

## “Matrices de aprendizaje” fronteras y emancipadoras. Apuntes sobre OVNI (Observatorio de Video no Identificado) y la cultura del videoactivismo

Palmar Álvarez-Blanco  
Carleton College, Estados Unidos  
palvarez@carleton.edu



### Resumen

Partiendo de la premisa de que no estamos solos ante una crisis económica sino ante una crisis planetaria y de civilización marcada por la desaparición de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, este ensayo revisa el concepto de colonialidad del saber o “colonialismo interno” (Rivera Cusicanqui) junto al de matriz del aprendizaje capitalista como estructura instituyente tanto de una psique colonizadora como de una subalterna y de las relaciones entre ambas y el mundo. En este contexto, propongo pensar el videoactivismo de OVNI [Observatorio de Video no identificado] como posible herramienta cultural emancipadora y de trabajo en un proceso de cambio político.

*Palabras clave:* Matrices de aprendizaje, (Des)colonización del saber, cultura videoactivista, OVNI (Observatorio de video no identificado).

### Abstract

Starting from the premise that we are not dealing with only an economic crisis but also a planetary crisis marked by the disappearance of human and environmental rights, this essay looks at the concepts of colonization of knowledge or “internal colonialization” (Rivera Cusicanqui) alongside with the neo-liberal capitalist model of learning as an institutive structure of the colonizing and the colonized psyche as well as the social relationship between the two of them and the world. In this context, I propose to think the video-activism of OVNI (Observatory of Non-Identified Video) as a possible cultural emancipatory tool and one that can be used in a process of political change.

**Keywords:** Models of learning, (De)colonization of knowledge, Videoactivist Culture, OVNI (Observatory of Non-Identified Video).

We are at the point of a cultural revolution in ourselves and in our institutions, that is as far reaching as the transition from hunting and gathering to agriculture 11,000 years ago and from agriculture to industry a few hundred years ago. How do we re-imagine education? How do we reimagine community? How do we re-imagine family? How do we re-imagine sexual identity? How do we re-imagine everything, in the light of a change that is so far reaching and that is our responsibility to make? We can't expect them to make it. We have to do the re-imagining ourselves. We have to think beyond capitalist categories. We have to reimagine. (Lee Boggs)

“La descolonización no puede ser sólo un pensamiento o una retórica, porque las palabras suelen desentenderse de las prácticas.” (Rivera Cusicanqui 12)

El neoliberalismo, siguiendo a Bourdieu, es “una teoría económica poderosa, que gracias a su potencia simbólica duplica la fuerza de las realidades económicas que pretende expresar (...) una suerte de creencia universal, un nuevo evangelio ecuménico” (31). La potencia de esta ficción explica la precaria situación de los Estados de derecho asistenciales, el progresivo derrocamiento de las conquistas sociales y las acusaciones, por parte de sus defensores, de utopistas o de arcaicos hacia cualquiera que defienda un modelo político fundado en la defensa del derecho del ser cualquiera. De hecho, todo lo que viene ocurriendo en los últimos años en el planeta evidencia que no estamos solo ante una crisis económica sino ante una crisis planetaria, energética y de civilización marcada por la desaparición de los derechos humanos y de la naturaleza. Como escribe Alberto Acosta, economista, ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador y ex Ministro de energía y minas, “el mundo precisa cambios profundos, radicales. Urge superar esas visiones simplistas que convirtieron al economicismo como eje de la sociedad. Se precisa otra forma de organización social y nuevas prácticas políticas (...) una transformación civilizatoria” (15).

OVNI [Observatorio de Video no identificado] participa de este proceso de ruptura y superación de la ficción neoliberal al establecerse como movimiento de transformación y descolonización del imaginario individual y colectivo por medio del video-activismo. Co-fundado en los años noventa en Barcelona por el video-activista y ensayista visual Toni Serra, también llamado Abu Ali, este observatorio viene investigando y presentando otros posibles modos de realidad basados en códigos culturales alternativos y prácticas eco-civilizatorias. El trabajo de investigación, de archivo y de difusión de OVNI, desde mi punto de vista, abre paso a una posición dialécticamente emancipadora que teoriza desde la praxis con el propósito de abrir paso a un espacio donde poder observar las propias contradicciones y donde iluminar la coyuntura entre razonamientos, percepciones y prácticas. Si por un lado el trabajo de OVNI carga a favor de la esperanza—al indicar maneras de limitar el deterioro ecológico, social e individual—al mismo tiempo, ataca, a base de testimonios y datos, la mitología capitalista, su particular proceso colonizador del poder y del saber; su uniforme modelo civilizador y su unilateral contrato social. Como suele explicar su co-fundador, Toni Serra, estamos en un momento de experimentación; lo importante ahora es sembrar semillas y cultivarlas.<sup>1</sup>

Me gustaría aclarar desde el comienzo, que con esta propuesta no pretendo sobredimensionar el papel del video-activismo ni creo que sea posible resolver culturalmente lo que requiere de una urgente respuesta política. Sin embargo, desde la posición universitaria desde la que escribo, pienso con OVNI que hay que ser justos y realistas y señalar que la batalla política también lo es educativa y

---

<sup>1</sup> Como ejemplo concreto, haré referencia al encuentro OVNI del año 2016 porque tuve la oportunidad de asistir como participante y ello me permite dar mejor testimonio de su labor curatorial.

cultural. Como escribe Jordi Maiso, “la crítica con vocación emancipatoria” (99) no pondrá fin al régimen capitalista de asimetrías y al sistema que las genera estructuralmente pero sí coadyuvará a la formación de una mayoría capacitada para llevar a cabo la tarea de la transformación política y social. Desde estas reflexiones, considero que la intensificación, en la esfera pública, de herramientas culturales destinadas a fomentar una ciudadanía crítica puede servir de contrapeso a aquellas otras herramientas de que se sirve el poder—los medios de comunicación de masas y la publicidad—y que refuerzan la coyuntura existente entre cultura, sociedad y poder dominante. Por eso, entiendo necesario subrayar la necesidad de posiciones eclécticas que combatan, desde todos los lugares posibles, la posición hegemónica de los valores culturales coloniales capitalistas. Para ello también es imprescindible asumir, como hace OVNI, el ejercicio de la autocrítica en la conversación con otros códigos culturales que amplíen el campo de la visión. Este texto quiere invitar a la apreciación y valoración de propuestas que, como OVNI, yacen ocultas bajo los puntos ciegos del capitalismo colonial neoliberal. Sirva este texto de breve introducción al tema pues el desarrollo completo de los puntos subrayados requiere de mayor espacio.

### **Matrices de aprendizaje alienantes y emancipadoras**

Asumir la premisa de la necesidad de un giro ecológico y civilizatorio obliga a la revisión de los conceptos de colonialidad y decolonialidad en una doble dirección; por un lado, la del poder—en nuestro momento, el capitalista neoliberal—como lógica de clasificación y reparto, de acumulación, apropiación, inclusión y exclusión; y por otro, la del saber o “colonialismo interno”<sup>2</sup> como estructura instituyente tanto de una psique colonizadora—de su manera de mirar y percibir—como de la subalterna y de la triple lógica de inclusión y exclusión—de género, raza y clase—que se establece entre ambas.<sup>3</sup> La desocupación del saber tendrá repercusiones en el ámbito del poder, y viceversa; este es el motivo por el

---

<sup>2</sup> Silvia Rivera Cusicanqui en la obra *Ch'ixinakax utxiwa Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores* se refiere a esta lógica de la frontera yo-tú con el concepto del “colonialismo interno” (4).

<sup>3</sup> En *Violencias (Re)encubiertas* Cusicanqui explica con detalle el origen del concepto de colonialismo interno, su aportación y la relación de este concepto con el cambio civilizatorio. Respecto al concepto de “colonialismo interno” ella explica que para su desarrollo retoma el legado de “la crítica descolonizadora proveniente del pensamiento existencial de Franz Fanon y Alberto Memmi; la propuesta del sociólogo mexicano Pablo González Casanova elaborada a partir de la crítica de la dependencia política-económica en América Latina de los años 50 y 60; y dentro de Bolivia, el pensamiento indianista radical de Fausto Reinaga. Es una noción que fue ganando cuerpo en las discusiones al interior del Taller de Historia Oral Andina, conformado por Cusicanqui y otros jóvenes sociólogos aymaras, y en sectores más amplios de intelectuales indígenas y dirigentes campesinos vinculados con el movimiento katarista-indianista en los años 70 y 80. Es decir, que no se trataba de una idea nueva y extraña elucubrada en esferas elevadas o importada desde afuera, sino de una que expresaba un contenido significativo en el campo de la cultura política subalterna” (15). Siendo esta su herencia, explica Walter Mignolo, Cusicanqui agrega a este concepto su propio sello.

que cualquier propuesta de intervención de la crisis ecológica en curso y del estado precario<sup>4</sup> de los Estados de derecho asistenciales<sup>5</sup> tendrá que considerar su impacto en ambas esferas simultáneamente. OVNI entiende muy bien esta doble intención descolonizadora y por ello tanto en la elaboración de su anarchivo como en la organización temática de cada una de sus Jornadas anuales encontramos un ataque directo a la matriz del aprendizaje neoliberal y a su triple lógica de discriminación, apropiación y clasificación. Este concepto nos lleva directamente al trabajo que desde la psicología social viene realizando Ana P Quiroga,<sup>6</sup> retomando las lecciones de su maestro Pichón Rivièrè. Su libro titulado *Matrices de aprendizaje* recoge las lecciones de Rivièrè y el despliegue de toda una serie de preguntas centrales para comprender tanto la estructuración e institución de subjetividades colonizadoras y colonizadas, como el peso de estructuras instituyentes de un tipo concreto de relación jerárquica entre las personas y de éstas con el planeta tierra.

Por “matriz o modelo interno de aprendizaje” (35) Quiroga, siguiendo a Rivièrè, entiende un modo de relación que no solo instituye y estructura el conocimiento—“el prisma cognitivo a través del cual abordamos y conocemos la realidad” (35)—sino que también colabora en el tipo de relación que establece el sujeto consigo mismo, de éste respecto a otros sujetos y de éste con su medio en cada comunidad. La matriz del aprender “se constituye en interacción, pero a la vez condiciona modalidades de interacción” (35) y, por eso, tiene un carácter fundacional que se reedita y se reproduce en el seno de las comunidades culturales. Se trata, y transcribo del texto de Quiroga, de:

Una estructura interna, compleja y contradictoria, y se sustenta en una infraestructura biológica. Está socialmente determinada e incluye no sólo aspectos conceptuales sino también afectivos, emocionales, y esquemas de acción. Este modelo, construido en nuestra trayectoria de aprendizajes, sintetiza y contiene en cada aquí y ahora nuestras potencialidades y nuestros obstáculos. Estas matrices no constituyen una estructura cerrada, sino una Gestalt-gestaltung, una estructura en movimiento, susceptible de modificación salvo en los casos de extrema patología. (36)

<sup>4</sup> En un reciente libro titulado *La imaginación hipotecada (Aportaciones al debate sobre la precariedad del presente)* 25 investigadores reflexionan juntos sobre la crisis de civilización y planetaria, así como sobre la situación de precariedad resultado del desalojo del Estado social. La precariedad propia de la economía capitalista y de su insostenibilidad ecológica se reproduce en modelos sociales precarizados (subjetividad, ciudadanía y derechos); en la condición humana; y en una política metacultural propia de una ideología de empresa precarizadora de las humanidades.

<sup>5</sup> Si utilizo el concepto de “Estado asistencial” para distinguirlo del concepto que se viene utilizando en la literatura de las ciencias sociales “Estado benefactor” es para evita la carga patriarcal. Pensar en el Estado como organismo que provee asistencia pública evita que el cuidado de las necesidades de las personas que co-habitan juntas recaiga en la responsabilidad del ámbito familiar o en el acceso a los servicios que oferta el sector privado.

<sup>6</sup> El libro de Ana P Quiroga, *Matrices de aprendizaje* sintetiza y ordena las clases dictadas por E Pichón Rivièrè sobre el tema matrices de aprendizaje. Lo interesante del proyecto de Rivièrè es la centralidad del aprendizaje como movimiento en el que se dan transformaciones cuantitativas y cualitativas y como proceso de alternativas. El aprender como camino para una posible transformación civilizatoria.

El problema de la ocupación, por parte del poder neoliberal, del campo del saber y del aprender aparece cuando, lo que inicialmente debe responder a un proceso dialécticamente abierto, se utiliza como marco estructurador y estructurante. Pensando en el caso concreto de la matriz del aprendizaje capitalista neoliberal—y de la triple lógica de producción, explotación y relación clasista, racista y patriarcal—el vínculo sujeto-objeto-mundo aparece marcado por, y a su vez marca, relaciones asimétricas de inclusión, exclusión, apropiación, explotación y producción.<sup>7</sup> De hecho, su aprendizaje naturaliza un modo economicista e instrumental de relación en el que "los seres humanos hacen su propia historia, pero [y esto se suele ocultar] bajo circunstancias que no han sido escogidas por ellos" (PSJM y Durán 30). Su praxis evoluciona y se reproduce en particulares modos de reconocimiento y clasificación, así como en un ejercicio de la ley y del derecho individual en beneficio del emprendedor empresario:

el fundador de la sociedad civil. Un individuo al que la naturaleza le impone cálculos racionales y que es capaz de sobreponerse a su condición natural para poner en marcha el progreso y la civilización. Es la eficacia racional de su actividad la que le permite al sujeto económico cercar sus posesiones y, llegado el momento, hacer uso del trabajo de otros. La historia aparece así como un proceso necesario cuyos movimientos son la formación de capital y la división del trabajo. (PSJM y Durán 36)

Obviamente, lo que la matriz del aprendizaje capitalista neoliberal no fomenta son visiones disonantes que den cuenta de las contradicciones sobre las que se levanta la propia estructura capitalista de explotación empresarial. Como explican PSJM y Durán, los que ejercen el derecho de propiedad son herederos de aquellos propietarios que se dieron cuenta, antes que ningún otro, "de que el fruto de ese arbusto concreto es apto para satisfacer determinadas necesidades, o de que el trabajo de otros puede ser transformado en trabajo productivo, es decir, creador de riqueza, o de que los conocimientos pueden ser explotados a cambio de beneficios" (36). Y así, el proyecto colonialista capitalista se prolonga y sustenta en una matriz del aprender que enseña a pensar, a mirar y a establecer vínculos de acuerdo con un orden jerárquico y asimétrico. A la luz de la crisis de civilización dominante, podría decirse que, en este continuo proceso de violenta ocupación del poder económico de la esfera política y del ámbito del saber, la eliminación del potencial dialéctico de la matriz del aprender es lo que facilita el determinismo económico que continúa marcando la relación y el trato entre sujeto-objeto y mundo. Faltando la dialéctica, explican Rivièrre y Quiroga, como latir del aprender en la pedagogía capitalista, la relación sujeto-objeto-mundo queda desambiguada, potenciándose así una racionalidad deshistorizada y despolitizada que beneficia a la ley de la plusvalía y al ejercicio del derecho individual al bien-estar, aún a costa

<sup>7</sup> Como escriben Acosta y Ramírez Gallegos, el cambio de las Constituciones Ecuatoriana y Boliviana para reconocer a la Pacha mama como sujeto de derecho es indicativo de la voluntad de transformación que se quiere materializar en la construcción de Estados de derecho plurinacionales.

de todo lo demás. Un claro ejemplo de todo ello es la transformación de la institución educativa, de sus prácticas investigadoras y docentes, en un mecanismo empresarial que rinde pleitesía a las exigencias del mercado.<sup>8</sup> Como explica la investigadora Susana Wahnón, en el 2003 la Comisión Europea redactó un documento titulado "El papel de las universidades en la Europa del conocimiento"<sup>9</sup> (229) donde se especifica la necesaria adaptación de la educación a las expectativas del mercado en función del crecimiento económico. En este proceso globalizado se favorecen los saberes tecno-científico-económicos y los valores de la eficiencia, la competitividad y la innovación. Todo ello, obviamente, en depreciación de las humanidades—convertidas en mero ornamento o pura anécdota, precisamente por el peligro de su capacidad reveladora y su potencial emancipador.

La eliminación del potencial dialéctico latente en planteamientos ecológicos, ecofeministas, cooperativistas o humanistas colabora de la configuración de una cultura del bien-estar individual que poco tiene que ver con las máximas del buen convivir y de la buena vida. En el buen vivir y convivir se presupone una dimensión etimológica pre-moderna para "sujeto," como entidad interdependiente, "sometida a," "sujetada a" la necesidad. Frente a este modo interdependiente de entender al sujeto, en la matriz capitalista, como recuerda Rivière, la palabra "sujeto" se emplea en su sentido Moderno, significando actor o protagonista (éste sería el modo mítico-colonizador del empresario o emprendedor recogido en el mito del "self made-man"). Con la palabra "objeto" ocurre algo similar; ésta puede usarse en su forma Moderna como "lo que se presenta, lo que se expone o lo que está delante" (Quiroga 9); o, en su acepción pre-moderna como "aquello que objeta o se resiste a su revelación (9), aquello que funciona como límite. De ahí que, dependiendo de qué perspectiva se adopte al plantearse la relación entre ambas entidades, una matriz del aprendizaje puede orientar la acción hacia la erradicación o hacia la aceptación de los límites, siempre cambiantes. De ello también depende que la interdependencia—entendida como con-natural a cualquier organismo que exista en un medio—se experimente, o no, de forma dialéctica; es decir, que se potencie, o no, el crecimiento del ser humano fuera de paradigmas colonizadores, capitalistas, racistas y sexistas y dentro de ejercicio de trato y de vínculo con aquello que siendo semejante es diferente.

En la matriz de aprendizaje capitalista se desactiva la potencialidad de la dialéctica al configurarse un sujeto de acuerdo con una racionalidad que lo concibe en control y posesión del objeto y "siempre tratando de maximizar sus utilidades y, si es talentoso, poniendo en marcha su espíritu empresarial" (PSJM y Durán 40). Por el contrario, en el tipo de matrices donde la relación dialéctica sujeto-objeto es

<sup>8</sup> Para el caso de Europa, recomiendo la lectura del ensayo de Sultana Wahnón "La ideología de empresa y la precarización de las humanidades en la Europa del conocimiento."

<sup>9</sup> El texto se puede consultar en el siguiente enlace: <http://www.ecm.ub.es/ceuropea/ComUniversidadesES1.pdf>

predominante, la experiencia del límite hace que el sujeto crezca "en base a colisiones infinitas—afecciones—que la causalidad social ocasiona. Nunca funciona aislado sino siempre como parte de una compañía variopinta" (40). Si pensamos la matriz del aprendizaje capitalista, racista y patriarcal en los términos descritos, la relación y el vínculo que se establece entre sujeto-objeto-mundo no resulta horizontal, ni relacional ni histórica, sino instrumental, jerárquica, presentista y siempre orientada a satisfacer el interés y el deseo de la individualidad. Su éxito global se explica a partir del consenso—reforzado desde la cultura y los medios de comunicación de masas—en torno a la normalizada desigualdad de condiciones en que se da dicha relación y vínculo. En este relato no solo queda justificada la jerarquía, sino que, la vulnerabilidad de lo que se concibe como objeto de apropiación y explotación se aprovecha para intensificar y problematizar su necesidad convirtiendo al "sujeto a necesidad" en "sujeto de necesidad"—origen del *precarato* como nueva clase social. Este cambio en cómo se presenta la vulnerabilidad, y por tanto la interdependencia, modifica las posiciones en que se da la relación sujeto-objeto-mundo, incitando al sujeto a adoptar un perverso rol protagonista en la historia de acumulación, apropiación, explotación y violación de los derechos naturales y humanos. Al final, pareciera que todas las personas participantes del sistema capitalista neoliberal fuéramos víctimas y victimarias quedando eximido de responsabilidad el poder representado en la élite mercatorial. Asimismo, parece borrarse de esta historia la posibilidad de otras opciones, como la republicana y democrática, y su particular manera de presentar la necesidad positivamente bajo la forma de un Estado de derecho y asistencial.

La imposición violenta mediante la globalización del modo de relación y de vínculo capitalista, racista, patriarcal, instrumental y jerárquico elimina la posibilidad de "un movimiento de transformación recíproca entre sujeto y objeto" (Quiroga 36). En este contexto, y siguiendo a Rivière y Quiroga, el proceso formativo de la subjetividad y de su vínculo con lo diferente se inscribe en "un tipo concreto de interpretación de lo real que expresa los hechos y relaciones de una manera parcial y en muchos aspectos deformada" (37). De la mitología capitalista quedan fuera las relaciones histórico-causales del proceso colonizador del poder y del saber y, sin embargo, se revela claramente su victoria en el grado de apropiación y de individualización de la realidad por parte de un sector reducido de la sociedad, a costa de los derechos de la naturaleza y de otros seres humanos. Este hecho explica que, de acuerdo con Quiroga, sea urgente "en nuestra cultura y en función de las relaciones sociales dominantes [incluir] como parte del proceso formativo la problematización, el cuestionamiento de nuestros modelos de aprendizaje, una reflexión sobre ellos" (37). A esta necesidad, añade OVNI, debemos sumar una escasez de espacios para la divulgación de razonamientos, metáforas y narrativas que amplíen las condiciones de visibilidad y reinviertan los términos de la relación, vínculo y trato en el marco de una matriz del aprender dialécticamente emancipada y emancipadora del interés capitalista. Para hacer

frente a esta carencia, el video-activismo de OVNI aparece como laboratorio del aprendizaje de la ciudadanía.

### **OVNI: Un laboratorio del aprender democrático**

Como movimiento video-activista, OVNI funciona en forma de red internacional de archivo y distribución en una práctica curatorial abierta a la participación de cualquiera. Desde los noventa, Toni Serra o Abu Ali, junto a un reducido equipo de trabajo, viene dedicando sus esfuerzos a compilar el material recibido en un anarchivo con sede física en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) y de consulta parcial a través de su página web [www.desorg.org](http://www.desorg.org). Su labor curatorial y archivista se complementa con la difusión pública de una selección de estos materiales, de acuerdo con diferentes ejes temáticos, en el marco de unas Jornadas de reflexión y de debate que ocurren también en la ciudad de Barcelona. Dichas Jornadas tienen lugar en el CCCB y son de acceso gratuito para visitantes presenciales y virtuales. Conscientes de que la estructura de asimetrías también se reproduce en la disposición de los tiempos, OVNI se asegura de que las Jornadas se puedan seguir de forma virtual, bien archivando las intervenciones o mediante el *streaming* de cada sesión. La finalidad de este proyecto no gubernamental y sin ánimo de lucro es dar materiales para abrir la visión y para pensar la posible participación de las personas en la clausura de un modelo de civilización no sostenible ni humana ni ecológicamente y estructurado en base a relaciones asimétricas. Persuadidos de que exigir el final de este modo de relación y de la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza solo resulta posible si, de forma paralela, se abre camino al modo dialéctico de imaginar, aprender y pensar otra realidad; OVNI apuesta por la búsqueda, registro, divulgación y cultivo de relatos y razonamientos emancipadores y que, al mismo tiempo, afilien, relacionen, vinculen a las personas entre sí y a éstas con un horizonte libre de la lógica de exclusividad capitalista del yo-tú. De acuerdo con su página oficial, este proyecto recoge:

una constelación de trabajos dispares, cuyo denominador común es la libre expresión y reflexión sobre los miedos y placeres individuales y colectivos, construyendo en su conjunto una visión multifacética, miles de pequeños ojos, que ahondan y exploran nuestro mundo, o anuncian otros posibles. Un discurso cuyos principales valores son la heterogeneidad, la pluralidad, la contradicción y la subjetividad desde la que se realiza. Por si solo un revulsivo a la clonación y repetición de los *mass media* corporativos. En sus 16 años de existencia, OVNI ha incorporado a los Archivos más de 2000 proyectos. (OVNI)

Estamos ante un movimiento social que, de manera similar a la PAH,<sup>10</sup> representa un modelo de organización y de acción directa donde se suma la teoría con el

---

<sup>10</sup> Con las siglas PAH se hace referencia a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Se trata de un movimiento social aparecido en el marco de la crisis del 2008. Su objetivo es la defensa del derecho a una vivienda digna para todos. Se puede ver su funcionamiento y alcance visitando su web oficial: <http://afectadosporlahipoteca.com/contacto/>

liderazgo y con la intención de dar el paso a lo institucional, pero sin perder un pie en la calle. Partiendo de la premisa de que existimos en plena batalla por la (des)colonización del poder y del saber, OVNI enfatiza la capacidad político-poiética del video y del testimonio oral rompiendo, de este modo, el monopolio de la imagen de realidad perfectamente montada en la cultura capitalista del bienestar. Parejo a su activismo visual, OVNI también reivindica la apertura de los límites del campo artístico legitimando el vídeo-activismo como herramienta de comunicación y como dispositivo de capacitación crítica. En el marco del "videoactivismo," término explorado por Francisco Sierra y David Montero en su libro *Videoactivismo y movimientos sociales* y por varios autores como Concha Mateos en *Videoactivismo, acción política cámara en mano*, OVNI aparece como contrapoder que, siguiendo Concha Mateos, "se inicia por una motivación social y contiene una finalidad política transformadora que puede orientarse a diferentes fines tácticos, principalmente: contra-informar, formar, convocar a la acción, articular la participación y construir la identidad colectiva" (Colectivo Todoazen). A diferencia de otros movimientos video-activistas españoles (Metromuster, ZEMOS98 y Fotomovimiento), OVNI es pionero en volcar su labor curatorial anarquista en el espacio de unas Jornadas abiertas a la ciudadanía. Como explica Serra-Ali en la entrevista que le concede a Herman Bashiron Mendolicchio, OVNI nace de la doble necesidad de descolonización del poder en las esferas política y cultural. Ante el estrechamiento del campo de la video-creación que admitía solo una serie de modelos—la arqueología mediática, el documental independiente y el trabajo de archivo—OVNI decide descolonizar el campo cultural abriéndolo al video-arte y a su potencial emancipador, resaltando la riqueza testimonial, histórica y antropológica del video:

El inicio de OVNI pues fue a raíz de reflexionar sobre el principio del vídeo y darnos cuenta de que en el principio del vídeo había una mezcla de lenguajes, de intenciones, de estrategias, que de una forma u otra reflejaban la vitalidad y la capacidad de este medio, saltándose todas las barreras de género. Es un lenguaje híbrido que no tiene ni siquiera un formato propio, que tiene muchísimas referencias, y esto es precisamente lo que le da flexibilidad y su capacidad de trabajo. De aquí nace un poco el propio nombre de OVNI (Observatorio de Video no Identificado), es decir, esta voluntad de movernos entre géneros sin preocuparnos de esto, y poniendo el énfasis más en las intenciones. La primera intención de OVNI fue la de abrir este campo expresivo que en nuestro entorno particular se había estrechado—sobre todo en comparación a las visiones que habíamos conocido fuera de nuestro país—y volver a recuperar esta frescura, este carácter híbrido del vídeo y utilizarlo.

Los trabajos que alberga en su anarchivo proceden de lugares, países, culturas diferentes y todos ellos comparten el hecho de no ser producciones industriales. En algunos casos estamos ante materiales anónimos, en otros se trata de visones poéticas personales o de testimonios individuales y colectivos de carácter político y social. Todas estas piezas funcionan como teselas de un interminable mosaico de lectura del mundo en realidades diversas; con su agrupación temática, tanto en el anarchivo como en las Jornadas, se conforma un pensamiento visual colectivo en

torno a dos ejes: lo justo y la defensa de los derechos de las personas y de la naturaleza. Estamos ante una gran caja de resonancia de lo que podría ser una lectura testimonial de época y de la crisis del modelo de civilización capitalista. Para que nos hagamos una idea, estos son algunos de los ejes temáticos correspondientes a los archivos y las Jornadas de diferentes años: "Identidad versus media" (1997-1998); 'Comunidad' (2000); 'Globalización' (2002); 'Post Sept 11' (2003); 'Resistencias' (2005); 'El Sueño Colonial Zonas Autónomas' (2006); 'Exodus, Los Márgenes del Imperio' (2008); 'Rizomas' (2009); 'Des\_Realidad' (2011); 'Del Olvido' (2012); 'In Limbo' (2014); 'Arxiu de l'Observatori' (2015); "La frontera como centro. Zonas del ser y del no ser" (2016)" (OVNI).

### La labor curatorial de OVNI y la forma del anarchivo

Frente a los archivos institucionales, OVNI apuesta por la fórmula del anarchivo como ejercicio de apreciación contributiva y propositiva. Con frecuencia en los anarchivos se da el trabajo del reciclaje fruto de la arqueología mediática porque, según me explica Serra, en este ejercicio es posible elaborar archivos públicos de todo lo que en esa relación de cultura y poder queda fuera o se deja a un lado. En palabras de Toni Serra/ Abu Ali:

La idea de arqueología mediática, a diferencia de la visión histórica, no está interesada en la monumentalidad visual, los momentos clave, las pretendidas obras maestras, las grandes fachadas ... pues entiende que están demasiado definidas por el poder (...) Por el contrario, prefiere la puerta de servicio. Se interesa por aquello que teniendo una funcionalidad muy concreta está destinado a desaparecer una vez su función se cumple. (...) En los años 50, películas educativas, publi-reportajes y toda una serie de material efímero se proyectó en las fábricas, escuelas, asociaciones y prisiones de los EE. UU.,... miles de horas decisivas en la construcción del imaginario del *american way of life*, definiendo los roles de género, clase, trabajo, consumo... Richard Prelinger (21) rescató muchas de estas obras abandonadas en almacenes perdidos, destinadas a desaparecer ... Lo mismo sucede con los films educativos dedicados a las comunidades indígenas en Latinoamérica, África, toda la épica visual que narró el esfuerzo de las colonias por formar a sus criaturas...El uso de esta arqueología mediática también puede verse aplicada en trabajos que optan no solo por la presentación del documento en sí, sino por su yuxtaposición o contraste con otro aparentemente dispar, a fin de alumbrar su siniestra semejanza. Así la vía abierta por los trabajos de Harun Farucki, entre ellos su impresionante *I Thought I Was Seeing Convicts* (22), en el que a través de las imágenes archivadas por cámaras de vigilancia nos muestra la similitud entre la cárcel, la fábrica y el supermercado; el preso, el trabajador y el comprador, todo ello bajo observación, sus movimientos descifrados ... (...) De aquí la importancia de los archivos audiovisuales y del libre acceso a ellos.

De este modo, la necesidad de combatir al poder archivando todo lo que germina en su exterioridad cuaja en la forma del anarchivo; en palabras de Toni Serra/Abu Ali, se trata de:

Cápsulas autogestionadas de la memoria de personas, colectivos y comunidades. Pequeños archivos que escapan de los grandes nodos de poder o se enfrentan a ellos, contra-archivos, anarchivos con funcionalidades concretas, que reclamen no tanto una supuesta objetividad como una intencionalidad subjetiva. Ligados a un

lugar, a una tierra, una ciudad, un barrio... y a un momento, a su aparición y desaparición, a su recorrido, a sus necesidades, preocupaciones y sueños, a su particular balance de lo que es y no es visible. A diferencia de los grandes archivos no hay compra de fondos, ni voluntad extractivista alguna, sino un depósito que se crea, y se autogestiona en colaboración. No como resultado de una mirada exterior que fija un objeto de estudio y lo analiza y clasifica, sino como un rizoma de memorias que se entretajan, que emana de la comunidad y de los lazos que ésta haya tendido.

Ejemplos de anarchivo son todos los proyectos pensados para elaboración de una inteligencia colectiva mediante la confluencia de un diverso conjunto de actividades: la consulta, el encuentro, la participación abierta, la discusión, la lectura, el intercambio de experiencias, puntos de vista o materiales.

Tanto en su modo de ancharivar como en la forma de tejer los hilos temáticos de cada Jornada, en OVNI se intuye un trato cuidadoso que, si por un lado alerta de lo que en el relato capitalista se oculta, por otro, entrega las herramientas adecuadas para dar un paso sin caer en el abismo del apocalipsis, de la parálisis, de la frustración, del resentimiento o de la indefensión. Esta doble función del cuidado latente en su trabajo obedece a un modo de pensar la imagen audio-visual como lugar de formación de conciencia, de transformación de la praxis de trato cotidiana y de comunicación transcultural e integralmente transdisciplinar. De hecho, la importancia de este elemento explica que en el corazón de su proyecto resida la hospitalidad y que, por este motivo, no se recurra a la imagen visual para golpear, culpabilizar, paralizar o juzgar sino para abrir dialécticamente el campo de la visión y del pensar con el propósito de emancipar al sujeto en una tarea de desocupación y descolonización de imágenes y conceptos. Prueba de todo esto es el hecho de que, en cada Jornada, OVNI pone especial cuidado en crear una atmósfera de acogida de todas las personas que asisten alternando visiones esperanzadoras, emancipadoras, poéticas e íntimas, con otras críticas, desestabilizadoras, incómodas y conflictivas. En esta convivencia de lo que en la cultura capitalista se tiende a percibir como antitético brota la tensión del potencial dialéctico de un modo de aprender que, si por un lado facilita la identificación del sujeto en la estructura de lo familiar, por otro lo desvincula ante la extrañeza o el horror que le produce lo contemplado. La experiencia sincrónica de esta doble pulsión de inclusión y exclusión resulta en una invitación a imaginar una nueva *philia*; un nuevo horizonte donde el trato hacia lo propio y lo ajeno se iguale en el marco de la lógica política del Estado de derecho y de la legalidad.

La relación dialéctica establecida en este ejercicio audio-visual de deconstrucción paralizante y construcción esperanzada apela por igual a la razón y al afecto, recuperándose la cualidad *poiética* del relato oral en la cultura ocularcentrista. Por su parte, el cuidado se observa en el hecho de que cada eje temático responda a necesidades y problemas de comunidades concretas y, por eso, su modo de trabajar obedece a un materialismo histórico hecho sobre la marcha y al hilo de los acontecimientos. Como práctica cultural cuidadosa, OVNI se mantiene en un estado de vigilia y alerta y cuida de no perderse en abstracciones o

en ejercicios teóricos neutrales. De acuerdo con la explicación de Serra-Ali, el hecho de que gente en diferentes lugares del mundo apunte hacia un mismo lugar (unas mismas necesidades) indica una serie de conexiones posibles que refuerzan la idea de una lucha colectiva desde diferentes frentes. A continuación, invito a las personas que estén leyendo este trabajo a realizar el ejercicio de ver los enlaces que ofrezco mientras desarrollo esta parte de la explicación.

Por ejemplo, al hilo del incremento del número de fallecimientos y de la extrema situación de pobreza, violencia y de falta de derechos que viven las personas migrantes, OVNI decidió dedicar la convocatoria del 2016 al debate y reflexión en torno a la (neo)colonialidad y su *modus operandi*. En el transcurso de esas Jornadas, Ovni medió una reflexión colectiva sobre los siguientes hechos: la violencia implícita en la lógica de frontera que distingue entre un yo capitalista y un tú subalterno; el racismo institucionalizado y burocratizado; las leyes de extranjería y la industria lucrativa de deportaciones masivas; la insostenible, por desmedida, explotación de recursos naturales y la crisis ecológica y de reproducción; el papel que juegan los medios de comunicación como aparato de propaganda del poder, etc.<sup>11</sup> Para llevar a cabo un debate cuidadoso—uno que no fomentara la caída en la parálisis, la frustración, los estados de culpa o el resentimiento—se dispuso el tema en una yuxtaposición de planos y contra-planos en sesiones que se complementaban entre sí. Un primer conjunto de proyecciones desgranó, a base de datos y testimonios, la inhumana situación en que vive la persona migrante a causa de la legalizada, aceptada y normalizada historia de dominación y explotación capitalista sobre la naturaleza y las personas. En este conjunto de proyecciones se incluyó el trabajo de Marc Serra, Xavi Artigas y Xapo Ortega titulado *Tarajal. Desmontando la impunidad en la frontera sur* (2016);<sup>12</sup> el de Ursula Biemann, *Sahara Chronicle* (2007);<sup>13</sup> el de José Colón, Joan Roig, Guillem Valle *Neither Here Nor There* (2015);<sup>14</sup> y el Proyecto de Fotomovimiento *Los muros de Europa* (2015).<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> En el siguiente enlace se encuentra el programa completo de las Jornadas en el siguiente enlace: <http://desorg.org/acts/OVNI-2016/>

<sup>12</sup> El documental coproducido por el Observatorio DESC y Metromuster narra los hechos acaecidos el 6 de febrero de 2014, fecha en que al menos 15 personas murieron ahogadas en la playa del Tarajal, en Ceuta. En el archivo OVNI se dan algunos ejemplos de su contenido: <http://desorg.org/titols/tarajal/>

<sup>13</sup> Se trata de un proyecto de investigación a través del video que ocupa de 2006 a 2009 y que documenta el movimiento migratorio a través del Sahara hacia Europa. Es, al mismo tiempo, un análisis de la política de movilidad y contención que existe en la geopolítica global actual. El Proyecto ha adoptado la forma de una antología abierta de imágenes que dan cuenta de las modalidades de migración. <http://www.geobodies.org/art-and-videos/sahara-chronicle>

<sup>14</sup> Esta trabajo relata la historia de Said, un niño sordo marroquí que como otros cientos de niños esperan en Melilla la oportunidad de poder saltar a un bote que los lleve hacia el milagro Europeo. Parte del texto se ha reproducido en el siguiente enlace: <http://memo-mag.com/reportages/never-here-nor-there/>

<sup>15</sup> Es la crónica del paso de refugiados por Hungría, Croacia y Serbia. Disponible en VIMEO: <https://vimeo.com/149734954>

La proyección de la realidad de los testimonios y de los datos, inevitablemente, (re)produjo estados de indefensión aprendida,<sup>16</sup> de resentimiento, de culpa y de parálisis. Este hecho se evidenció, especialmente, en el caso de *Tarajal*, documental donde el gobierno aparece como posible responsable de la impune violencia con la que se impone la ley del poder neoliberal. El conjunto de estas emociones se conjuró con la sesión del día siguiente al introducir en el espacio colectivo alternativas de realidad y voces de resistencia procedentes de los mismos países que, en la sesión anterior, fueron metáfora del expolio neoliberal: América Latina y África. En esta segunda sesión se proyectaron los vídeos de Maja Tillmann y Rodrigo Otero en *Iskay Yachay: Los dos saberes* (2005); Xavier Hurtado con Nawpa (2005) y Bakary Sanon *Le Naufrage Negro-Liberal* (2006).<sup>17</sup> El conjunto de los tres documentos facilitó un umbral imaginario de salida propositiva al estado de desamparo que aparece con la caída en la cuenta del relato capitalista. El concepto de los buenos vivires y con-vivires<sup>18</sup> como posible modelo civilizatorio se ofreció como punto de partida para pensar e imaginar, por analogía, otras posibles formas de vida. Irónica y paradójicamente, las propuestas esperanzadoras llegaban a Europa desde África y América latina, esos lugares que, de acuerdo con la lógica de frontera, son epítome del subdesarrollo y de la subalternidad.

Como vemos en el ejemplo dado, a diferencia de la imagen perfectamente alineada y uniforme de los dispositivos culturales capitalistas de bien-estar, OVNI se afana por indicar los cortes del montaje capitalista, del plano y del contra-plano, provocando una perspectiva dialéctica y discontinua. Por otro lado, al incorporar en el escenario europeo el concepto andino y kichaw del buen-vivir o “Sumak Kasay”, ofrece una herramienta útil para pensar en términos políticos que sujeto y

---

<sup>16</sup> Con este concepto se hace referencia a un estado de pasividad que Martin Seligman bautizó en los años 70 como *indefensión aprendida* y cuya adopción elimina cualquier posible brote de protesta o resistencia.

<sup>17</sup> [Todos estos vídeos están disponibles en la página de OVNI.](#)

<sup>18</sup> En el marco de la cosmogonía andina, explica René Martínez Gallegos, el buen vivir “es un concepto complejo, vivo, no lineal, sino históricamente construido, y que por lo tanto está en constante estado de resignificación (...) la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte dignas, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos, en paz y armonía con la naturaleza, para la prolongación indefinida de las culturas humanas y de la biodiversidad. El buen vivir o sumak kawsay supone tener tiempo para la contemplación, la amistad, la emancipación, la ampliación de las posibilidades de socialización”. Para Luis I. Prádanos y Leornado Esteban Figueroa Helland este concepto “can be read not only as an Indigenous political manifesto, but as an ecotestimonio conveying, among many timely lessons, the Indigenous teaching that humans must listen carefully to the non-human world to learn from Pachamama (the living Earth) how to interrelate as humans and with non-humans who must collaborate in ensuring the continuing vitality of the ayllu, or community of life.” “El Vivir Bien convincingly articulates a critique of the dominant globalizing economic model coming from classical, neoclassical, and neoliberal economic theory, and of the hubristic and pathological logics supporting it (...) views cultural consumerism, Western development, and constant economic growth as a deadly ideology that confuses and equates wealth creation with environmental degradation and social fragmentation”

objeto no tienen por qué existir como entidades violentamente enfrentadas en una batalla por el lugar del poder. En su lugar, se presenta otro modelo de desarrollo social, ecológico y político fundado en la convivencia armónica de dimensiones antagónicas: "sumak" significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización" (Acosta 56) y "kawsay" es "la vida, en referencia a una vida digna, en armonía y equilibrio con el universo y el ser humano" (Acosta 56). En la yuxtaposición de opuestas imágenes de realidad se logra un cortocircuito cognitivo que desocupa al poder hegemónico del lugar del saber. Y es en este gesto donde se abre la posibilidad de la visión esperanzada porque no todo está perdido; de hecho, quizá el progreso esté en esa mirada dialéctica siempre por desarrollar.

Y mientras se ensaya esa fórmula política que sirva de alternativa al modelo de inclusiones y exclusiones vigente, OVNI invita a pensar soluciones temporales a estados de indefensión, paralizantes o apocalípticos en la práctica cotidiana de la razón dialéctica y de la resistencia a la tentación cínica, nihilista o nostálgica. Esta posibilidad de la resistencia esperanzada se confirma en testimonios como el de Cesar Pilataxi (protagonista de Nawpa)— quechua de la zona andina y activista del movimiento indígena de Ecuador; también la comprobamos en la comunidad peruana protagonista de *Los dos saberes*; y en la elección vital del Dr. Laurent Bado, profesor de la Universidad de Derecho y Ciencias políticas de Ouagadougou y protagonista de *El naufragio negro-liberal*. En los tres relatos, la resistencia nace de la constatación del grado de deshumanización del proyecto racionalista de civilización capitalista y de su estructura de reparto asimétrico de libertades y derechos. La solución política la ubican en la recuperación de un sentido pre-moderno de las palabras "sujeto" y "objeto" por el que cualquier sujeto a necesidad—la tierra incluida—sea considerado, por justicia y derecho, sujeto y objeto de cuidados. Respecto a la hechura ética y política de los tres planteamientos, en los tres se enfatiza lo justo como "lo suficiente para toda la comunidad, y no solamente para el individuo" (Acosta, 61) y, en torno a este principio igualador, se organiza la con-vivencia. Desde esta perspectiva, la falta de respeto hacia la tierra y hacia la persona, nos dice el profesor Bado, no es indicadora de progreso sino todo lo contrario. El progreso está en el desarrollo interdependiente de la unidad—seres humanos y tierra—en un orden político de trato justo y hospitalario.

La filósofa española Marina Garcés, al hilo del texto de Merleau-Ponty *Fenomenología de la percepción*, se pregunta, "¿Cómo poner el yo en plural?" es decir, "¿cómo cortocircuitar la ficción idealista del ser autosuficiente moderno y proponer en su lugar el desarrollo de una lógica relacional, centrada en el cultivo de un 'nosotros' 'aún no disponible pero a la vez existente?'" (82). Pienso que OVNI acierta a dar respuesta a esta pregunta habilitando herramientas culturales para la formación de una ciudadanía capaz de discutir su participación legítima en la arena política. Al mismo tiempo, la relación de trato y vínculo con lo familiar y lo conflictivo, a través de la convivencia con los testimonios y otros puntos de vista en

los debates, sirve de umbral para dar el paso de la lógica fronteriza del yo-tú capitalista, al dialéctico trato del yo-con-nos-otros. En las Jornadas del 2016 ese plural está por venir, pero, potencialmente, ya había venido.

### Por una cultura pública, oral y visual

Para salir de los límites de una ciudad sitiada—la que simboliza la frontera yo-tú de la matriz del aprender capitalista—y adentrarnos en la exterioridad del poder vigente es necesario abandonar lo familiar y entrar en un nuevo modo de relación a-filiativo<sup>19</sup> con lo extranjero—lo no fundado en un orden de igualdad sino de semejante diferencia. La cultura oral facilita esta salida y trato porque comunica el interior de la ciudad sitiada con su exterioridad. Que gran parte de los ensayistas y video-activistas reunidos en el archivo OVNI opten por la grabación de testimonios y relatos orales no resulta en absoluto arbitrario. Desde mi punto de vista, en la cultura oral-visual se re-politizan y re-historizan las prácticas de acción política y de su razonamiento, al tiempo que se ubica al sujeto interpelado en el recinto de la contemplación y de la atenta escucha como formas del aprender dialéctico. La oralidad se presenta, de algún modo, como lugar ideal para la intersección de memoria, historia y lenguaje y para la reaparición de esas palabras que han sido marginadas en una estrategia de las clases dominantes por delimitar la legítima participación ciudadana en las decisiones políticas.<sup>20</sup> El recuento oral de estas palabras— "clase," "raza," "género," "explotación," "colonización," "violación de los derechos humanos y de la naturaleza," "insurgencia," "desigualdad," "injusticia," "insostenibilidad," "crisis ecológica y de reproducción," etc.—como escribe el ensayista Javier Pérez de Andújar en su *Diccionario enciclopédico de la vieja escuela*, nos comunica con el significado actual y "además contiene[n] todo lo que ha[n] querido decir desde que se vaciaron y desde antes" (11). Un ejemplo de esto que escribo aparece en el trabajo que realiza Jean Pierre Gambarotta en el video recopilatorio "La frontera com a centre. Zones de ser i no ser" (2014) (OVNI). En este ensayo visual se reintroduce el concepto de frontera para abrirlo e inscribir en él la historia de la lógica capitalista y colonial de domesticación, formación y expansión de una estructura emergente de estereotipos culturales—el africano, el asiático, el árabe, "fantasmas colectivos, clichés paternalistas y racistas" (minuto 8:42). Como se nos explica, esta estructura y lenguaje de diferenciación

---

<sup>19</sup> Edward Said explica este modo relacional en su obra *The World, the Text, and the Critic* cuando escribe: "if a filial relationship was held together by natural bonds and natural forms of authority—involving obedience, fear, love, respect, and instinctual conflict—the new affiliative relationship changes these bonds into what seem to be transpersonal forms—such as guild consciousness, consensus, collegiality, professional respect, class, and the hegemony of a dominant culture" (20).

<sup>20</sup> En el ensayo de Steven Torres "El discurso metacultural y la precariedad" este crítico nos propone pensar las tres estrategias de las clases dominantes para apartar al resto de la población de una participación política legítima. Una de las estrategias consiste en "evitar una verdadera discusión política dentro del mismo campo político para lo cual se traslada su discusión al ámbito cultural, donde queda desvirtuada, en gran medida, su capacidad de subversión real." (257)

asimétrica se reproduce y se reconfigura visualmente, primero con la cinematografía, a partir del siglo XIX, y más tarde con el aceleramiento de los adelantos técnicos y la multiplicación de medios de comunicación de masas. En esta segunda etapa de (neo)colonialidad cultural capitalista, la lógica de la frontera—ese ejercicio de diferenciación y sublimación de la superioridad de una cultura frente al resto, se internaliza siendo el marco en que se despliega la mirada y el pensar Occidentales. De este modo se explicita en términos políticos, históricos y culturales la evolución de la violencia del proceso colonial y de su culminación en un modo globalizado de aprender, de saber, de nombrar y de mirar la realidad.

Con Silvia Rivera Cusicanqui en su obra *Ch'ixinakax utxiwa Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores* OVNI aprende que esta lógica fronteriza está vinculada al concepto ya apuntado del “colonialismo interno” (4) y a su matriz del aprender. Como escribe Cusicanqui “hay en el colonialismo una función muy peculiar para las palabras [y añadido yo para las imágenes]: ellas no designan, sino que encubren” (6). Por eso, como paliativo a su efecto, encuentra en la oralidad la manera de liberar y desocupar del poder el lenguaje y el imaginario sitiado. Otro ejemplo de un ejercicio de encubrimiento del lenguaje y de su descubrimiento mediante el relato oral se nos ofrece en el video de Bakary Sanon (Burkina Faso) titulado “Le Naufrage Negro-Liberal” (2006) (OVNI). En este vídeo conocemos al Dr. Laurent Bado, profesor de la Universidad de Derecho y Ciencias políticas de Ouagadougou. Se trata de “un hombre de pueblo que ama la tierra” y que trabaja para sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de abandonar la lógica de frontera internalizada con el fin de validar y dignificar las propias raíces culturales. La reflexión de Bado sobre la historia de la destrucción de África resulta en un claro análisis de las causas históricas y políticas de la pobreza y del analfabetismo en África. Como explica, el colonialismo interno o nueva esclavitud llega, paradójicamente, con la lógica neo-colonial del independentismo. Agotada la posibilidad de la esclavitud forzada de la etapa colonial, el capitalismo recurre a la cultura como incitación a la mimesis y asimilación del materialismo neoliberal desenfrenado—hecho que, de acuerdo con Bado, explica el aumento de migración joven del país en busca del sueño europeo. Este proceso de (neo)colonización o colonialismo interno mantiene intacta la estructura de asimetrías que Bado combate identificando en el mal neoliberal el origen del “mal africano” y la causa del “naufragio negro-liberal.” Al archivar el testimonio histórico de Laurent Bado, Bakary no solo está abriendo y vaciando del poder capitalista neocolonial el concepto de intelectualidad; también está historiando y politizando las razones de la todavía vigente lógica fronteriza que beneficia al bien-estar capitalista—1/5 parte de la población mundial—a costa de la explotación y acaparamiento de las 4/5 partes de la riqueza del mundo. Tanto para OVNI como para Bado la transformación de África en una periferia económica es resultado directo del abandono, por asimilación cultural, de lo que llama “la personalidad africana” y del empobrecimiento acelerado de un país convertido en suministro de materias

primas y de mano de obra y en vertedero de residuos del bien-estar. Por último, el testimonio personal que Bado ofrece sobre el trato vejatorio, por causa de su negritud, recibido en un viaje a Europa confirma la realidad de una frontera que no es imaginaria y que ubica a la civilización capitalista y blanca en un orden superior a la africana.

Para terminar, señalar que los ensayos de Bakary, Sanon y Gambarotta confirman en el relato oral un marco ideal para hacer visible esa frontera que se (re)politiza y se (re)historiza a través de la palabra dicha, descubriéndose así lo que se ha logrado encubrir—el éxito de ese doble proceso de colonización que estudia Cusicanqui. El orden de la oralidad posiciona a los sujetos interpelados en un diálogo político y horizontal del que se elimina la distancia aséptica entre sujeto y objeto; esto ocurre al facilitarse un contexto afectivo-discursivo de personas que piensan juntas en torno al derecho de lo que es justo para el ser cualquiera. Igualmente, en la oralidad se da la oportunidad de entablar un modo de relación y trato a-filiativo al centrar la actividad en la comunicación y escucha recíprocas. Del mismo modo, se enfatiza la necesidad del vínculo de todos—activistas, videoartistas, protagonistas, investigadores y ciudadanos—como activos interactores del proceso político de transformación y de cambio civilizatorio. De la contribución justa de todos depende la defensa del derecho del *ser cualquiera* pero, y por eso debemos estar atentos, para que ésta dure es imprescindible que se den, y este parece ser el talón de Aquiles de la democracia por venir, relaciones de solidaridad, de cuidado, de escucha y de respeto en la diferencia. Por último, si el relato oral resulta transformador es porque en la escucha atenta y la contemplación cuidadosa encontramos el tiempo para un pensar acompañado que genera, no solo visiones del mundo y maneras de leerlo distintas, sino también movimientos concretos hacia el cambio. El encuentro que nos facilita OVNI, en el archivo y en sus Jornadas, con el relato oral de lo plural, lo subjetivo, lo contradictorio y lo diferente, se propone, en sí mismo, como práctica política de hospitalidad. Por esta razón, pienso que el activismo que representa, aunque parezca una manera de relatar la realidad, supone más bien una manera de vivir y, en este sentido, nos ofrece un testimonio transformador vivido en carne propia. Igualmente, la apuesta por el archivo de los materiales de cada una de las Jornadas permite analizar y volver sobre el pensar colectivo, abriendo un tiempo para transformar lo privado en una cuestión pública y viceversa.

### **OVNI: Un horizonte imaginario propositivo**

Mauricio Ferraris en un momento de su ensayo *Manifiesto del nuevo realismo*, explica que, dados los tiempos con los que nos toca lidiar, toda deconstrucción sin reconstrucción es un ejercicio, en cierto modo, irresponsable. En este sentido, creo que OVNI ejerce su labor de manera responsable al sembrar la esfera pública de imágenes, pero no con el fin de reproducir una versión inmovilista de la realidad representada—en la línea del mimético realismo social-

neoliberal tan presente en la cultura capitalista de masas— sino para procurar rituales de paso esperanzados y trascendentes. A la pregunta ¿qué es la realidad?, nos dice Serra-Ali, es imprescindible sumar la pregunta "¿a qué podríamos llamar realidad?"<sup>21</sup> Llevar a cabo este trabajo creativo e imaginario, según Serra-Ali, requiere de un acceso a otras realidades y para ello es necesario salir del ocularcentrismo y de Occidente porque "fuera de la entelequia que es Occidente encontramos corrientes que aún están vivas y que nos sirven para saber realmente qué es la noción de realidad, la noción de verdad relacionada con la de realidad" (Entrevista de la autora a Toni Serra-Abu Ali). Solo una vez fuera de esta ensoñadora visión y desarraigados de su desambiguada matriz de aprendizaje, será posible ver fuera de la lógica de la frontera (yo-tú) y observar que, efectivamente, hay ciudades, comunidades y países sitiados y también imágenes y palabras ocupadas.

En el libro colectivo que publica Ecologistas en Acción bajo el título *Cambiar las gafas para mirar el mundo* (2015) se plantea la siguiente pregunta: ¿de qué dispositivos y mecanismos disponemos las personas para imaginar y dar el paso hacia un modelo utópico reflexivo de mundo justo y sostenible? A esta pregunta OVNI contesta con un trabajo donde lo importante no es solo aprender a ver la realidad sino también dar herramientas con las que imaginar eso que podríamos llamar realidad. Para ello es indispensable proporcionar modelos, establecer analogías posibles y fomentar un diálogo horizontal, desde abajo, desde antes y en colectivo, pero en el marco de una relación de trato y vínculo fuera de los límites del yo-tú capitalista. En este sentido, OVNI es un movimiento pionero que viene, ya desde los años noventa, enfatizando la necesidad de mecanismos culturales destinados a reforzar la exigencia del cambio político. Su larga experiencia como ensayo de realidad puede servir de referencia a los que, desde el ámbito educativo y cultural, queremos contribuir al proceso de cambio civilizatorio. Mi propia experiencia como participante de las Jornadas del 2016 me permite afirmar que, lejos de ser una muestra audio-visual, OVNI es una experiencia transformadora y de transformación. Su cuidadosa combinación de proyecciones, presentaciones orales, testimonios, conversaciones al margen, etc., hacen de estas Jornadas una experiencia ritual de paso individual y colectivo hacia un modo diferente de pensar, de mirar, de entablar trato y de imaginar.<sup>22</sup>

Estamos ante una potente herramienta performativa y de ensayo que funda en la experiencia oral y visual la posibilidad de un renacer de la imaginación empática, necesaria para consolidar un proyecto político justo para todas las personas. Se trata de un poderoso dispositivo en el que convergen acción, emoción y pensamiento para una praxis de lo individual-colectivo. Parafraseando a Luis Martín Cabrera, OVNI logra dar salida a una forma de enunciación en la que "el

<sup>21</sup> La cita de Toni Serra, Abu Ali, procede de la entrevista recopilada en: [blogs.carleton.edu/21stfilmfiction/ovni-interviews](http://blogs.carleton.edu/21stfilmfiction/ovni-interviews).

<sup>22</sup> Se puede seguir el archivo del 2016 titulado "La frontera como centro. Zonas del ser y del no ser" en este enlace: <http://desorg.org/acts/OVNI-2016/>.

nosotros no oblitere las diferencias entre tú y yo" (162). Por último, al hospedar en su anarchivo y en las Jornadas piezas procedentes de diferentes latitudes, OVNI manifiesta su rechazo hacia modelos culturales mono-céntricos y apuesta por una ecología y una arqueología socio-culturalmente biodiversa, heterogénea y no neutral. Escribe Bourdieu que "los intelectuales y todos los que realmente se preocupan por el bienestar de la humanidad deben restaurar un pensamiento utopista elaborado científicamente y compatible en sus fines con las tendencias objetivas. Deben trabajar colectivamente en análisis capaces de fundar proyectos y acciones realistas, estrechamente ajustadas a los procesos objetivos del orden que buscan transformar" (34). Desde mi análisis, OVNI responde a esta descripción de Bourdieu abriéndonos camino y horizonte hacia un hacer democrático en el que razón y afecto se actualicen en sintonía inmediata con la vida y con la experiencia de todas las personas. Estemos atentos a su próxima convocatoria.

Artículo recibido 16 agosto 2016

Versión final aceptada 7 febrero 2017

### Obras citadas

- Álvarez-Blanco, Palmar y Antonio Gómez L-Quiñones, coordinadores. *La imaginación hipotecada. Aportaciones al debate sobre la precariedad del presente*. Libros en Acción, 2016.
- Acosta, Alberto. *El buen vivir. Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos*. Icaria, 2013.
- Bachiron Mendolicchio, Herman. "OVNI. El Vídeo como experiencia crítica." [interartive.org/2011/04/ovni](http://interartive.org/2011/04/ovni).
- Bourdieu, Pierre. *Pensamiento y Acción*. Zorzal, 2005.
- Colectivo Todoazen. "Entrevista a Concha Mateos". *Mundo Obrero*. [mundoobrero.es/pl.php?id=6021](http://mundoobrero.es/pl.php?id=6021). 28 julio 2016.
- Ferraris, Mauricio. *Manifiesto del nuevo realismo*. Biblioteca Nueva, 2013.
- Garcés, Marina. *Un mundo común*. Beallaterra, 2013.
- Herrero, Yayo, Fernando Cembranos, y Marta Pascual (Coords.). *Cambiar las gafas para mirar el mundo. Una nueva cultura de la sostenibilidad*. Libros en Acción, 2015.
- Lee Boggs, Grace. "On Revolution: A Conversation Between Grace Lee Boggs and Angela Davis". 2 de marzo 2012, Pauley Ballroom, University of California, Berkeley. Charla.
- Maiso, Jordi. "Crisis del capitalismo y precarización de la existencia: algunas coordenadas para la crítica ante la nueva barbarie" *La imaginación hipotecada. Aportaciones al debate sobre la precariedad del presente*. Libros en Acción, 2016. 91-102.
- Martin Cabrera, Luis. *Insurgencias Invisibles*. La Oveja Roja, 2015.
- OVNI. [desorg.org](http://desorg.org).

- Prádanos, Luis I., Figueroa Helland, y Leonardo Esteban. "How to Listen to Pachamama's Testimonio: Lessons from Indigenous Voices". *Studies in 20th & 21st Century Literature*, vol. 39, no. 2, 2015: Article 9.
- PSJM & Durán, José María. Mercado Total. Alicante: Aural, 2015.
- Pérez Andújar, Javier. *Diccionario enciclopédico de la vieja escuela*. Tusquets, 2016.
- Quiroga, Ana P. *Matrices de aprendizaje. Constitución del sujeto en el proceso de conocimiento*. Ediciones Cinco, 1995.
- Ramírez Gallegos, René. *La buena vida como riqueza de los pueblos. Hacia una socio-ecología política del tiempo*. El viejo Topo, 2014.
- Rivera Cusicanqui, Silvia. *Ch'ixinakax utxiwa Una reflexión sobre prácticas y discursos Descolonizadores*. Tinta Limón, 2010.
- . *Violencias (Re)ncubiertas*. Piedra Rota, 2010.
- Said, Edward W. *The World, the Text, and the Critic*. Harvard University Press, 1983.
- Sierra, Francisco, y David Montero, *Videoactivismo y movimientos sociales*. Gedisa, 2016.
- Torres, Steven. "El discurso metacultural y la precariedad". *La imaginación hipotecada. Aportaciones al debate sobre la precariedad del presente*. Libros en Acción, 2016. 257-268.
- VVAA. *Videoactivismo, acción política cámara en mano*. Cuadernos Artesanos, 2014.
- Wahnón, Sultana. "La ideología de empresa y la precarización de las humanidades en la Europa del conocimiento" *La imaginación hipotecada. Aportaciones al debate sobre la precariedad del presente*. Libros en Acción, 2016. 229-243.
- Zahonero, Luis Alegre, Fernández Liria, Carlos y Fernández Liria, Pedro. *Educación para la ciudadanía*. Akal, 2007.