

Volumen 6 - Número 3 - Julio/Septiembre 2019

REVISTA INCLUSIONES

REVISTA DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS SOCIALES

ISSN 0719-4705

Homenaje a

Javier Carreón Guillén

MIEMBRO DE HONOR COMITÉ INTERNACIONAL

REVISTA INCLUSIONES

CUADERNOS DE SOFÍA
EDITORIAL

CUERPO DIRECTIVO

Directores

Dr. Juan Guillermo Mansilla Sepúlveda

Universidad Católica de Temuco, Chile

Dr. Francisco Ganga Contreras

Universidad de Los Lagos, Chile

Subdirectores

Mg. Carolina Cabezas Cáceres

Universidad de Las Américas, Chile

Dr. Andrea Mutolo

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México

Editor

Drdo. Juan Guillermo Estay Sepúlveda

Editorial Cuadernos de Sofía, Chile

Editor Científico

Dr. Luiz Alberto David Araujo

Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo, Brasil

Editor Brasil

Drdo. Maicon Herverton Lino Ferreira da Silva

Universidade da Pernambuco, Brasil

Editor Europa del Este

Dr. Alekzandar Ivanov Katrandhiev

Universidad Suroeste "Neofit Rilski", Bulgaria

Cuerpo Asistente

Traductora: Inglés

Lic. Pauline Corthorn Escudero

Editorial Cuadernos de Sofía, Chile

Traductora: Portugués

Lic. Elaine Cristina Pereira Menegón

Editorial Cuadernos de Sofía, Chile

Portada

Sr. Felipe Maximiliano Estay Guerrero

Editorial Cuadernos de Sofía, Chile

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Carolina Aroca Toloza

Universidad de Chile, Chile

Dr. Jaime Bassa Mercado

Universidad de Valparaíso, Chile

Dra. Heloísa Bellotto

Universidad de Sao Paulo, Brasil

Dra. Nidia Burgos

Universidad Nacional del Sur, Argentina

Mg. María Eugenia Campos

Universidad Nacional Autónoma de México, México

Dr. Francisco José Francisco Carrera

Universidad de Valladolid, España

Mg. Keri González

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México

Dr. Pablo Guadarrama González

Universidad Central de Las Villas, Cuba

Mg. Amelia Herrera Lavanchy

Universidad de La Serena, Chile

Mg. Cecilia Jofré Muñoz

Universidad San Sebastián, Chile

Mg. Mario Lagomarsino Montoya

Universidad Adventista de Chile, Chile

Dr. Claudio Llanos Reyes

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile

Dr. Werner Mackenbach

Universidad de Potsdam, Alemania

Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Mg. Rocío del Pilar Martínez Marín

Universidad de Santander, Colombia

Ph. D. Natalia Milanesio

Universidad de Houston, Estados Unidos

Dra. Patricia Virginia Moggia Münchmeyer

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile

Ph. D. Maritza Montero

Universidad Central de Venezuela, Venezuela

Dra. Eleonora Pencheva

Universidad Suroeste Neofit Rilski, Bulgaria

Dra. Rosa María Regueiro Ferreira

Universidad de La Coruña, España

Mg. David Ruete Zúñiga

Universidad Nacional Andrés Bello, Chile

Dr. Andrés Saavedra Barahona

Universidad San Clemente de Ojrid de Sofía, Bulgaria

Dr. Efraín Sánchez Cabra
Academia Colombiana de Historia, Colombia

Dra. Mirka Seitz
Universidad del Salvador, Argentina

Ph. D. Stefan Todorov Kapralov
South West University, Bulgaria

COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL

Comité Científico Internacional de Honor

Dr. Adolfo A. Abadía
Universidad ICESI, Colombia

Dr. Carlos Antonio Aguirre Rojas
Universidad Nacional Autónoma de México, México

Dr. Martino Contu
Universidad de Sassari, Italia

Dr. Luiz Alberto David Araujo
Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil

Dra. Patricia Brogna
Universidad Nacional Autónoma de México, México

Dr. Horacio Capel Sáez
Universidad de Barcelona, España

Dr. Javier Carreón Guillén
Universidad Nacional Autónoma de México, México

Dr. Lancelot Cowie
Universidad West Indies, Trinidad y Tobago

Dra. Isabel Cruz Ovalle de Amenabar
Universidad de Los Andes, Chile

Dr. Rodolfo Cruz Vadillo
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México

Dr. Adolfo Omar Cueto
Universidad Nacional de Cuyo, Argentina

Dr. Miguel Ángel de Marco
Universidad de Buenos Aires, Argentina

Dra. Emma de Ramón Acevedo
Universidad de Chile, Chile

Dr. Gerardo Echeita Sarrionandia
Universidad Autónoma de Madrid, España

Dr. Antonio Hermosa Andújar
Universidad de Sevilla, España

Dra. Patricia Galeana
Universidad Nacional Autónoma de México, México

Dra. Manuela Garau
Centro Studi Sea, Italia

Dr. Carlo Ginzburg Ginzburg
Scuola Normale Superiore de Pisa, Italia
Universidad de California Los Ángeles, Estados Unidos

Dr. Francisco Luis Girardo Gutiérrez
Instituto Tecnológico Metropolitano, Colombia

José Manuel González Freire
Universidad de Colima, México

Dra. Antonia Heredia Herrera
Universidad Internacional de Andalucía, España

Dr. Eduardo Gomes Onofre
Universidade Estadual da Paraíba, Brasil

Dr. Miguel León-Portilla
Universidad Nacional Autónoma de México, México

Dr. Miguel Ángel Mateo Saura
Instituto de Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel", España

Dr. Carlos Tulio da Silva Medeiros
Diálogos em MERCOSUR, Brasil

+ Dr. Álvaro Márquez-Fernández
Universidad del Zulia, Venezuela

Dr. Oscar Ortega Arango
Universidad Autónoma de Yucatán, México

Dr. Antonio-Carlos Pereira Menaut
Universidad Santiago de Compostela, España

Dr. José Sergio Puig Espinosa
Dilemas Contemporáneos, México

Dra. Francesca Randazzo
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Honduras

Dra. Yolando Ricardo

Universidad de La Habana, Cuba

Dr. Manuel Alves da Rocha

Universidade Católica de Angola Angola

Mg. Arnaldo Rodríguez Espinoza

Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica

Dr. Miguel Rojas Mix

*Coordinador la Cumbre de Rectores Universidades
Estatales América Latina y el Caribe*

Dr. Luis Alberto Romero

CONICET / Universidad de Buenos Aires, Argentina

Dra. Maura de la Caridad Salabarría Roig

Dilemas Contemporáneos, México

Dr. Adalberto Santana Hernández

Universidad Nacional Autónoma de México, México

Dr. Juan Antonio Seda

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Dr. Saulo Cesar Paulino e Silva

Universidad de Sao Paulo, Brasil

Dr. Miguel Ángel Verdugo Alonso

Universidad de Salamanca, España

Dr. Josep Vives Rego

Universidad de Barcelona, España

Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Dra. Blanca Estela Zardel Jacobo

Universidad Nacional Autónoma de México, México

Comité Científico Internacional

Mg. Paola Aceituno

Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile

Ph. D. María José Aguilar Idañez

Universidad Castilla-La Mancha, España

Dra. Elian Araujo

Universidad de Mackenzie, Brasil

Mg. Romyana Atanasova Popova

Universidad Suroeste Neofit Rilski, Bulgaria

Dra. Ana Bénard da Costa

Instituto Universitario de Lisboa, Portugal

Centro de Estudos Africanos, Portugal

Dra. Alina Bestard Revilla

*Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el
Deporte, Cuba*

Dra. Noemí Brenta

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Dra. Rosario Castro López

Universidad de Córdoba, España

Ph. D. Juan R. Coca

Universidad de Valladolid, España

Dr. Antonio Colomer Vialdel

Universidad Politécnica de Valencia, España

Dr. Christian Daniel Cwik

Universidad de Colonia, Alemania

Dr. Eric de Léséulec

INS HEA, Francia

Dr. Andrés Di Masso Tarditti

Universidad de Barcelona, España

Ph. D. Mauricio Dimant

Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel

Dr. Jorge Enrique Elías Caro

Universidad de Magdalena, Colombia

Dra. Claudia Lorena Fonseca

Universidad Federal de Pelotas, Brasil

Dra. Ada Gallegos Ruiz Conejo

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú

Dra. Carmen González y González de Mesa

Universidad de Oviedo, España

Ph. D. Valentin Kitanov

Universidad Suroeste Neofit Rilski, Bulgaria

Mg. Luis Oporto Ordóñez

Universidad Mayor San Andrés, Bolivia

Dr. Patricio Quiroga

Universidad de Valparaíso, Chile

Dr. Gino Ríos Patio

Universidad de San Martín de Porres, Per

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Arrechavaleta

Universidad Iberoamericana Ciudad de México, México

Dra. Vivian Romeu

Universidad Iberoamericana Ciudad de México, México

Dra. María Laura Salinas

Universidad Nacional del Nordeste, Argentina

Dr. Stefano Santasilia

Universidad della Calabria, Italia

Mg. Silvia Laura Vargas López

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México

Dra. Jaqueline Vassallo

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

Dr. Evandro Viera Ouriques

Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil

Dra. María Luisa Zagalaz Sánchez

Universidad de Jaén, España

Dra. Maja Zawierzeniec

Universidad Wszechnica Polska, Polonia

Editorial Cuadernos de Sofía

Santiago – Chile

Representante Legal

Juan Guillermo Estay Sepúlveda Editorial

Indización, Repositorios y Bases de Datos Académicas

Revista Inclusiones, se encuentra indizada en:

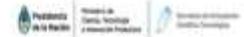

REX

UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN

Universidad de Concepción

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

EDUCAR PARA EL DISENSO: POLÍTICA Y ESTÉTICA EN J. RANCIÈRE

EDUCATING FOR DISSENT: POLITICS AND ESTHETICS IN J. RANCIÈRE

Dra. Karla Castillo Villapudua

Universidad Autónoma de Baja California, México
castillo.karla@uabc.edu.mx

Dra. María Antonia Miramontes Arteaga

Universidad Autónoma de Baja California, México
mmiramontes@uabc.edu.mx

Fecha de Recepción: 15 de abril de 2019 – **Fecha Revisión:** 01 de mayo de 2019

Fecha de Aceptación: 08 de junio de 2019 – **Fecha de Publicación:** 10 de junio de 2019

Resumen

Este artículo propone una educación para el disenso inspirada en las ideas políticas y estéticas del filósofo argelino J. Rancière. Para ello, se analiza la crítica de la crítica como un cambio de trayectoria respecto a la teoría crítica tradicional, la cual se desliga de la lógica acusatoria y de la ignorancia, apostando en cambio por un proceso de emancipación pronunciado a través de la igualdad de las inteligencias capaz de propiciar la construcción de nuevas capacidades, y por ende, la reconfiguración de lo sensible a través del disenso. Por último, se concluye la importancia de socializar este pensamiento en el campo educativo debido a que actualiza y resignifica el pensamiento crítico, político y estético, no sólo de los profesores, sino también de los estudiantes en el siglo XXI, ya que crea otra dimensión posible para prácticas igualitarias y emancipadoras.

Palabras Claves

Teoría crítica – Política – Estética – Igualdad – Disenso – Emancipación

Abstract

This article proposes an education for dissent inspired by the political and aesthetic ideas of the Algerian philosopher J. Rancière. In order to do so, we analyze the subject of criticism of criticism as a change of trajectory with respect to traditional critical theory, which is detached from the accusatory logic and ignorance, betting instead on a process of emancipation pronounced through the equality of the intelligences able to propitiate the construction of new capacities, and therefore, the reconfiguration of the sensible through dissent. Finally, the importance of socializing this thinking in the educational field is concluded because it updates and resignifies critical, political and aesthetic thinking, not only of teachers, but also of students in the 21st century as it creates another dimension possible for egalitarian and emancipatory practices.

Keywords

Critical theory – Political – Aesthetic – Dissent – Equality – Emancipation

Para Citar este Artículo:

Castillo Villapudua, Karla y Miramontes Arteaga, María Antonia. Educar para el disenso: política y estética en J. Rancière. Revista Inclusiones Vol: 6 num 3 (2019): 125-139.

Introducción

Rancière¹ estudió filosofía en la École Normale Supérieure en París con el filósofo marxista-estructuralista, Louis Althusser. En 1969, se incorporó a la Facultad de filosofía del recién creado Centre Universitaire Expérimental de Vincennes, que se convirtió en la Universidad de París VIII, en 1971. Él permaneció allí hasta su jubilación como profesor emérito en 2000. También se desempeñó como profesor de filosofía en la European Graduate School en Saas-Fee, Suiza.

De los inicios de su carrera intelectual podemos decir que contribuyó a la edición francesa de "Le Capital", de Althusser, cuyo objetivo era dilucidar una teoría científica de la historia en las obras tardías de Karl Marx, tras el levantamiento de los estudiantes y los trabajadores en París en mayo de 1968. Sin embargo, el filósofo argelino rompió con su antiguo maestro, al criticar el carácter elitista de estas tesis, debido a que este aseguraba que la misión del intelectual era transmitir el conocimiento necesario para que los oprimidos abandonaran su falsa conciencia. Sin embargo, para Rancière, esta práctica solo reproduce la desigualdad al construir una brecha entre los que saben y los que no saben, esto es, entre los que tienen el privilegio de la palabra y el pensamiento, y los que están encarcelados en el tiempo del trabajo y la dominación. En consecuencia, Rancière se opone a esta jerarquía y sostiene que los trabajadores son perfectamente capaces de entender su propia opresión y emanciparse ellos mismos sin la dirección de una clase privilegiada, como lo son los teóricos.

De acuerdo con Cerletti² el tema central de la filosofía educativa y política de Rancière es la igualdad radical. Por esta razón, la división del trabajo, la responsabilidad y las características del poder que definen el orden social desigual se basa en falsos supuestos sobre las diferencias en las capacidades mentales de los individuos. Así pues, descarta la suposición de que algunas personas son naturalmente más inteligentes que otras, e insiste en no diferenciar a los intelectuales de los incapaces o aquellos que no tienen acceso a la educación. En *Le Maître ignorant: cinq leçons sur l'émancipation intellectuelle* (El maestro ignorante: Cinco lecciones de emancipación intelectual), citó el trabajo de Jean-Joseph Jacotot, pedagogo francés del siglo XIX, quien argumentó que cualquier persona, no importa su formación, puede enseñar mediante el uso de técnicas pedagógicas que permitan a los estudiantes descubrir y desarrollar sus propias competencias intelectuales.

Bajo este panorama, una de las grandes hazañas de Rancière consiste en poner en tema de discusión la pregunta ¿Cuándo no somos sometidos al poder? ¿En qué momentos estamos emancipados? Es por eso que estas interrogantes lo llevan a plantear la posibilidad de que los sujetos sean capaces de vivir una transformación existencial que conlleva nuevas formas de percibir, mirar y pensar, a través de lo que nombra disenso. De esta forma, la capacidad de cualquiera de desconectarse del régimen de dominación e irrumpir en otro universo perceptivo, donde la inteligencia colectiva no se conforma con lo dado en el mundo común. De ahí que en palabras de Biesta³ su pensamiento se deslinda del tono catastrófico heredado de los filósofos de la Escuela de Frankfurt, y señala, en

¹ Diana Niño, "La noche de los proletarios de Jacques Rancière como posibilidad para pensar en otro tipo de comunidad", *Universitas Philosophica* Vol: 34 num 68 (2017): 243-262.

² Alejandro Cerletti, "La política del maestro ignorante: la lección de Rancière", *Revista Educación y Pedagogía*, Vol: 15 num 36 (2003): 143-151.

³ Gert Biesta, "A new logic of emancipation: The methodology of Jacques Rancière". *Educational theory*, Vol: 60 num 1 (2010): 39-59.

cambio, una salida que no se conforma con describir una y otra vez los malestares de la sociedad, las problemáticas sociales, y los mecanismos de dominación del Estado. Busca, en cambio, reflexionar y crear un proyecto de investigación que señale un afuera, una oportunidad, un momento donde todos los “sujetos” dejamos de ser cosificados, alienados, y sometidos a la maquinaria neoliberal. Es decir, ese devenir donde acontece la liberación del orden policial, y acontece, en cambio, una libertad inconmensurable que no se identifica con ningún mecanismo de control y mucho menos de imposición. Pero, ¿Cuáles son esos momentos? ¿Mediante qué prácticas vitales somos coparticipes de esa emancipación? ¿A qué tipo de experiencia sensorial-corporal pertenecen estos momentos?

Este artículo propone una educación para el disenso, inspirada en las ideas políticas y estéticas del filósofo argelino J. Rancière. Para ello, se analiza la crítica de la crítica como un cambio de trayectoria respecto a la teoría crítica tradicional, la cual se desliga de la lógica acusatoria y de la ignorancia, proponiendo en cambio un proceso de emancipación pronunciado a través de la igualdad de las inteligencias, capaz de propiciar la construcción de nuevas capacidades, y por ende la reconfiguración de lo sensible a través del disenso.

La crítica de la crítica: el cambio de trayectoria

Rancière, somete a una lectura crítica radical a la teoría crítica tradicional. Este examen de sus conceptos y sus procedimientos, resulta imprescindible puesto que de esta revisión se desprende una noción distinta de la política y la estética, así como del pensamiento crítico y de la creación artística. Por esta razón, es crucial señalar que hay un hecho básico para comprender la tesis rancieriana: “lo que hace cuarenta años era mantenido como teoría crítica se ha convertido en un poderoso arsenal intelectual *en contra* de los movimientos sociales”⁴ Esta afirmación pone en evidencia cómo es que la crítica se ha invertido a lo que era hace algunas décadas, y por ende, cómo ha sido reapropiada por el capitalismo, creando una astuta jugada que consiste en reintegrar sus propias demandas a los mecanismos de la lógica neoliberal. Así pues, no es posible pensar que existe un desvanecimiento de los poderes, pues no hemos llegado al soñado equilibrio de los antagonismos y mucho menos a ningún estadio medio. Por este motivo sería un error afirmar que la modernidad ha muerto, debido a que se han creado un discurso que atribuye al orden de dominación el poder de desterrar las resistencias y excluye las alternativas de emancipación. Ahora bien, para comprender esta tesis, Rancière⁵ propone cuatro argumentos: el primero se relaciona con la necesidad económica, el segundo con la desmaterialización de las relaciones sociales, el tercero con la crítica de la cultura de bienes, y por último con el mecanismo de la ideología.

El primer punto consiste en presentar el vínculo entre necesidad económica y necesidad histórica. Para Rancière⁶ esta ecuación se despejó por el determinismo marxista al oponerse al discurso *mainstream* bajo la premisa que buscaba la libertad e igualdad de consumo, la cual incluía intercambios y contratos libres en la fuerza laboral.

⁴ Jacques Rancière, “Sobre la importancia de la Teoría Crítica para los movimientos sociales actuales”. 2017. Recuperado de: http://estudiosvisuales.net/revista/pdf/num7/05_Rancière.pdf

⁵ Gert Biesta, “A new logic of emancipation: The methodology...”

⁶ Jacques Rancière, “Sobre la importancia de la teoría crítica...”

Sin embargo, con el triunfo de la economía global esta libertad se sometió, o surgió un cambio, y ahora eres libre por tu poder de compra: “Ahora con el entramado de los mercados en la economía global, esta “libertad” es contemplada claramente por sus propios vencedores como la libertad para someterse a la necesidad del mercado global”⁷. Así, la libertad económica fue absorbida o territorializada por las fuerzas del capital, pues los mercados globales al darse cuenta que las masas demandaban una igualdad entre comprador y vendedor, se dieron a la tarea de fabricar la falsa libertad de consumo para hipnotizar a los sedientos de comprar y sentir el efímero hedonismo de las mercancías. Frente a esto Rancière anota: “De esa forma, todas las formas de resistencia a esos supuestos han sido consideradas como actitudes reaccionarias de segmentos de la población que aún se aferran al pasado, asustados por la evolución histórica que destruiría sus estatus y privilegios, y por consiguiente obstruyen el camino del progreso”⁸. Por lo que, movimientos como las huelgas acaecidas en Francia durante 1995 en contra del gobierno conservador -que dispuso reformar el sistema de pensiones- perdieron credibilidad ante la mirada crítica de la inteligencia de izquierda, la cual acusó a los trabajadores de anticuados y egoístas.

La lógica de la necesidad histórica dio un giro filosófico al reciclar una tesis ya vieja del *Manifiesto Comunista*: “Todo lo que es sólido se desvanece en el aire, la archiconocida frase del Manifiesto Comunista se ha convertido en el eslogan de numerosas versiones de manifiestos Post-modernos que han florecido a principios de los ochenta para describir como todo, desde las condiciones de trabajo hasta los golpes militares, se hace cada vez más inmaterial, líquido o etéreo”⁹. Según esta perspectiva, el incipiente avance del capital durante los primeros años del siglo XX, traería consigo una serie de transformaciones que modificarían por completo la estructura de las relaciones sociales y de producción que hasta entonces habían servido como principio de organización entre los miembros de la comunidad, sustituyendo con un principio de volatilidad e incertidumbre que disuelve por completo todos los nexos de la tradición.

Ahora bien, según Rancière¹⁰ Marx se recicla de manera inversa, debido a que ya no existe la promesa de ese cielo ideal –como realidad invertida de la tierra- pues existen por el contrario, los avances técnicos que permiten conquistar el espacio y volar en el aire. Por esta razón, ya no se espera la posibilidad de que emerja una sociedad libre de clases sociales y desigualdades, puesto que dicha inversión ahora ha sido reapropiada por el deseo de dominar el espacio a través de los avances de la técnica, maquillando la dureza que representa la miseria de la realidad y el deseo de ignorarla. Esto lo conduce a Rancière a utilizar el concepto de anti gravitación acuñado por P. Sloterdijk¹¹ en *Espumas*, tercer y último volumen de su trilogía *Esferas*, para argumentar que hemos enmascarado la pobreza y que en la actualidad sólo se apuesta por enunciar una supuesta abundancia, dejando de lado lo que significaba en un principio la frase “todo lo sólido se desvanece en el aire”.

El tercer punto que propone Rancière es la desmaterialización como síntoma de la lógica cultural del mundo contemporáneo, el cual se caracteriza por describir al mundo

⁷ Jacques Rancière, “Sobre la importancia de la teoría crítica... 6.

⁸ Jacques Rancière, *El tiempo de la igualdad* (Buenos Aires: Nueva Visión, 1998), 42.

⁹ Jacques Rancière, *El espectador emancipado* (Buenos Aires: Manantial, 2010), 29.

¹⁰ Jacques Rancière, “Sobre la importancia de la teoría crítica...”

¹¹ Peter Sloterdijk, *Esferas III Espumas* (Madrid: Siruela, 2006).

como un reino poblado de individuos narcisistas. De este modo, para Rancière¹² esta crítica sólo es un reciclaje del discurso crítico de los sesenta, cuyos teóricos se enfocaron en reiterar una y otra vez, la exacerbación del fetiche de la mercancía, el placer del consumismo y el espectáculo. De ahí que para el filósofo nos encontremos ante un nihilismo desencantado incapaz de sensibilizarse ante los malestares sociales debido a que estos individuos están totalmente enajenados en el imperio de las imágenes y el consumismo exacerbado. Al respecto Rancière apunta: “Esa sabiduría nihilista muestra a la humanidad entera como una población de idiotas fascinados por el espectáculo de los *realities* y consumidores entusiastas sobrecargando sus cestas con los excedentes de su consumo frenético”¹³. Ante estas aseveraciones se construyen juicios que podrían ser interpretados como clasistas, es decir, que estigmatizan a esos individuos que no forman parte de la clase intelectual pensante, y que están ahí sólo para ser señalados por su incapacidad crítica.

De este modo, la ley de la dominación territorializa todo intento por destruir cualquier tipo de resistencia anticapitalista, por lo que los individuos terminan sucumbiendo ante la seducción del fetiche de las mercancías. De ahí que esta ley domina la crítica, la codifica, la nombra, por el hecho de que desde esta perspectiva todo puede poseer un precio y un anclaje ideológico.

Por último, el cuarto punto de la crítica de la crítica es aquel relacionado con el mecanismo de la ideología. Este consiste en plantear que los hijos de la sociedad del espectáculo y el consumismo se caracterizan por una ausencia de conciencia política y social, y por tanto, que viven con cierto bienestar ante el panorama social institucionalizado. Con ello se revela la indiferencia ante la elección de sus gobernantes y el destino de sus recursos. Por eso, tanto el poder del Estado como el poder económico, deciden al margen de ellos. En consecuencia, no resulta extraño que los más peligrosos sean aquellos con nula capacidad de consumo, debido a su falta de trabajo y recursos monetarios, así como aquellos individuos rebeldes que se oponen al régimen de explotación y consumismo.

Rancière pone como ejemplo los acontecimientos violentos del 2005 en los barrios marginales de París, donde habitan en su mayoría migrantes del África Negra, donde desde su perspectiva: “Los portavoces de la inteligencia de izquierdas francesa explicaron que el deseo de los jóvenes rebeldes era únicamente eliminar todo lo que se interponía entre ellos y los objetos de su deseo, que eran simplemente las imágenes de los bienes ideales de la sociedad de consumo que veían en la Televisión”¹⁴. Esto significaba que la lucha se articulaba a favor de una igualdad de consumo, poder para adquirir toda esa variedad de mercancías que les ofrecían los espectaculares publicitarios, y las cadenas televisivas. Luchaban porque querían consumir, y su estatuto precario los imposibilitaba a ello: “Así los habitantes de los suburbios más pobres terminaron por reflejar el narcisismo y hedonismo de la sociedad de consumo”¹⁵. Por tal motivo, el malestar de las clases bajas, no consistía en su propia condición de clase, sino en el obstáculo para comprar esos bienes, tanto de la industria de la moda, como de la industria automotriz. El no poder acceder a todo ese paraíso de brillo, donde la belleza neoliberal se impone como un

¹² Jacques Rancière, *El espectador emancipado* (Buenos Aires: Manantial, 2010).

¹³ Jacques Rancière, *Sobre la importancia de la teoría crítica para los movimientos sociales* Recuperado de: http://estudiosvisuales.net/revista/pdf/num7/05_Rancière.pdf

¹⁴ Jacques Rancière, *Sobre la importancia de la teoría crítica...*9.

¹⁵ Jacques Rancière, *Sobre la importancia de la teoría crítica...*10.

objetivo a lograr a como dé lugar, para cumplir con ese estándar tan codiciado, sobre todo en la mujer. Entonces, ese inconformismo no era producto de una desigualdad característica del sistema capitalista, sino que era producto de la ausencia de esas mercancías y de esos placeres que eran sólo regocijo para las clases sociales altas, para los habitantes de otras zonas. Además, esta lógica acusatoria trata por igual tanto a los incapacitados para cuestionar al sistema, por su escaso capital cultural, como a los que son seducidos por las apariencias del simulacro¹⁶.

En resumen, los cuatro puntos que construyen el argumento de la crítica de la crítica rancieriana constituyen un parámetro para orientar el pensamiento crítico. Esta orientación nos permite temporalizar la teoría crítica, debido a que todo planteamiento teórico no es inamovible ni igual para todos los tiempos históricos. Es decir, cada tiempo tiene síntomas particulares, que en ocasiones han de encontrar su expresión en las reflexiones de los pensadores, modificando las coordenadas epistemológicas con las que se piensan los fenómenos y sus actualizaciones. En este sentido, es plausible afirmar que la teoría crítica tal y como se había caracterizado durante el transcurso del siglo XX resulta inoperante ante los nuevos acontecimientos sociopolíticos, y que es preciso reformularla con el objetivo de captar los cambios y necesidades del siglo XXI. Esto significa, en un primer término, que ya no es plausible seguir repitiendo la fórmula clasista que evocaba al intelectual o científico como salvador del mundo, cuya misión consistía en propiciar la toma de conciencia de los ignorantes, para hacerlos darse cuenta de la explotación y los engaños de las clases dominantes. Asimismo, un segundo término implica renovar los fines del pensamiento crítico, lejos de la denuncia y la ignorancia, tal y como sostiene Rancière¹⁷: “Si algún tipo de pensamiento crítico es necesario hoy en día, es, en mi opinión, el pensamiento que se sale del circuito de “ignorancia” y “culpabilidad”¹⁸. Ante esto, no se juzga al ignorante, tampoco se le condena. El ignorante no es un embrutecido que vaga por el mundo, seducido por el consumismo y la sociedad del espectáculo. Al contrario, es capaz de contribuir a la emancipación en cualquier momento. En consecuencia, el punto de enfoque de este pensamiento crítico ha de orientarse en conocer la realidad de las formas de lucha, y también, ser capaz de crear un pensamiento cuya meta sea reconfigurar otros mundos posibles vinculados a estas formas. No sólo revelarlos una y otra vez. Sino pensar la imagen de un mundo futuro al margen de la dominación, es decir, luchar por otro mundo, no sólo señalar los malestares del mundo: “El pensamiento crítico debería de tener como punto de comienzo una forma específica de “realidad”: la realidad de las formas de lucha que se oponen a la ley de la dominación. Primeramente y de un modo principal debería de consistir en la investigación acerca del poder de configurar mundos alternativos inherentes a esas formas”¹⁹.

Ante esto, no cabe duda que toda la potencia del pensamiento ha de orientarse hacia la posibilidad futura de una sociedad libre de todas estas indolencias y carencias. No conformarse con la lógica acusatoria, que sólo reproduce como mecanismo de publicidad estas deficiencias sociales, sino al contrario, en aspirar con gran fuerza a otra realidad más allá del mero derrame acusatorio y descriptivo que sólo nos lleva a un callejón sin salida. Entonces, estos mundos alternativos serán creados a partir de un pensamiento crítico regenerado, gracias al cambio de trayectoria, que implica una modificación del modo en cómo concebimos la otredad y su inserción en el campo social.

¹⁶ Jacques Rancière, El tiempo de la igualdad...

¹⁷ Jacques Rancière, El tiempo de la igualdad...

¹⁸ Jacques Rancière, El tiempo de la igualdad... 8.

¹⁹ Jacques Rancière, El espectador emancipado... 39.

Así, el foco de atención del pensamiento se sitúa en la indagación y en el continuo cuestionamiento del cómo acabar con los espacios sociales alienados y decadentes. Apuesta toda su energía mental en crear proyectos emancipatorios, para promover investigaciones encaminadas a la liberación²⁰. Por ello, su gran fuerza consiste en no distraerse con discursos miserabilistas y victimarios, donde burlarse de las ilusiones es un dispositivo crítico caduco. Así pues, no queda duda que el objetivo de toda investigación ha de concentrar todas sus energías en crear proyectos de emancipación alternativos encaminados en lograr efectos reales de transformación en el campo social de la vida colectiva. En este sentido, la igualdad de las inteligencias será el concepto que propiciará las condiciones adecuadas para que nazca lo emancipatorio, debido a que se aleja de las viejas ideas edificadas sobre el clasismo intelectual: “Ahora bien, la condición de posibilidad de cualquier política emancipadora es la presunción de la igualdad de la inteligencia”²¹

Igualdad de las inteligencias: el maestro ignorante y la emancipación intelectual

En esta obra Rancière²² denuncia el clasismo y la egolatría intelectual. Desconfía de la figura individualista de aquel ente dotado de saber, que se postula en un escalón superior al resto de los individuos no letrados. Así, su argumento constata que no hay razón alguna para afirmar que los que poseen el privilegio de la palabra y el capital cultural sean los salvadores de la comunidad perdida. Su crítica apunta, más bien, a enunciar que todos son capaces de crear una escena de disenso, y por ende, de emancipación a partir de la igualdad. Así, toda política que aspira a la emancipación trata en relaciones de alteridad igualitarias, donde nadie es más inteligente que otro, sino que al contrario, cualquiera puede tener acceso a una experiencia de disenso: “Una práctica emancipadora es la puesta en marcha de una capacidad basada en la presunción de que todo el mundo puede desarrollar la misma capacidad. Está claro que hay muchos discursos radicales hoy en día que están basados exactamente en la presunción opuesta”²³. No obstante, desde la perspectiva rancieriana el concepto de igualdad no había estado presente en los debates teóricos de los últimos años, por lo que al encontrarse con la pedagogía jacotiana rescata sus aportes para adoptarlos a su proyecto filosófico: “Sus ideas habían caído en el olvido ya a mediados de su propio siglo. A mí me había parecido oportuno hacerlas revivir en la década de 1980 para levantar algún revuelo en torno a la igualdad intelectual en los debates sobre la finalidad de la escuela pública”²⁴. De este modo, Rancière no duda en intentar recuperar el pensamiento de Joseph Jacotot, y escribe la polémica obra *El maestro ignorante* con la intención de reflexionar en torno al problema de la práctica pedagógica. Ahí retoma el ejemplo de la experiencia pedagógica de Jacotot, el cual supone un principio de igualdad entre las inteligencias. Según Jacotot, no había que ser un especialista en un campo específico del conocimiento para estar en condiciones de enseñarlo, contrario a la vieja opinión según la cual la práctica docente está reservada únicamente solo para los especialistas en la materia. Sin embargo, Rancière descubre en la figura de Jacotot, la posibilidad de pensar a partir de la ignorancia, pues considera que desde ésta se puede potenciar el aprendizaje de cualquier temática, ya que permite derribar la brecha de poder que existe

²⁰ Jacques Rancière, *El espectador emancipado...*

²¹ Jacques Rancière, *El maestro ignorante* (Barcelona: Laertes, 2003), 21.

²² Sarah Galloway, “Reconsidering emancipatory education: Staging a conversation between Paulo Freire and Jacques Rancière”, *Educational Theory*, Vol: 62 num 2 (2012): 163-184.

²³ Jacques Rancière, *El Espectador Emancipado...* 42.

²⁴ Jacques Rancière, *El Espectador Emancipado...* 43.

entre el maestro y el aprendiz. De esta forma, se crea una atmosfera igualitaria donde todos son capaces de tener acceso a cualquier saber: “El maestro ignorante exponía la excéntrica teoría y el singular destino de Joseph Jacotot, que había causado escandalo a comienzos del siglo XIX al afirmar que un ignorante podía enseñarle a otro ignorante aquello que él mismo no sabía, proclamando la igualdad entre las inteligencias y oponiendo a la instrucción del pueblo la emancipación intelectual”²⁵.

De lo anterior, podemos suponer que la emancipación intelectual conlleva una orientación hacia la autonomía del aprendizaje, donde se suprime la relación desigual entre maestro y estudiante. Por ende, la igualdad de las inteligencias es un rasgo clave para que emerja una relación que subvierta el tradicional orden policial de la pedagogía clásica: “Es la lógica misma de la relación pedagógica: el papel atribuido allí al maestro es el de suprimir la distancia entre su saber y la ignorancia del ignorante. Sus lecciones y los ejercicios que él da tienen la finalidad de reducir progresivamente el abismo que los separa”²⁶. Así, la misión del educador es posicionar en un mismo plano la relación enseñanza-aprendizaje, y esbozar un espacio libre de jerarquías y relaciones de poder, para promover una igualdad de pensamiento sin las ataduras de la autoridad, del ejercicio del miedo y el castigo, para que de esta manera surja ese amor por el conocimiento que va más allá de la inercia de pedagogías conductistas y neoliberales²⁷.

Política y disenso: más allá del orden policial

Uno de los aspectos más originales del pensamiento de Rancière²⁸ es su énfasis en la dimensión "estética" de la política y la dimensión "política" de la estética. Por esta razón, política es estética en un sentido amplio en cuanto se refiere a las distribuciones sensoriales que constituyen las jerarquías sociales, y la estética es política en cuanto que conceptos históricamente importantes como la naturaleza del arte y el papel del artista — lo que Rancière llama "regímenes" artísticos — determinan las distribuciones de lo sensible en el dominio artístico y dan información sobre las distribuciones que caracterizan a la sociedad.

De entrada, es importante aclarar lo que no es política desde la filosofía de Rancière. Un primer aspecto señala que esta no se vincula con ningún procedimiento gubernamental. De esta manera, construye una radical diferencia entre aquellos que de inmediato piensan que lo político es indisoluble del ejercicio del poder. En este sentido, Rancière²⁹ plantea que:

La política, en efecto, no es en primer lugar el ejercicio del poder o la lucha por el poder. Su marco no está definido de entrada por las leyes y las instituciones. La primera cuestión política es saber qué objetos y qué sujetos están concernidos por esas instituciones y esas leyes, qué formas de relaciones definen propiamente a una comunidad política, a qué objetos conciernen esas relaciones, qué sujetos son aptos para designar esos objetos y para discutirlos.

²⁵ Jacques Rancière, *El Espectador Emancipado...* 45.

²⁶ Kristin Ross, *Rancière and the Practice of Equality*, *Social Text*, Vol: 57 num 71 (1991): 27-51.

²⁷ Alex Means, “Jacques Rancière, education, and the art of citizenship”, *The Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies*, Vol: 33 num 1 (2011): 28-47.

²⁸ Alex Means, *Jacques Rancière, education, and the art of citizenship...*

²⁹ Jacques Rancière *El espectador emancipado...* 47.

Lo anterior, sin duda, hace énfasis en no confundir el vínculo que de inmediato ejercemos entre política e instituciones gubernamentales así como las normativas que caracterizan el andamiaje social. En este sentido, la acepción de política de Rancière se edifica sobre una negación de lo que tenemos comprendido de antemano sobre su ser y deber ser en la esfera donde acontece la ciudadanía y sus interrelaciones. Visto así, Rancière afirma que: “La política se refiere a lo que se ve y a lo que se puede decir, a quién tiene competencia para ver y calidad para decir, a las propiedades de los espacios y los posibles del tiempo”.³⁰

Según Rancière³¹, todos los órdenes sociales son constituidos a través de lo que llama "distribución de lo sensible", es decir, el complejo sensorial que atraviesa a las personas, junto con supuestos implícitos acerca de las capacidades naturales que poseen de acuerdo al lugar que ocupan. Además, esta distribución se refiere a las sensibilidades que revelan la existencia de un común y los bordes que definen sus espacios y localidades. Esta división de lo sensible limita un campo de copertenencia donde aquellos que participan de esta repartición sensible, se identifican. Esta distribución incluye espacios, tiempos, y actividades: “La división de lo sensible muestra quién puede tomar parte en lo común en función de lo que hace, del tiempo y del espacio en los que se ejerce dicha actividad.”³². No obstante, para que este divisionismo sea funcional de acuerdo al orden instaurado es necesario recurrir a un dispositivo de vigilancia que Rancière nombra el orden policial. Para comprender este dispositivo, es preciso tener en cuenta que el término "policía" se refiere a las reglas y convenciones cuyo objetivo es perpetuar la desigual distribución de lo sensible, junto con las creencias ampliamente ideológicas y valores que justifican la desigualdad social. Ejemplos del último incluyen la distinción público-privado, que se utiliza para excluir diferencias de sueldo desde el ámbito de toma de decisiones públicas; la noción de identidad y cultural nacional, que se utiliza para apoyar las restricciones sobre los derechos de grupos de inmigrantes; y el tema de la política económica que se utiliza para mantener el *status quo* desigual, según sea necesario, y a despedir a quienes no están de acuerdo, como soñadores utópicos.

Ahora bien, la función de la policía es evitar el brote de la genuina política en su condición emancipatoria. En tal sentido, construye un marco espacial en la sociedad, definiendo a cada uno según su ocupación y su capital económico, puesto que su misión es instaurar la ley para que todo marche dentro de su mandato y los sujetos obedezcan. Así se define una gran brecha entre los que tienen el poder y los que son sometidos al poder en todos sus variantes. Esto crea una división de clases sociales, y por ende, una cierta instauración de lo sensible.

Rancière³³ dirá que la política bien entendida, es el intento intrínsecamente disruptivo por quienes son víctimas o excluidos por órdenes sociales discriminatorias ("la parte sin parte") para afirmarse como iguales de los privilegios y el poder. Así pues, la política surge cuando se da una interrupción al convencionalismo social, y quiebra parte del orden instaurado, es decir, en la consolidación de un acuerdo que determina cómo distribuir y repartir las ocupaciones laborales, el capital económico y cultural, así como el régimen estético del que forman parte.

³⁰ Jacques Rancière, En los bordes de lo político (Buenos Aires: Nueva Visión, 1996), 6.

³¹ Jacques Rancière, El Reparto de lo Sensible (Buenos Aires: Nueva Visión, 1996).

³² Jacques Rancière, El Reparto de lo Sensible...

³³ Jacques Rancière, El Desacuerdo (Buenos Aires: Nueva Visión, 1996).

De modo que para Rancière³⁴ la aparición del desacuerdo, es decir la llegada de lo político “bien entendido”, trastoca esta marginación e instaura en cambio una fisura a ese orden ilegible, otorgándole un lugar reconocible dentro de la esfera de la igualdad. Por lo anterior, podemos afirmar que la política nace de lo diferencial e irrumpe frente a un consenso dado, y por tanto, disloca los procesos destinados a gobernar, al afirmar que la política va precisamente en contra de ellos. Es decir, lo político subvierte, contraataca, aniquila, todo proyecto de gubernamentalidad para crear otra dimensión distinta a las normativas creadas para ejercer el poder en sus diferentes escalas. Es por ello que se esboza la distinción entre política y policía, puesto que mientras la primera desea desmontar el orden establecido, la segunda gasta todo su potencial en mantener justamente ese orden.

En efecto, la apuesta rancieriana radica en su totalidad en la destrucción de la política “mal entendida” para llegar a una política “bien entendida”, para ello creará el concepto de disenso el cual será la fuerza que transformará los acuerdos y además esbozará el territorio para que la emancipación vuelva a ser posible dentro de los horizontes de una nueva crítica que tendrá que socializarse en todo espacio destinado al pensar³⁵.

En suma, para Rancière³⁶ ha existido un equívoco en la comprensión de la política basado en una lógica de desigualdad que sólo propaga las diferencias e inhibe la libertad. En consecuencia este malentendido ha desviado la posibilidad de una emancipación real más allá de los regímenes discursivos de la lógica acusatoria. Por ello no dudará en proponer el concepto de disenso como una práctica vivencial que es capaz de hacer surgir lo político en su fuerza revolucionaria, es decir, creadora de otros modos de vida, de otras experiencias estéticas, de otras formas de aprender, todas ellas en prácticas igualitarias. Por esta razón, el objetivo central de este texto consiste precisamente en proponer una educación para el disenso inspirado en las ideas políticas y estéticas de Rancière, pues afirmamos que la mayoría de las pedagogías críticas están inspiradas en la lógica de la denuncia sin tomar en cuenta los desplazamientos que enuncia Rancière en su brillante resignificación de la política y estética. A continuación desglosaremos, el concepto de disenso para vincularlo al campo educativo, como una acción emancipadora basada en la igualdad y en la posibilidad de crear otros mundos y formas de vida.

Ahora bien, es crucial subrayar lo que Rancière³⁷ entiende por disenso, para ello, será elemental recordar que una de las preocupaciones esenciales de este filósofo es desmontar los dispositivos sensoriales que transcurren dentro de un horizonte de alienación, esto es, aquellos eventos donde existe una muralla que constriñe tanto al pensamiento como a la sensibilidad. De esta forma, podemos señalar que disenso es el arma y la vía de la sensibilidad para buscar otros cuadros, otras escenas, otras latitudes: “Es el trabajo que produce disenso, que cambia los modos de presentación sensible y las formas de enunciación al cambiar los marcos, las escalas o los ritmos, al construir relaciones nuevas entre la apariencia y la realidad, lo singular y lo común, lo visible y su significación”³⁸. El disenso implica un camino de búsquedas constantes. Es decir, un

³⁴ Jacques Rancière, El desacuerdo...

³⁵ Karla Castillo, Claves pedagógicas en J. Rancière” Ixtli: Revista Latinoamericana de Filosofía de la Educación Vol: 5 num 8 (2017): 11-35.

³⁶ Karla Castillo, Claves pedagógicas en J. Rancière”...

³⁷ Jacques Rancière, Dissensus: On politics and aesthetics (Nueva York: Continuum, 2010).

³⁸ Jacques Rancière El espectador Emancipado... 52.

proyecto espiritual que contiene tanto el conócete a ti mismo de nuestra herencia socrática como el cuidado de sí que proponía la reflexión del último Foucault. En este sentido, podemos señalar que este concepto constituye una irradiación poderosa que busca crear transformaciones sensoriales y cognitivas en los modos habituales de aproximarnos a la vida, y que por ende, configura una nueva comprensión de la dimensión política y estética de la existencia.

De ahí que el disenso no sólo sea un dispositivo estético, sino que también encarna una dimensión cognitiva al ser una de las puertas que vislumbra y da lugar al pensamiento crítico: “El disenso pone nuevamente en juego, al mismo tiempo, la evidencia de lo que es percibido, pensable y factible, y la división de aquellos que son capaces de percibir, pensar y modificar las coordenadas del mundo común”³⁹. En este sentido hacer disenso significa hacer una pausa que implica parar el tiempo de la enajenación y saberse capaz de sentir de otra manera. Traspasar la barrera de la sensibilidad para aventurarse a otras sensaciones no estipuladas, y por ende, dar cuenta de la presencia de lo infinito en cada respiración, en cada mirada, y en cada voz que enunciamos, porque definitivamente no nos podemos conformar con vivir alienados.

Por lo anterior, podemos inferir que una educación guiada desde el disenso, se orienta en propiciar nuevas formas de concebir tanto el cuerpo como la mente de los sujetos educativos, creando estrategias de imaginación y percepción sensorial que los torne capaces de captar un horizonte existencial más allá de los órdenes habituales de instauración vital. Esto significa comprender la geometría alienada de la que formamos parte en el orden policial, esto es, aquella que se construye ya sea desde nuestra localización laboral o desde cualquier otro lugar monótono y mecánico, para transgredirla y crear nuestro propio espacio de libertad.

Por consiguiente, será fundamental crear una atmósfera educativa y reflexiva donde no se nos entrene como víctimas sometidas al poder, sino por el contrario, crear las fuerzas suficientes para vivir precisamente sin ser sometidos al poder. Así se estará gestando una política revolucionaria que emancipa a través de una experiencia estética que se libera de los escenarios mortíferos, y aprende a navegar en zonas distintas, donde la libertad es una práctica real y no sólo una utopía más. Rancière anota al respecto: El trabajo de la emancipación social y política toma su origen en una manera diferente de percibir el mundo en que vivimos⁴⁰. De este modo, surge un sujeto que transgrede la esclavitud cotidiana y el hartazgo existencial, y que no se conforma con la pesadumbre y decadencia normalizada por las instituciones mediáticas o el pensamiento de los datos y los números de la reproducción incansable de los males del mundo. Por el contrario, nace un sujeto colectivo, capaz de vivir una transmutación existencial pues ha tomado la decisión de cambiar su universo de percepción y colocarse tal y como nos ha enseñado Rancière en un horizonte emancipado.

Conclusiones

El objetivo de este artículo fue proponer una educación para el disenso orientada a través de las ideas estéticas y políticas de Rancière. Así, intentamos explicar cómo el filósofo se aproxima con otra mirada a la tradición crítica, y según esta examinación dicha

³⁹ Jacques Rancière, *Momentos Políticos* (Buenos Aires: Manantial, 1996), 54.

⁴⁰ Gert Biesta, “A new logic of emancipation: The methodology of Jacques Rancière”, *Educational theory*, Vol: 60 num 1 (2010): 39-59.

tradición había quedado subsumida en la lógica acusatoria de la denuncia, describiendo una y otra vez a los incapaces seducidos por el imperio del espectáculo y la mercancía. De esta manera, esta lógica crítica a partir de la denuncia apostaba por hacer del conocimiento de las masas, la serie de esclavitudes mentales y sensoriales a las que eran expuestos sin darse cuenta y por ello eran incapaces de desear una transformación social. Asimismo, Rancière⁴¹ supuso que este impulso por hacer tomar conciencia a los ignorantes, había dado pauta para la generación de un olvido para la creación de proyectos de emancipación. En consecuencia, era necesario replantear la crítica más allá de la denuncia, así como también era necesario propiciar una nueva reformulación de los conceptos de política y estética lejos del orden policial que partiera de la supresión de las diferencias. De este modo, sería posible partir de la igualdad de las inteligencias como un motor de transformación político y estético capaz de generar momentos de emancipación en lo que Rancière denominó disenso.

En suma, intentamos proponer que educar y educarse para el disenso consiste en no conformarse con la práctica de la denuncia. Al contrario, esta educación intuye con claridad que existen temporalidades y experiencias en las que no estamos sometidos al poder por muy mínimas que sean. En este sentido Rancière nos enseña: “Habría que pensar hoy un mundo de espacios liberados en el que pueden hacerse hoyos, abrirse brechas en esa red aparentemente homogénea”⁴². Por esta razón, una educación para el disenso supone socializar que podemos transformar nuestras formas de experiencia a través de momentos de limpieza mental y de pacificación espiritual donde la igualdad existencial es una insignia de libertad. En efecto, hay reconciliación con la otredad al no considerarlo inferior intelectualmente, al no despreciarlo por ignorante, o por alienado en el consumo y el espectáculo, tal y como nos lo enseñó el *Maestro Ignorante*.

Además, educar desde el disenso implica un pensamiento crítico creador, liberado de los mecanismos iracundos de las cifras y malestares del mundo, que se arroja en ensamblajes decadentes que no aspiran a crear otras formas de vida, respiración, y creación en el entorno social. Esto significa que una educación que aspira al disenso no se queda en el enojo y la ira de la denuncia, sino que toma la voluntad de dirigir un cambio sensorial, a partir del atreverse a irrumpir y transgredir la rutina del sentimiento, la rutina del pensamiento, que es capaz de proyectar otra topografía posible, otras coordenadas para respirar, otras experiencias de libertad, y sobre todo otro tipo de pensamiento. Construir otro cuerpo sensible, otra arquitectura sin sujeciones. Otras imágenes, fuera del régimen mimético de denuncia.

Sin duda, una educación para el disenso se erige como una zona subversiva de todo pensar, y nuestro enfoque futuro ha de dirigir el lenguaje, la imaginación y el pensamiento, para que nazca esa nueva imagen del mundo, donde la conciencia emancipada es una libertad posible en todas las escalas de la realidad social. Con esto, será un hecho mirar la política en sintonía con la estética, lejos de los discursos del poder y demás maquinarias enajenantes y afirmar que para Rancière: “la subversión social comienza cuando la gente se declara capaz de hacer aquello de lo que no se le consideraba capaz”⁴³.

---

⁴¹ Jacques Rancière, *El método de la igualdad* (Buenos Aires: Claves, 1998).

⁴² Jacques Rancière, *Dissensus: On politics and aesthetics* (Nueva York: Continuum, 2010), 20.

⁴³ Jacques Rancière, *Dissensus: On politics and aesthetics*... 23.

Bibliografía

Biesta, Gert. "A new logic of emancipation: The methodology of Jacques Rancière". *Educational theory*, Vol: 60 num 1 (2010): 39-59.

Bingham, Charles. *Jacques Rancière: education, truth, emancipation*. Bloomsbury Publishing, 2010.

Castillo, Karla. Claves pedagógicas en Jacques Rancière. *Ixtli: Revista Latinoamericana de Filosofía de la Educación* Vol: 5 num 9 (2017):11-35.

Cerletti, Alejandro. "La política del maestro ignorante: la lección de Rancière". *Revista Educación y Pedagogía*, Vol: 15 num 36 (2003): 143-151.

Galloway, Sarah. "Reconsidering emancipatory education: Staging a conversation between Paulo Freire and Jacques Rancière". *Educational Theory*, Vol: 62 num 2 (2012): 163-184.

Means, Alex. Jacques Rancière, education, and the art of citizenship. *The Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies*, Vol: 33 num 28 (2011): 28-47.

Niño, Diana. "La noche de los proletarios de Jacques Rancière como una posible genealogía". *Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica*, Vol: 34 num 68 (2017): 243-262.

Rancière, Jacques. *El Espectador Emancipado*. Buenos Aires: Manantial. 2010.

Rancière, Jacques. *El Maestro Ignorante*. Barcelona: Laertes. 2003.

Rancière, Jacques. *Momentos políticos*. Buenos Aires: Manantial. 1996

Rancière, Jacques. *El Desacuerdo*. Buenos Aires: Nueva Visión. 1996.

Rancière, Jacques. *En los Bordes de lo Político*. Buenos Aires: Nueva Visión. 1996

Rancière, Jacques. *El tiempo de la igualdad*. Buenos Aires: Nueva Visión. 1998.

Rancière, Jacques. *Dissensus: On politics and aesthetics*. Nueva York: Continuum. 2010

Rancière, Jacques. *El reparto de lo sensible*. Buenos Aires: Nueva Visión. 1998.

Rancière, Jacques. *El método de la igualdad*. Buenos Aires: Claves. 1998.

Rancière, Jacques. "Sobre la importancia de la Teoría Crítica para los movimientos sociales actuales". Recuperado de: http://estudiosvisuales.net/revista/pdf/num7/05_Rancière.pdf

Ross, Kristin. "Rancière and the Practice of Equality". *Social Text*, Vol: 57 num 71 (1991): 27-51.

Sloterdijk, Peter. Esferas III Espumas. Madrid: Siruela. 2006.

CUADERNOS DE SOFÍA EDITORIAL

Las opiniones, análisis y conclusiones del autor son de su responsabilidad y no necesariamente reflejan el pensamiento de la **Revista Inclusiones**.

La reproducción parcial y/o total de este artículo debe hacerse con permiso de **Revista Inclusiones**.