensar en una "comunicación otra" es necesario también desvincularla de los medios masivos, de los estudios emparentados con las organizaciones para enriquecer a las empresas y por consiguiente ceder al poder colonial que explota y se sobrealimenta de la riqueza de los países periféricos (Torrío Villanueva, 2016). De esta manera es posible rescatar su contenido incluyente y recuperar el pensamiento crítico latinoamericano. El pensamiento latinoamericano desde el campo la comunicación se ha interesado en cuestiones que conciernen al decolonialismo: la propuesta crítica, la re-revisión epistemológica, el conocimiento desde la periferia, así como perspectivas flexibles y adecuadas a distintas realidades sociales del status quo. El pensamiento latinoamericano ha intentado construir su propio terreno intentando dejar de ser una extensión de occidente.

Dadas las reflexiones anteriores, entendemos al campo de la comunicación como un área de investigación interdisciplinaria, compleja y sociohistórica, que intenta superar las limitaciones y bordes entre distintos campos del conocimiento. El objeto de estudio dentro del campo de la comunicación son las prácticas articuladoras de múltiples voces expresadas y ordenadas desde un contexto histórico, económico, político y social (Cebrelli y Arancibia, 2017; Cruz y Oller, 2016; Martín-Barbero, 2004). Esta mirada inclusiva, no sólo ahonda en el sentido de las acciones y voces de los sujetos, sino que también permite poner énfasis entre sus diferencias, lo cual puede nutrirse coherentemente del pensamiento decolonial. Así pues, concluimos que la comunicación como campo de estudio enmarcada en la decolonialidad: (a) pone el foco en diversas formas de comunicación desde perspectivas transdisciplinarias; (b) construye un pensamiento situado desde y para Latinoamérica, y más a falta de más estudios al respecto en el sur global, incorporando y proponiendo categorías propias que rompan con los clásicos binarismos del pensamiento occidental; (c) aborda y contribuye a la formación de análisis complejos desde la comunicación deslindándonos de las teorías de comunicación a merced del pensamiento mercantilista.

Referencias

- Cebrelli, A. y Arancibia, V. (2017). Hacia una epistemología fronteriza en/desde América Latina. En E. Torrico Villanueva, N. Osorio y O. Castro (Eds.), *Comunicación y decolonialidad: Horizonte en construcción*. Ciespal.
- Cruz Tomay-Márquez, M. y Oller Alonso, M. (2016). Comunicación, decolonialidad y género: representación de la subalternidad desde una perspectiva feminista decolonial. En A. Oller. y T. Cruz (Coord.), *Comunicación, Periodismo y Género. Una mirada desde Iberoamérica* (pp. 77- 98). EGREGIUS.
- de Sousa Santos, B. (2018). Introducción a las epistemologías del sur. Epistemologías del sur. En M. Meneses y K. Bidaseca (Eds.), *Epistemologías del Sur* (pp. 25-61). CLACSO.
- de Sousa Santos, B. (2021). *El Fin del Imperio Cognitivo: la afirmación de las epistemologías del sur*. Trotta.
- Lugones, M. (2008). Colonialidad y género. *Tabula rasa*, (9), 73-101.
- Martín-Barbero, J. (2004). Medios y culturas en el espacio latinoamericano. *Pensar Iberoamérica*, (5).
- Maturana, H. y Poerksen, B. (2007). Autopoiesis and social theory: A conversation. *Journal of sociocybernetics*, 5(1-2), 68-73.
- Quijano, A., (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En Lander, E. (Comp.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (pp. 122-151). CLACSO.
- Torrico Villanueva, E. (2016). Decolonizar la comunicación. En F. Sierra Caballero y C. A. Maldonado Rivera (Coord.). *Comunicación, Decolonialidad y Buen Vivir* (pp. 95-112). Ediciones Ciespal.