

# **EXPERIENCIA DOCENTE: LA COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA LA INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO SOCIAL. GENERACIÓN DE CONTRANARRATIVAS Y NARRATIVAS ALTERNATIVAS CON ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS. EJEMPLO: DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD**

**Eje temático del Congreso:** Comunicación y Derechos Humanos

**Autora:**

Grace Irene Merino Jaramillo

## **RESUMEN:**

El trabajo social, es una disciplina que busca transformar la realidad social. Para este fin, utiliza la comunicación como una herramienta eficaz para generar modelos de comunicación y divulgación con enfoque en Derechos Humanos (DD.HH.) y dignidad. Cuando me asignaron esta materia para impartir a estudiantes universitarios, no podía dejar de pensar en dos conceptos fundamentales: **hegemonía** de Antonio Gramsci, filósofo, teórico marxista, político, sociólogo, periodista italiano; y, **educación** de Paulo Freire.

Era indispensable sumar estos dos conceptos, para enseñar a construir contranarrativas y narrativas alternativas con enfoque en DD.HH. y dignidad. A lo largo de mi vida profesional, ejercí la gestión de la comunicación para generar estrategias de comunicación. La comunicación popular, es una estrategia para el trabajo social. La comunicación, no tiene un concepto como objeto, en el sentido estrictamente académico; comunicación, se expresa en la manera de vestir, el peinado, la televisión, la información, etc.; de hecho, todo comunica. Sin embargo, para el trabajo social, la comunicación es entendida como diálogo y se produce en un contexto sociocultural que condiciona el significado de nuestros mensajes. La comunicación dentro del trabajo social, es pensada también, como un derecho, que contribuye a garantizar, proteger y respetar otros derechos, a través de la producción de contranarrativas o narrativas alternativas que generan discursos emancipatorios, que irrumpen y rompen discursos hegemónicos establecidos, permitiendo la transformación de la realidad, que es la meta del trabajo social, tanto en el plano simbólico, como en el material, desde una perspectiva de DD.HH. y dignidad.

## **Introducción:**

Para colocar los términos en contexto, recordamos qué son los DD.HH. y la

hegemonía desde Gramsci y qué es la educación desde Paulo Freire.

*“Los derechos humanos son **normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos**. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos”* (referencia tomada de: [www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/que-son-derechos-humanos](http://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/que-son-derechos-humanos))

Mientras que la hegemonía, indica que la dimensión del capitalismo no es únicamente económica, sino que incluye las dimensiones no materialmente estructurales de la clase, como la cultura, el arte, la entretención, etc. De tal modo, el capitalismo no es únicamente una forma económica, sino, también, sociocultural. Se entiende entonces que la hegemonía es la forma de dominación del capitalismo en su dimensión social, y no exclusivamente en tanto trabajo. La hegemonía es el *establishment* de un pensamiento invisible que traspasa todo ámbito societal, y que le permite al capital “hegemonizar” la opinión pública, el pensar y el actuar”. (Felipe Ruiz, Periodista. Candidato a Doctor en Filosofía. 29 de abril de 2014 <https://www.elmostrador.cl/autor/feliperuiz/>).

Freire está en sintonía con Gramsci, porque si la hegemonía es un pensamiento invisible, y que le permite al capital “hegemonizar” la opinión pública, el pensar y el actuar; Paulo Freire está pensando en una educación que posibilite al hombre la discusión valiente de su problemática, de su inserción en esta problemática, que lo advierta de los peligros de su tiempo para que, consciente de ellos, gane la fuerza y el valor para luchar, en lugar de ser arrastrado a la pérdida de su propio “yo”, sometido a las prescripciones ajenas. Educación que lo coloque en diálogo constante con el otro, que lo predisponga a constantes revisiones, a análisis críticos de sus “descubrimientos”, a una cierta rebeldía, en el sentido más humano de la expresión; que lo identifique, en fin, con métodos y procesos científicos. (Freire, 2004, p. 85) A partir de esto, se asume entonces que los sujetos subalternos requieren de un proceso socioeducativo de carácter crítico, que les permita desnaturalizar su existencia cotidiana, que enmascara las prácticas opresivas (Vivero Arriagada, Comp., 2023, pp.: 55 - 57).

Lo que se está señalando, es que las distintas ideas, visiones del mundo, valores o creencias presentes de la sociedad, están continuamente redefiniéndose a partir de las interacciones sociales, que son además, relaciones de poder, porque no hay que perder de vista que los distintos actores: instituciones estatales, medios de comunicación, empresarios, sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones barriales, la iglesia, etcétera; disputan, compiten y negocian de manera constante para que su propio discurso logre posicionarse de forma predominante en el espacio público. Hay que entender que ésta lucha, antes que nada, es una disputa simbólica

y cultural entre los distintos actores de la sociedad, por la imposición de una perspectiva y de la propia visión del mundo (Rodríguez, Relli y Appella, 2008, pp.: 203 - 256). Es decir que, si estamos formando trabajadores sociales para la transformación de la sociedad, estos deben entender y comprender que las contranarrativas o narrativas alternativas, que sustentan un discurso en defensa de los DD.HH. y dignidad, estarán en competencia con otros discursos hegemónicos, que forman parte del sentido común de la gente y que además, no contarán como canal, a los medios de comunicación masivos, sino que serán estrategias de comunicación distintas, que responden a la educación liberadora, a la que hace alusión Freire, como: talleres, teatro, grafitis, volantes, vídeos, Tik Tok, reel, pasacalles, protesta social, etc. Estas estrategias de comunicación, forman parte de una campaña de concientización conformada por: “*diagnóstico, identificar a la población beneficiaria, plantear los objetivos, definir medios y estrategias, elaboración de mensajes, realizar la campaña, evaluar la campaña*” ([asistenciatecnica@conabip.gov.ar](mailto:asistenciatecnica@conabip.gov.ar)) y que, además, responde a una educación popular que también tiene pasos: acción-reflexión-acción. Se produce y divulga un discurso alternativo que contribuya a desmontar las narrativas que sustentan un discurso hegemónico.

Las principales formas de discurso alternativo son las contranarrativas o narrativas alternativas. En los últimos años, se han señalado como una de las formas con más potencial para desarmar diferentes discursos. A menudo, los términos contranarrativa y narrativa alternativa, se utilizan indistintamente. No obstante, según el Manual elaborado en el marco de la campaña ¡No hate, We Can! (Sin odio, podemos) (de Latour et al. 2017) existe una diferenciación de matiz de ambos conceptos: las contranarrativas son narrativas que se construyen contra algo, mientras que las narrativas alternativas no tienen una naturaleza reactiva sino propositiva. Por tanto, mientras las contranarrativas se pueden desplegar en el corto plazo —por su naturaleza reactiva—, la elaboración de narrativas alternativas responde a un relato más elaborado, ya que contiene una visión más articulada, como la que se puede desarrollar en el marco de una campaña. No obstante, es preciso matizar que las contranarrativas se pueden alimentar de narrativas alternativas, puesto que, en definitiva, contrarrestar un discurso no consiste solamente en denunciar las falsedades sobre las que este se basa sino también en proponer alternativas. (Bazzaco Juanatey, Lejardi, Palacios y Tarragona, 2017, pp. 25 - 26).

Las contranarrativas o narrativas alternativas pueden tomar múltiples formas, desde teatro, un taller, un comentario a un artículo de opinión de un diario digital o escrito, hasta un tuit, pasando por contar una historia a un grupo de amigos que desmonte un rumor o denuncie un prejuicio sobre un colectivo determinado. Para la

elaboración de contranarrativas o narrativas alternativas basadas en los derechos humanos, es preciso tener claro algunos criterios generales:

*Ni odio ni violencia.* Las contranarrativas y narrativas alternativas no deben nunca incluir odio contra grupos (por ejemplo, contra las personas racistas) ni incitaciones (explícitas o implícitas) a la violencia.

*La base es la dignidad humana.* Las contranarrativas y narrativas alternativas deben estar fundadas en la dignidad inalienable de todos los seres humanos.

*Posicionamiento propio.* Antes de hacer un comentario en defensa de un colectivo victimizado, es fundamental reflexionar sobre el propio posicionamiento y sobre los propios prejuicios.

*No generalizar ni señalar nuevos chivos expiatorios.* Se debe evitar usar generalizaciones sobre colectivos, así como evitar reforzar esquemas que fomenten la búsqueda de chivos expiatorios, utilizando argumentos que se basan, por ejemplo, en redirigir la atención de un grupo a otro (“el problema no son los inmigrantes, sino los políticos”).

*Ser conscientes de cuál es nuestro público.* Para evitar frustraciones, es importante entender que nuestro público principal no son las personas con opiniones extremistas, sino la denominada “mayoría silenciosa”.

*No sólo datos.* Aunque utilizar datos e información verificable puede ser una manera de responder al odio, la evidencia apunta a que la empatía suele ser más eficaz.

*Pensamiento crítico.* Promover el pensamiento crítico y el diálogo equilibrado y constructivo, siempre es una buena forma de responder al odio. En consecuencia, se deben atacar los argumentos simplificadores, aportando nuevos elementos al debate y otros puntos de vista que lo enriquezcan. (Bazzaco, Juanatey, Lejardi, Palacios y Tarragona, 2017, p. 27).

El objetivo es claro, es enseñar a las y los futuros trabajadores sociales a utilizar la comunicación como una herramienta eficaz, como una estrategia clave para una educación liberadora, como la que propone Freire y el mismo Gramsci, que permita intervenir desde el trabajo social. El método utilizado para enseñar, a futuros profesionales del trabajo social, modelos de comunicación y divulgación enfocados en los DD.HH. y dignidad, es el propuesto por Paulo Freire, un proceso educativo dialógico. Para Freire la educación tiene un poder transformador, donde la alfabetización es fundamental, permitiendo al “oprimido”, que tenga las condiciones para descubrirse y conquistarse reflexivamente con posibilidades para intervención

social.

A continuación, se coloca un ejemplo práctico enfocado en uno de los Derechos Humanos: Derechos de las personas de la tercera edad:

<b>Investigación</b>	<b>Diálogo y reflexión</b>	<b>Acción – participación</b>
<p><b>Pre-requisito estudiantes:</b> lectura sobre los Derechos Humanos de las Personas de la Tercera Edad.</p> <p><b>Docente:</b> se da a conocer las narrativas establecidas alrededor de las personas de la tercera edad: pese a que, según la Ley del Anciano y la Constitución del Ecuador, están enfocadas en garantizar un nivel de vida que asegure a la población una buena alimentación, vestido, vivienda digna, asistencia en salud física y psicológica, servicios sociales, desarrollo personal, entre otros. Alrededor del adulto mayor, existen las siguientes narrativas: “ya estas grande para enamorarte”, “cuídame a los niños”, “ya no puedes manejar plata”, “la tecnología no es para los viejos”, “quédate en casa, ya no estás en edad para andar saliendo”, “no te puedo ir a ver, tengo cosas más importantes que</p>	<p>Se abre el diálogo con los estudiantes y se reflexiona sobre el tema, preguntando sobre la realidad de sus abuelos paternos y maternos, llegando a la conclusión de que la mayoría de sus abuelos, sufren discriminación; materializándose alguna frase de la narrativa hegemónica establecida alrededor de las personas de la tercera edad, vulnerando sus derechos.</p>	<p>Se solicita a los estudiantes formar grupos y realizar un vídeo con un tiempo máximo de hasta 2 minutos, donde se genere una contranarrativa o narrativa alternativa, pensando en una estrategia de redes sociales para interactuar con el público objetivo, que está enmarcada dentro de una campaña de concientización para garantizar los derechos de las personas de la tercera edad.</p>

<p>hacer”; “para que te arreglas, ya estas vieja/o”, “estas viejo, ya no puedes trabajar”.</p>		
------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Cuadro: Autoría propia

Unir el concepto de educación de Paulo Freire con el concepto de hegemonía de Gramsci para educar a las y los futuros profesionales del trabajo social, es indispensable. De esta manera, el diálogo, la reflexión y la puesta en práctica de lo tratado en clase, genera excelentes resultados de aprendizaje, porque no solo aprenden a generar contranarrativas o narrativas alternativas con perspectiva de DD.HH. y dignidad, sino que, además, pueden tomar esta propuesta pedagógica que utiliza la comunicación como herramienta y aplicar la misma en organizaciones sociales, barriales, etc.; a través de diseñar y aplicar campañas de concientización, en las que la educación popular y la comunicación popular, son una estrategia. Como resultado de la aplicación de esta propuesta pedagógica, los estudiantes, en el caso específico de la generación de contranarrativas o narrativas alternativas para velar por los derechos de las personas de la tercera edad, propusieron talleres que aplicaron en su grupo de clase; además, realizaron un producto comunicacional (vídeo), con una contranarrativa enmarcada dentro de una campaña de concientización para garantizar los derechos de las personas de la tercera edad. Se ha escogido como ejemplo, uno de los vídeos:

<https://youtu.be/ICulysQC67k?feature=shared>

Autoras del vídeo: Erika Camila Cano Calles, Jennifer Maite Chávez Arias, Celeste Victoria Chiriboga Jácome, Pamela Alexandra Quispe Altamirano, Damaris Amalur Sánchez Carlosama, Michelle Patricia Sangotuña Machado.

### **Conclusiones:**

La sinergia entre la propuesta pedagógica de Paulo Freire, con el concepto de hegemonía de Gramsci, más la comunicación como herramienta eficaz para generar contranarrativas o narrativas alternativas con perspectiva en DD.HH. y dignidad, es fundamental para la intervención desde el trabajo social, que irrumpe y rompe discursos hegemónicos, de odio, que vulneran DD.HH. y la dignidad de las personas; los cuáles se deben salvaguardar. La propuesta pedagógica de Freire coloca a la educación, no como adoctrinamiento, sino como un instrumento liberador que ayuda precisamente a generar contranarrativas y narrativas alternativas, porque nos ayuda a cuestionarnos sobre el sentido común que está ahí, sin someterlo a análisis alguno. Introducir conceptos con lenguaje sencillo,

utilizando las estrategias de comunicación, es fundamental para que sean aprehendidos por las clases subalternas u “oprimidas” como los denomina Freire. Finalmente, la comunicación al ser una disciplina que atraviesa todas las áreas del conocimiento demuestra una vez más su importancia, pues, puede ser utilizada para una educación que libera y salvaguarda los DD.HH. y la dignidad, cimiento del ejercicio del Trabajo Social.

### **Referencias:**

Bazzaco, E., Ana García Juanatey, Jon Lejardi, Anna Palacios y Laia Tarragona, 2017. *¿Es odio? Manual práctico para reconocer y actuar frente a discursos y delitos de odio*. Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona

Fiske, J., (1985). *Introducción al estudio de la comunicación*. Colombia, Editorial Norma S.A.

Rodríguez. E., Mariana Relli y Gabriel Appella, 2008. *El derecho a tener derechos*. Buenos Aires, Argentina. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) Galpón Sur

Ruiz, F. 2014. *Gramsci y el concepto de “hegemonía*. Recuperado el 29 de septiembre de 2014 de <https://www.elmostrador.cl/autor/feliperuiz/>

Servicio de Asistencia Técnica para bibliotecas populares (SAT). *Cómo realizar una campaña de concientización. Guía para realizar una campaña de concientización. guia\_para\_realizar\_una\_campana\_de\_concientizacion.pdf*

Vivero, L. (Comp.), 2023. *Gramsci y la filosofía de la praxis Aportes para un proyecto ético político del Trabajo Social*. CLACSO; Temuco: Ediciones Universidad Católica de Temuco