

Cómo los videos de autor expresión artística heredera del cine, revelan diversos sentidos del mundo a través de la participación dialéctica con el espectador o mimesis III.¹

Hans Gadamer (Verdad y Método) y Paul Ricoeur (Tiempo y Narración I – Triple Mimesis).

Video a analizar: Y

Grupo musical: iamamiwhoami

Ana Esther García M.²

“El mundo que aparece en el juego de la re- presentación no está ahí como una copia al lado del mundo real, sino que es ésta misma en la acrecentada verdad de su ser” Hans Gadamer.

RESUMEN

Por medio del siguiente texto se busca hallar los puntos convergentes entre la tesis de Hans Gadamer sobre el lenguaje como ese horizonte de filosofía hermenéutica que en definitiva para su obra, es una apuesta ontología propia a la filosofía práctica, donde el hombre dota

¹ Este artículo hace parte de las reflexiones que se han llevado a cabo en el Seminario Investigativo de la Maestría en Estética y Filosofía del Arte, ofrecido por la Doctora en Filosofía Martha Cecilia Betancour García, Universidad de Caldas , Colombia.

² Es docente investigadora de tiempo completo de la Institución Universitaria Colegiatura Colombiana, Comunicadora Social y Periodista, Diseñadora de Modas, Master en Comunicación y Crítica del Arte de la Universidad de Girona, España, Magister en Estética y Filosofía del Arte de la Universidad de Caldas, Colombia.

de sentido al mundo, porque éste se le presenta al ser humano como un texto, como un libro susceptible de ser interpretado.

“el sentido de lo dado que se ofrece a nuestra interpretación no se despliega sin mediación y que es necesario mirar más allá del sentido inmediato para poder descubrir el verdadero significado de lo oculto” (Gadamer, 2003, p. 44).

Es entonces el texto en la obra de Gadamer, asumido ampliamente bajo la idea aplicable y transferible más allá de la concepción de texto escrito, por ello para el autor, el problema de la interpretación es válido también en el contexto de la obra de arte y en diversas manifestaciones estéticas; no es solo la escritura propia a los signos lingüísticos la que es susceptible de ser interpretada, es toda expresión humana, que como texto, y en tanto se nos presenta como extraña merece ser comprendida y requiere de la interpretación, y en ella incluimos también las presentaciones y representaciones de las artes audiovisuales y mediáticas contemporáneas, como es el caso particular de este análisis propuesto con la obra del filósofo Paul Ricoeur, específicamente en *Mímesis III* denominada *comprensión, configuración y refiguración* del sentido de la obra a través de la fusión de horizontes con el mundo del lector.

PALABRAS CLAVES

Interpretación, obra de arte, narración, texto, lenguaje.

KEYWORDS

Interpretation, artwork, narration, text, language.

INTRODUCCIÓN

Paul Ricoeur es uno de los pensadores de mayor influencia sobre los debates actuales en las áreas humanistas, pues sus teorías son punto de referencia casi obligada para las discusiones concernientes a los problemas filosóficos, como el del ser del hombre, el significado de la obra de arte, el papel y el lugar de la ciencia. Uno de sus mayores aportes teóricos, está en la diferencia y la semejanza que se establece entre el discurso filosófico, literario y científico actualmente; Ricoeur aborda especialmente el estudio del lenguaje literario, de la metáfora y de la narración, a partir de su consideración como discurso, en la práctica de su producción y recepción, al estar éstas ligadas por una particularidad: al ser el carácter de toda obra una objetivación de la subjetividad humana. Al hacerlo, ubica la obra como producto de un sujeto creador e innovador que se encuentra asentado en un mundo socio – cultural y la tradición universal propia a ésta. Dado que en toda recepción y producción de una obra artística, existe una tensión entre la herencia transmitida y la innovación creadora del artista. Así el lector de la obra (texto) del arte, se encuentra en la misma posición activa de configurar dicha producción, de acuerdo con la tradición recibida e interpretarla nuevamente de manera creativa y reflexiva.

Mimesis III fue esa última de las mimesis de Ricoeur a la cual Gadamer denominó *aplicación*, y que enmarcada en la obra aristotélica en diversos pasajes de su *poética* toma sentido bajo el nombre de *mimesis praxeos*, porque el mundo desplegado en la obra de arte como texto, no debe ni puede ser juzgado con parámetros externos, la *mimesis praxeos* exige para sí una autonomía que le permita decir, sin que lo dicho quede siempre medido en comparación con la realidad, convirtiéndose en un apéndice o actividad de segundo orden, perseguida por el fantasma de la adecuación con la supuesta realidad dada, y que bajo la teoría de la persuasión se concibe como la capacidad receptiva del lector u oyente, porque el recorrido de la *mimesis* tiene su culminación en el oyente, en el lector actuante como receptor.

Para Paul Ricoeur *Mimesis III*, es ese punto de intersección entre el mundo contenido en el texto, en este caso (los videos musicales de autor en particular el video **Y** del grupo musical **iamamiwhoami**) y el mundo del lector (su accionar efectivo en una temporalidad específica).

Por su parte, Gadamer en su libro **“Verdad y Método”** sugiere que el lenguaje es ese horizonte de ontología hermenéutica, por lo tanto en dicha afirmación se encierra el interés subversivo también compartido en la última de las mimesis por Paul Ricoeur, al afirmar que el conocimiento humano escapa de los límites propios y restringidos, que los métodos y la racionalidad científica han impuesto, y por lo contrario procura encontrar un espacio más profundo desde el cual mostrar cómo el hombre se hace hombre, por medio de construcciones humanas como el lenguaje y su aplicación a diversas expresiones artísticas.

Cuando Gadamer ubica la idea del lenguaje como horizonte, está sugiriendo que en éste es factible construir cualquier tipo de relación entre el hombre y el mundo, y que en tal práctica se halla la clave para dinamizar cualquier proceso de impronta humana y de creación de sentido. Sobre todo porque en esa naturaleza profunda del lenguaje en la perspectiva hermenéutica propuesta por Gadamer, se da paso a una teoría del mundo, claro está, no de carácter científico, pues no se basa en un conocimiento metódico, ni se desenvuelve estrictamente en la categoría de un objeto en estudio de un sujeto. Más bien es un conocimiento que se construye a partir de la interpretación.

El lenguaje entonces va a transformarse no solo en horizonte de sentido, sino en ese núcleo regulador de múltiples estructuras de desenvolvimiento en el mundo de los seres humanos, esa manera de comprensión del hacer humano, ya que él al interactuar con el mundo, genera sentido para quien lo habita. Por ello no es raro, que tanto para Gadamer como para Ricoeur en el fondo de sus propuestas subyazcan planteamientos fenomenológicos, puesto

que traza o implica un cambio radical del paradigma, en el modo de construir una teoría del conocimiento del hombre. Tal presupuesto es tajante, porque parte de la idea que el mundo solo es mundo para el sujeto que se enfrenta a su espesor vía lenguaje, que no hay manera de separar dicha relación, no existe una ruptura entre el sujeto sapiente y el objeto conocido.

CUERPO DEL TEXTO

Para Hans Gadamer, solo a través de una comprensión del sentido del horizonte que brinda el lenguaje, puede determinarse como el hombre dota de sentido al mundo y al mismo tiempo se hace ser humano dotando de sentido en su habitar de dicho mundo. Esa comprensión se da cuando objeto y sujeto quedan dispuestos a una especie de juego dialéctico, en un intercambio en donde no se levantan distancias y ambos componentes se influyen mutuamente. El lenguaje es aquel que permite que el sentido aparezca ante los hombres, pero no como una simple representación sino como un modo de aparecer, una forma de conocer, es representación pero al mismo tiempo lo que está representado, sentidos o acepciones de mundo.

En el lenguaje no solo lingüístico, sino filmico, audible, visual, olfativo o táctil que involucra los medios de diversas expresiones artísticas, el momento de la comprensión y creación de sentidos se denomina según Paul Ricoeur configuración y refiguración por medio del acto de lectura de la obra. La configuración y refiguración es el momento de la transición entre *Mimesis II* y *III*, que se da a través del acto de lectura, éste como vector y directriz, modelando la experiencia hacia la conclusión de lo diverso de las acciones en la unidad de la trama. Porque la construcción de la trama trasciende la oposición estructurante de la concepción cerrada, oposición entre un “dentro” (los paradigmas recibidos estructuran las experiencias del lector y le ayudan a reconocer la regla formal, el género, el formato y la capacidad de la historia para dejarse seguir) y un “fuera” (el acto de leer acompaña la configuración de la narración y actualiza su capacidad para ser seguida) del texto (cuando hablamos de texto en este trabajo, no solo nos referimos a documentos escritos del ámbito

de la creación literaria, sino a cualquier documento narrativo en cualquiera de las expresiones artísticas).

No es gratuito entonces que el lenguaje se convierta en esa manera que tiene el hombre para construir experiencias frente al mundo. Al punto que se podría afirmar que el hombre está en el mundo, en tanto que tiene experiencias con el lenguaje, pero no solo de carácter lingüísticas, sino de creación de sentido como se da en las diferentes artes. El lenguaje desde la perspectiva de Gadamer y Ricoeur no debe asumirse como una simple herramienta, ni usarse en sentido instrumental como ese medio que permite el entendimiento y la creación de conocimiento entre humanos, sino por el contrario como ese modo profundo en la que el hombre se hace humano.

Por eso existe una correlación entre el lenguaje, sus formas de narrar, el hombre y el mundo. No es extraño que Ricoeur se interese por las relaciones temporales donde se inscribe la praxis humana y por ello las narraciones de ficción tan dadas en uso en las artes, y la historiografía, son las dos grandes clases de discurso narrativo a los cuales los une una relación asimétrica en los modos de referencia del relato histórico y el relato de ficción. La primera de ellas, la historiografía se inscribe en un acontecimiento que ha tenido lugar efectivamente, es un hecho que en el pasado ha acontecido en el mundo social, apoderándose de una gran dosis realista, la referencia por las huellas de lo real pasado recibe y exige un tratamiento de análisis específico bajo la óptica científica aunque solo posible y re-construible a través de la imaginación. La segunda de las clases del discurso narrativo, los relatos de ficción, ha apropiado referencias por las huellas del pasado como elemento de su dinamismo. Nos invita a pensar sobre el tiempo de la ficción y el tiempo de la historia; lo primero que hace el autor es cuestionar el concepto de realidad aplicado al pasado, dejando claro así que el sujeto – historiador, no se basa verdaderamente en hechos reales sino en relatos de testigos. Esto ubica en un mismo nivel lo “real” en la historia a lo “irreal” en la ficción del novelista, de este modo tanto la historia como la ficción estarán en una relación de préstamo recíproco referencial, lo que Paul Ricoeur llamaba *referencia*

cruzada entre historiografía y narración de ficción, aquellas que se cruzan y constituyen la dimensión temporal del hombre, en el accionar humano al cruzar sobre él sus modos de referencia.

Para Gadamer la manera que un pueblo hace del mundo algo con sentido es a través del lenguaje, específicamente en sus narraciones, así es correlacional el nivel intrínseco entre cada pueblo y la cosmovisión mediada por el lenguaje en sus representaciones particulares. Según el autor, si cada pueblo posee cosmovisiones diferentes del mundo, cada uno se debe relacionar distinto con éste. Por eso para Gadamer el mundo surge en el diálogo, en el entendimiento dialéctico, en ese proceso de intercambio que él denominó *fusión de horizontes*, quiso demostrar que a través del lenguaje no se objetiva el mundo, sino que la fusión de horizontes dada entre el mundo humano y las representaciones construidas por el hombre, no se hace disponible como en el saber científico, sino que aparece en tanto que es lenguaje, en tanto que sea y diga algo para los humanos.

Gadamer pone como precedente al lenguaje mismo, siendo ésta la fuente que permite experimentar el mundo, convirtiéndose en ese vector que guía el proceso hermenéutico, elemento convergente con las afirmaciones de Paul Ricoeur sobre el proceso de lectura en mimesis III:

“La construcción de la trama solo puede describirse como un acto del juicio y de la imaginación creadora en cuanto que este acto es obra conjunta del texto y de su lector, igual que Aristóteles decía que la sensación es obra común de lo sentido y del que siente”.
Paul Ricoeur

De este modo, el acto de leer es parte del juego de innovación y la mediación de los paradigmas que esquematizan la construcción de la trama, allí el lector, juega un papel activo coaccionando las narrativas, efectuando cambios, tomando partido de lo narrado y con ello se percata de lo que Ronald Barthes denomina el placer del texto, al desafiarse para configurar él mismo, la obra que el autor parece des configurar.

La lectura es entonces, ese elemento que une *Mimesis III con Mimesis II*, de esa manera el texto se configura en un conjunto de instrucciones que el lector individualmente ejecuta de manera creadora. Para tal efecto los tres momentos de la comprensión hermenéutica propuestos por Ricoeur , los cuales se han denominado: *comprender, interpretar y aplicar*. Dado que para el autor el texto solo se hace obra en la interacción con el receptor, a través de dos tipos de aproximaciones: en el acto de lectura y en el momento de la estética de la recepción.

Regresando a Gadamer, para dicho autor todo lo que cobra sentido se hace a través del lenguaje, las palabras, los gestos irrumpen en la experiencia humana y hacen del mundo un acontecer que puede ser leído, un modo de presentarse para el hombre, y mediante el cual el hombre puede presentarse también. Por tal razón el sentido de interpretación, en este caso aplicado a la lectura del un video de autor, es hacer que ese acontecer sea comprendido, no por medio de la aplicación de un método instrumental, sino permitiendo que el acontecer se despliegue sobre sí mismo. Es entonces el mundo el que también se actualiza por medio de un acontecer artístico no precisa o únicamente de carácter lingüístico, y es el hombre quien a través de sus marcos personales o fusión de horizontes, procura interpretarlo a través de esa relación dialéctica entre su mundo personal y mundo de la obra.

Cuando abordamos el problema de la estética de la recepción, como elemento fundamental para que el texto se haga obra, estamos ahondando en la dificultad de la comunicación como en el de la referencia.

No solo se comunica ya el sentido de la obra, sino el mundo proyectado, su horizonte tanto interno como externo. Así, el lector lo recibe desde su propia capacidad y experiencia, y desde allí lo acoge, en la suma del mundo del texto y mundo del lector en una “fusión de horizontes” como lo define Hans Gadamer.

Gadamer termina por soportar que en tal proceso de lectura, se haya privilegiado la posibilidad de oír, y además de atender a los otros sentidos perceptuales. Tales figuras particulares en casos especiales reemplazan el mirar que ha privilegiado la tradición occidental en tanto que se oye, se huele, se gusta, se toca hoy día el mundo para descubrir sus significados o acepciones ocultas. Aquí se trata de poner los sentidos a favor de cómo el mundo se hace mundo a través del lenguaje. Por tal razón el autor afirma que el lenguaje nos habla, hace que el mundo aparezca como ese algo con sentido. No solo en un sentido paralítico, sino en un sentido vivo, aquel construido del diálogo, porque el que diálogo está participando y aportando en esa comprensión y configuración de sentido nuevo, renovado.

Estas creaciones, comprensiones y configuraciones de sentido nuevas que se dan por medio de la lectura de las obras artísticas, en palabras de Paul Ricoeur son: la fusión conflictual de horizontes de sentido, es la que permite que la dinámica del texto, en particular con la dialéctica de la *sedimentación* y la *innovación* tan propias de la *Mimesis II*. Paradigmas recibidos y aceptados que se van moldeando a través de la producción móvil de obras singulares, de esta manera la literatura narrativa modela tanto las desviaciones y los cambios como sus paradigmas.

El funcionamiento del lenguaje poético está en su capacidad referencial, el cual no se extingue en el discurso descriptivo, pues las obras poéticas se refieren a un mundo según un orden propio, el de la referencia metafórica³.

En efecto a las obras de ficción les debemos en gran medida según Ricoeur, la ampliación de nuestro horizonte de existencia, porque la concepción de horizonte y de mundo que dominamos, nos es pertinente no únicamente a las referencias descriptivas sino también a aquellas dichas poéticamente.

Una de las ideas más interesantes introducidas por Gadamer en este juego de la posibilidad hermenéutica, en la manera de comprensión de la relación hombre mundo, es la idea de lo especulativo, en la cual se pretende sugerir la relación existente y directa, entre lo representado y la representación, que implica como se escribe anteriormente, que el lenguaje y todo lo representado por medio de él, no es un modo artificial de reproducción del mundo, sino que es un reflejo especular del mundo y en esa medida es mundo también, pues no existiría sino reflejara un modo del mundo. Ya que sí desaparecer, no podría haber reflejo. El juego dialéctico de la interpretación da por hecho el presupuesto que, se alcanza a comprender en tanto que el acontecer es asumido como un reflejo o representación y no como una simple reproducción.

Gadamer afirma que todo aquello que se puede comprender es lenguaje, con lo que sustenta y resume todo el fundamento de su propuesta en "*Verdad y Método*" en el capítulo sobre la *Comprensión*. Si solo lo que es lenguaje puede ser comprendido, se da por hecho que el mundo donde el hombre construye significados y sentidos, es un mundo constituido por acontecimientos porque alcanza la forma de un lenguaje que puede ser leído e interpretado.

³ **Referencia Metafórica:** suprime la referencia descriptiva para ser liberado, y referirse de la experiencia de nuestro ser en el mundo, aquellos cosas que no se pueden decir de manera literal.

Entonces, mundo y lenguaje no se dan como dos entidades distintas y separadas, por lo contrario son unidad, ya que el lenguaje se hace invisible pero se revela en el mundo y lo que interesa es el acontecer que es susceptible de ser comprendido. A su vez, Gadamer asume que el lenguaje es un vector finito que refleja la infinitud de sentidos del mundo. Por lo tanto si solo lo que puede ser comprendido es lenguaje, entonces las relaciones de carácter más humano se dan en las interpretaciones del hombre sobre los acontecimientos o creaciones de su especie. Volviendo por la teoría inicial en la cual convergen tanto Gadamer como Paul Ricoeur en sus postulados, señalando la construcción de una teoría de la realidad, el sentido ontológico, una teoría del conocimiento humano atravesado por el juego hermenéutico.

Para concluir, es importante percatarnos que dicha afirmación es un golpe profundo a los fundamentos de la racionalidad científica, en la cual se pone al lenguaje como un simple instrumento. Ahora por el contrario y bajo la luz de ambos autores, se considera que todo proceso de develamiento de sentido o significado es un proceso en movimiento, como un diálogo que se construye con la tradición, con la temporalidad humana pero reconoce la innovación, la reconfiguración y la finitud humana, por ello toda interpretación está determinada por el movimiento histórico, por el tiempo. Por la intención de tomar temporalmente algo estable, para que futuramente se transforme gracias a nuevas formas de comprensión.

¿Puede el video arte o video de autor adecuarse al horizonte del lenguaje hermenéutico propuesto por Gadamer, y este a su vez relacionarlo con la Mimesis III de Paul Ricoeur?

Entonces, ¿puede una expresión artística como el video arte o video de autor adecuarse al horizonte del lenguaje hermenéutico propuesto por Gadamer, y sufrir el proceso de configuración y refiguración del sentido de la obra, a través de la fusión de horizontes propios en la dinámica de mimesis III planteada por Paul Ricoeur?.

¿Qué sucede con expresiones artísticas que son asumidas como formas de lenguaje en la actualidad pero no responden a un lenguaje de carácter lingüístico, como es el caso de los videos de autor o video arte?.

Podría enunciarse para justificación del texto, que si para Gadamer se ha dado por hecho que lenguaje es lo que puede ser comprendido, ya que el mundo como acontecimiento solo es generador de sentido para el hombre cuando aparece en el horizonte del lenguaje, el video de autor (video clip musical) heredero directo del cine contemporáneo debería ser asumido como una manifestación del mundo porque habitualmente suscita la comprensión. Porque usualmente los intérpretes o los lectores como los denomina Ricoeur que se enfrentan a la obra, logran un proceso de comprensión de aquello que aparece visual y auditivamente. Entonces podría adjudicarse que el video de autor o video arte está dentro del horizonte del lenguaje porque permite un modo de aparecer del mundo, aunque esta experiencia no sea lingüística en el sentido estricto, no implica que la lógica de la imagen filmica no permita la relación del hombre con el mundo, y la creación de nuevas acepciones o sentidos.

Dado que este texto parte de la idea, que toda construcción filmica en el formato de video de autor, un audiovisual de consumo y rotación de carácter musical, es una composición que implica decisiones humanas en búsqueda de ordenar elementos propias a ésta en un formato determinado por la herencia socio – cultural que recae sobre cada creación y su proceso de lectura; una propuesta contada en una línea narrativa, de la misma manera que se conforma un diálogo o una frase a nivel sintagmático, en el cual está implícito la labor humana, sino también un modo particular del reflejo del mundo que puede ser comprendido y luego refigurado.

Pensar en un video como: *Y* del grupo o proyecto colaborativo de creación llamado **iamamiwhoami**, de entrada es una narración filmica que revela la posibilidad hermenéutica, cuando cuestiona en su construcción el uso lineal del tiempo y pone al descubierto el tiempo circular, dentro de este video como en relación con el resto de la obra visual de dicho grupo, ya que todos los videos son un nuevo final y un nuevo comienzo para el anterior.

También pone de manifiesto cuestionamientos humanos complejos, de ese hombre que se hace preguntas ante el confuso devenir y siempre regresa al punto de partida, y a su vez los cuestionamientos frente al desmoronamiento de la idea de verdad. Posiblemente en cada fragmento se revela diferentes gamas frente al mundo, distintas acepciones; Tarea tanto de quién lee la obra y procura obtener sentido dentro de este gran diálogo, como de quienes construyen la narrativa.

Gráfica 1. Fotograma del video Y del Proyecto Musical **iamamiwhoami**. (2010). Extraído el 31 de agosto de 2014 de <http://www.youtube.com/watch?v=0X3vVkBimd8>

El video arte heredero de una manifestación artística como el cine, se adecua a la perfección a la idea de Gadamer del lenguaje como horizonte, a la posibilidad que la experiencia filmica permita diversas acepciones o sentidos del mundo, una exploración a nivel ontológico por medio de la interpretación de lo que se muestra en imágenes, en este caso en un video musical, que principalmente enfatiza en la posibilidad de existencia de una forma legítima de comprensión del mundo diferente al método científico. También, a su vez, implica que muchas de las nociones clásicas del lenguaje se transfieren a manifestaciones más contemporáneas del arte y que desde una perspectiva hermenéutica tienen eco en el caso del video musical. En especial, algunos modelos teóricos que se adjudican que la realidad filmica, es una realidad representativa que no tiene nexos profundos con el mundo.

Es común en el ámbito artístico y sobre todo en el científico, asumir que el video es un modo de abstracción de referentes espacio temporales de la realidad física del hombre, pero que la adjudicación de sentido pierde un nexo con el mundo en sí mismo, y esa construcción de acepciones y significados se da de manera artificial. Por el contrario, con este texto se busca apoyar la tesis sobre la cual, la composición filmica como se ha mencionado anteriormente, implica decisiones humanas en pro de ordenar los elementos en una línea discursiva, del mismo modo como se constituye un dialogo en la vida cotidiana, convirtiéndose en un reflejo del mundo que puede ser comprendido.

Se trata de pensar en el video como una escritura filmica que puede ser leída, la lectura como vector de sentido denominado así por Paul Ricoeur, la cual no es una mera abstracción sino una forma de reflejo del mundo, no únicamente porque la imagen tenga relación sensible con el objeto (mundo real) del que es representación, sino porque dicha imagen permite construir una relación dialéctica, que permite la interpretación, se da un fragmento del mundo en forma de lenguaje visual y auditivo para ser comprendido. Igualmente cada uno de los fragmentos filmicos que componen una pieza de video, son generadores de un sentido de mundo, una de sus múltiples acepciones aparecen para ser interpretadas. Podría suponerse que la misma obra visual de un grupo como **iamamiwhoami** entre sus diversos momentos video gráficos, dejan al descubierto sentidos del mundo que permiten ser interpretados vía diálogo con los receptores, a través del ejercicio de pregunta respuesta ejercida sobre la imagen, al igual que se práctica con las obras literarias.

Toda videografía de carácter artístico entonces, permite la unidad de hombre mundo y su representación o reflejo desde el lenguaje como vector, que se convertirá en un acontecimiento, que permitirá el diálogo abierto, la idea de construcción de sentido, la cual no se da al unisonó o de manera unitaria sino que se amplifica por medio de las diversas lecturas interpretantes.

“Un mismo texto acepta siempre una pluralidad de interpretaciones diferentes, sin perder por ello su identidad. El texto es un organismo vivo que tiene una identidad dinámica, la cual puede presentarse en distintas modulaciones” Hans Gadamer

Gráfica 2. Fotograma del video Y del Proyecto Musical **iamamiwhoami**. (2010). Extraído el 31 de agosto de 2014 de <http://www.youtube.com/watch?v=0X3vVkBimd8>

Por lo cual, podríamos decir que todo video artístico en sí mismo es una acepción del mundo, que permite que el mundo aparezca, se haga visible y perceptible de interpretación, aunque en el desarrollo al interior de algunos géneros, un mismo grupo o director, se daría ciertas cercanías o similitudes de formas. Lo significativo de este texto, es afirmar que puede establecerse relaciones dialécticas y con ello ampliar los modos de comprensión de lo humano, que durante la historia de los hombres, ha estado en su gran mayoría bajo la sombra del método científico. Al mismo tiempo es importante porque da cabida a la interacción y participación del espectador, tan propia y necesaria en la dinámica de la mimesis III. Todo lo anterior, conlleva vía hermenéutica a un des ocultamiento de los sentidos de mundo en las construcciones videografías.

Ahora sobre el video **Y** del grupo **iamamiwhoami**, que es la pieza video gráfica que nos atañe en este texto. Podrían ser tantas las verdades según las posibilidades de comprensión en un mismo fragmento de mundo llamado video **Y**, en el cual se muestran tres mundos o espacio- temporalmente diferentes de acción, a partir precisamente del tratamiento de los hechos que salen al encuentro de la protagonista o vocalista del video, y que transforman y dotan de sentido.

Dicho video en su construcción recalca el problema que el mundo tienen múltiples acepciones pero resaltando tres de ellas, que se da precisamente en la relación con la manera de comprensión de sus identidades en la historia. Es evidente que la interpretación, el diálogo con los distintos fragmentos que se dan entre la protagonista o vocalista del video y los acontecimientos, determina un cambio en el modo de comprensión del mundo por parte del receptor de dicha pieza visual y auditiva, ya que ella logra a través de su actuar, que es en este caso el reflejo del texto lingüístico interpretado, transformar cada fragmento de esa su realidad, y creando una nueva realidad preexistente.

Letra de la canción Y:

Little hope, little home of heavenly
Come and save us from this ugly truth
Little hope, sprung from necessity
May all good things in life come to you

Little ghost, so innocent and carefree
They would never stop hunting you
Little voice, life got the best of me
And in time that's what awaits you too

Little hope, sing a song of fire
I don't know how to be just like that

Little hope, sing a song of fire

Little hope, and the song is silent

With your mind, you dream of life now

Little hope, sing a song of fire

I've seen the truth and it's nothing like you said

I've seen your picture of a perfect world

Now you can touch the halo around my crowned head

So many questions, so many things unsaid

Posible Traducción:

Mi pequeña esperanza, pequeña casa celestial

Ven a salvarnos de esta horrible verdad

Mi pequeña esperanza, surgido de la necesidad

Que todas las cosas buenas de la vida vienen de ti

Pequeño fantasma, tan inocente y despreocupado

Ellos nunca dejaron de cazar

Mi pequeña voz, tú eres la vida lo mejor de mí

Y con el tiempo eso que te espera demasiado

Mi pequeña esperanza, cantas una canción de fuego

No sé cómo será, si será igual después de tenerte

Mi pequeña esperanza, eres un canto de fuego

Mi pequeña esperanza, y la canción se silencia

Tu mente, tu eres sueño de la vida ahora

Mi pequeña esperanza, cantas una canción de fuego

He visto la verdad y nada como haberte visto

He visto la imagen de un mundo perfecto

Ahora tu puedes tocar el halo alrededor de la cabeza coronada de los hombres

Tantas preguntas se han hecho, tantas cosas no se han dicho.

Plausible de interpretación en cada fragmento, en el cual se revelan tonalidades de mundo. Se trata entonces con este ejercicio, de que el bagaje de mundo del lector se amplíe a través del modo de experimentarlo por medio de las artes. Que aquello que se hace presente por medio del video, en el cambio de tiempos de la melodía, los silencios, las pausas de la imagen, los distintos espacios evocadores de tierras nórdicas, el conflicto del montaje circular que regresa y se adelanta temporalmente, la construcción de los personajes a través de prototipos y arquetipos de personalidad de seres (el hada, el filósofo o pensador clásico, el guerrero medieval, el niño aún inocente), hacen referencia a un mundo pasado, muy propios del cruce de los relatos históricos y los relatos de ficción, que por medio de nuestros imaginarios simbólicos los dotamos de sentido para nuestra contemporaneidad.

Son entonces, las realidades mediáticas, fragmentadas, discontinuas, históricas y ficcionadas las propias de este video; es la imagen filmica una acepción y sentido del mundo actual, visto a través de imaginarios de mundos, reconstruidos espacio temporalmente distantes para cuestionarnos cosas que atañen a los hombres actuales. Incluso la relación encadenada y resultante de todos los eventos dados al interior del video, hacen pensar en una estructura en que cualquier transformación afecta el sentido del todo.

Gráfica 3. Fotograma del video Y del Proyecto Musical **iamamiwhoami**. (2010). Extraído el 31 de agosto de 2014 de <http://www.youtube.com/watch?v=0X3vVkBimd8>

Es posible, que los videos de autor sean un reflejo del mundo que de una forma particular de asumir el lenguaje, privilegien el ensayo y la exploración. No es injustificado el tipo de montaje circular y no lineal de la narración espacio – temporal del video, y la ruptura de transparencia con los códigos de video o cine clásico, porque es un modo de construcción de la realidad que cruza lo poético y lo histórico. Todo lo anterior, culmina por hacer que el modo narrativo de la videografía del grupo **iamamiwhoami**, especialmente en el video **Y** permita dejar al descubierto un nexo con el mundo, un nexo que sugiere la circularidad de los argumentos, donde todo comienza nuevamente, todo regresa al punto de partida, toda nueva forma de develar sentidos distintos de mundo, es un juego humano que se devela y se deshace en la temporalidad humana, tanto en una manifestación audiovisual como es el caso, como en las obras de carácter literario se ha hecho.

BIBLIOGRAFÍA

- GADAMER, Hans Georg. *Verdad y Método*, Vol 1. Fundamentos de una hermenéutica filosófica, Salamanca, Sígueme, 1977. Tr: Ana Agud Aparicio y Rafael de Agapito.
- RICOEUR, Paul. *Tiempo y Narración I*. Configuración del tiempo en el relato histórico. Primera parte: el círculo entre narración y temporalidad. 3 Tiempo y Narración: la triple “mimesis”. Siglo XXI Editores, S.A. de C.V. México 1995
- LEE, Jonna. (Director) (2010). Y (Video Musical). Recuperado el 31 de agosto de 2014 : http://www.youtube.com/watch?v=LEoGQU_k78k