

FILOSOFÍA

Guacamayas
Saúl Chacín
Museo Salvador Valero

HERMENÉUTICA, SEMIÓTICA, NATURALISMO TRASCENDENTAL Y SU VINCULACIÓN CON LA PEDAGOGÍA DE LA SENSIBILIDAD¹.

Arturo José Bastidas Delgado*
Luis Javier Hernández Carmona**

RESUMEN

El presente escrito se propone a partir de una interrelación teórica de diversos campos de conocimiento como son: 1. La filosofía. El naturalismo trascendental a partir de Wittgenstein (1988) propuesto por Krebs (1996) 2. La lingüística. Benveniste (1997, 1999): Lengua-je, semiótica y hermenéutica. 3. El psicoanálisis. Jung (1970): Arquetipos del inconsciente colectivo y a priori semiótico y hermenéutico de la subjetividad. 4. Ontosemiótica (2013) y Educación. Pedagogía de

¹ Este artículo es producto del proyecto de investigación titulado: “LA PEDAGOGÍA DE LA SENSIBILIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SUJETO A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS ESTÉTICOS-FILOSÓFICOS DE LA COTIDIANIDAD”, desarrollado por el Laboratorio de Investigaciones Semióticas y Literarias-LISYL del Núcleo “Rafael Rangel” de la Universidad de Los Andes y financiado por el CDCHTA-ULA bajo el código: NURR-H-587-16-06-A.

* Profesor Contratado a Tiempo Completo en la (ULA-NURR). Licenciado en Filosofía (UCV). MSc en Gerencia de la Educación (ULA). Doctor en Educación (ULA). Miembro del Laboratorio de Investigaciones Semióticas y Literarias (LISYL – ULA). Coordinador de la Línea de Investigación: Semiótica, Hermenéutica y Filosofía ULA. E_mail: arturo.bastidas@gmail.com

** Prof. Titular Universidad de Los Andes-Venezuela. Lic. Educación Castellano y Literatura, MSc. Literatura Latinoamericana, Dr. Ciencias Humanas. Miembro Correspondiente Academia Venezolana de la Lengua. Coordinador General del Laboratorio de Investigaciones Semióticas y Literarias (LISYL – ULA). E_mail: hercamluisja@gmail.com

Recibido: 04/10/2016

Aprobado: 12/12/2016

la sensibilidad, Hernández (2014), realizar una lectura que apunta a señalar la capacidad innata, a priori del sujeto de articular un lenguaje y de constituirse como un ser semiótico y de la hermeneusis. Afirmación que fundamentaremos con los autores referidos y vincularemos a la propuesta de pedagogía de la sensibilidad.

Palabras clave: *Naturalismo trascendental, a priori, semiótica, hermenéutica, subjetividad.*

HERMENEUTICS, SEMIOTICS, TRASCENDENTAL NATURALISM AND ITS RELATION WITH THE PEDAGOGY OF THE SENSIBILITY

ABSTRACT

The following paper proposes from a theory interrelation of diverse fields of knowledge such as: 1- philosophy, transcendental naturalism Wittgenstein (1988), Krebs Claim (1996); 2- Linguistics, Benveniste (1997, 1999): Language, Semiotics and Hermeneutics. 3- Psychoanalysis, Jung (1970) archetypes from the unconscious collective and an apriory semiotic and an hermeneutic of the subjectivity 4- Ontosemiotics (2013) and education. Pedagogy of the sensibility, Hernández (2014), to make a reading which aims to point out the subject's innate and apriory capacity to articulate a language and to constitute himself as a semiotic entity of the hermeneutics. This will be supported with the referred authors and with the pedagogy of the sensibility proposed.

Key words: Transcendental Naturalism, apriory, Semiotics, Hermeneutics, Subjectivity

Introducción.

Los senderos de la hermenéutica han estado tensionados desde sus primeros tiempos por un esfuerzo interpretativo del sujeto de su mundo circundante y por supuesto del otro, esta tarea a nuestra manera de ver es posible debido a una predisposición natural del sujeto, a una facultad innata que le permite interpretar los signos de su entorno a su vez que los dota de una significación para sí, así como también para sus

contemporáneos. Es decir, el sujeto del que estamos hablando es un ser semiótico, está dotado por la naturaleza de la capacidad de ser afectado por los fenómenos de su mundo, que él entiende como signos e interpreta de acuerdo a la concepción que para el momento posea de ese su mundo, con lo que también podemos decir que dicho sujeto es un sujeto predispuesto a la interpretación, a la hermenéusis de su circunstancialidad. Por tanto aquella afirmación que hace Benveniste (1997:180) de que "...el lenguaje está en la naturaleza del hombre...", también se la podemos adjudicar a la semiótica y a la hermenéutica, es decir; así como el lenguaje, la capacidad semiótica y hermenéutica también están en la naturaleza del sujeto, afirmación que nos permite hablar de Naturalismo Trascendental.

Debemos decir que este concepto de Naturalismo Trascendental lo tomamos prestado de Krebs, quien lo utiliza para analizar algunos aspectos de la obra del último Wittgenstein referidos precisamente al lenguaje. Argumentos que deseamos vincular a las afirmaciones de Benveniste acerca del lenguaje, la semiótica y la hermenéutica, así como también a los estudios de Jung sobre los arquetipos del inconsciente colectivo, por tanto, con estos autores realizaremos una interrelación teórica para demostrar la hipótesis del a priori semiótico y hermenéutico de la subjetividad expresada en el lenguaje; en tal sentido, los presupuestos teóricos que emerjan de dicha interrelación teórica los vincularemos con la pedagogía de la sensibilidad², toda vez que el sujeto del que hablamos es un ser de la semiosis, de la hermenéusis, debido a que posee una condición vinculante fundamental como lo es una sensibilidad afín a la de sus contemporáneos, razón que sirve de fundamento a la práctica pedagógica desde la propuesta de la pedagogía de la sensibilidad.

Por tal motivo, proponemos un itinerario para desarrollar el presente estudio que se desarrollará de la siguiente manera:

1. El naturalismo trascendental a partir de Krebs.
2. Benveniste: Lenguaje, semiótica y hermenéutica.
3. Jung: Arquetipos del inconsciente colectivo y a priori semiótico y hermenéutico de la subjetividad.

---

²Ver. Hernández (2014).

4. Hernández: Pedagogía de la sensibilidad.
5. Vinculación de los aportes teóricos a la pedagogía de la sensibilidad.
6. Conclusiones perentorias.

1. El Naturalismo Trascendental a partir de Krebs.

Krebs (1996) nos habla del naturalismo trascendental del último Wittgenstein para develar la posición de dicho autor en torno al lenguaje y en este sentido nos habla de una paradoja que "...resulta de pensar que el lenguaje se funda sobre alguna interpretación...cuando en realidad las interpretaciones adquieren su sentido sólo con base en un contexto no interpretativo..." Krebs (1996:67). Por tanto para darle coherencia a su argumentación Krebs (1996) recurre a Wittgenstein (1988) quien realiza una reflexión acerca de las reglas en los párrafos 138 – 242 de sus Investigaciones Filosóficas³, desde esta perspectiva Krebs (1996:67) nos dice con Wittgenstein: "...En otras palabras, para que sean posibles las interpretaciones debe haber antes <<una captación de una regla que *no* es una *interpretación*...>> (IF§201)...". Wittgenstein se refiere a una captación pre-cognitiva de las reglas. Y esto quiere decir que no es sobre un acto intelectual...sino sobre *una reacción natural* que se funda el lenguaje..." Esta afirmación para nosotros es de vital importancia ya que sitúa el ámbito de la reflexión más allá del intelectualismo.

Este ámbito al que nos referimos esta expresado en la referencia que Krebs (1996:67) plasma de Diamond (1976: 183,184) donde plantea que "...Hay un consenso pero no es un consenso de opiniones. Todos actuamos de la misma forma, caminamos de la misma forma, contamos de la misma forma". Son por tanto acuerdos de juicio, "...es decir una concordancia de nuestra sensibilidad humana que se manifiesta en modos de actuar y reaccionar que nos son naturales y que Wittgenstein llama nuestra <<forma de vida>>" (IF§141). Krebs (1996:67). Dice Krebs (1996:70) que:

De acuerdo con Wittgenstein, ingresamos al mundo del lenguaje gracias a una orientación natural de la que no

³Ver: Mc Ginn (2002). División de la obra: Investigaciones Filosóficas.

⁴Subrayado nuestro.

estamos conscientes pero que sin embargo define todos nuestros términos, y determina nuestra capacidad de utilizar las palabras. Un niño no podría aprender a usar el lenguaje si no reaccionara a la señal de su madre mirando en la dirección de su muñeca, a su índice..., o si no se asustase o se riese, o se disgustase por los mismos tipos de cosas...si no distinguiese entre rostros humanos, por ejemplo, o los confundiese con objetos...Es gracias a esa afinidad de sensibilidad⁴ que el mundo de su madre se convertirá en el suyo

Krebs (1996:71) continuando con su argumentación en función de develar en que consiste esa afinidad de sensibilidad entre seres como madre e hijo, afirma: "...Nuestra sensibilidad común⁵, que no es otra cosa, como hemos visto, que la dimensión trascendental que constituye nuestro lenguaje para Wittgenstein... Y es que entender una frase no es sólo saber usarla en los contextos correctos, sino saber *usarla bien*; el aprendizaje de la lengua no es sólo cuestión de reglas y técnicas de uso, sino también, y por *sobretudo*, de interiorización de la orientación sensible que informa nuestras palabras." Por tanto para Krebs (1996) la dimensión trascendental es nuestra sensibilidad común, que se constituye en el mundo de la vida cotidiana o de la vida corriente para decirlo en términos wittgensteinianos, o sea, a partir del intercambio simbólico con nuestros referentes fundamentales como la familia, la escuela, la iglesia, por tanto, esa interiorización de la orientación sensible que informa nuestras palabras constituye el mundo primordial del cual nos habla Husserl (1996), de allí que nuestro lenguaje está marcado por una orientación profundamente sensible, orientación de la cual escasamente somos conscientes.

2. Benveniste: Lenguaje, semiótica y hermenéutica.

Benveniste (1999) escribe en Problemas de Lingüística general II un capítulo denominado semiología de la lengua dedicado en gran parte a mostrarnos la propuesta saussureana de la semiología y a desarrollar su visión de lo que debería ser esta. Por tanto para Benveniste (1999:54) "Es tiempo de abandonar las generalidades y de abordar por fin el problema central de la semiología, el estatuto de la lengua entre

⁵Subrayado nuestro.

los sistemas de signos...” Para dicho lingüista es fundamental centrar y vincular a la vez a la lengua con los sistemas de signos, ya que para Benveniste (1999:63) “...la significancia de la lengua, por el contrario, es la significancia misma, que funda la posibilidad de todo intercambio y de toda comunicación, y desde ahí de toda cultura...”, desde estas perspectivas la lengua adquiere un papel central en la concepción que Benveniste (1999) plantea a partir de su interpretación y refiguración de la obra de Saussure (2004).

Por ello arguye Benveniste (1999:64) que “... la lengua es el interpretante de todos los sistemas, lingüísticos y no lingüísticos”, en este sentido para Benveniste (1999:65) la relación de interpretancia “... es semiótica...”

Continúa Benveniste (1999:66) diciéndonos que:

Hay pues un MODELADO SEMIÓTICO que la lengua ejerce y del que no se concibe que su principio resida en otra parte que no sea la lengua. La naturaleza de la lengua, su función representativa, su poder dinámico, su papel en la vida de relación, hacen de ella la gran matriz semiótica.

Esta aseveración de Benveniste (1999) que sitúa a la lengua como la gran matriz semiótica es de suma importancia para comprender a la vez el poder simbólico que reside en ella y por supuesto en el lenguaje, el cual como planteo Benveniste (1997:180) esta “...en la naturaleza del hombre, que no lo ha fabricado...aseverando a la vez que:

nunca llegamos al hombre separado del lenguaje ni jamás alcanzamos el hombre reducido a sí mismo, ingeniándose para concebir la existencia del otro. Es un hombre hablando el que encontramos en el mundo, un hombre hablando a otro, y el lenguaje enseña la definición misma del hombre.

Esa definición apunta a que la relación intersubjetiva tiene su

fundamento en el lenguaje ya que según Benveniste (1997:180) el hombre que encontramos en el mundo es un ser del lenguaje, es un sujeto hablante que interactúa con el otro a través del lenguaje común que los acerca y este lenguaje es fundamento a la vez de la subjetividad que lo constituye, en este sentido nos dice Benveniste (1997:180) que: "...Es en y por el lenguaje como el hombre se constituye como *sujeto*; porque el solo lenguaje funda en realidad, en *su* realidad que es la del ser, el concepto de "ego". En este sentido el ser adquiere conciencia de sí cuando se abre al mundo al pronunciar la palabra "yo", al conceptualizarse o autodefinirse como un "yo" en el intercambio discursivo con sus contemporáneos. Intercambio discursivo que es base de los procesos de construcción de conocimiento y fundamento de la hermenéusis de sí que propugna la pedagogía de la sensibilidad.

3. Jung: Arquetipos del inconsciente colectivo y a priori semiótico y hermenéutico de la subjetividad.

El sujeto no viene al mundo como una tabula rasa, sino que nace ya con preformaciones, a esas posibilidades de representaciones Jung (1970:62) las denomina arquetipos, señalando además que es una herencia general, lo que le permite al sujeto representarse su mundo y refigurarlo de una forma que se asemeja a la de otros sujetos de otras latitudes e historia, es pues, la universalidad de los arquetipos la que permite la producción de "...asombrosos paralelos mitológicos...". A este respecto nos dice Jung (1970:62) que:

Se puede comprobar que estas disposiciones son instintos y preformaciones heredadas. Estas preformaciones son las condiciones a priori y formales, basadas en los instintos, de la apercepción. Su existencia estampa en el mundo del niño y del soñador el sello antropomórfico. Son los arquetipos. Los arquetipos señalan vías determinadas a toda la actividad de la fantasía y producen de este modo asombrosos paralelos mitológicos... No se trata entonces de representaciones heredadas sino de posibilidades de representaciones. Tampoco son una herencia individual sino, en sustancia general, tal como lo muestra la existencia universal de los arquetipos.

---

⁶Ver: Husserl (1996) Meditaciones cartesianas.

Y esta herencia general es posible debido a que la psique es una estructura a priori, innata en el sujeto, permitiendo y fundamentando a la vez, la universalidad de los arquetipos, lo que a nuestra manera de ver se transforma en una condición trascendental, que hace posible que en diversas latitudes de nuestro mundo los sujetos exterioricen de una manera semejante aspectos de su mundo primordial⁶, que son según la reflexión junguiana dramas del alma, manifestaciones todas del inconsciente colectivo.

Por ello nos dice Jung (1970:72) que: "...hay un a priori de todas las actividades humanas y ese a priori es la estructura individual de la psique, estructura innata y por eso preconsciente e inconsciente..."

Esa estructura innata, es la que le permite habitar el mundo junto a otros seres que son referentes fundamentales e ineludibles de su ser, como la familia y su comunidad inmediata, referentes que constituyen su mundo primordial, su mundo íntimo, escenario de su formación inicial para la que ya la naturaleza a través de la herencia de los caracteres de su especie lo ha preparado para que en la medida que aprehenda su mundo lo interprete; esa posibilidad de ser un ser que práctica una hermenéusis de su mundo y de sí mismo a la vez, es una posibilidad que nos viene dada por la aprioridad de la psique, por su preformación, lo cual nos permite también decir que el sujeto al nacer con la posibilidad preformada de captar, interiorizar e interpretar los signos de su mundo, además de reafirmarlo como un sujeto hermenéutico, a la vez también lo reafirma como sujeto semiótico.

Por ello Jung (1970:72) vincula de una excelente manera la preformación de lo psíquico con las imágenes primordiales y la fantasía creadora, de tal manera que para nuestro psicólogo las imágenes son formas funcionales, en este sentido reafirma Jung (1970:73) que:

Esas imágenes son "imágenes primordiales" en tanto son directamente propias del género o, si son resultado de un proceso de formación, ese proceso coincide por lo menos con el origen de la especie. *Es la humanidad del hombre*, la forma específicamente humana de sus actividades. El modo específico está ya en el germen. La creencia de que

no es heredado sino que se forma nuevamente en cada hombre sería tan insensata como el modo de ver primitivo según el cual el sol que se levanta a la mañana es otro que el que se puso al atardecer.

Desde esta perspectiva la reflexión jungniana nos está dirigiendo a comprender que si algo caracteriza al sujeto como humano es su subjetividad constituyente, fundamentada en la posibilidad de ser un sujeto constituido en su interioridad inconsciente por “imágenes primordiales”, característica definidora de lo psíquico, dirigida a situarnos en el campo de la fantasía creadora, veamos que nos plantea Jung (1970:73) a este respecto:

Puesto que todo lo psíquico es preformado, también lo son sus funciones particulares, en especial aquellas que provienen directamente de predisposiciones inconscientes. A ese campo pertenece ante todo *la fantasía creadora*. En los productos de la fantasía se hacen visibles las “imágenes primordiales” y es aquí donde encuentra aplicación específica el concepto de *arquetipo*. De ningún modo es un mérito mío el haber notado por primera vez este hecho. Esa palma le corresponde a Platón.⁷ ... Si alguna parte me toca de estos descubrimientos, esa parte consiste en haber demostrado que los arquetipos no se difunden meramente por la tradición, el lenguaje o la migración, sino que pueden volver a surgir espontáneamente en toda época y lugar sin ser influidos por ninguna transmisión exterior.

Desde esta perspectiva, los mitos, las leyendas, las fabulas entre otras, tienen como sustrato la fantasía creadora, donde los sujetos a trazos muestran las “imágenes primordiales”, arquetipos del inconsciente colectivo que pueden volver a surgir espontáneamente ya que son representaciones trascendentales. Producto de la fantasía creadora son por tanto todas las producciones humanas.

---

⁷Subrayado nuestro.

⁸Ver Hernández (2013).

4. Hernández: Pedagogía de la sensibilidad.

La propuesta de pedagogía de la sensibilidad la hace Hernández (2014) vinculándola a la Ontosemiótica⁸, nueva propuesta metodológica en las ciencias humanas y a la vez una lectura del mundo que privilegia la subjetividad, por ello nos dice Hernández (2014:235) que la pedagogía de la sensibilidad es:

Una resignificación del sujeto desde él mismo como espacio de la enunciación capaz de transformar eventos y circunstancialidades. Enseñar desde el sujeto y sus desdoblamientos: el cuerpo, la memoria histórica, la memoria mítica y la memoria íntima, el deseo, la compatibilidad y la tolerancia.

El sujeto por tanto debe aprender a conocerse a sí mismo, entendiendo que todo proceso de conocimiento es de alguna manera un reconocerse, en este sentido nos dice Hernández (2014:234) que:

Además de reconocerse cuerpo biológico, sentirse yo-biológico, el alumno debe sentirse cuerpo sensible, portador de una subjetividad como la capacidad de sentir, desdoblada en la sensibilidad como la conciencia del sentir. De tal manera, la sensibilidad puede y debe constituirse en conciencia del sujeto que le permita reconocerse humano dentro del espacio comunitario que interactúa a partir de la intersubjetividad y no simplemente a través de una relación de poder.

Ahora bien, este reconocimiento del que nos habla Hernández (2014) se sitúa en la toma de conciencia por parte del alumno en donde este además de sentirse cuerpo sensible debe reconocer su capacidad de sentir y tomar conciencia de ella, a este acceder a la conciencia de sí como ser sensible Hernández (2014) lo denomina como la conciencia del alumno de ser sujeto, de ser portador de una subjetividad. Esta toma de conciencia donde el sujeto accede a sí mismo, se conoce a sí mismo y se reconoce en el intercambio discursivo con el otro, es decir, en la relación intersubjetiva en el espacio de la cotidianidad comunitaria no es facilitada por la escuela, por lo que Hernández (2014) nos habla de

una prevalencia de relaciones de poder, cuestión que lo lleva a proponer que:

Pensar que la sensibilidad es parte consustancial del sujeto y que la pedagogía lo debe considerar una clave hermenéutica para enseñar en torno a la vida, a partir de una enseñanza existencial transmitir los conocimientos desde un proceso fundamentalmente intersubjetivo que conlleve a reconocerse como sujeto sensible, capaz de articular mundos, o visiones de mundo, a partir de la subjetividad, no como un artificio para producir mundos de ficción o artificio, sino como un instrumento de resignificación de espacios enunciativos que nunca dejan de articular representación y sentido. Hernández (2014:235).

Como evidenciamos para Hernández (2014) la sensibilidad es parte constitutiva del sujeto por lo que propone desde la pedagogía asumirla como "...una clave hermenéutica para enseñar en torno a la vida, a partir de una enseñanza existencial...", pedagogía de la sensibilidad que Hernández (2014:233) antepone a la pedagogía de la razón que: "...generalmente privilegia los procesos socializadores y estimula el acto docente como egolatría, convirtiendo el proceso educativo en una planificación que se limita a un diálogo de sordos envuelto en el mutismo académico..." Desde esta perspectiva la pedagogía de la sensibilidad emerge como la posibilidad cierta, real de generar una transformación en el sistema educativo que va más allá de los contenidos curriculares obsoletos, de las reformas educativas fracasadas que no han tomado como epicentro de la transformación al sujeto sensible, amalgama de cuerpo y espíritu, sino al sujeto fragmentado en cuerpo y mente, en donde los contenidos fundamentales a desarrollar están soportados por una concepción que privilegia la razón, el intelecto, la mente, antes que el cuerpo, las pasiones, la sensibilidad.

5. Vinculación de los diversos aportes teóricos a la pedagogía de la sensibilidad.

- I. La dimensión trascendental representada por nuestra sensibilidad común, trascendentalidad en la que Wittgenstein, Benveniste, Jung y Hernández coinciden.
- II. La aprioridad de nuestra común condición sensible se expresa en el naturalismo trascendental que fundamenta a su vez la aprioridad de ser sujetos de la semiosis, de la hermenesis, del lenguaje, es decir de ser sujetos signados por lo simbólico.
- III. El naturalismo trascendental niega rotundamente que el lenguaje, la semiosis, la hermenesis, la pedagogía tengan su génesis en actos intelectuales.
- IV. Por tanto, es nuestra sensibilidad común que tiene una génesis signada por la aprioridad, anclada en las profundidades de nuestro mundo primordial, en nuestra arquitectura sensible (Hernández 2013) o para decirlo con Jung en los arquetipos o con Benveniste en nuestra naturaleza, la que fundamenta la posibilidad de lo pedagógico, que aunque se transforma en acto del intelecto, no emerge de él.
- V. La pedagogía de la sensibilidad o pedagogía de lo simbólico como la denomina Hernández (2014) se vincula a las disciplinas que fundamentan el presente trabajo debido a que hay un campo que sirve de soporte a las elaboraciones teóricas como lo es la subjetividad anclada en lo simbólico, es decir; en el lenguaje, invitado sin el cual no existiría cultura.

6. Interrelación teórica.

7. Conclusiones perentorias.

El sujeto es el ser más desconocido para sí mismo. Por tanto desde la semiótica de la afectividad-subjetividad inaugurada por Hernández (2013) se hace un esfuerzo por devolver la mirada hacia la subjetividad como un constituyente fundamental del ser, ya que la modernidad ha construido un velo que permitió el olvido del ser por sí mismo. De tal manera que lo que la ontosemiótica nos ha permitido es juntar recuerdos para que el sujeto comprenda a través de un esfuerzo interpretativo que es ante todo sujeto semiótico ya que posee un lenguaje que está en su naturaleza, lenguaje que le permite construir semiosis, como por ejemplo la semiosis educativa, inventar un mundo a través de su imaginación creadora y a la vez le permite interpretar las diversas semiosis en la medida que se conoce e interpreta a sí mismo, por lo que al realizar una hermenéusis de sí, debe reconocer que es también un sujeto interpretante, un sujeto hermenéutico y que las claves para acceder a su interioridad están en su arquitectura sensible, en lo profundo de su ser, en su estructura arquetípica, de allí que ontosemiótica, hermenéutica del sujeto, lingüística, psicología profunda y pedagogía de la sensibilidad se junten para trazar un camino que nos permita conocernos a nosotros mismos como seres de la fantasía, de la imaginación, de la ficción, de los sueños, de lo imponderable, de la contingencia, de la finitud, más que de la certidumbre, de la verdad, de lo sólido. Que eso que llamamos realidad es una construcción nuestra, surgida de nuestra imaginación creadora con el objeto de interactuar con los otros y con nuestro mundo circundante, que no deja de ser real o tal vez real-ficcional.

Así mismo, la pedagogía de la sensibilidad emerge como la posibilidad cierta de construir un discurso alternativo en el campo educativo fundamentado en la subjetividad constituyente de los sujetos, en su sensibilidad afín que los hace habitantes de este mundo, condición trascendental que nos puede permitir desde la pedagogía de la sensibilidad centrar el sujeto, es decir; ayudarlo a que vuelva a sí mismo, que recupere su ser dejando atrás la fragmentación a la que ha sido conducido, en este sentido el alumno, el estudiante al tomar consciencia de sí, de su situación en el mundo, de su condición sensible se transforma en sujeto.

Referencias Bibliográficas

Benveniste, Emile (1997) *Problemas de Lingüística General I*. México. Siglo xxi editores. Decimonovena edición.

Benveniste, Emile (1999) *Problemas de Lingüística General II*. México. Siglo xxi Editores. Decimoquinta edición.

De Saussure, Ferdinand (2004) *Escritos sobre Lingüística general*. Barcelona España. Editorial Gedisa, S.A.

Diamond, Cora (1976) *Wittgenstein Lecture son the Foundations of Mathematics*. Ithaca: Cornell U. Press.

Hernández Carmona, Luis Javier (2013). *Herменéutica y Semiosis en la Red Intersubjetiva de la Nostalgia*. ULA, Mérida-Venezuela.

Hernández Carmona, Luis Javier (2014) La pedagogía de la sensibilidad y los acercamientos al sujeto descentrado. *Educere*. Vol. 18, núm. 60, mayo-agosto, 2014, pp. 229-236. Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela.

Husserl (1996) *Meditaciones Cartesianas*. Fondo de Cultura Económica. México.

Jung, Carl Gustav (1970) *Arquetipos e inconsciente colectivo*. Ediciones Paidós Ibérica, S.A., Barcelona. España.

Krebs, Víctor (1996) “El naturalismo Trascendental de Wittgenstein” Bogotá, Colombia. Revista Valores n° 100 pp. 61-75.

McGinn, Marie (2002) *Wittgenstein and the Philosophical Investigations*. Routledge Philosophy Guide books. First published 1997 by Routledge 11 New Fetter Lane.

Wittgenstein, Ludwig (1988) *Investigaciones Filosóficas*. Barcelona. España. Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Editorial Crítica. Grupo editorial Grijalbo.