

CUADERNO DE CLASES II: TEORIAS DE LA INVESTIGACIÓN.

PRÁCTICOS,
FUNDAMENTACIÓN Y
RECURSOS DIDÁCTICOS DE
TEORÍAS DE LA
INVESTIGACIÓN Y
METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN

Diego Alberto Beltrán

PRÁCTICOS, FUNDAMENTACIÓN Y
RECURSOS DIDÁCTICOS DE TEORÍAS DE
LA INVESTIGACIÓN (FACULTAD DE
HUMANIDADES. ESCUELA DE BELLAS
ARTES. UNR) Y METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN (FACULTAD DE
PSICOLOGÍA. IUNIR)

DIEGO ALBERTO BELTRÁN

Beltrán, Diego Alberto
Cuaderno de clases II : teorías de la investigación : prácticos, fundamentación y recursos didácticos de teorías de la investigación -Facultad de Humanidades. Escuela de Bellas Artes, UNR- y metodología de la investigación -Facultad de Psicología, IUNIR / Diego Alberto Beltrán. - 1a edición para el alumno - Rosario : Diego Alberto Beltrán, 2021.
Libro digital, PDF
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-88-1198-7
1. Metodología de la Investigación. 2. Epistemología. I. Título.
CDD 120

INDICE

Introducción	1
Capítulo I: Causa espacio y substancia en Occidente	
Espacio causal occidental y espacio zen. Un análisis crítico de la tesis de Byung Chul-Han.....	3
Resumen	3
Espacio absoluto, espacio relacional y pérdida de referencias estables	3
Espacio relacional machiano y vacío zen	4
Acto, potencia y fractura entre pensamiento y pensador	12
El acto y la potencia en Marx	13
El primer binomio	15
El segundo binomio	16
El General Intellect	19
A manera de conclusión y apertura	23
Bibliografía de la fundamentación teórica:.....	27
Trabajo Práctico	29
Bibliografía del trabajo práctico	29
Recursos pedagógicos. Diapositivas	30
Bibliografía diapositivas	63
Capítulo II: Epistemología de Paul Feyerabend	
El estilo cognitivo y la cultura como una forma de producción y evaluación/validación del conocimiento ..	64
Racionalidad y procesos clasificatorios de sociedades «primitivas»	68
Bibliografía de la fundamentación teórica.....	71
Trabajo Práctico. Análisis de la introducción y el capítulo 1 de «Tratado contra el método». Paul Feyerabend	71
Recursos didácticos	72
Bibliografía para diapositivas.....	94
Capítulo III: Epistemología de Thomas Kuhn	
Fundamentación teórica	95
Las Características de un paradigma	95
Bibliografía de la fundamentación teórica.....	99
Consignas del trabajo práctico	100
Bibliografía del trabajo práctico:	100
Recurso didáctico	101
Biografía diapositivas.....	122
Capítulo IV: Ejemplo de paradigma; el Paradigma de la Medialidad	
El Paradigma de la Medialidad: Aristóteles, Averroes y la Imagen	124
Operación de exclusión o cercamiento de la vida sensible	126
Bibliografía de la fundamentación teórica.....	127
Consignas del trabajo práctico (campo Bellas Artes)	128
Recurso didáctico	129
Bibliografía diapositivas	140
Capítulo V: Ejemplo de paradigma; la tensión entre paradigmas en el psicoanálisis	
Ejemplo de la tensión entre paradigmas en el psicoanálisis: el caso del “Hombre de los Lobos”	142
Datos básicos	143
Escena Primordial/Escena Primaria: concepto clave en el estudio del caso Urszene: Escena primaria/primordial.....	144
Enfoque Filogenético de la URSZENE.....	144
Historial semántico del término URSZENEN	148

Bibliografía de la fundamentación teórica.....	150
Consignas del trabajo práctico	151
Guía para el trabajo.....	151
Ejemplos	152
Bibliografía ejemplos	153
Recurso didáctico	153
Bibliografía diapositivas.....	181

INTRODUCCIÓN

Introducción

Byung-Chul Han plantea que el budismo zen no tiene un ancla, un sistema de referencias invariantes al percibir o analizar la realidad (2015). Si observamos simultáneamente a la montaña y al río puede que fluya la montaña y esté quieto el río. Por otra parte, agrupa bajo un mismo conjunto a todo el pensamiento occidental al plantear que este opera de manera opuesta: analiza desde ciertas relaciones invariantes, para usar un término de Louis Althusser (2015, p.132), a cualquier fenómeno. En relación a esta tesis general del filósofo coreano pretendemos fijar los siguientes objetivos:

-Analizar si en el conjunto “pensamiento occidental” existe tal unanimidad en relación a la utilización constante y extensa del concepto de SUBSTANTIA aristotélica (con sus distintos significantes y variaciones semánticas) tratando de dilucidar si la física de Ernst Mach o la perspectiva analítica del capitalismo de Mark Fisher caben dentro de este conjunto.

-Delimitar un conjunto más pequeño que el de Byung-Chul Han para tratar de dilucidar qué papel juega el concepto de sustancia y causalidad desde las epistemes aristotélica y marxiana.

*Analizar el modelo causal aristotélico y el modelo causal marxiano teniendo en cuenta los conceptos SUBSTANTIA y ESTRUCTURA.

Las proposiciones teóricas conectadas a los objetivos anteriores son las siguientes:

*El pensamiento científico occidental ofrece epistemes sin sustancia o espacios no absolutos (relacionales) de las cuales la propuesta de Ernst Mach es un ejemplo acabado.

*No hay una diferenciación civilizacional entre lo que Byung-Chul Han llama “pensamiento occidental” y el pensamiento que podríamos llamar oriental.

*Las formas de pensamiento que operan con el concepto de sustancia, con la idea de un espacio absoluto o preexistente a los cuerpos que están en él articuladas a la idea de causalidad y las matrices que operan con un espacio relacional (la relación entre los

cuerpos crea el espacio que no preexiste a ellos) o con el concepto de vacío zen conectadas a una ausencia de causalidad; son de tipo “transcultural”, es decir, surgen y mutan más allá de una lógica a nivel de civilización.

A lo largo de este artículo nos referiremos a la expresión “explicación causal” en los siguientes términos:

-Hay explicación causal cuando ella se realiza desde un punto fijo de observación desde el cual poder asignar una conexión causal. Este locus de observación no necesita ser un lugar de observación privilegiado sino un lugar epistémico desde el cual realizar dicha conexión.

-Ese lugar epistémico es la SUBSTANTIA aristotélica o el SUJETO cartesiano.

-SUBSTANTIA o SUJETO no son lugares físicos sino construcciones intelectuales más allá del acto de medición del investigador.

CAPÍTULO I

Causa espacio y substancia en Occidente

Espacio causal occidental y espacio zen. Un análisis crítico de la tesis de Byung Chul-Han.

Resumen

Byung-Chul Han plantea que el budismo zen no tiene un ancla o un sistema de referencias invariantes al percibir y analizar la realidad. Si observamos simultáneamente a la montaña y al río puede que fluya la montaña y esté quieto el río. Por otra parte, agrupa bajo un mismo conjunto a todo el pensamiento occidental al plantear que este opera de manera opuesta: analiza desde ciertas relaciones invariantes a cualquier fenómeno. En relación a esta tesis general del filósofo surcoreano pretendemos evidenciar que las dos concepciones de espacio que subyacen a estas formas de pensamiento no están delimitadas por barreras culturales y que las culturas asignadas por Han a la concepción de espacio zen se han comportado con una noción de espacio moderno para tratar de controlar la epidemia del Covid-19.

Espacio absoluto, espacio relacional y pérdida de referencias estables

En el siglo XVII, cuando se desarrolla la física moderna en torno a un proceso de matematización del mundo, se abandonan los conceptos aristotélicos de causa final, potencia, acto y forma (Boeri, 1993, p.40). La física moderna se inclina por la perspectiva platónica frente a la perspectiva aristotélica. Platón se opuso a la teoría materialista de Demócrito sobre los átomos como componentes últimos de la materia dado que si se seguía dividiendo la materia se encontraría la FORMA. Platón propone una matematización, formalización y estudio sincrónico de la naturaleza desde una

perspectiva formalista. Deja de lado las diferencias espaciales y temporales en su estudio erigiéndose en un antiguo predecesor de la perspectiva cuantitativista de Galileo y Newton. Aristóteles, desde una perspectiva sustantivista o de un trato directo con las cosas [EMPIREIA]; propone una metodología de “aproximación concreta, directa, empírica, analógica y sensible” (Conde, 1999, pp53-68). El espacio jerárquico y desigual, y por ende cualitativo, de Aristóteles no contempla el VACÍO:

El vacío parece ser un espacio en el que no haya nada. Y ello, porque se cree que el ser es corpóreo, y que todo cuerpo se halla en el espacio, y que el vacío es el espacio en el cual no hay nada (Física, IV,9,214)...Es evidente que de este modo el vacío no existe, ni inseparable ni separable...Ninguna necesidad hay de que, si existe el movimiento, exista el vacío...No se precisa, en efecto, por el movimiento en el espacio, porque los cuerpos pueden reemplazarse mutuamente los unos a los otros, sin que haya ningún intervalo distinto y separado de los cuerpos en movimiento (Física IV, 10,214) (Mondolfo. 2003, Tomo II. pp51 -52).

La aceptación del cero y del vacío en Occidente sentó las bases epistemológicas y culturales para desarrollar la plena matematización de la naturaleza y permitió concebir a la forma como ontológica y lógicamente anterior a la sustancia y, por lo tanto, primera en relación a la sustancia. Es decir, que permitió rever en un nuevo formato al planteamiento platónico (Conde, 1999, pp53-68). La intersección-articulación entre el cero, el vacío y el espacio euclídeo presentaban un espacio homogéneo, liso y absolutamente diferente del espacio estriado (no liso y homogéneo) de tipo Aristotélico. En el debate entre Platón y Demócrito triunfaba el primero dado que bajo el átomo hay cuerpos más pequeños y bajo estos ya no puede hablarse de materia al menos en el sentido habitual del término. Pero la noción de FORMA alude a lo invariante, atemporal y a lo que constituye un punto de referencia para evaluar y medir el resto de los entes del cosmos y a este mismo. Por lo tanto hay algo que subyace sea algo material o puro EIDOS.

Espacio relacional machiano y vacío zen

En este sentido el concepto de ELEMENTO de Ernst Mach difumina la noción de materia y, con ella, la noción de causalidad. Tanto para Ernst Mach en el siglo XIX como para el

obispo Berkeley en el siglo XVIII no podemos acceder a lo que Kant llama “cosa en sí”. Es decir, no podemos acceder a la materia y solo tenemos sensaciones aisladas o complejos de sensaciones en vez de “cosas” (Lenin, 1973, pp. 13-14). Desde el EMPIROCRITICISMO; Mach se guiaba por la “economía del pensamiento” que exigía una descripción del mundo que solo incluyera los “elementos neutrales de la experiencia”. Estos son neutrales tanto respecto de lo físico como de lo psíquico. En su Mecánica plantea que:

Las Ciencias Naturales, en su totalidad, pueden únicamente presentar complejos de esos elementos que solemos llamar sensaciones. Nos referimos a la conexión de esos elementos. La existente entre A (calor) y B (llama) pertenece a la Física; la existente entre A y N (nervios) pertenece a la Fisiología. Ni la una ni la otra se dan por separado; se presentan las dos juntas. Sólo temporalmente podemos hacer abstracción de la una o de la otra. Por lo visto, incluso los procesos puramente mecánicos son también, por tanto, procesos fisiológicos (Mach, 1897. En Lenin, 1973, p. 45)

La materia, el movimiento de la misma y las relaciones de causa-efecto entre los entes físicos eran vistos por esta concepción de fines del siglo XIX y principios del XX como procesos operantes en el aparato sensorial y en las representaciones mentales sin ninguna correlación con lo que podríamos llamar un proceso objetivo que trata sobre la interacción de una serie de entes en el espacio más allá del propio cuerpo del sujeto observador. Más específicamente no hay un afuera/adentro del cuerpo y tampoco hay relaciones de causa-efecto sino, más bien; unidades llamadas elementos (en un sentido académico) o sensaciones (en el lenguaje común) que operan en una zona indistinta del adentro/afuera (Ernst Mach, 1948, pp. 15-30) .Si consideramos los ELEMENTOS verde, rojo, caliente y frío son “inmediatamente dados” independientemente de cómo sean nombrados. Ellos dependen de elementos exteriores e interiores a U; esta letra es la inicial del vocablo alemán UMGRENZUNG (límite). Los elementos enumerados dependen de elementos interiores al cuerpo o interiores a U (elementos psíquicos) y de elementos exteriores a U (elementos físicos). Para Mach esta unión de elementos o de sensaciones físicas y psíquicas e internas y externas son dadas “inmediatamente”: esta situación eliminaría el dilema apariencia/realidad y, sobre todo, al viejo enemigo kantiano. El enemigo de Mach es la “insuficiencia del pensamiento vulgar” expresado en el antagonismo fenómeno/cosa y apariencia/realidad:

La monstruosa e incognoscible cosa en sí, oculta detrás de los fenómenos, es la hermana gemela de la cosa vulgar. Se ha desconocido el límite U, se ha clasificado como apariencia el contenido total del yo; pero ¿entonces en qué puede interesarnos cualquier cosa incognoscible, situada fuera de los límites del yo, que nunca podamos franquear? (Mach, 1948, p 24).

Ya no hay nómeno ni apariencia está lo “dado” en tanto frente a nosotros tenemos simultáneamente los elementos del Yo y del mundo real. Ya no hay relaciones causales si no DEPENDENCIA FUNCIONAL (desde la perspectiva matemática) entre los distintos elementos (Mach, 1948, p.24). Mach ataca la noción de causa desde una perspectiva evolucionista. No es necesario admitir una episteme causal a priori o, como dice él, innata. Es decir, no hay un a priori histórico en el cual situar a la explicación causal y a la cual referir nuestras explicaciones sobre las relaciones entre los cuerpos. Esto parece bastante banal u obvio. Sigue siéndolo el decir que durante milenios “los porqué y los en consecuencia, no han tenido más que el sentido de coincidencia temporal y espacial, antes de tener el de causalidad” (Mach, 1948, p. 218). El hombre primigenio fue sujeto de situaciones de regularidad y estabilidad de ciertas configuraciones de elementos y de quiebres de las mismas pasando a situaciones de irregularidad. Si todo hubiese sucedido en términos de regularidad la adaptación hubiese sido a nivel inconsciente. Nuestros “intereses biológicos” nos condujeron a plantear las siguientes preguntas: “¿Por qué los acontecimientos son unas veces semejantes y otras diferentes? ¿Cuáles son las cosas invariablemente unidas entre sí? ¿Cuáles son las que se acompañan fortuitamente?” (Mach, 1948, p.218). La emergencia de la noción de causa no es un logro del pensamiento abstracto; es producto de un proceso agregativo de situaciones que se repiten y que sólo podemos advertir cuando dicha situación de repetición cesa y muta en una situación de irregularidad. Mach queda atrapado en una paradoja al emplear una explicación causal para negar la relevancia y existencia científica de la misma. Aparentemente, a lo largo de los milenios la retina y el aparato sensorial del hombre primitivo fue bombardeado por fenómenos de regularidad e irregularidad y este desequilibrio de percepciones hizo emerger las preguntas citadas más arriba: esto es una explicación causal. Kant le diría a Mach que no puede salirse (dado que es imposible) de las categorías a priori de causa y efecto; desde aquí puede decirse que Mach se asemeja a un perro que muerde su propia cola. Un argumento más consistente es

planteado en relación al reemplazo de la noción de causa-efecto por la noción de función. Esta última demostraría que la relación temporal irreversible causa-efecto (con una sucesión cronológica) es refutada si se analizan detalladamente los “fenómenos físicos”. En dicho análisis encontraremos que todas las dependencias inmediatas de un fenómeno pueden analizarse como “recíprocas y simultáneas” (Mach, 1948, p.220). Veamos la fuerza atribuida por Mach a la noción de función:

Si varios elementos están ligados por una sola ecuación, cada uno de ellos es una función de los otros; los conceptos de causa y efecto son entonces intercambiables. Supongamos dos cuerpos conductores del calor que se tocan y están aislados de los otros, la variación de temperatura del uno es la causa de la variación de temperatura del otro, e inversamente. Pero si entre un cuerpo caliente y un cuerpo frío existen otros intermediarios, la variación de temperatura del uno no es suficiente para hacer conocer la variación de temperatura del otro y todos los cuerpos intermediarios intervienen (Mach, 1948, pp, 219-220).

Esta situación no lleva a Mach a elaborar una explicación causal más compleja sino, más bien, a difuminar el concepto de causa. La explicación causal es reemplazada por una dimensión de indeterminación en la que las relaciones entre los cuerpos no logran ser explicadas en forma acabada:

Aún en el caso simple donde todos los cuerpos puedan considerarse como puntos, es necesario escribir tantas ecuaciones diferenciadas como cuerpos existen y cada ecuación contiene, en general, variables que se relacionan con todos los cuerpos. Si se triunfa en obtener una ecuación que sólo contenga una variable, puede integrarse y se está conducido a otras variables, donde las constantes están determinadas por las condiciones iniciales (Mach, 1948, p.220).

Frente a Mach; Lenin plantea que el reducir la realidad material a un complejo de sensaciones que solo puede describirse matemáticamente por medio del concepto de función matemática, pero sin poder salir de esta isla perceptiva, nos lleva a conformarnos con la descripción del fenómeno sin su explicación: nos lleva a abandonar la relación de causa-efecto. La pugna epistemológica entre Lenin y Mach o entre una posición causalista con un punto de referencia (que en Aristóteles se llama SUBSTANTIA) al cual anclar la investigación científica y una posición que podríamos denominar “budista zen” o inmanente y des-referenciada podemos encontrarla (bajo otra modalidad) en la conceptualización diferencial de la noción de espacio y tiempo absoluto de Isaac Newton. En “The Science of Mechanics” Mach destina una parte

considerable de su energía en criticar las nociones newtonianas de espacio y tiempo de carácter absoluto (Lombardi, 2006, pp368-374). Los argumentos de Mach se sustentan en un supuesto personal sobre las características y los objetos inherentes a la Física: “La física es experiencia organizada en un orden económico” (Mach, 1882, p.197. En Lombardi, 2006, p.369.). Dado que la física debe restringirse a proporcionar descripciones de la experiencia directa basadas en el principio de la economía; las nociones de espacio, tiempo y movimientos absolutos quedan conceptualizados como “meros excesos metafísicos” (Lombardi, 2006, p.370). En los Principia Newton nos ofrece una concepción substancialista del espacio:

El espacio absoluto, tomado en su naturaleza, sin relación a nada externo, permanece siempre similar e inmóvil. El espacio relativo es alguna dimensión o medida móvil del anterior que nuestros sentidos determinan por su posición con respecto a los cuerpos y que el vulgo confunde con el espacio inmóvil; de esta índole es un espacio subterráneo, aéreo o celeste, determinado por su posición con respecto a la tierra (Newton,1982. En Cárdenas Castañeda y Botero Flórez, 2009, p. 53).

El espacio posee una realidad ontológica; es decir, existe independientemente de los otros entes. Por otra parte es inmóvil y uniforme y opera como un trasfondo o condición necesaria para que se manifiesten los fenómenos naturales en él. En base a esto podemos pensar el espacio absoluto newtoniano como una SUBSTANTIA o como lo que subyace al fenómeno (Cárdenas y Botero Flórez, 2009). El fenómeno puede ser explicado refiriéndolo a ese espacio absoluto. En tanto substancia el espacio actúa sobre los cuerpos sin que estos actúen sobre él, cumpliéndose de esta manera la ley de inercia: existe entonces una conexión causal entre el espacio y los cuerpos. Leibniz, Berkeley y luego Ernst Mach critican la concepción de espacio absoluto de Newton y ofrecen una concepción relacional del espacio y del tiempo (Feyerabend, 2013, pp. 264-270). Berkeley no trata de demostrar la falsedad de los principios newtonianos sino que se centra en las falencias del lenguaje científico con el cual Newton construye su teoría. En efecto, solo las palabras que designan sensaciones tienen algún sentido específico. Conceptos como el de gravitación, materia o átomo no designan sensaciones y, por ende, no existen pero pueden cumplir la función de ordenar las sensaciones expresándolas de manera económica. Esta metodología de “análisis semántico”

terminará disolviendo la filosofía natural en el siglo XIX con Ernst Mach (Feyerabend, 2013, p. 265). En su opúsculo MOTU Berkeley señala que, dado que el objetivo de la ciencia es coordinar las percepciones sensibles solamente puede hacer uso de la noción de espacio como relaciones entre cuerpos perceptibles:

Pues arriba, abajo, izquierda y derecha, y todos los lugares y regiones se fundan en una relación y designan necesariamente, junto con el cuerpo que se mueve, un segundo cuerpo diferente de él. Si imaginamos que todos los demás cuerpos fuesen aniquilados y, por poner un ejemplo, existiera únicamente una bola, no se apreciaría en ella movimiento alguno. [...] Esto significa, pues, que el movimiento es por naturaleza relativo, y que no puede observarse si no hay cuerpos de referencia. (Berkeley, 1993, 1721, § 58. En Paul Feyerabend. 2013, p. 266).

Si comparamos la concepción relacional del espacio de Berkeley- Mach con la noción de vacío zen; el espacio creado a partir de la relación de cuerpos, masas y fuerzas parece colapsar bajo los pies del observador. Según Byung-Chul Han la forma de pensamiento del budismo zen niega punto por punto la forma de pensamiento occidental que este autor nuclea en Aristóteles. Para el pensamiento occidental la SUBSTANTIA es un concepto clave que determina lo “duradero en todo cambio”. El verbo SUBSTARE (estar debajo) significa “mantenerse firme” y el infinitivo STARE es utilizado en el sentido de “mantenerse, afirmarse, perseverar” (Han, 2018, p. 57). Un pensamiento organizado en torno al concepto de SUBSTANTIA puede mirar el río de Heráclito y decir que “no nos bañamos dos veces en el mismo río” o que nuestras células corporales y nuestros mismos pensamientos son como el río de Heráclito. Es decir; desde ella se puede persistir en una actividad cognoscitiva lo suficiente como para aprehender la realidad cambiante sin confundirse con el flujo del río. Byung-Chul Han intenta presentar la cara oscura del término al indicar que en el uso habitual del lenguaje OUSÍA significa “capital, posesión, propiedad, hacienda...o finca”. Por otra parte; con el vocablo griego STASIS se alude a “rebelión, tumulto, escisión, discordia, disputa, enemistad y partido”: por medio de la substancia se sume en la otredad a lo que sometemos al proceso de pensamiento. De esta manera; “la substancia no está orientada a la apertura, sino a lo cerrado” y, en consecuencia, el pensamiento “occidental” ha vivido siempre en la “negatividad” (Han, 2018, p.58). En contraposición el concepto nuclear del budismo zen es el de SUNYATA (vacuidad). Si la substancia “está llena, de lo propio” SUNYATA “vacía

al ente que persevera en sí mismo, que se aferra a sí mismo, o se cierra en sí” (Han, 2018, p.58). Desde la vacuidad no sólo no puede notarse que “no nos bañamos dos veces en el mismo río” si no que ni siquiera sabremos si el que se mueve es el río o nosotros:

La expresión montañas que fluyen no es aquí ninguna `metáfora`. Dógen diría que las montañas fluyen `realmente`. La expresión `montañas que fluyen` sería metafórica solamente en el plano de la `substancia`, donde la montaña se distingue del río. Pero en el campo del vacío, donde montañas y ríos se conjugan recíprocamente, a saber, en el plano de la in-diferencia, la montaña `fluye` en verdad. La montaña no fluye `como` el río, sino que la montaña `es` el río. Queda suprimida aquí la diferencia entre montaña y río que descansa en el modelo de la substancia (Han, 2018, p.61).

¿Hasta qué punto la percepción sensorial de Byung Chul Han en torno al río quieto y la montaña que fluye, como mucho más que una simple metáfora, no implica una concepción relacional del espacio comparable a la de Berkeley-Mach en el que no existe una substantia o un sistema de referencias fijas? Evidentemente, descontando las diferencias entre las concepciones budista zen y berkeleyana-machiana del espacio, entre ellas no existe una diferencia a nivel civilizacional sino, más bien, diferencias de nivel gnoseológico “regional”. El budismo zen da un paso más que el de Mach-Berkeley que, luego de retirar el espacio absoluto no solo como ente real sino también como punto de referencia imaginario, crean un espacio relacional precario. Ahora no hay estatus relacional porque los entes se confunden entre sí. En el plano del vacío (no del espacio vacío newtoniano) no hay nada que limite y diferencie a los entes. La montaña no persevera en su substancia sino que se desparrama en el río:

Las montañas fluctúan sobre las nubes y caminan a través del cielo. La cumbre del agua son las montañas; el caminar de las montañas, hacia arriba y hacia abajo, se produce constantemente en el agua. (Dógen. En Han, 2018, p. 61-62)

Esta “des-limitación” se amplía a la visión que aspira a un tipo de mirada anterior a la separación Sujeto-Objeto. El Sujeto no debe imponerse a la cosa, esta última debe ser vista como ella se ve a sí misma: “Ningún `sujeto` ha de imponerse a la cosa...Tiene que mantenerse una cierta primacía del objeto antes de que se lo apropie el `sujeto`. El vacío `vacía` al que mira en lo mirado (Han, 2018, p.62). Aquí asistimos a un colapso del espacio y la delimitación de cada ente: la relación entre cuerpos que define un espacio

vira en un vacío que se lleva a sus ocupantes cual agujero negro. Hasta qué punto este “abandono” del “plano substancial del ser” no es solo una característica del budismo zen (que Byung-Chul Han recomienda también para el “pensamiento occidental”) si no también una necesidad estructural para la PSIQUE inmanente, que afronta los flujos descodificados del capital; lo podemos aprehender con un ejemplo. En “Realismo Capitalista” Mark Fisher relata la historia de un mando medio en el monitoreo y gestión interna de la evaluación de un instituto terciario británico. Un día dicho individuo se dirigía esperanzadamente con respecto a la evaluación externa del instituto. Al otro día planteaba exactamente lo contrario sin percibir contradicción entre los dos enunciados temporales. Según Fisher; “parecía no acordarse de haber propuesto otra versión de las cosas en el pasado inmediato” (Fisher, 2016, p.90). Este olvido funcional a su tarea es condición de una “buena gerencia” y de un “buen estado de salud”. Este gerente sólo podía mantener su buen humor y energía positiva a partir de “una ausencia total de reflexividad crítica y con una capacidad interminable...para aceptar de modo cínico cualquier directiva de la autoridad burocrática” (Fisher, 2016, p.90). No hay una conexión causal entre los enunciados y estados de cosas de un día y el siguiente: hay algo así como una mutación budista zen que permite destruir la conexión causal que realizamos a partir del concepto de SUBSTANTIA o a partir de su presuposición aunque no hallamos leído a Aristóteles. De esta manera; podemos pensar en un oxímoron: un “estado esquizofrénico saludable” que permite vivir en la inmanencia destruyendo el pensamiento racional que Byung-Chul Han considera “occidental”. El sujeto futuro de la historia quizá este “orientalizado” o vaciado de SUBSTANTIA e indefenso sin capacidad de realizar conexiones causales temporales o de reflexionar críticamente sobre sus acciones a la manera socrática. El inconsciente solo es tal en tanto pueda ser inferido por la libre asociación de ideas o interpelado como el fantasma de Hamlet. Con la destrucción de los dispositivos culturales de reflexión, y con la subsunción del pensamiento en la sensorialidad formateada por el lenguaje cliché; la historia se dirige a la oscuridad de sus inicios.

Acto, potencia y fractura entre pensamiento y pensador

Una de las preguntas que se formula el averroísmo o la línea de pensamiento que va de Aristóteles a su comentador árabe durante el siglo XII medieval español es ¿qué le sucede al pensamiento con la muerte de quién lo enuncia? Si bien la fractura entre humanidad y pensamiento / lenguaje fue tratada por Averroes persistió a lo largo de los siglos. Parece obvio que el pensamiento sigue existiendo y se transmite por la enseñanza o por la transmisión de la tradición (Coccia, 2007, pp.25-116). Pero el punto en cuestión es que grado de autonomía tiene ese pensamiento ya sin su enunciador. La enseñanza debe recuperar mediante un esfuerzo de puesta en acto el pensamiento flotante o en potencia que queda como una casa abandonada a la ausencia in aeternum de su morador. El pensamiento es puesto nuevamente en acto por un sujeto en una acción o serie de acciones que el Foucault de “La verdad y las formas jurídicas” llama “contra-instintivas” en el sentido de que el conocimiento no es connatural al hombre sino que este debe forzar su naturaleza para lograr conocer (Foucault, 2003, pp. 11-33). Para desarrollar su tesis principal en “Filosofía de la imaginación. Averroes y el averroísmo” (2007) Emanuele Coccia se apoya en un texto de Giorgio Agamben denominado “Infancia e historia. Destrucción de la experiencia y origen de la historia” (2007). Lo que subraya Coccia en relación al texto de Agamben es la ajenidad del pensamiento y el lenguaje en relación al sujeto o, más específicamente, en relación al infante. En efecto; hay una humanidad acabada y delineada en la infancia temprana y esto, para Coccia-Agamben; es sin lenguaje ni pensamiento. Si bien esta tesis es muy dura y extrema, al menos subraya con absoluta legitimidad la ajenidad del lenguaje y la aparición de lo que Alfred Lorenzer llamó lengua privada o lengua cliché en las instancias de socialización previas a la adquisición efectiva y el dominio pleno del lenguaje o, como él la denominaba, lengua pública (Lorenzer, 2001). El lenguaje y el pensamiento de cada individuo son herramientas que permiten rescatar y reactualizar el pensamiento en potencia que yace en este estado al ser abandonado por su enunciador. Ahora bien; ¿cuándo se actualiza el pensamiento está pensando el cogito cartesiano o este último está siendo pensado por otra instancia? Averroes dice: “No soy yo quien piensa lo que pienso” cuando comenta el texto aristotélico (Coccia, 2007, pp.113). El intelecto posible

o material de Averroes-Aristóteles es la tablilla de escritura informe que puede recibir cualquier escritura o pensamiento (para el caso de esta analogía). Es la casa que se debe habitar de manera singular luego de la muerte del antiguo morador. ¿Quién piensa, quién está siendo pensado? Independientemente de la respuesta al dilema está implícita en la misma pregunta la existencia de una SUBSTANTIA o, más vulgarmente hablando, de un suelo estable sobre el cual pensar. En la línea Aristóteles-Averroes-Marx (este último lo trataremos a continuación) se piensa sobre un suelo que no solo se siente al caminar como en la línea Berkeley-Mach-Han. El suelo se entiende o se infiere a partir de la fractura sujeto-pensamiento y en el esfuerzo por poner en acto al pensamiento. El GENERAL INTELLECT marxiano que analizaremos a continuación parece ser la inferencia de una substancia de carácter histórico surgida en una fase específica del capitalismo aunque con marcadas reminiscencias aristotélico-averroístas para quien escribe estas líneas.

El acto y la potencia en Marx

En “El capital”, específicamente en la tercera sección del capítulo V del tomo I del primer volumen; Karl Marx se propone estudiar el proceso de trabajo “prescindiendo de la forma social determinada que asuma”; es decir, haciendo abstracción de las singularidades históricas y sociales cambiantes que acompañan a este proceso (2002). De todas formas, al estudiarlo teniendo en cuenta la producción de mercancías evidentemente no hace abstracción de los condicionantes generales de la formación socioeconómica capitalista. El comprador [empresario capitalista] y el vendedor de la fuerza de trabajo [trabajador] ponen en marcha un mecanismo que Marx describe empleando las categorías aristotélicas de potencia y acto:

El uso de la fuerza de trabajo es el trabajador mismo. El comprador de la fuerza de trabajo la consume haciendo trabajar a su vendedor. Con ello este último llega a ser actu [efectivamente] lo que antes era sólo en potentia [potencialmente]: fuerza de trabajo que se pone en movimiento a sí misma, obrero (Marx, 2002, p.215).

Marx utiliza una metodología galileana cuando se refiere a un trabajador y un capitalista en relación de compra y venta de la misma manera que cuando Galileo analiza la caída

de los cuerpos piensa en un cuerpo haciendo abstracción de las singularidades de este. Es decir, el ejemplo no es un caso concreto sino una abstracción: es lo que podría llamarse un experimento mental (Koyré, 1988, pp.73-148). Este proceder es hipotético-deductivo y el proceder aristotélico es, sobre todo, a partir de los particulares o del estudio inicial de TA PHAINOMENA que incluiría no solo lo que actualmente se entiende por fenómeno sino también las opiniones comunes al respecto (ENDOXA) (Lloyd, 2007, pp. 50-56). Sin embargo, en el capítulo titulado “Proceso de trabajo y proceso de valorización” nos encontramos un doble esquema potencia-acto. La producción de valores de uso es el proceso de trabajo: aquí la fuerza de trabajo es “puesta en acto” por su portador; el trabajador y lo que actúa como substrato es la materia no elaborada, semielaborada o elaborada. El proceso de valorización es la producción de mercancías: aquí la materia es el propio valor de uso (el artículo construido con el fin de utilizarlo para la vida) y el proceso de valorización actúa sobre el proceso de trabajo extrayendo un plusvalor. El primer binomio potencia-acto opera en el dominio de la naturaleza/PHYSIS:

El trabajo es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso en que el hombre media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza. El hombre se enfrenta a la materia natural misma como un poder natural (Marx, 2002, p.215).

El segundo binomio opera en el dominio de lo artificial/ TÉCHNÉ. Aquí la producción de mercancías está montada a una estructura “natural” que parecería persistir al desarrollo histórico aún en su fase capitalista. En las Formen Marx analiza el pasaje de comunidades en donde hay una unidad entre el trabajador y sus instrumentos de producción y una relación de apropiación “natural”, de tipo colectiva o familiar, con la tierra. Esta correlación entre el metabolismo humano y el trabajo sobre los entes naturales parece persistir en el capitalismo pero como substrato de la producción de mercancías. En el primer proceso causal, entonces, hay una relación de interioridad al igual que en la PHYSIS aristotélica: el trabajador es dueño de su trabajo y del producto de este. Es decir, si bien el proceso causal y el fin no es interior como en la physis si es interior en el sentido de que se realiza con una suerte de oxímoron: cierta naturalidad humana radicada en que el metabolismo del trabajador va en correlación con la naturaleza de la cual se apropia para producir valores de uso. En el segundo proceso

causal hay una relación de exterioridad dado que el trabajador está alienado de su trabajo y de los instrumentos de producción: estamos en el ámbito de la TECHNÉ.

El primer binomio

El obrero capitalista tiene un pie en una forma de trabajo heredada del origen del hombre: produce artículos que tienen un valor de uso determinado. Es decir, artículos que tengan una utilidad específica para la vida de quien los hace:

[el trabajador] Pone en movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad, brazos y piernas, cabeza y manos, a fin de apoderarse de los materiales de la naturaleza bajo una forma útil para su propia vida (Marx, 2002, p.215).

El análisis, y experimento mental al estilo galileano, que realiza Marx tiene en cuenta tanto la venta de la fuerza de trabajo como la compra de materias primas por parte del capitalista en el mercado. Pero las características estructurales del trabajo abarcan a todas las sociedades humanas:

La situación en que el obrero se presenta en el mercado, como vendedor de su propia fuerza de trabajo, ha dejado atrás, en el trasfondo lejano de los tiempos primitivos, la situación en que el trabajo humano no se había despojado aún de su primera forma instintiva. Concebimos el trabajo bajo una forma en la cual pertenece exclusivamente al hombre. Una araña ejecuta operaciones que recuerdan a las del tejedor, y una abeja avergonzaría, por la construcción de las celdillas de su panal, a más de un maestro albañil. Pero lo que distingue ventajosamente al peor maestro albañil de la mejor abeja es que el primero ha modelado la celdilla en su cabeza antes de construirla en la cera (Marx, 2002, p. 216).

La forma del objeto a producir ya figura y opera en la PSIQUE del maestro albañil a diferencia del “trabajo instintivo” de las abejas y arañas. El obrero “cambia la forma” de lo natural efectivizando su propio objetivo a partir de la “voluntad orientada a un fin” (Marx, 2002, p.216). La representación del objeto en la PSIQUE del obrero actúa como una causa formal, la voluntad del mismo orientada a un fin como la causa final, el sustrato sobre el cual trabaja el agente [materia prima no elaborada, semielaborada o elaborada] actúa como la causa material y la causa eficiente parece compartida por el obrero al ponerse en acto así mismo aunque a partir del acto de compraventa y el

consumo de la fuerza de trabajo por parte del empresario. Si retrocedemos del primer tomo de “El Capital” a los “Manuscritos Económicos Filosóficos” nos encontraremos con una crítica de la economía política clásica en dos de sus postulados no sujetos a discusión por ella misma: la propiedad privada y el trabajo alienado. Podemos entrever aquí una comunidad originaria con un trabajo no alienado que es la “verdadera esencia” del hombre que se crea sí mismo a partir del trabajo (Godelier, 1978 y Engels 2006). La historia que desestructura y “artificializa” esta comunidad debe ser sometida, por el proletariado, a un proceso que restaure la esencia perdida señalada en “La ideología Alemana”:

...la verdadera solución de la contradicción entre la esencia y la existencia del Hombre, el momento real de la emancipación y de la recuperación de sí del Hombre, la realización de su unidad esencial con la naturaleza (Godelier, 1978, p.16).

El proceso de trabajo es una actividad orientada a un fin: la producción de valores de uso. Esta actividad implica una “apropiación de lo natural para las necesidades humanas” (Marx, 2002, p.223). El proceso de abstracción de los determinantes socio-históricos del proceso de trabajo le permiten a Marx develar una serie de, lo que podríamos llamar; relaciones invariantes que persisten en cualquier formación social histórica. La producción orientada a generar valores de uso a partir de un “metabolismo entre el hombre y la naturaleza”. El producir para satisfacer necesidades humanas concretas, y que el objeto producido tenga el valor de su futuro uso es el sustrato sobre el que se monta un desarrollo posterior hacia el capitalismo. La producción de mercancías se monta sobre este sustrato pre-existente.

El segundo binomio

El valor de uso se transforma en “sustrato material portador de valor de cambio”. Se producen valores de uso únicamente en este status o condición. La producción de mercancías toma como sustrato a la producción de valores de uso que se transforman en lo que llamaremos “causa material” de la producción de mercancías. Los objetivos del capitalista son diferentes al del mero productor de valores de uso: no quiere producir

valores de uso sino valor y plusvalor. La mercancía es una entidad con dos caras como el dios Jano:

Así como la mercancía misma es una unidad de valor de uso y valor, es necesario que su proceso de producción sea una unidad de proceso laboral y proceso de formación de valor (Marx, 2002, p.226).

El quid de la cuestión radica en determinar cómo se produce el plus de valor. El plusvalor que el capital adquiere al finalizar el ciclo de producción supone que la cantidad de trabajo contenida u objetivada en el producto en cuestión es mayor al tiempo de trabajo inscripto en el capital originario que constituyó la base de ese ciclo de producción (Dussel, 1988, pp.78-87). Hay una “exterioridad” del sistema que es la que agrega valor no retribuido por el capitalista al trabajador:

La disociación entre la propiedad y el trabajo se presenta como ley necesaria del intercambio entre capital y trabajo: Como no-capital, no-trabajo objetivado, la capacidad de trabajo aparece: 1] negativamente, no-materia prima, no-instrumento de trabajo, no-producto, no medio de vida, no- dinero: el trabajo disociado de todos los medios de trabajo y de subsistencia, de toda su objetividad, como pura posibilidad (Möglichkeit). Este despojamiento total [es] posibilidad de trabajo privado de toda objetividad. La capacidad de trabajo como pobreza absoluta, es decir, exclusión plena de la riqueza objetiva. La objetividad que la capacidad de trabajo posee es la corporalidad (Leiblichkeit) misma del trabajador, su propia objetividad. 2] Positivamente: no-trabajo objetivado, la existencia del mismo trabajo no-objetivado. El trabajo no como objeto, sino como actividad, como fuente viva (lebendige Quelle) del valor. Enfrentando al capital como la realidad de la riqueza universal, como su posibilidad universal que se encuentra en la acción. El trabajo, que por un lado es la pobreza absoluta como objeto, por otro es la posibilidad universal de la riqueza como sujeto y actividad. Este trabajo es el que, como, ente absolutamente contradictorio con respecto al capital, es un presupuesto del capital y, por otra parte, presupone a su vez al capital (Marx, 1976, 147, 40-148, 17; 172-173 en Dussel, 1988, pp.62-63)

Aquí el trabajo parece guardar el mismo locus estructural de exterioridad que la HYLE (materia) juega en la Polis aristotélica. La HYLE es una condición de existencia de la Polis pero no forma parte conceptual de ella (Riedel, 1976). Si bien en la obra aristotélica la metafísica y la política pertenecen a “cuerpos doctrinarios estructurados de manera distinta” (Riedel, 1976, p.68) o, podríamos decir, a epistemes diferentes; Manfred Riedel establece algunas correlaciones que nos pueden servir para analizar el lugar del “trabajo vivo” marxiano como exterioridad del sistema subrayado por Enrique Dussel.

El Ser que es estudiado por la metafísica es la OUSÍA (en traducción latina es la substancia) y no está compuesto por otros entes como el objeto de estudio de la política. En este último caso tenemos a la Polis conformada por “casas” y “linajes” (Riedel, 1976, p.68). Por otra parte, el ente estudiado por “La Política” no es inmutable como el estudiado por la Metafísica ni independiente pero mutable como el estudiado por la Física: es dependiente de las acciones humanas y mutable simultáneamente (Riedel, 1976, p.69). Sin embargo, según Dilthey existe una “correspondencia” entre el estudio descriptivo y comparativo de la estructura y formas del Estado hecho en “Política” y en “Metafísica” (Riedel, 1976, p.70). Existe una cierta “teoría de los principios” de tipo meta-política o previa a la política. Dentro de dicha teoría podemos incluir a los fundamentos o causas de un ente: su substrato o composición material (HYLE), la forma (EIDOS) o su impronta, el factor de su movimiento o reposo y su finalidad (TELOS). Estos cuatro elementos están estructuralmente ensamblados y esto se ve en la explicación aristotélica de la conformación de una estatua o una casa. En el caso de las causas de la Polis la causa material aparece mutilada o excluida de la estructura causal. La HYLE aparece como un presupuesto básico de la forma, la causa de movimiento y su direccionamiento o finalidad que van selladas como una sola causa (Riedel, 1976, p.73). Por lo tanto en la “Política” opera una distinción meta-política entre partes sustanciales y elementos necesarios para la existencia de la Polis pero que se mantienen por fuera de ella. Dentro de la HYLE se encuentran la esfera de la posesión (casa, tierras, armas, dinero, instrumentos de trabajo, alimentos) y la masa de hombres que operan los instrumentos de trabajo (campesinos, artesanos, jornaleros y siervos):

Al igual que en todas las cosas `naturalmente´ integradas, no todo es parte del compuesto, sin el cual el todo no podría ser, tampoco puede ser tomado como parte de la polis todo lo que para ella tiene necesariamente que existir (Riedel, 1976, p. 74).

Aristóteles compara la relación entre los elementos de la esfera de la posesión con la relación medio (posesión) –fin (Polis). Así como la herramienta solo está ahí en función de su producto u obra, la posesión de dichas herramientas y cosas producidas por medio de estas solo están allí en función de la Polis. El trabajo vivo, en la intersección Aristóteles – Marx, es la HYLE del sistema capitalista. Es exterior al mismo: no materia prima, no instrumento de trabajo, no trabajo objetivado o pretérito, trabajo disociado

de maquinaria y herramientas más medios de subsistencia y dissociado de toda “objetividad”. En suma como “pobreza absoluta” y “exclusión plena de la riqueza objetiva” (Marx, 1976. En Dussel, 1988, pp.62-63). El trabajo vivo queda en el lugar de la exterioridad pero también como “actividad” y “fuente viva del valor”. Es un presupuesto del sistema sin estar asociado a él. Aquí habría una similitud estructural con la causa material dissociada de la tríada causal restante. El trabajo es, en suma, lo que pone en acto al capital desde un lugar equiparable a la cinta de Moebius: no está fuera, pero tampoco está dentro: está dentro y fuera respectivamente. Una parte del trabajo es escamoteada por el salario pagado por el capitalista que equivale solo a una parte de toda la jornada de laboral. En el segundo binomio tratado en esta sección habría un desfasaje entre la potencia y el acto ya que se produce una escisión (SPALTUNG) del trabajo vivo en dos partes medibles en el tiempo. Por un lado se encuentra el trabajo necesario que reproduce el valor de la capacidad de trabajo. Si comparamos esta lectura que hace Enrique Dussel de los manuscritos de 1861 a 1863 con el Tomo I, Sección III y capítulo V de “El Capital” serían los tres chelines de las 6 horas de trabajo para producir 10 libras de hilado. Por otro lado se encuentra el trabajo que no es pagado. En palabras de Dussel sería:

El dinero que ha pagado el precio de la capacidad de trabajo en su reproducción ha ‘puesto’ valor desde-la-nada del capital: el trabajo ‘vivo’ (en su real exterioridad) ha creado valor nuevo para el capital sin ser pagado en su plus trabajo. En esto consiste la perversidad (maldad ética) de la esencia del capital (Dussel, 1988, p.82).

El General Intellect

En la cita reproducida más arriba Marx establece una relación de poder específica entre el capital que posee la propiedad privada de los medios de producción y el trabajador escindido de sus medios de producción:

El uso de la fuerza de trabajo es el trabajador mismo. El comprador de la fuerza de trabajo la consume haciendo trabajar a su vendedor. Con ello este último llega a ser actu [efectivamente] lo que antes era sólo en potentia [potencialmente]: fuerza de trabajo que se pone en movimiento a sí misma, obrero (Marx, 2002, p.215).

Aquí podríamos realizar una lectura averroísta del “De Anima” de Aristóteles. El capitalista parece fungir como un INTELLECTO AGENTE que pone en acto lo que se encuentra en POTENCIA y en estado pasivo en el trabajador. El empresario capitalista tiene un argumento cliché para valorizar su rol económico: el “otorga dadivosamente” trabajo al obrero en paro cumpliendo una labor cuasi-filantrópica. Desde un punto de vista aristotélico podría tener un mejor argumento dado que sería el que “pone en acto” al trabajador que lo es en potencia antes de su encuentro con el capitalista. Veamos el mecanismo del acto y la potencia y la polémica generada por el averroísmo. El problema que se plantea a la hermenéutica del “De Anima” persiste a lo largo de los siglos y es respondido con perspectivas teóricas diferentes:

-¿A dónde reside el lugar del pensamiento o de la actividad intelectual?

-¿El hombre piensa por sí mismo o el lugar en que esta actividad se produce es exterior a él siendo este un mero receptáculo de una subjetividad externa? (Le Gaufey, 2010).

Dentro del esquema potencia-acto; para que se dé la audición de un sonido (percepción) es necesario que “la cosa que produce el sonido esté en acto (la piel del tambor vibre), y que esté en acto la escucha que va a recibir ese sonido (que mi tímpano y todo el resto que lo concierne también vibren)” (Le Gaufey, 2010, p.69). Pero para que se produzca la escucha activa es necesario que se intelecte la sensación que se produce cuando la vibración del tambor sea receptada por el tímpano y luego alojada en el alma; hay algo en el alma que se pone en acto para intelectar lo que así llega (Le Gaufey, 2010, p.69). Para el fenómeno de la intelección de pensamientos el agente que pone en acto cada pensamiento no puede situarse en el alma como en el caso del intelecto que intelige la sensación recibida por el oído (sujeto pasivo en el cuerpo y sujeto activo en el alma). El sujeto pasivo ya estaría en el alma y el sujeto activo o intelecto agente se sitúa fuera del alma y el cuerpo pero en conexión (CONTINUATIO) con la primera. Esta tesis es producto de la interpretación de Averroes sobre el “De Anima”. Para los averroístas y sus críticos los pensamientos se sitúan en el alma “en tanto realidades objetivas”. El punto en discusión radica en saber quién piensa estos pensamientos. Los averroístas “niegan esta actividad al alma” y postulan la existencia de un intelecto separado del alma que piensa subjetivamente estos pensamientos. El INTELLECTO POSIBLE esta fuera del alma y se une a ella para pensar los pensamientos depositados en ella (Le Gaufey, 2010, p.69). En

núcleo de esta polémica encontramos dos enfoques teóricos sobre el sistema capitalista desarrollados por Marx. El primero es el que pone el acento en la fuerza de trabajo y su explotación por medio de la plusvalía. En este; el capitalista como dador de trabajo y organizador-planificador del mismo hace las veces de Intelecto Agente y la fase revolucionaria del proletariado consiste en transformar en propiedad colectiva la propiedad privada de los medios de producción. Podríamos pensar que, luego de esta fase; el proletariado o la humanidad en general se transformarían en Intelecto Agente. El segundo enfoque es el que aparece en los GRUNDRISSE; en el “Fragmento sobre las Máquinas” (Marx, 1972, pp. 216-230). Allí Marx emplea un término que no aparecerá luego en su producción posterior: GENERAL INTELLECT. La producción maquinista desplaza cada vez más el rol del obrero en el proceso de producción. Se produce un pasaje del trabajo manual con una herramienta a la supervisión de lo que hacen las máquinas. La máquina ya no aparece “como medio de trabajo del obrero individual”. No transmite al objeto la actividad del obrero sino que transmite directamente su actividad a la materia prima y el obrero queda desplazado de su posición anterior supervisando desde ahora la actividad de la máquina a la que “vigila y preserva de averías”. Progresivamente al desarrollo de la gran industria la “creación de riqueza efectiva” se torna menos dependiente “del tiempo de trabajo y del cuanto de trabajo empleados” para producir mercancías. Inversamente y progresivamente se torna dependiente “del poder de los agentes puestos en movimiento durante el tiempo de trabajo”. Este poder ya no guarda relación con el tiempo de trabajo empleado en la producción sino que depende “del estado general de la ciencia y del progreso de la tecnología” y de la aplicación de los conocimientos científicos a la producción:

Las invenciones se convierten entonces en rama de la actividad económica y la aplicación de la ciencia a la producción inmediata misma se torna en un criterio que determina e incita a esta (Marx, 1972, pp. 216-230).

Marx trabajaba en sus manuscritos a la noche mientras escribía como periodista diurnamente. Aparentemente en alguna de aquellas noches de 1857-58 en alrededor de 10 carillas se situó por fuera de su tiempo. Desde que en 1994 Michael Gibbons publicara “La nueva producción del conocimiento” se viene utilizando los conceptos de Modo 1 y Modo 2 de producción del conocimiento. A partir de los avances en el campo de la

biotecnología surge un “Nuevo Contrato Social de la Ciencia” que promueve lo que Michael Gibbons llama el MODO 2 de producción de conocimiento no sólo intersectorial y/o interdisciplinar sino TRANSDISCIPLINAR. En el MODO 2, la SOBERANÍA EPISTÉMICA no la tienen las grandes preguntas sino el imperativo de innovación y desarrollo tecnológico que justifica, habilita y direcciona la investigación básica. Nos encontramos, en este caso, con la tríada Investigación - Desarrollo-Innovación (I+D+I). Cuando la “ciencia académica” se negó a formar parte de la tríada, o del tándem I+D en la época de Vannevar Bush; surge la “ciencia postacadémica” o TECNOCENCIA. Hasta qué punto “El fragmento sobre las máquinas” que figura en los GRUNDRISSE se constituye en una anticipación genial de lo que algunos llaman capitalismo cognitivo, tecnociencia o sociedad poscapitalista es algo que se puede evaluar comparando estas páginas en borrador de Marx con lo que plantearon “gurúes” del capitalismo como Peter Drucker más de un siglo después (aunque, por supuesto, con otra óptica ideológica). Hay entonces un imperativo de innovación tecnológica e investigación ad hoc para aplicar a la producción: no solo la masa de conocimientos derivada de este proceso sino también la capacidad futura de transformación aún en potencia absoluta es lo que Marx llama General Intellect. Este último es similar al Intelecto Posible de Averroes. Si el Intelecto Posible es como una tablilla de escritura capaz de recibir cualquier escritura sin ser modificada; es decir, capaz de recibir cualquier forma sin ser ninguna forma aunque siendo un ente muy particular (Emanuele Coccia, 2007). El General Intellect es la capacidad de lenguaje, pensamiento, cooperación, etc sin ser una obra empírica específica como un nuevo programa computacional, aplicación, artefacto tecnológico o una nueva forma de relación social (Paolo Virno, 2003, p.96). Es la posibilidad de creaciones intelectuales específicas sin ser ninguna de estas. Paolo Virno utiliza la analogía de una composición virtuosa de alto nivel y “la facultad que hace posible toda composición”, esta última en el Intelecto General (Paolo Virno, 2003, p.96). La transformación del modo de producción capitalista, para el contexto de escritura del “Fragmento sobre las Máquinas” por parte de Marx en 1858 y para una de sus relecturas por parte de Paolo Virno en el período que abre en la década del setenta del siglo XX; no implica una desaparición del lugar de trabajo sino una relocalización de este lugar cooptando todas las esferas de la vida. Como lo expresa Raúl Sánchez Cedillo en la

introducción a “Virtuosismo y Revolución” de la edición citada toda la vida “es puesta a trabajar”. Esta situación permite inferir la existencia de un General Intellect que no sólo es el cúmulo de conocimientos adquiridos a partir del objetivo de aplicarlos a la producción sino lo que podríamos denominar autonomía mental de dicho intelecto que existe como posibilidad y como capacidad en potencia. Marx le baja el precio a su idea más revolucionaria dado que para él dicho Intelecto existe solidificado en el capital fijo en el saber contenido en la maquinaria.

A manera de conclusión y apertura

En 1993 sale a la luz en la revista Foreign Affairs un artículo de Samuel Huntington donde plantea por primera vez su tesis del “choque de civilizaciones”. Tres años después dicho artículo adquiere la forma de libro “El Choque de Civilizaciones y la Reconfiguración del Orden Mundial” (Huntington, 2003). Siete u ocho civilizaciones confrontan no por cuestiones ideológicas heredadas de la guerra fría de la segunda mitad del siglo XX o de mojones históricos anteriores como la Revolución Francesa o el Tratado de Westfalia sino a partir de un eje cultural-religioso (siendo la religión el componente principal de la conformación cultural). Es decir, las representaciones político-ideológicas heredadas del primer ciclo revolucionario moderno son desplazadas por la antiquísima lógica religiosa. El eje cultural-religioso mencionado genera un tiempo de larguísima duración, soterrado por la modernidad, pero que resurge luego de la caída del Muro de Berlín y lleva a reconfigurar cada bloque civilizacional para imponerse y sobrevivir frente a los otros bloques. Sometiendo a Thomas Kuhn a una hermenéutica salvaje planteaba que las cosmovisiones civilizacionales son inconmensurables e irreductibles entre sí al igual que los PARADIGMAS de “La Estructura de las Revoluciones Científicas” del clásico epistemólogo (1995). Han en cierto modo retoma esta idea al plantear un pensamiento occidental y otro oriental inconmensurables e irreductibles entre sí. Paradojalmente Han esencializa la de-sustanciación y vacío del Ser del budismo zen (Han, 2011, pp.11-16). En este sentido procede como el politólogo consejero del Estado norteamericano Samuel Huntington: establece fracturas civilizacionales entre formas de pensamiento. Es decir, se adscribe determinadas formas de pensamiento a bloques geográfico-

culturales que podrían tener una variabilidad interna tan alta como la que existe de civilización a civilización. Una variabilidad de este tipo la podemos observar entre la perspectiva de Ernst Mach sobre la conformación del espacio y el rol de las sensaciones en la construcción de la realidad (donde el espacio se difumina como entidad independiente y no existe un límite entre el sujeto y el afuera) y la perspectiva aristotélica-marxiana en la cual el aparato sensorial se confronta con otro tipo de realidad como la del Intelecto Agente o el General Intellect. En dicha realidad la configuración del sujeto no es la solipsista cartesiana sino la de la composición entre diferentes instancias internas y externas al sujeto:

Lo que llamamos 'intelecto teórico', el intelecto como actualidad de pensamiento y cognoscibilidad en acto de algo, es en realidad lo que se produce de la relación entre la sustancia de todo lo pensable y un individuo humano. De hecho, es siempre en relación con un individuo que el intelecto se transforma en sustancia que no tiene otra naturaleza que la de una potencia de pensar, y siempre es sólo en relación con este que puede y debe adquirir o perder actualidad. Y la imaginación es lo que en el hombre permite determinarse a la forma absoluta de medialidad, que es la sustancia de todo lo que puede ser pensado (el intelecto material). Todos los pensamientos en acto deben pensarse como lo que se genera en la tensión y en la polaridad que se constituyen entre dos sujetos extremos, uno de los cuales es el intelecto material y otro es la imaginación humana, la única forma capaz de depositar en el intelecto el esbozo de una forma (Coccia, 2007, pp. 277-278).

De todas formas Han encuentra ciertas formas de pensamiento de-sustanciado en Occidente como la noción de huella mnémica de Sigmund Freud (Han, 2011, pp.19-20).

Lo que pudimos ver en este escrito es lo siguiente:

* "Occidente" proporcionó a través de Mach y el empirocriticismo nociones de espacio y materia conmensurables a las del budismo zen analizado por Han.

* Puede reconstruirse a nivel micro la tesis de Han dentro del área occidental al comparar la noción de substancia en Marx y Aristóteles.

* Podemos observar también como saltan los límites civilizacionales al analizar como Marx y Averroes (un pensador árabe del siglo XII español de la época en la cual la península estaba bajo el dominio de Al-Ándalus) extraen del pensamiento aristotélico

conceptos como el de INTELECTO POSIBLE y GENERAL INTELLECT que son conmensurables en gran medida.

El General Intellect marxiano parece ser la inferencia de una substancia de carácter histórico surgida en una fase específica del capitalismo aunque con marcadas reminiscencias aristotélico-averroístas para quien escribe estas líneas. Si el Intelecto Posible es un medio a-histórico desde el cual las formas pueden ser pensadas desde los fantasmas individuales; el General Intellect del “Fragmento sobre las máquinas” es un medio histórico desde el cual el conocimiento actúa sobre la producción y la dirige más allá de los intereses del capitalista. La crisis pandémica del Covid-19 parece requerir de una coordinación en la generación de conocimiento aplicado a la producción de vacunas o de dispositivos de detención de la replicación del virus comprensible desde el General Intellect de Karl Marx. La publicación de los resultados parciales de investigaciones de distintos Estados para no incurrir dos veces por caminos errados y la sinergia que esta comunicación puede producir es una posibilidad ya prevista en el concepto acuñado por Marx alguna noche de los años 1857-58. Por otra parte, la patria de Han y región de florecimiento del budismo zen ejercita una noción de espacio soberano muy alejado de las especulaciones del filósofo surcoreano. Han, en un artículo del diario El País de Madrid del 20 de marzo de 2020, plantea una suerte de paradoja: los países asiáticos que lograron controlar la pandemia mucho mejor que los europeos no declararon la cuarentena ni ejercieron controles de circulación absoluto:

Europa está fracasando. Las cifras de infectados aumentan exponencialmente. Parece que Europa no puede controlar la pandemia.... Los cierres de fronteras son evidentemente una expresión desesperada de soberanía. Nos sentimos de vuelta en la época de la soberanía. El soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Es soberano quien cierra fronteras. Pero eso es una huera exhibición de soberanía que no sirve de nada. Serviría de mucha más ayuda cooperar intensamente dentro de la Eurozona que cerrar fronteras a lo loco. Entre tanto también Europa ha decretado la prohibición de entrada a extranjeros: un acto totalmente absurdo en vista del hecho de que Europa es precisamente adonde nadie quiere venir. Como mucho, sería más sensato decretar la prohibición de salidas de europeos, para proteger al mundo de Europa. Después de todo, Europa es en estos momentos el epicentro de la pandemia (Han, 2020)

Quien decide sobre el estado de excepción es el soberano pero el decisionismo no opera sólo en el ámbito de la frontera sino en todo el espacio del Estado-Nación. El soberano

decide sobre la micro-circulación y meso-circulación que ocurre o no dentro del territorio sobre el cual ejerce su poder. El monitoreo del desplazamiento de los ciudadanos al trabajo o el supermercado o cualquier interacción diaria a partir de la localización vía celular evidencia una ampliación de la instancia de decisión más allá de lo imaginado por Giorgio Agamben cuando escribió “Estado de Excepción” (2007). Entonces la decisión soberana no es un parteaguas civilizacional sino una instancia que se reactualiza con la invención tecnológica. Han es muy ambiguo a la hora de evaluar la labor del soberano en la actual pandemia: el cierre de fronteras es anacrónico e ineficaz en Europa y el control digital es propio de la mentalidad autoritaria de los asiáticos pero la falta de previsión de los Estados Europeos en cuanto a una autarquía sanitaria es objeto de reprensión:

En el pasado, la fabricación de mascarillas, igual que la de tantos otros productos, se externalizó a China. Por eso ahora en Europa no se consiguen mascarillas. Los Estados asiáticos están tratando de proveer a toda la población de mascarillas protectoras. En China, cuando también ahí empezaron a ser escasas, incluso reequiparon fábricas para producir mascarillas. En Europa ni siquiera el personal sanitario las consigue. Mientras las personas se sigan aglomerando en los autobuses o en los metros para ir al trabajo sin mascarillas protectoras, la prohibición de salir de casa lógicamente no servirá de mucho. ¿Cómo se puede guardar la distancia necesaria en los autobuses o en el metro en las horas punta? Y una enseñanza que deberíamos sacar de la pandemia debería ser la conveniencia de volver a traer a Europa la producción de determinados productos, como mascarillas protectoras o productos medicinales y farmacéuticos (Han, 2020)

Una enseñanza que debiera sacar el mismo Han es que esa autarquía productiva en el área medicinal es una decisión exclusiva del Estado Nación: la misma substancia decisoria que propicia el cierre de fronteras es la misma que habilita la producción de medicamentos o mascarillas más allá de los costes de producción y la lógica brutal del mercado. Le guste o no a Han los países que logran ralentizar la pandemia operan con el espacio absoluto galileano o con un cruce de este con el espacio aristotélico con estrías y recovecos: el espacio vacío zen vaciado de substancialidad y colapsante no sirve para controlar la pandemia. La distancia de uno o dos metros por persona es una medida absoluta: no hay posibilidad de confusión entre los entes que la guardan como puede haberla entre la montaña y el río en la versión zen del espacio.

Bibliografía de la fundamentación teórica:

- Agamben, Giorgio. 2007. Infancia e Historia. Destrucción de la experiencia y origen de la historia. Buenos Aires, Argentina: Hidalgo editora.
 - Agamben, Giorgio. 2007. Estado de Excepción. Buenos Aires, Argentina: Hidalgo editora.
 - Aristóteles. 1995. Física. Barcelona, España: Gredos.
 - Aristóteles. Metafísica. 1993. Madrid, España: Espasa-Calpe.
 - Althusser, Louis. 2015. Iniciación a la filosofía para los no filósofos. Bs.As, Argentina: Paidós.
 - Berkeley, George. 1993. Motu. Madrid, España: Facultad de Filosofía, Universidad Complutense. (Edición bilingüe de Ana Rioja). En Paul Feyerabend. 2013.
 - Boeri, Marcelo D. 1993. Introducción a Física Libros I y II. Bs.As, Argentina :Biblos.
 - Han, Byung- Chul. 2015. Filosofía del Budismo Zen. Barcelona; España: Herder.
 - Han, Byung- Chul. 2011. SHANZHAI. El arte de la falsificación y la deconstrucción en China. Bs.As. Argentina. Caja Negra Editora.
 - Conde, Javier. Perspectivas metodológicas cualitativa y cuantitativa en la historia de las ciencias. En Delgado Juan Manuel y Gutiérrez Juan coordinadores. Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. (pp. 53-68). Madrid, España: Síntesis. 1999.
 - Cárdenas Castañeda, Leonardo y Botero Flórez, Carlos Dayro. 2009. "Leibniz, Mach y Einstein: Tres objeciones al espacio absoluto de Newton". Discusiones Filosóficas. Año 10 N° 15, julio – diciembre. pp. 51 – 68. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/difil/v10n15/v10n15a03.pdf>.
 - Coccia, Emanuele. 2007. Filosofía de la imaginación. Averroes y el averroísmo. Bs.As, Argentina: Adriana Hidalgo editora.
 - Dussel, Enrique. 1988. Hacia un Marx desconocido. Un comentario de los Manuscritos del 61-63. Iztapalapa. México. Siglo XXI. Recuperado de <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/otros/20120329094702/marx.pdf>.
- El País. 20/03/20. La emergencia viral y el mundo de mañana. Byung Cul-Han, el filósofo surcoreano que piensa desde Berlín. <https://elpais.com/ideas/2020-03-21/la->

emergencia-viral-y-el-mundo-de-manana-byung-chul-han-el-filosofo-surcoreano-que-piensa-desde-berlin.html?

- Engels, Federico. 2006. El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Argentina. Vallarta. S.A.
- Fariña, Juan Jorge Michel. 2013. Contingencia y autómaton. Ética y Cine. Journal, 3 (2), 7-10. Recuperado de <http://journal.eticaycine.org/-Volumen-3-Nro-2->
- Feyerabend, Paul. 2013. Filosofía Natural. Barcelona, España: Random House Mondadori, S.A.
- Fisher, Mark. 2016. Realismo Capitalista ¿No hay alternativa? .Bs.As, Argentina: Caja Negra Editora.
- Foucault, Michel. 2003. La verdad y las formas jurídicas. Barcelona, España: Gedisa.
- Gibbons, Michael; Limoges, Camille; Nowotny, Helga; Schwartzman, Simon; Scott, Peter, Trow, Martin. 1997. La nueva producción del conocimiento. Barcelona. España. Pomares-Corredor, S.A.
- Godelier, Maurice. 1978. Las Sociedades Precapitalistas. México DF: Ediciones Quinto Sol. S.A.
- Huntington, Samuel. 2003. El Choque de Civilizaciones y la Reconfiguración del Orden Mundial. Bs.As. Argentina: Paidós.
- Koyré, Alexandre. 1998. Estudios galileanos. Madrid. España. Siglo XXI.
- Kuhn, Thomas. 1995. La Estructura de las Revoluciones Científicas. México. F.C.E.
- Le Gaufey, Guy. 2010. El sujeto según Lacan. Córdoba, Argentina: Ediciones literales.
- Lenin, Vladimir Illich. 1973. Materialismo y Empiriocriticismo. Edición Progreso. Moscú. Obras, Tomo IV (1914-1915). Recuperado en <https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas04-12.pdf>.
- Lombardi, Olimpia. "Epistemología e Historia de la Ciencia. Selección de trabajos de las XVI Jornadas. Volumen 12 (2006). UNC. El Principio de Mach en la Relatividad General.
- Lorenzer, Alfred. 2001. El lenguaje destruido y la reconstrucción psicoanalítica. Bs.As. Argentina: Amorrortu
- Lloyd, Geoffrey. 2008. Aristóteles. Desarrollo y estructura de su pensamiento. Bs.As. Argentina: Prometeo libros.

- Marx, Karl. El Capital. Tomo I. Volumen I. Libro primero. 2002. Bs.As. Argentina: Siglo XXI
- Marx, Karl. 2008. Crítica de la economía política. Bs.As. Argentina: Editorial Claridad.
- Marx, Karl. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858, vol, 2, México. Siglo XXI, 1972, pp. 216-230. [Traducción del alemán de Pedro Scaron.]
- Marx, Karl. Zur Kritik der politischen Ökonomie (Manuskript 1861-1863), en MEGA, 11, 3, I (1976)-6 (1982), Berlín, Dietz Verlag, del Instituto de Marxismo- Leninismo de Moscú y Alemania Oriental. En Enrique Dussel. 1988.
- Mason, Paul. 2016. Postcapitalismo. Hacia un nuevo futuro. Bs.As. Argentina: Paidós.
- Mach, Ernst. Conocimiento y Error. 1948. Bs.As. Argentina: Espasa-Calpe.
- Mondolfo, Rodolfo. 2003. El pensamiento antiguo. Tomo II. Bs.As. Argentina: Losada.
- Newton, Isaac. 1982. Principios matemáticos de la filosofía natural. Madrid. España: Editora Nacional.
- Riedel, Manfred. Metafísica y metapolítica. Estudios sobre Aristóteles y el lenguaje político de la filosofía moderna. 1976. Bs.As. Argentina: Editorial Alfa.
- Sanz Alonso, Sofía. Indagando en los orígenes aristotélicos del pensamiento de Marx. Nómadas, núm. 8, 2003 Universidad Complutense de Madrid, España.
- Virno, Paolo. 2003. Virtuosismo y revolución. La acción política en la era del desencanto. Madrid. España: Edición Traficantes de sueños.

Trabajo Práctico

- 1°) ¿De qué manera entiende Foucault lo “monstruoso” en la Introducción a “Las Palabras y las cosas” y qué relación establece Borges entre clasificación y espacio en “El idioma analítico de John Wilkins” según Foucault?
- 2°) ¿Qué concepto de REPRESENTACIÓN emerge del análisis de “Las Meninas” de Velásquez que realiza Michel Foucault?

Bibliografía del trabajo práctico

- Foucault, Michel. Las palabras y las cosas. Siglo XXI.

HISTORIA DE LOS MÉTODOS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO

1

BIBLIOGRAFÍA

Fernando Conde. "Las perspectivas metodológicas cualitativa y cuantitativa en el contexto de la historia de las ciencias". En "Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales". Edit. Síntesis. Psicología. Madrid. 1999.

Geoffrey Lloyd. «Aristóteles»

Marcelo D. Boeri. «Aristóteles contra Parménides: el problema del cambio y la posibilidad de una ciencia física» . Tópicos 30 bis (2006), 45-68.

Paul Feyerabend . «Filosofía de la Naturaleza»

Mauricio Beauchot. *Ensayos marginales sobre Aristóteles. Cap. Categorías*. UNAM. México. 1985

Martin Heidegger. *La pregunta por la cosa*.

Cuestiones cuánticas. Escritos místicos de los físicos más famosos del mundo» . Heisenberg, Schrödinger, Planck, Pauli, Eddington.

Michel Foucault (*La verdad y las formas jurídicas*)

Karl Polanyi. "Textos escogidos". CLACSO. Universidad Nacional de General Sarmiento. Argentina. 2012.

2

PERSPECTIVA PRECUANTITATIVA

- *IDEALISTA,**
- *ABSTRACTA,**
- *MATEMATIZABLE.**
- *SE DESARROLLA CON PLATÓN**
- *PLATÓN SE OPONE A LA TEORIA ATÓMICA DE DEMÓCRITO DESDE UNA VISIÓN FORMALISTA**

3

LOS ÁTOMOS NO SERÍAN LOS COMPONENTES ÚLTIMOS E INDIVISIBLES DE LA MATERIA COMO PLANTEABA DEMÓCRITO (460-370A.C) Y LEUCIPO; SI SE SEGUÍA DIVIDIENDO LA MATERIA SÓLO SE ENCONTRARÍA FORMA Y LUEGO MATEMÁTICA

4

DESDE PITÁGORAS, PLATÓN Y
EUCLIDES (ESPACIO EUCLIDEO) SE
CONFORMAN DOS VARIABLES
FUNDAMENTALES PARA EL
DESARROLLO POSTERIOR DEL
MÉTODO CUANTITATIVO:
*LA FORMALIZACIÓN MATEMÁTICA DE
LA NATURALEZA Y LA NOCIÓN DE
VACÍO*

5

OTRO ELEMENTO DE LA PERSPECTIVA
CUANTITATIVA ES EL ANÁLISIS DESDE EL
PUNTO DE VISTA SINCRÓNICO:
*CORTE ANALÍTICO EN UN SEGMENTO
TEMPORAL DETERMINADO; PARA
PLATÓN EL “PURO DEVENIR” CARECE DE
MEDIDA.
*EN LA LINGÜÍSTICA ES SAUSSURE
QUIEN LO INAUGURA

6

SAUSSURE/PERSPECTIVA SINCRÓNICA (Y DESDE ESTE PUNTO CUANTITATIVA):

- EL INVESTIGADOR DETERMINA EL ESTADO SINCRÓNICO, EL CORTE TEMPORAL, ARBITRARIAMENTE “HACIENDO ABSTRACCIÓN DE LAS DIFERENCIAS” (SAUSSURE), DE LA MISMA MANERA EN QUE PROCEDE LA MATEMÁTICA CON LAS DIFERENCIAS INFINITESIMALES (SAUSSURE)

7

PERSPECTIVA PREQUALITATIVA/DIACRÓNICA

- “EMPIREIA” (TRATO DIRECTO CON LAS COSAS)
- “METODOLOGÍA DE APROXIMACIÓN CONCRETA, DIRECTA, EMPÍRICA, ANALÓGICA Y SENSIBLE” (JAVIER CONDE)
- PROCEDER ANALÓGICO: ES UNA COMPARACIÓN DE UNA COMPARACIÓN QUE ESTABLECE LA LÓGICA RELACIONAL DE LOS ENTES COMPARADOS

8

A:B::C:D
ANALOGÍA: A ES A B COMO C ES A D

LOS SIERVOS (A) SON A (:) LA NOBLEZA (B)
COMO(,:) LOS OBREROS (C) SON A (,:) LOS
CAPITALISTAS (D).

RELACIÓN DESCUBIERTA POR ANALOGÍA:
CLASE DOMINANTE CLASE DOMINADA

9

LAS CLASIFICACIONES BOTÁNICAS O
ZOOLOGICAS (CLASIFICACIÓN POR ESPECIES)
ES DE TIPO ANALÓGICO: SE PARTE DE LA
OBSERVACIÓN DE CARACTERES COMUNES Y
SE LLEGA AL CONCEPTO DE ESPECIE.

SI UNO DE LOS INICIADORES DE LA
PERSPECTIVA CUANTITATIVA ES PLATÓN; LA
PERSPECTIVA CUALITATIVA ES CONFIGURADA
POR ARISTÓTELES

10

Una ciencia es tal por conocer por principios y causas. En la ciencia de la naturaleza que Aristóteles intenta fundar es necesario determinar esos principios y causas. A. , por lo tanto, establece un METHODÓS (camino) o procedimiento específico para conocer dentro del ámbito de la naturaleza:

«Por eso tenemos que proceder de esta manera: desde lo que es menos claro por naturaleza, pero más claro para nosotros, a lo que es más claro y cognoscible por naturaleza» Física. Libro I

Aristóteles plantea un tipo de producción de conocimiento o aprehensión de la realidad que comienza a partir del aparato sensorial:

«Por ello tenemos que proceder desde las cosas en su conjunto a sus constituyentes particulares; porque un todo es más cognoscible para la sensación, y la cosa en su conjunto es de alguna manera un todo, ya que la cosa en su conjunto comprende una multiplicidad de partes» Física. Libro I

Aristóteles da ejemplos al respecto:

* ejemplo de los nombres respecto de su definición:

- «...un nombre significa un todo sin distinción de partes, como por ejemplo `círculo`, mientras que su definición lo analiza en sus partes constitutivas

- «También los niños comienzan llamando `padre` a todos los hombres, y `madre` a todas las mujeres; sólo después distinguen quién es cada cual»

Física. Libro I

La doctrina de las categorías de Aristóteles invierte la relación Ideas-particulares establecidas por Platón.

Aristóteles emplea las categorías «sustancia primera» y «sustancia segunda» y el mecanismo de esta utilización invierte la relación Idea-particular platónica.

Para Aristóteles primero es el particular (el hombre individual Sócrates, el caballo individual) y a esto lo llama SUSTANCIA PRIMERA. Las especies y los géneros (hombre, caballo, animal) son las SUSTANCIAS SEGUNDAS (lo que para Platón eran las Ideas).

EL UNIVERSO ARISTOTÉLICO ES FINALISTA;
CADA CUERPO OCUPA UN “LUGAR NATURAL”
SEGÚN COMO ESTE CONSTITUIDO POR LOS
CUATRO ELEMENTOS:

- *TIERRA- PESANTEZ ABSOLUTA, TIENDEN A IR
HACIA ABAJO/CENTRO DE LA TIERRA
- *FUEGO- LIVIANDAD ABSOLUTA, TIENDEN A IR
HACIA ARRIBA/BÓVEDA CELESTE

17

* AGUA- PESANTEZ RELATIVA / AIRE-
LIVIANDAD RELATIVA: LOS CUERPOS
FORMADOS POR ESTOS ELEMENTOS
TIENDEN A ASCENDER SI TIENEN UN
CUERPO MÁS PESADO ABAJO.

**ARISTÓTELES NO CONCIBE UN ESPACIO
INDEPENDIENTE DE LOS CUERPOS QUE
HABITAN EN ÉL**

18

LA FINALIDAD/CUALIDAD DEL CUERPO
DETERMINA EL ESPACIO QUE OCUPA: HAY
UN ARRIBA Y UN ABAJO ABSOLUTOS

NO EXISTE EL VACÍO DADO QUE LA
CUALIDAD DEL CUERPO CREA EL ESPACIO
QUE OCUPA

EL ESPACIO ES NO HOMOGÉNEO, NO LISO
SINO ESTRIADO

19

LA UBICACIÓN DE PLATÓN Y ARISTÓTELES
COMO REPRESENTANTES DE LA PERSPECTIVA
CUANTITATIVA Y CUALITATIVA
RESPECTIVAMENTE, NO SIEMPRE ES
PLENAMENTE EXACTA:

*MIENTRAS “PARA PLATÓN, EN EL *CRATILO*, EL
LENGUAJE TIENE UN ORIGEN DIVINO Y, POR LO
MISMO, LAS PALABRAS SON DE SUYO
CORRESPONDIENTES A LAS COSAS QUE
DESIGNAN CON UNA ADECUACIÓN NATURAL”

20

**PARA ARISTÓTELES, EN EL PERI HERMENEIAS, “LAS PALABRAS SON IMPUESTAS A LAS COSAS POR LA DETERMINACIÓN Y EL BENEPLÁCITO DE LOS HOMBRES EN LAS COMUNIDADES HABLANTES. LA FINALIDAD DEL LENGUAJE ES LA COMUNICACIÓN, Y SU ORIGEN ES LA SOCIEDAD HUMANA.” (MAURICIO BEAUCHOT. ENSAYOS MARGINALES SOBRE ARISTÓTELES).*

21

POR LO TANTO, ARISTÓTELES SE SITUARÁ EN UNA DIMENSIÓN CONVENCIONALISTA DEL LENGUAJE (COMPARABLE A LA DE SAUSSURE): LA FACULTAD DE COMUNICAR PENSAMIENTOS ES NATURAL PERO LA FORMA DE HACERLO ES CONVENCIONAL / ARTIFICIAL.

22

EL ASPECTO “SUSTANCIALISTA”/
CUALITATIVISTA DE ARISTÓTELES ESTA
EN CONCEBIR UN PENSAMIENTO
SEPARADO DEL LENGUAJE EN LA FORMA
DE PALABRAS MENTALES COMUNES A
INDIVIDUOS CON DIFERENTES LENGUAS.
**En este aspecto, tanto Platón como Aristóteles
se diferencian de Saussure quien concibe un
pensamiento amorfo en ausencia del lenguaje**

23

Bases sociales y culturales para la
formalización/cuantificación del mundo;
siglos XII y XIV:
**pasaje de las estructuras binarias a las
estructuras triangulares*
**surgimiento del concepto de “intermedio”
o de lo intermediario*
**surgimiento de un sector social
intermedio entre la nobleza y el
campesinado.*

24

*aceptación del cero y del vacío en
occidente (Jacques Le Goff. Fernando
Conde)

Ahora es posible concebir a la forma como
ontológica y lógicamente anterior a la
sustancia y, por lo tanto, primera en
relación a la sustancia; permitiendo rever
en un nuevo formato el planteamiento
platónico

25

Se revierte la perspectiva aristotélica.
Para el estagirita la “sustancia primera”
no era el género HOMBRE si no el ser
humano singular siendo el género la
“sustancia segunda”: **por lo tanto en
primer lugar estaba lo “cualitativo”,
singular que permitía el trato directo
EMPIREIA con las cosas**

26

La noción de vacío, el cero y el espacio euclidiano (idea de espacio liso y homogéneo) configuraron las bases para la hegemonía de la perspectiva cuantitativa.

Si bien la jerarquía religiosa medieval se asentaba en la escala natural aristotélica, paradójicamente contribuyó al desarrollo del pensamiento cuantificador:

27

*desarrollo escolástico sobre el pecado y el purgatorio; “camino religioso” en la transformación de lo cualitativo en lo cuantitativo dado que la naturaleza cualitativa del pecado se reconvertía en puro lenguaje y relaciones cuantitativas: días de estancia en el purgatorio/número de oraciones que había que rezar en penitencia/cantidad de dinero que había que pagar como indulgencia para disminuir la estancia en el purgatorio

28

“El impulso experimentador que busca los hechos es la consecuencia necesaria de la actitud matemática previa que pasa por alto todos los hechos. Pero cuando en el proyecto este pasar por alto cesa o se debilita, y solamente se coleccionan hechos en sí, surge el positivismo” **Martin Heidegger. *La pregunta por la cosa.***

29

Para Michel Foucault (*La verdad y las formas jurídicas*) en el siglo XII europeo surge la noción de un tercero judicial (Estado) o instancia que media entre dos contendientes. Junto con esta instancia surge la ENCUESTA (enquéte) [en algunas traducciones aparece como INDAGACIÓN] en dos modalidades diferentes

30

“Esta es pues la visión general del tema que me propongo desarrollar las formas jurídicas y, por consiguiente, su evolución en el campo del derecho penal como lugar de origen de un determinado número de formas de verdad. Trataré de demostrar a ustedes, cómo ciertas formas de verdad pueden ser definidas a partir de la práctica penal. Porque lo que llamamos indagación (enquête) —indagación tal como es y la practicaban los filósofos del siglo XV al XVIII, y los científicos, fuesen geógrafos, botánicos, zoólogos, economistas— es una forma muy característica de la verdad en nuestras sociedades”
(Michel Foucault. Op.cit. P.5)

31

INQUISITIO y VISITATIO

32

INQUISITIO

“Este era un método de gestión administrativa que los funcionarios del Imperio Carolingio practicaban regularmente y fue empleado, cuando ya éste se había disuelto, por Guillermo el Conquistador en Inglaterra. En 1066 los conquistadores normandos ocuparon Inglaterra, se apoderaron de los bienes anglosajones y entraron en litigio con la población autóctona y entre sí con motivo de la posesión de estos bienes. Guillermo el Conquistador pone todo en orden para integrar a los recién llegados normandos con la antigua población anglosajona, **lleva a cabo una enorme indagación [encuesta] sobre el estado de las propiedades, la situación de los impuestos, el sistema de foros, etc. Es el famoso Domesday Book, único ejemplo global que poseemos de estas indagaciones que eran una vieja práctica administrativa de los emperadores carolingios**”.

Michel Foucault. Op.cit. P.82

33

INQUISITIO

En el Imperio Carolingio el representante del Imperio llamaba a personas importantes de la localidad reuniéndoles y preguntándoles que habían visto u oído sobre cuestiones relativas al derecho, la propiedad, impuestos, costumbres o títulos de propiedad. Luego los dejaba solos para que deliberaran y llegaran a la solución del problema.

34

El Domesday Book (dom en inglés antiguo es “cuentas”, por lo tanto la traducción sería “día de cuentas”) es un censo que está dividido en función de las unidades feudales (feudos, baronías, etc) conteniendo el nombre de los poseedores de la tierra, la cantidad de ganado, animales de tiro, bosques, número de villanos y hombres libres. Para Foucault sería una forma de investigación o “un tipo de establecimiento de la verdad” surgida de la gestión administrativa de “la primera gran forma de Estado conocida en Occidente”.

35

Iglesia Merovingia y Carolingia
INQUISITIO GENERALIS / INQUISITIO
SPECIALIS

36

Cada obispo en su diócesis hacía una visita (VISITATIO) para realizar un relevamiento de faltas y crímenes cometidos durante su ausencia preguntando a los miembros más notables de su jurisdicción. Aquí la INQUISITIO es general. En una segunda fase la INQUISITIO es más específica al centrarse en el tipo de crimen y en el autor del mismo

37

La encuesta nace en los prolegómenos del Estado Moderno europeo y junto con esta entidad política como forma de construcción de un tipo de verdad. La encuesta “se funda en el derecho del poder soberano para establecer la verdad ‘constatada o atestiguada’” (Jesús Ibañez. “Más allá de la sociología”, P. 115). Se desarrolla y perfecciona a partir de la Inquisición. Luego es extraída de su contexto religioso por Bacon. Cumple un rol importante en el desarrollo de las ciencias naturales

38

Durante el capitalismo de producción se desarrolló la técnica de encuesta estadística así como en el capitalismo de consumo se desarrolló la técnica de los grupos de discusión. Ambas técnicas se articulan con el imaginario social hegemónico en cada momento. (Jesús Ibáñez. “El regreso del sujeto. La investigación social de segundo orden” p.18).

39

“El capitalismo de producción era individualista. La sociedad era en lo imaginario- un conjunto de individuos idénticos (cada uno idéntico a sí mismo e idéntico a cada otro). La fragmentación real del cuerpo de cada uno- en roles, en gestos, inconexos- se ocultaba tras un alma imaginaria”

Jesús Ibáñez. Op.cit.

40

Es decir, la forma en la cual los individuos se representaban sus formas de actuar, relacionarse y vivir constaba de un campo ocupado por individuos homogéneos que operaban de forma similar.

41

“Por otra parte, las instituciones y las significaciones imaginarias sociales deben ser completas. Esto es clara y totalmente así en las sociedades heterónomas, determinadas por el cierre de la significación. El término “cierre” debe ser tomado aquí en su sentido estricto, matemático. Las matemáticas dicen de un cuerpo algebraico que está cerrado si para toda ecuación escrita con los elementos del cuerpo las soluciones son también elementos del cuerpo. Toda interrogación que tenga un sentido en el interior de un campo cerrado reconduce a través de su respuesta al mismo campo. Del mismo modo, en una sociedad cerrada, toda “pregunta” que pueda ser formulada en el lenguaje de la sociedad tiene que poder encontrar una respuesta en el interior del magma de significaciones imaginarias sociales de esa sociedad. Esto implica que las preguntas que conciernen a la validez de las instituciones y de las significaciones sociales no pueden, simplemente, ser planteadas. La exclusión de estas preguntas está asegurada por la posición de una fuente trascendente, extra-social de las instituciones y las significaciones: es decir, de una religión”.

Cornelius Castoriadis. El Imaginario Social Instituyente. Zona Erógena. Nº 35. 1997.

42

“El impulso experimentador que busca los hechos es la consecuencia necesaria de la actitud matemática previa que pasa por alto todos los hechos. Pero cuando en el proyecto este pasar por alto cesa o se debilita, y solamente se coleccionan hechos en sí, surge el positivismo” **Martin Heidegger. *La pregunta por la cosa.***

43

La actitud matemática previa que pasa por alto todos los hechos la podemos observar, por ejemplo, en Galileo, Max Weber (sociología), Ferdinand de Saussure y Noam Chomsky:

44

Ley de la inercia:

“Concibo un cuerpo arrojado sobre un plano horizontal, excluido todo obstáculo, resultará entonces, de lo que en otra parte se dice en forma más detallada, que el movimiento del cuerpo sobre este plano sería uniforme y perpetuo si el plano se extendiera en el infinito”.

45

Galileo esta pensando en un cuerpo que representa a cualquier cuerpo, de un cuerpo abstracto que ignora las diferencias entre cuerpos particulares que a su vez se desplaza en un espacio homogéneo y si diferencias.

46

Ley de caída de los cuerpos:

“Reflexionando sobre los problemas del movimiento, para los cuales, y a fin de demostrar los accidentes por mí observados, me faltaba un principio totalmente indudable que pudiera poner como axioma...el móvil natural va aumentando de velocidad en la misma proporción en que se aleja de su punto de partida”

47

Se analiza el movimiento/trayectoria desde su punto de partida y no en función de la “meta” a la que se dirige como en el caso de la física aristotélica. Se parte de los “problemas del movimiento” no de observaciones específicas de cuerpos particulares.

48

Max Weber:

“El método científico consistente en la construcción de tipos investiga y expone todas las conexiones de sentido irracionales, afectivamente condicionadas, del comportamiento que influyen en la acción, como ‘desviaciones’ de un desarrollo de la misma ‘construido’ como puramente racional con arreglo a fines”.

Economía y Sociedad.

49

En Max Weber lo “irracional”, los “ruidos” subjetivos, lo que se sale del espacio racional maximizador del individuo capitalista es considerado una “desviación” del *tipo ideal o modelo analítico*. *Weber adopta una perspectiva analítica galileana con sus “tipos ideales” similar a la de Chomsky con su “hablante-oyente ideal”.*

50

“Cada individuo a adquirido una lengua en el curso de interacciones sociales complejas con personas que varían en la forma en que hablan e interpretan lo que oyen y en las representaciones internas que subyacen a su utilización de la lengua. La lingüística estructuralista hizo abstracción de estos hechos, en sus intentos de construir una teoría, también nosotros hicimos abstracción de estos hechos...

51

...considerando sólo el caso de una persona sometida a una experiencia uniforme en una comunidad lingüística bloomfieldiana sin diversidad de dialectos ni variaciones individuales entre los hablantes”. ***Conocimiento y Lenguaje.***

52

*¿Por qué hablante-oyente ideal?:
Porque por un procedimiento de
abstracción, Chomsky considera a un
individuo al que no afectan
limitaciones de memoria,
distracciones, errores fortuitos que
afecten la aplicación de su
conocimiento al uso real de la lengua.*

53

La categoría de HABLANTE-OYENTE IDEAL opera articulada a la de la diferencia entre COMPETENCIA/ACTUACIÓN LINGÜÍSTICA y a la de COMUNIDAD LINGÜÍSTICA HOMOGÉNEA

- La categoría hablante-oyente ideal es posible pensarla a través de la diferencia entre la competencia (capacidad de un hablante nativo de identificar y construir oraciones a las cuales aún no ha sido expuesto en su comunidad lingüística interpretando su sentido e identificando similitudes fonéticas o gramaticales) y la actuación o performance (que es precisamente la forma de ejecución de esa competencia).
- Chomsky aclara que tener la capacidad de hacer algo no implica saber hacerlo.

54

La GRAMÁTICA GENERATIVA será entonces “una descripción de la competencia intrínseca del hablante oyente ideal” (*Aspectos de la teoría de la sintaxis*. Capítulo I)

- Por otra parte: “...la gramática de una lengua concreta debe ser suplementada por una gramática universal que explique el aspecto creativo del uso lingüístico y exprese las profundas regularidades que, por ser universales, no aparecen en la gramática propiamente dicha” (op.cit)
- “Por tanto, es muy propio de una gramática tratar detalladamente sólo las excepciones e irregularidades. Solamente cuando es suplementada por una gramática universal da del todo cuenta de la competencia del hablante oyente la gramática de una lengua” (op.cit)

55

La dimensión cuantitativa de la teoría chomskyana estaría dada también por:

- El control del nivel de la creatividad por el del nivel de la regularidad.
- Si la creatividad implica azar y la regularidad implica predictibilidad, el azar sólo es aparente porque se mueve en la superficie de “profundas regularidades”.

56

El economista Karl Polanyi plantea que lo económico tiene dos significados: uno “sustantivo” y otro “formal”:

“El significado sustantivo se desprende de la dependencia del hombre, para su subsistencia, de la naturaleza y de sus semejantes. Alude al intercambio con el entorno natural y social en tanto el resultado de ese intercambio le proporciona los medios para satisfacer sus necesidades materiales” (K. Polanyi. *La economía como proceso instituido*. 1957)

57

El significado formal parte de un trasfondo abstracto previo en el cual el hombre posee una estructura de pensamiento racional previa y esa racionalidad se enfoca a la elección de medios en relación a fines en un contexto de escasez de medios. Por lo tanto dicho significado alude a “un conjunto de reglas concernientes a la elección entre los usos alternativos de medios insuficientes” (K. Polanyi. Op.cit).

58

Así como en la lingüística chomskiana hay un “hablante oyente ideal” en la economía clásica (que incluiría un arco ideológico que va de Adam Smith a Carlos Marx) hay un “homo economicus” con una serie reglas universales para decidir elecciones basadas en la escasez de medios. Este Homo economicus ideal elige dentro de una serie de posibilidades de uso de los medios así como dentro de una categorización previa de fines (K. Polanyi. Op.cit. P.80).

58

En la economía sustantiva hay, como en Aristóteles, un trato directo con las cosas. Los sistemas económicos se instituyen desde una interacción entre los seres humanos y la naturaleza. **No hay un homo economicus ideal sino una serie de conductas económicas posibles que adquieren prioridad y forma según el tipo de economía instituida.**

60

“La economía humana, por lo tanto, está encastrada y enredada en instituciones económicas y no económicas. La inclusión de lo no económico es vital, pues la religión o el gobierno pueden ser tan importantes para la estructura y el funcionamiento de la economía como las instituciones monetarias mismas o la disponibilidad de herramientas y máquinas que aligeren el trabajo de la mano de obra. El estudio del lugar cambiante ocupado por la economía en la sociedad no es, por consiguiente, sino el estudio de la manera en que se instituye el proceso económico en diferentes tiempos y lugares”
(K. Polanyi. Op.cit.p.93)

61

En el método etnográfico/observación participante el etnólogo de antaño o el investigador en nuestras sociedades urbanizadas y pluriétnicas trata al grupo estudiado como un objeto de estudio único teniendo en cuenta el concepto de **SUBJETIVIDAD COLECTIVA** que pasa por alto las singularidades de cada sujeto del grupo concentrándose en lo que tienen en común.

(Juan Gutiérrez/Juan Manuel Delgado. Teoría de la Observación. En Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en Ciencias Sociales. Síntesis Psicología)

62

En este caso nos encontraríamos con un método cualitativo que, paradójicamente, pasa por alto singularidades individuales teniendo en cuenta la reflexividad externa del investigador y no la reflexividad de los sujetos investigados

63

El método etnográfico puede realizar esta operación porque lo habilita el concepto **SUBJETIVIDAD COLECTIVA** heredado del evolucionismo decimonónico y que se vincula a las nociones de **GENOTIPO, PUEBLO PRIMITIVO E INCONSCIENTE [COLECTIVO]**

64

DESDE ESTA PERSPECTIVA TEÓRICA:

***Unidad estructural de la mente humana**

***Esta estructura es previa a la emergencia del SUJETO (situado históricamente más adelante)**

***Lo que tienen en común la situación anterior y posterior a la emergencia del sujeto es que los individuos de cualquier comunidad-grupo-civilización tienen una estructuras esenciales comunes que le permiten la adquisición de una cultura determinada**

65

Por lo tanto; la recolección de datos y la interpretación de los mismos están guiados por el presupuesto de que las subjetividades particulares de los sujetos etnológicos no son relevantes al ser inexistentes o casi inexistentes

(Gutiérrez/Delgado. Op.cit. Pág. 149)

66

Bibliografía diapositivas

- Beauchot, Mauricio. Ensayos marginales sobre Aristóteles. Cap. Categorías. UNAM. México. 1985
- Boeri, Marcelo D. «Aristóteles contra Parménides: el problema del cambio y la posibilidad de una ciencia física» . Tópicos 30 bis (2006), 45-68.
- Conde, Fernando. “Las perspectivas metodológicas cualitativa y cuantitativa en el contexto de la historia de las ciencias”. En “Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales”. Edit. Síntesis. Psicología. Madrid. 1999.
- Feyerabend, Paul. Filosofía de la Naturaleza.
- Foucault, Michel .La verdad y las formas jurídicas. Gedisa. Barcelona. 2003.
- Heidegger, Martin. La pregunta por la cosa.
- Koyré, Alexandre. Estudios Galileanos. Siglo XXI. España. 1998.
- Lloyd, Geoffrey. Aristóteles. Prometeo. Bs.As. 2008.
- Polanyi, Karl. Textos escogidos. CLACSO. Universidad Nacional de General Sarmiento. Argentina. 2012
- Wilber, Ken. Comp. Cuestiones cuánticas. Escritos místicos de los físicos más famosos del mundo. Heisenberg, Schrödinger, Planck, Pauli, Eddington. Kairós. Barcelona.

CAPÍTULO II

Epistemología de Paul Feyerabend

El estilo cognitivo y la cultura como una forma de producción y evaluación/validación del conocimiento

El enfoque de Paul Feyerabend sobre la epistemología y la metodología de investigación es el de una ETNOGRAFÍA COGNITIVA

Feyerabend genera un desplazamiento del punto de vista etnocéntrico de la ciencia occidental adoptando el punto de vista de un etnógrafo: el abandono de los presupuestos culturales propios para poder comprender las producciones cognoscitivas, culturales y tecnológicas del otro cultura pero también para poder comprender mejor las producciones similares de su propia cultura:

La elección de un estilo (cognitivo), de una realidad, de una forma de verdad, incluyendo criterios de realidad y de racionalidad es la elección de un producto humano. Es un acto social, depende de la situación histórica (Feyerabend, 1987. P. 96).

Averiguar un estilo cognitivo implica realizarse las siguientes preguntas:

¿Cómo piensan los seres humanos de esta cultura?

¿Cómo organizan la información que les llega desde el aparato sensorial?

¿Qué clases de sucesos mentales llegan a elaborar (pensamientos, imágenes, huellas mnémicas)?

La proposición teórica general de Paul Feyerabend es que cada cultura posee un nivel de producción cognoscitiva de tal complejidad y sofisticación que nada tiene que envidiarle a la ciencia occidental. Es decir, cada cultura no occidental del pasado o de la actualidad tiene su propia forma de percibir, organizar, seleccionar e interpretar la información que recibe del medio ambiente por otra parte posee sus propias formas de evaluar y testear la adquisición y el tipo de conocimiento adquirido. Todo el proceso anteriormente mencionado es construido desde determinada metafísica que lo guía. Es por esta razón que la forma de generar conocimiento de cada cultura o de cada teoría

dentro de un complejo cultural determinado es INCONMENSURABLE porque son inconmensurables esas disímiles plataformas metafísica.

No hay criterios de evaluación del conocimiento que sean exteriores al «concepto de realidad» que maneja una teoría o una cultura.

Feyerabend plantea que no existe un desarrollo de la razón occidental científica desde un origen en el cual se halla una proto-razón recubierta de formas míticas irracionales. Para que esto fuese factible debería haber existido antes de la época de los presocráticos un aparato formal, unas categorías mentales a priori que solo necesitan ejercitarse. Desde esta perspectiva puesta en duda por F la poesía homérica es solo una producción mítica que no se corresponde con la «realidad» tal cual lo ve la razón moderna

F indica que ese aparato formal es producto no de un develamiento realizado por pensadores que se ejercitan en el pensamiento racional sino, más bien, se causado por cambios históricos, sociológicos, psicológicos muy difíciles de aprehender. Desde el aparato mental de los griegos arcaicos la poesía homérica era muy eficiente y describía lo que los griegos veían según su concepción de verdad.

Del estudio del arte y la poesía homéricas F infiere una forma de ver, procesar y organizar la información no sujeta a error sino sujeta a parámetros diferentes.

Para Paul Feyerabend (2013); la imagen del mundo del griego arcaico carecía de una unidad o de un punto de vista analítico que permitiera darle una organización unitaria/totalizadora a la realidad: “Las imágenes arcaicas son agregados paratácticos, no sistemas hipotácticos” (Feyerabend. 2013.p.8)

Desde la lingüística se presenta la división entre textos paratácticos e hipotácticos.

Textos paratácticos, por ejemplo, serían

- * Lista de cosas a comprar en un supermercado

- * Carteles DAMAS CABALLEROS que aparecen en los baños públicos

- * Formularios de cualquier tipo

- *Mensajes telegráficos Son textos paratácticos porque no hay conexión sintáctica entre las palabras de un texto de este tipo. Se supone que en el INDOEUROPEO no existían conexiones sintácticas entre las palabras, es decir, no había conectores que sirvieran de nexos:

Serían, desde esta perspectiva, impensables enunciados como:

Tuve un fuerte dolor de cabeza como consecuencia de una descompostura; pero al tomar los analgésicos que me proporciono el médico se restableció mi salud.

Serían más bien como:

Me descompuse. Tuve un fuerte dolor de cabeza. Fui al médico. Sané.

Habría entonces una acumulación de ideas yuxtapuestas. A partir de una bifurcación en el indoeuropeo entre las lenguas “centum” (serían las europeas) y las “satem” (las asiáticas) surgen los enlaces que tienen como función hilvanar las ideas y articularlas. Nos podemos preguntar en este caso si podría haber un cambio en la forma de pensar y de percibir a partir de este cambio lingüístico. Surgen tanto los nexos coordinantes como los subordinantes; parataxis (coordinación) e hipotaxis (subordinación). La lengua del griego arcaico carecía de enlaces coordinantes y subordinantes al igual que el Indoeuropeo.

Feyerabend plantea que el griego arcaico veía o percibía al mundo como un agregado de cosas y no como algo integrado. En correspondencia con esto la psique el griego arcaico era una entidad permeable al exterior carente de la separación moderna entre el COGITO CARTESIANO y su entorno. Feyerabend analiza el arte arcaico y la poesía homérica para fundamentar su hipótesis sobre la imagen del mundo del griego arcaico: -Una persona no es vista como una unidad sino como un agregado cohesionado o como un grupo cohesionado no como un todo orgánico o como una unidad orgánica. Según el análisis de un vaso ático datado entre los siglos IX – VIII AC un cuerpo vivo y un cuerpo muerto se representan de la misma manera con un giro en la posición del mismo:

*Cuerpo esbelto y estilizado en una posición firme y vertical representa al cuerpo vivo

*El mismo cuerpo en una posición horizontal representa al cuerpo muerto

EL CONCEPTO DE MUERTE ES UN CONCEPTO AÑADIDO (Feyerabend. pp.115) Habría entonces un “tratamiento aditivo de objetos y acontecimientos”. Si nos enfocamos en la poesía homérica se puede advertir que se realizan comparaciones que “dividen al cuerpo humano en partes separadas”; es decir, concibiéndolo como un agregado. De esta manera; un movimiento que para nosotros sería continuo “es dividido en partes como en una cinta cinematográfica” (Feyerabend. pp.116). Por ejemplo; una vez que Aquiles mata a Héctor el cuerpo de este es arrastrado y en ese movimiento levanta el

polvo y, simultáneamente, la cabeza se hunde en el polvo y los cabellos se “espacían” por el suelo. Tenemos un movimiento de arrastre que contiene el estado yacente de los cabellos y la cabeza pero como una parte independiente del movimiento. En esta concepción de movimiento se repiten “características del posterior arte geométrico y del anterior arte arcaico” (Feyerabend pp. 116). No hay un centro organizador que unifique la secuencia de hechos, imágenes o procesos como un todo. De esta manera, Feyerabend plantea que no hay una “substancia subyacente” en el “aparato formal”. Ampliando la fundamentación; Feyerabend nos indica que no existen en griego arcaico conceptos que hagan del cuerpo humano una unidad viviente y organizada (Feyerabend. pp.117):

No hay expresión para el cuerpo humano como un todo. Soma es ‘cuerpo muerto’, el cadáver, y demás es acusativo de especificación, y significa algo así como ‘en su forma’, ‘en su estructura’. La referencia a los miembros, es decir, a un agregado, reemplaza a nuestra habitual referencia a un cuerpo y sus modificaciones, mientras que en otros casos lo hace a superficies, como Chros: ‘la superficie del cuerpo’ que guardar. Homero ni siquiera tiene palabras para brazos y piernas. Habla de manos, antebrazos, hombros, pies, muslos y pantorrillas. Se tiene la impresión de que ni en el pensamiento de los griegos homéricos, ni en sus representaciones artísticas, existía el cuerpo en el sentido moderno de la palabra. Todo lo más se nos presenta a un muñeco articulado que se ve envuelto en multitud de acciones asombrosas (Feyerabend. 2013.p.p. 117-118)

En la oposición o demarcación entre contexto de descubrimiento-contexto de justificación el positivismo y el falsacionismo recluyen los elementos metafísicos o pre-racionales al contexto de descubrimiento. Lo que plantea Feyerabend es que dichos elementos están activos en el contexto de justificación (Gargiulo.2015).

En el cap. 1 “Los presupuestos de los mitos y los conocimientos de sus inventores” del Libro “Filosofía Natural” (2013) Paul Feyerabend plantea que el pensamiento mítico no es un pensamiento primitivo, simple e irracional dado que posee una racionalidad divergente y es tan complejo como el de las sociedades actuales. El dominio del espacio en lo que respecta a su extensión (a través de la astronomía) y en lo que respecta a su singularidad y distribución (a través de complejos sistemas clasificatorios botánicos con especies y subespecies) y la detallada y precisa descripción de fases climáticas y biológicas permiten inferir una concepción del tiempo y del espacio tan “racional” o “positivista” como la occidental (Feyerabend, 2013)

Racionalidad y procesos clasificatorios de sociedades «primitivas»

Si procedemos por analogía y se analizan los sistemas clasificatorios botánicos de sociedades sin escritura actuales:

- África Ecuatorial, Gabón (un informante) 8000 términos botánicos
- “El vocabulario botánico de los hanoo sobrepasa los 2000, las clasificaciones son en ocasiones más exactas y sistemáticas que los de la ciencia occidental...” (Feyerabend. Op.cit)
- Las culturas indias de México o Guatemala conservan más puro el maíz que sus vecinos blancos/occidentales

En los “concilios tribales” guaraníes se discuten y analizan los términos más adecuados para las clasificaciones botánicas

- cada nueva especie descubierta es nombrada luego de una discusión que analiza que raíz o combinaciones de la lengua guaraní es la más adecuada para conceptualizar y clasificar (denominar) la nueva especie descubierta

¿no podría realizarse una analogía entre estas prácticas y los procesos de literalización/“clarificación” del positivismo lógico o la discusión racional “progresivamente ampliada” de Jurgen Habermas? (“Entre naturalismo y religión” Cap.2)

Concepción y racionalización del espacio (STONEHENGE):

El observatorio de piedra STONEHENGE (Inglaterra) fue construido por tres oleadas de pueblos entre el 1900 y el 1600 A.C.; concluida su labor cada uno de estos grupos se retiraron.

- 1900 A.C. Stonehenge I.A. pueblos cazadores y agricultores del Paleolítico Superior (continente europeo)
- 1750 A.C. Stonehenge II pueblo de la cultura cerámica campaniforme
- 1700 A.C. Stonehenge III tribus de la Edad del Bronce

* Sucesivos círculos concéntricos formados por piedras de 25 toneladas en el círculo mayor de 30m diámetro, de 40-50 toneladas en la forma de herradura, círculo de las piedras que hacen de dinteles de 7 toneladas y y círculo menor de piedras de dolerita 5 toneladas.

*Todas estas piedras recorren grandes distancias

*La construcción total de este emplazamiento demandó 1,5 millones de jornadas de trabajo

A lo largo de los siglos por más de 300 años culturas diferentes que arriban al mismo lugar continúan «el plan básico» de construcción

“Semejante tratamiento de acontecimientos asimétricos mediante estructuras simétricas como el círculo y la herradura, que a primera vista nada tienen que ver con la realidad, pero que permiten al conocedor una percepción de los procesos astronómicos, es un hecho precursor del intento, hoy habitual, de fundar el conocimiento de la naturaleza en principios de simetría” (Feyerabend. Op.cit. Pp. 54 y 55).

...quién descubrió el mito descubrió también el fuego y los medios para mantenerlo. Domesticó animales, cultivó plantas nuevas y mantuvo separadas las especies en una medida que supera con mucho lo que hoy es posible en la agricultura científica. Descubrió el cultivo por amélgas trienales y desarrolló un arte que puede muy bien situarse junto a las mejores creaciones del hombre occidental. No cohibido por ninguna especialización, supo encontrar amplias conexiones entre los hombres y entre el hombre y la naturaleza, aprovechando estas conexiones, para mejorar la ciencia y sus sociedades: la mejor filosofía ecológica se encuentra en la edad de piedra. Atravesó los océanos (...) y mostró un saber acerca de la navegación y las propiedades de los elementos que no concuerda con las ideas de la ciencia, pero que un análisis detallado revela que son válidas (Feyerabend, 2001.p. 116)

P.F. critica el método de análisis seguido por la arqueología.

*Esta recolecta utensilios, obras artísticas y demás vestigios culturales.

*Los clasifica según el material utilizado, la forma de trabajarlo, las temáticas

* Se delimitan los complejos de estos restos en «culturas» nombradas según el lugar donde fueron hallados

*se estudia la difusión de estas y se datan por el estrato geológico donde fueron halladas

*se averigua quienes fueron sus portadores por el estudio de los restos óseos...

Ninguno de estos pasos conduce a una teoría, y el concepto de cultura utilizado no es sino un nombre genérico que permite exponer el material hallado (Feyerabend, p.60)

La interpretación de la evidencia, las prácticas sociales que se infieren de este material es realizada en base a ideas generales sobre la evolución. De esta manera, la hipótesis de la magia es la que prima en dichas interpretaciones: se representan cosas, objetos y

el arte rupestre implica una captura de cosas como un bisonte, la luna. Feyerabend pone en dudas interpretaciones como la del arte neolítico que realiza un autor clásico de la historia del arte como Arnold Hauser en el tomo I de «Historia del Arte». La representación pictórica de un bisonte por parte de un hombre del neolítico no era para el goce estético sino una técnica de magia para capturar al bisonte antes de ejecutarse la caza propiamente dicha. El arte rupestre de las «manos en negativo» en el cual (a lo largo de varias partes del mundo) aparecen manos mutiladas (variando el número de falanges que quedan en la impresión) puede verse a la manera opuesta a Feyerabend:

*como actos rituales de amputación de falanges

O

*como un código cinegético a partir del cual los distintos tipos de mano representan distintos tipos de animales

Es decir, se excluye de la hermenéutica de los rituales la posibilidad de que sean descripciones de procesos cíclicos en vez de representaciones de cosas (Feyerabend, 2013. p. 65).

La representación más sencilla de una serie de acontecimientos es, naturalmente, un ejemplo: el hombre se explica la producción y el mantenimiento del fuego encendiendo un fuego, dejándolo arder, protegiéndolo del viento y de la lluvia (o del viento y la lluvia simulados) y, cuando empieza a extinguirse, reavivándolo con más leña. Si se extiende el elemento de la simulación, tenemos un proceso que se asemeja a un rito, como la imitación ritual del nacimiento, el crecimiento, la plenitud y la extinción de la luna. Este rito no tuvo por qué tener originariamente relación con la magia: no se trataba de apoderarse de la luna, sino de conocer la luna, y de representar también ese conocimiento de modo que facilitase la visión correcta de la luna. En un plano más abstracto, y cuando el lenguaje está ya más evolucionado, el tratamiento intelectual (oral) sustituye al rito: tenemos entonces una historia, un mito, que describe en episodios identificables acontecimientos identificables del curso lunar. Cuando se ponen en relación la luna, el sol, los hombres y los animales, la complejidad de esta historia puede aumentar considerablemente, pero la estructura básica sigue siendo la misma: tenemos un medio de representación de series de episodios, no de objetos. (Feyerabend, 2013. P.65)

Con respecto al pensamiento mítico Feyerabend lo analiza como una manera singular de describir acontecimientos, el aspecto ritual como acciones de simulación de procesos y acontecimientos naturales; es decir, como una forma particular de conocimiento tan complejo y adecuado al medioambiente como el científico moderno.

Bibliografía de la fundamentación teórica

- Feyerabend, Paul. Tratado contra el Método. Tecnos. Madrid. 1986.
- Feyerabend, Paul. Filosofía de la Naturaleza. Debate. Buenos Aires. 2013.
- Feyerabend, Paul . Adiós a la Razón. Tecnos. Madrid. 2008.
- Feyerabend, Paul. ¿Por qué no Platón? Tecnos. Madrid. 2001. Documento recuperado de:
<https://hacerypensar.files.wordpress.com/2015/08/po-que-no-platon-feyerabend.pdf>
- Calvet, Jean. Historia de la Escritura. De Mesopotamia hasta nuestros días. Buenos Aires. Paidós. 2008.
- Ulises Toledo Nickels «La epistemología según Feyerabend». Revista Cinta de Moebio. 4:102-107. 1998. Documento recuperado de
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10100402>
- Teresa Gargiulo. «Paul Karl Feyerabend. En Defensa de la Continuidad de su Pensamiento». Revista Scielo. Trans/Form/Ação, Marília, v. 38, n. 2, p. 129-162, Maio/Ago., 2015. Documento recuperado de
<https://www.scielo.br/pdf/trans/v38n2/0101-3173-trans-38-02-0129.pdf>

Trabajo Práctico. Análisis de la introducción y el capítulo 1 de «Tratado contra el método». Paul Feyerabend

1º) ¿Cuál es el modelo de clásico de desarrollo de la ciencia y que modelo propone Feyerabend? ¿Por qué esta proposición se relaciona con su «anarquismo metodológico»?

Concepto clave: JUEGO- componente lúdico

(nota al pie: Historia de VICTOR. Dr. Jean Itard)

2º) ¿Qué es un hecho científico para Feyerabend y que papel juega en su modelo de desarrollo de la ciencia?

Elementos clave Lo empírico/ lo interpretado/lo indiferenciado

3º) ¿Cómo se inhiben las intuiciones científicas?

Conceptos clave: delimitación disciplinar, departamentalización del saber

4º) ¿Cómo se da el debate científico para Feyerabend? ¿Qué rol cumplen en él la argumentación racional?

Conceptos clave: juego-debate/ coerción-propaganda

Recursos didácticos

El enfoque de Paul Feyerabend sobre la epistemología y la metodología de investigación es el de una ETNOGRAFÍA COGNITIVA

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

Paul Feyerabend «Tratado contra el Método»

_____ «Filosofía de la Naturaleza»

Jean Calvet. «Historia de la Escritura. De Mesopotamia hasta nuestros días». Paidós.
Ulises Toledo Nickels «La epistemología según Feyerabend». Revista Cinta de Moebio. 4:102-107. 1998.
Teresa Gargiulo. «Paul Karl Feyerabend. En Defensa de la Continuidad de su Pensamiento»

Feyerabend genera un desplazamiento del punto de vista etnocéntrico de la ciencia occidental adoptando el punto de vista de un etnógrafo: el abandono de los presupuestos culturales propios para poder comprender las producciones cognoscitivas, culturales y tecnológicas del otro cultural

...pero también para poder comprender mejor las producciones similares de su propia cultura

"La elección de un estilo (cognitivo), de una realidad, de una forma de verdad, incluyendo criterios de realidad y de racionalidad es la elección de un producto humano. Es un acto social, depende de la situación histórica"
Feyerabend, Paul. "Adiós a la Razón". Tecnos, Madrid, 1987, p. 96.

Averiguar un estilo cognitivo implica realizarse las siguientes preguntas:

¿Cómo piensan los seres humanos de esta cultura?

¿Cómo organizan la información que les llega desde el aparato sensorial?

¿Qué clases de sucesos mentales llegan a elaborar (pensamientos, imágenes, huellas mnémicas)?

Feyerabend parte de la siguiente proposición teórica:

Cada cultura posee un nivel de producción cognoscitiva de tal complejidad y sofisticación que nada tiene que envidiarle a la ciencia occidental. Es decir, cada cultura no occidental del pasado o de la actualidad tiene su propia forma de percibir, organizar, seleccionar e interpretar la información que recibe del medio ambiente.

...por otra parte posee sus propias formas de evaluar y testear la adquisición y el tipo de conocimiento adquirido. Todo el proceso anteriormente mencionado es construido desde determinada metafísica que lo guía. Es por esta razón que la forma de generar conocimiento de cada cultura o de cada teoría dentro de un complejo cultural determinado es **INCONMENSURABLE....**

...porque son inconmensurables esas disímiles plataformas metafísicas...

No hay criterios de evaluación del conocimiento exteriores del «concepto de realidad» que maneja una teoría o una cultura.

F plantea que no existe un desarrollo de la razón occidental científica desde un origen en el cual se halla una proto-razón recubierta de formas míticas irracionales. Para que esto fuese factible debería haber existido antes de la época de los presocráticos un aparato formal, unas categorías mentales a priori que solo necesitan ejercitarse. Desde esta perspectiva puesta en duda por F la poesía homérica es solo una producción mítica que no se corresponde con la «realidad» tal cual lo ve la razón moderna

F indica que ese aparato formal es producto no de un develamiento realizado por pensadores que se ejercitan en el pensamiento racional sino, más bien, se causado por cambios históricos, sociológicos, psicológicos muy difíciles de aprehender. Desde el aparato mental de los griegos arcaicos la poesía homérica era muy eficiente y describía lo que los griegos veían según su concepción de verdad.

Del estudio del arte y la poesía homéricas F infiere un forma de ver, procesar y organizar la información no sujeta a error sino sujeta a parámetros diferentes.

Para Paul Feyerabend (2013); la imagen del mundo del griego arcaico carecía de una unidad o de un punto de vista analítico que permitiera darle una organización unitaria/totalizadora a la realidad: "Las imágenes arcaicas son agregados paratácticos, no sistemas hipotácticos" (Feyerabend. 2013.pp.8)

Desde la lingüística se presenta la división entre textos paratácticos e hipotácticos. Textos paratácticos, por ejemplo, serían

* Lista de cosas a comprar en un supermercado

* Carteles DAMAS CABALLEROS que aparecen en los baños públicos

* Formularios de cualquier tipo

* Mensajes telegráficos Son textos paratácticos porque no hay conexión sintáctica entre las palabras de un texto de este tipo. Se supone que en el INDOEUROPEO no existían conexiones sintácticas entre las palabras, es decir, no había conectores que sirvieran de nexos:

Serían, desde esta perspectiva, impensables enunciados como:

Tuve un fuerte dolor de cabeza como consecuencia de una descompostura; pero al tomar los analgésicos que me proporciono el médico se restableció mi salud.

Serían más bien como:

Me descompose. Tuve un fuerte dolor de cabeza. Fui al médico. Sané.

Habría entonces una acumulación de ideas yuxtapuestas. A partir de una bifurcación en el indoeuropeo entre las lenguas “centum” (serían las europeas) y las “satem” (las asiáticas) surgen los enlaces que tienen como función hilvanar las ideas y articularlas. Nos podemos preguntar en este caso si podría haber un cambio en la forma de pensar y de percibir a partir de este cambio lingüístico. Surgen tanto los nexos coordinantes como los subordinantes; parataxis (coordinación) e hipotaxis (subordinación). La lengua del griego arcaico carecía de enlaces coordinantes y subordinantes al igual que el Indoeuropeo.

Feyerabend plantea que el griego arcaico veía o percibía al mundo como un agregado de cosas y no como algo integrado. En correspondencia con esto la psique del griego arcaico era una entidad permeable al exterior carente de la separación moderna entre el COGITO CARTESIANO y su entorno. Feyerabend analiza el arte arcaico y la poesía homérica para fundamentar su hipótesis sobre la imagen del mundo del griego arcaico:

-Una persona no es vista como una unidad sino como un agregado cohesionado o como un grupo cohesionado no como un todo orgánico o como una unidad orgánica. Según el análisis de un vaso ático datado entre los siglos IX – VIII AC un cuerpo vivo y un cuerpo muerto se representan de la misma manera con un giro en la posición del mismo:

*Cuerpo esbelto y estilizado en una posición firme y vertical representa al cuerpo vivo

*El mismo cuerpo en una posición horizontal representa al cuerpo muerto

EL CONCEPTO DE MUERTE ES UN CONCEPTO AÑADIDO (Feyerabend. pp.115) Habría entonces un “tratamiento aditivo de objetos y acontecimientos”. Si nos enfocamos en la poesía homérica se puede advertir que se realizan comparaciones que “dividen al cuerpo humano en partes separadas”; es decir, concibiéndolo como un agregado. De esta manera; un movimiento que para nosotros sería continuo “es dividido en partes como en una cinta cinematográfica” (Feyerabend. pp.116).

Por ejemplo; una vez que Aquiles mata a Héctor el cuerpo de este es arrastrado y en ese movimiento levanta el polvo y, simultáneamente, la cabeza se hunde en el polvo y los cabellos se “espacian” por el suelo. Tenemos un movimiento de arrastre que contiene el estado yacente de los cabellos y la cabeza pero como una parte independiente del movimiento. En esta concepción de movimiento se repiten “características del posterior arte geométrico y del anterior arte arcaico” (Feyerabend pp. 116). No hay un centro organizador que unifique la secuencia de hechos, imágenes o procesos como un todo. De esta manera, Feyerabend plantea que no hay una “substancia subyacente” en el “aparato formal”.

Ampliando la fundamentación; Feyerabend nos indica que no existen en griego arcaico conceptos que hagan del cuerpo humano una unidad viviente y organizada (Feyerabend. pp.117):

“No hay expresión para el cuerpo humano como un todo. Soma es ‘cuerpo muerto’, el cadáver, y demás es acusativo de especificación, y significa algo así como ‘en su forma’, ‘en su estructura’. La referencia a los miembros, es decir, a un agregado, reemplaza a nuestra habitual referencia a un cuerpo y sus modificaciones,

mientras que en otros casos lo hace a superficies, como Chros: ‘la superficie del cuerpo’ que guardar. Homero ni siquiera tiene palabras para brazos y piernas. Habla de manos, antebrazos, hombros, pies, muslos y pantorrillas. Se tiene la impresión de que ni en el pensamiento de los griegos homéricos, ni en sus representaciones artísticas, existía el cuerpo en el moderno sentido de la palabra.

Todo lo más se nos presenta a un muñeco articulado que se ve envuelto en multitud de acciones asombrosas” (Feyerabend. 2013.p.p. 117-118)

En la oposición o demarcación entre contexto de descubrimiento-contexto de justificación el positivismo y el falsacionismo recluyen los elementos metafísicos o pre-rationales al contexto de descubrimiento. Lo que plantea Feyerabend es que dichos elementos están activos en el contexto de justificación

(Teresa Gargiulo, «Paul Karl Feyerabend. En defensa de la continuidad de su pensamiento»)

En el cap. 1 “Los presupuestos de los mitos y los conocimientos de sus inventores” del Libro “Filosofía Natural” (Edit. Debate. Buenos Aires. 2013) Paul Feyerabend plantea que el pensamiento mítico no es un pensamiento primitivo, simple e irracional o dado que posee una racionalidad divergente y tan complejo como el de las sociedades actuales

El dominio del espacio en lo que respecta a su extensión (a través de la astronomía) y en lo que respecta a su singularidad y distribución (a través de complejos sistemas clasificatorios botánicos con especies y subespecies) y la detallada y precisa descripción de fases climáticas y biológicas permiten inferir una concepción del tiempo y del espacio tan “racional” o “positivista” como la occidental (Paul Feyerabend. Op.cit)

**Racionalidad y procesos
clasificatorios de sociedades
«primitivas»:**

Si procedemos por analogía y se analizan los sistemas clasificatorios botánicos de sociedades sin escritura actuales:

- África Ecuatorial, Gabón (un informante) 8000 términos botánicos
- “El vocabulario botánico de los hanoo sobrepasa los 2000, las clasificaciones son en ocasiones más exactas y sistemáticas que los de la ciencia occidental...” (Feyerabend. Op.cit)
- Las culturas indias de México o Guatemala conservan más puro el maíz que sus vecinos blancos/occidentales

En los “concilios tribales” guaraníes se discuten y analizan los términos más adecuados para las clasificaciones botánicas
- cada nueva especie descubierta es nombrada luego de una discusión que analiza que raíz o combinaciones de la lengua guaraní es la más adecuada para conceptualizar y clasificar (denominar) la nueva especie descubierta

¿no podría realizarse una analogía entre estas prácticas y los procesos de literalización/“clarificación” del positivismo lógico o la discusión racional “progresivamente ampliada” de Jurgen Habermas? (“Entre naturalismo y religión” Cap.2)

Concepción y racionalización del espacio (STONEHENGE):

El observatorio de piedra STONEHENGE (Inglaterra) fue construido por tres oleadas de pueblos entre el 1900 y el 1600 A.C. ; concluida su labor cada uno de estos grupos se retiraron.

-1900 A.C. Stonehenge I.A. pueblos cazadores y agricultores del Paleolítico Superior (continente europeo)

-1750 A.C. Stonehenge II pueblo de la cultura cerámica campaniforme

- 1700 A.C. Stonehenge III tribus de la Edad del Bronce

* Sucesivos círculos concéntricos formados por piedras de 25 toneladas en el círculo mayor de 30m diámetro, de 40-50 toneladas en la forma de herradura, círculo de las piedras que hacen de dinteles de 7 toneladas y y círculo menor de piedras de dolerita 5 toneladas.

*Todas estas piedras recorren grandes distancias

*La construcción total de este emplazamiento demandando 1,5 millones de jornadas de trabajo

A lo largo de los siglos por más de 300 años culturas diferentes que arriban al mismo lugar continúan «el plan básico» de construcción

“Semejante tratamiento de acontecimientos asimétricos mediante estructuras simétricas como el círculo y la herradura, que a primera vista nada tienen que ver con la realidad, pero que permiten al conocedor una percepción de los procesos astronómicos, es un hecho precursor del intento, hoy habitual, de fundar el conocimiento de la naturaleza en principios de simetría” (Feyerabend. Op.cit. Págs 54 y 55).

“...quién descubrió el mito descubrió también el fuego y los medios para mantenerlo. Domesticó animales, cultivó plantas nuevas y mantuvo separadas las especies en una medida que supera con mucho lo que hoy es posible en la agricultura científica. Descubrió el cultivo por amelgas trienales y desarrolló un arte que puede muy bien situarse junto a las mejores creaciones del hombre occidental. No cohibido por ninguna especialización, supo encontrar amplias conexiones entre los hombres y entre el hombre y la naturaleza, aprovechando estas conexiones, para mejorar la ciencia y sus sociedades: la mejor filosofía ecológica se encuentra en la edad de piedra. Atravesó los océanos (...) y mostró un saber acerca de la navegación y las propiedades de los elementos que no concuerda con las ideas de la ciencia, pero que un análisis detallado revela que son válidas”

Feyerabend, Paul. “¿Por qué no Platón?” p. 116.

P.F. critica el método de análisis seguido por la arqueología. *Esta recolecta utensillos, obras artísticas y demás vestigios culturales.

*Los clasifica según el material utilizado, la forma de trabajarlo, las temáticas

* Se delimitan los complejos de estos restos en «culturas» nombradas según el lugar donde fueron hallados

*se estudia la difusión de estas y se datan por el estrato geológico donde fueron halladas

*se averigua quienes fueron sus portadores por el estudio de los restos óseos...

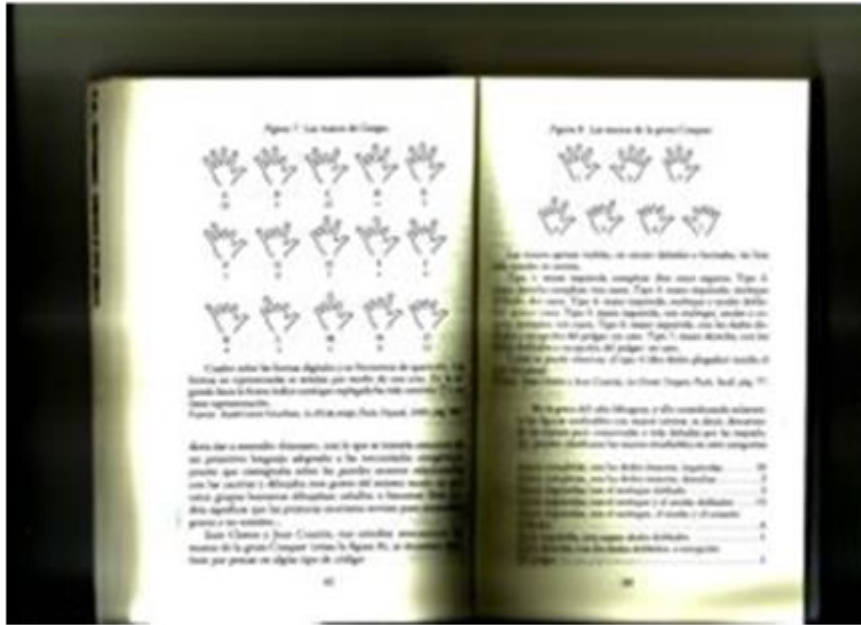
«Ninguno de estos pasos conduce a una teoría, y el concepto de cultura utilizado no es sino un nombre genérico que permite exponer el material hallado»
Filosofía Natural. p.60.

La interpretación de la evidencia, las prácticas sociales que se infieren de este material es realizada en base a ideas generales sobre la evolución...

De esta manera, la hipótesis de la magia es la que prima en dichas interpretaciones: se representan cosas, objetos y el arte rupestre implica una captura de cosas como un bisonte, la luna....

Feyerabend pone en dudas interpretaciones como la del arte neolítico que realiza un autor clásico de la historia del arte: Arnold Hauser. «Historia del Arte» Tomo I.

La representación pictórica de un bisonte por parte de un hombre del neolítico no era para el goce estético sino una técnica de magia para capturar al bisonte antes de ejecutarse la caza propiamente dicha...

O

*como un código cinegético a partir del cual los distintos tipos de mano representan distintos tipos de animales

Es decir, se excluye de la hermenéutica de los rituales la posibilidad de que sean descripciones de procesos cíclicos en vez de representaciones de cosas... p. 65.

«La representación más sencilla de una serie de acontecimientos es, naturalmente, un ejemplo: el hombre se explica la producción y el mantenimiento del fuego encendiendo un fuego, dejándolo arder, protegiéndolo del viento y de la lluvia (o del viento y la lluvia simulados) y, cuando empieza a extinguirse, reavivándolo con más leña. Si se extiende el elemento de la simulación, tenemos un proceso que se asemeja a un rito, como la imitación ritual del nacimiento, el crecimiento, la plenitud y la extinción de la luna. Este rito no tuvo por qué tener originariamente relación con la magia: no se trataba de apoderarse de la luna, sino de conocer la luna, y de representar también ese conocimiento de modo que facilitase la visión correcta de la luna. En un plano más abstracto, y cuando el lenguaje está ya más evolucionado, el tratamiento intelectual (oral) sustituye al rito: tenemos entonces una historia, un mito, que describe en episodios identificables acontecimientos identificables del curso lunar. Cuando se ponen en relación la luna, el sol, los hombres y los animales, la complejidad de esta historia puede aumentar considerablemente, pero la estructura básica sigue siendo la misma: tenemos un medio de representación de series de episodios, no de objetos». Filosofía natural. P.65.

Con respecto al pensamiento mítico Feyerabend lo analiza como una manera singular de describir acontecimientos, el aspecto ritual como acciones de simulación de procesos y acontecimientos naturales; es decir, como una forma particular de conocimiento tan complejo y adecuado al medioambiente como el científico moderno.

Bibliografía para diapositivas

- Feyerabend, Paul. Tratado contra el Método. Tecnos. Madrid. 1986.
- Feyerabend, Paul. Filosofía de la Naturaleza. Debate. Buenos Aires. 2013.
- Feyerabend, Paul. Adiós a la Razón. Tecnos. Madrid. 2008.
- Feyerabend, Paul. ¿Por qué no Platón? Tecnos. Madrid. 2001. Documento recuperado de:
<https://hacerypensar.files.wordpress.com/2015/08/po-que-no-platon-feyerabend.pdf>
- Calvet, Jean. Historia de la Escritura. De Mesopotamia hasta nuestros días. Buenos Aires. Paidós. 2008.
- Ulises Toledo Nickels «La epistemología según Feyerabend». Revista Cinta de Moebio. 4:102-107. 1998. Documento recuperado de
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10100402>
- Teresa Gargiulo. «Paul Karl Feyerabend. En Defensa de la Continuidad de su Pensamiento». Revista Scielo. Trans/Form/Ação, Marília, v. 38, n. 2, p. 129-162, Maio/Ago., 2015. Documento recuperado de
<https://www.scielo.br/pdf/trans/v38n2/0101-3173-trans-38-02-0129.pdf>

CAPÍTULO III

Epistemología de Thomas Kuhn

Fundamentación teórica.

Las Características de un paradigma

El libro de Thomas Kuhn “La estructura de las revoluciones científicas” es publicado en 1962 en el momento en que la física había llegado a su cenit en cuanto a ciencia hegemónica y estaba en ascenso la biotecnología como reemplazante. En “Algo más sobre los paradigmas” de 1974 plantea dos usos del término paradigma: un uso local y otro global, él lo usaba en el sentido local mientras que el público lector lo utilizaba sobre todo en el sentido global (Hacking, 2012). Para delimitar su sentido Kuhn indica que desde ese momento utilizaría este término a los logros que compartan dos características:

- * carecer de precedentes hasta tal nivel que implique atraer a un grupo de investigadores alejándolos de “modos rivales” de prácticas científicas y resolución de problemas

- *la solución de problemas que propone el paradigma no es definitiva ya que quedan infinidad de problemas a resolver por la investigación futura en los márgenes del paradigma

En “Qué son las revoluciones científicas” publicado en 1987 Kuhn explica el “cambio revolucionario” frente al “cambio acumulativo” con un ejemplo personal de comprensión de la física aristotélica desde el paradigma newtoniano que formó a Kuhn. Mientras los físicos aristotélicos leían en el libro de la naturaleza para dirigirse a la física newtoniana; Kuhn leía la “Física” de Aristóteles para comprender la educación en Aristóteles. Su acercamiento a los textos del estagirita data de 1947 cuando se preparaba para dar un curso de mecánica a personas sin “formación científica”: “No

puede sorprender que me acercara a los textos de Aristóteles teniendo muy clara en mi mente la mecánica newtoniana que había leído” (Kuhn, 1989. P.61).

Lo que esperaba Kuhn era encontrar una progresión desde ciertos conocimientos de mecánica aristotélica y un avance posterior de mecánica en la física newtoniana suponiendo que ambas mecánicas tenían los mismos objetos de estudio: el estudio y el análisis del movimiento y reposo de cualquier cuerpo y como este cambia en el tiempo bajo la acción de fuerzas. En realidad este era la delimitación del campo de estudios de la mecánica newtoniana. Desde su formación educativa en la física newtoniana Kuhn evalúa a Aristóteles como un físico muy mediocre y con grandes errores en mecánica. Sin embargo, Kuhn elabora un argumento analógico para reconsiderar la perspectiva aristotélica en mecánica que viene a continuación. Aristóteles demostró ser un agudo observador en biología y sus escritos descriptivos fueron muy importantes en los siglos XVI y XVII para sentar las bases de la “tradición biológica moderna” (Kuhn, 1989) y, por otra parte, el papel del estagirita en lógica (Organon) fue el equivalente de Euclides en geometría, por lo tanto:

* ¿Cómo es posible que su talento lo abandonara cuando pasó a estudiar el movimiento de los cuerpos?

* ¿Cuál es la razón, si su mecánica es tan deficiente, que explica el que sus escritos de física se hayan tomado tan seriamente durante tantos siglos después de haber sido escritos?

* ¿Cabe pensar, por estos indicios, que Kuhn no haya tenido en cuenta algo en su conceptualización de la mecánica aristotélica?

Kuhn se da cuenta de lo que podríamos llamar cierto desplazamiento de significado en ciertos términos utilizados en ambas físicas: la antigua “Física” del estagirita y la moderna de los “Principia Mathematica” newtoniana. Quizá, piensa Kuhn, el vocabulario científico utilizado por Aristóteles, aunque en parte similar al newtoniano, no significaba lo mismo para alguien educado en la física de uno y otro. Kuhn tiene un INSIGHT, una súbita revelación equivalente, aunque en términos personales, al CAMBIO REVOLUCIONARIO:

Estaba sentado a mí mesa con el texto de la Física de Aristóteles delante de mí y un bolígrafo de cuatro colores en la mano. Levantando los ojos miré distraídamente por la ventana de mi

habitación y aún retengo la imagen visual. Súbitamente, los fragmentos en mi cabeza se ordenaron por sí mismos de un modo nuevo, encajando todos a la vez. Se me abrió la boca porque se pronto Aristóteles me pareció un físico realmente bueno, aunque de un tipo que yo nunca hubiera creído posible (Kuhn, 1989.P. 63).

Los datos, conceptos y la experiencia se reordenan repentinamente de otra manera novedosa. Kuhn se sumerge en un lenguaje diferente, similares significantes no tienen el mismo significado porque la alteración del signo se produjo a partir de un desplazamiento:

Una lengua es radicalmente incapaz de defenderse contra los factores que desplazan minuto tras minuto la relación entre significado y significante. Es una de las consecuencias de lo arbitrario del signo. Las otras instituciones humanas- las costumbres, las leyes, etc- están todas fundadas, en grados diversos, en la relación natural entre las cosas; en ellas hay una acomodación necesaria entre los medios empleados y los fines perseguidos. Ni siquiera la moda que fija nuestra manera de vestir es enteramente arbitraria; no se puede apartar más allá de ciertos límites de las condiciones dictadas por el cuerpo humano. La lengua, por el contrario, no está limitada por nada en la elección de sus medios, pues no se adivina qué sería lo que impidiera asociar una idea cualquiera con una secuencia cualquiera de sonidos (Saussure, 2007. pp. 155-156).

Los paradigmas de Kuhn funcionan como una lengua al menos en cuanto al desplazamiento del significado y el principio de la arbitrariedad del signo. Podemos hacer una analogía entre la descripción de Kuhn y los conceptos articulados en el “Curso de Lingüística General” de Saussure. El concepto de MOVIMIENTO aparece tanto en la física aristotélica como en la newtoniana pero se genera un desplazamiento de significado cuando el significante MOVIMIENTO pasa de un lenguaje físico a otro. Para Aristóteles MOVIMIENTO es el nacimiento, crecimiento y decrecimiento de todo ser vivo y, por ejemplo, la transformación de una bellota en un roble. También es la alteración de intensidad como el calentamiento de una barra de hierro. Por otra parte, los cambios de posición de un cuerpo integran parte del sentido (como una subcategoría) de MOVIMIENTO en Aristóteles. Para la mecánica de Galileo y Newton esta subcategoría abarca todo el sentido en la red de sentido o el lenguaje de la física moderna (Kuhn, 1989. P.64):

El cambio de posición, que es el objeto exclusivo de la mecánica para Galileo y Newton, es para Aristóteles sólo una de las varias subcategorías del movimiento (Kuhn, p.64).

En este punto radica la diferencia de sentido del concepto MOVIMIENTO. Si bien Aristóteles reconoce que las subcategorías del movimiento no son iguales en todos los aspectos posibles, sin embargo, hay características generales a todas las subcategorías que permiten analizarlas desde una “fórmula natural única” (Kuhn. P.65). También cambia la relación MATERIA-CUALIDAD en el pasaje del lenguaje aristotélico al lenguaje newtoniano. Para este último, un cuerpo está constituido por partículas de materia y las cualidades de cada cuerpo están determinadas por la interrelación y disposición-agrupamiento de esas partículas mínimas (Kuhn, p.64). Para el Aristóteles la materia es un substrato neutral. El cuerpo particular existe donde este substrato neutral esté presente e impregnado (analogía con la esponja) de cualidades (calor, humedad, color, etcétera) dándole entidad individual: el cambio tiene lugar por la transformación de las cualidades y no de la materia. Una de las cualidades del cuerpo es la posición del mismo de la misma manera que la humedad o la calidez. El movimiento local o desplazamiento de un cuerpo es un cambio de cualidad y esta conceptualización constituye la clave asimilar a las otras subcategorías (cambio de una bellota a roble o de la enfermedad a la salud) (Kuhn. P. 67). Los cambios de cualidad son asimétricos, sobre todo en la naturaleza orgánica: una semilla se transforma en planta pero no a la inversa. Hay un punto final del cambio que representa el estado natural de cada cuerpo (Kuhn.p.68). Por otra parte, esta asimetría vale para el movimiento local de un cuerpo. Todo cuerpo tiende a su estado natural que tiene que ver con su cualidad. La cualidad de una piedra u otro cuerpo pesado es buscar su posición natural en el centro del universo. Un elemento liviano/etéreo como el fuego busca una posición natural en la periferia del universo. Por esta razón el fuego vuela hacia el cielo y las piedras caen hacia el centro hasta ser frenadas por un obstáculo: en ambos casos estos cuerpos realizan sus propiedades de la misma manera en que una bellota lo hace al crecer. Ahora bien, cada cuerpo está conformado por un substrato natural neutro y un conjunto de cualidades. La posición del cuerpo es una de sus cualidades y las cualidades no pueden existir separadas de la materia; por lo tanto donde haya un cuerpo hay una posición y en ella hay materia (Kuhn. Pp.68-69). Esta situación evidencia un sentido particular del significante ESPACIO para Aristóteles:

Pero esto equivale a decir que debe haber materia en todas las partes del espacio: el vacío, es decir, el espacio sin materia, adquiere el estatus de, por ejemplo, un círculo cuadrado (Kuhn. P.69).

La inexistencia del vacío tiene una función específica en la física aristotélica. Si pudiese existir el vacío, el universo aristotélico no podría ser finito dada el carácter co-extensivo de la materia y el espacio:

...la materia y el espacio son coextensivos, el espacio puede terminar donde la materia termina: en la esfera más exterior, aquella más allá de la cual no hay nada en absoluto, ni espacio ni materia (Kuhn. P.70).

Habilitar el vacío traería dos problemas; por un lado la expansión hacia el infinito de la esfera celeste significaría un problema en la rotación de esa esfera y sus estrellas en torno a la tierra. Por otro, si el universo es infinito no hay centro y sin centro no habría posición natural en la cual las piedras y los objetos pesados puedan realizar sus cualidades. En el vacío los cuerpos estarían errantes dado que no podrían saber la localización de su lugar natural (Kuhn.p.70). Un cuerpo está en contacto con todos los lugares del universo a través de una “cadena de materia intermedia” que le permite al cuerpo encontrar su lugar natural. La materia como mediadora entre cuerpos (formados por materia y forma) es lo que le da estructura al espacio

Bibliografía de la fundamentación teórica

- Aristóteles. Física. Gredos. Buenos Aires. 1995.
- Hacking, Ian. “50 años de la estructura”. Documento recuperado de <https://cursosupla.files.wordpress.com/2016/04/hacking-i-50-ac3b1os-de-la-estructura-2012.pdf>
- Saussure, Ferdinand. Curso de Lingüística General. Tomo I. Losada. Bs.As. 2007.
- Kuhn, Thomas S. ¿Qué son las revoluciones científicas? y otros ensayos. Paidós. Universidad Autónoma de Barcelona. 1989. Documento recuperado de <https://eltalondeaquiles.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2016/05/Kuhn-Thomas-Que-Son-Las-Revoluciones-Cientificas.pdf>

Consignas del trabajo práctico

I) ¿Qué es un paradigma para Thomas Kuhn?

Para responder tener en cuenta:

*los distintos usos y sentidos del término paradigma

*el significado original utilizado por Aristóteles

*su articulación con el concepto de «comunidad científica»

*uso local y uso global del término paradigma

II) ¿Cuál es la concepción de paradigma para Ian Hacking?

III) ¿Qué relación establece Kuhn entre el concepto de paradigma y el concepto de problema científico?

Palabra clave «semejanza»

IV) ¿Qué relación se puede establecer entre la relación paradigma-problemas científicos en Kuhn y la relación marco teórico-problemas de investigación según el modelo de proyecto de investigación explicado en la primera clase?

V) ¿Qué es una anomalía y cómo se diferencia de una refutación o una simple curiosidad?

VI) ¿Cómo se relaciona la analogía de la cámara fotográfica de Klimovsky con los «cambios en la visión del mundo de Thomas Kuhn? ...¿con los cambios de paradigma cambia la visión sobre el mundo o cambia también el mundo?

VII) ¿Cómo utiliza Kuhn el término inconmensurabilidad?

(Dos acepciones)

Bibliografía del trabajo práctico:

- Hacking, Ian. "50 años de la estructura". Documento recuperado de <https://cursosupla.files.wordpress.com/2016/04/hacking-i-50-ac3b1os-de-la-estructura-2012.pdf>

Unidad I

- ¿Cuáles son los fundamentos del conocimiento científico?
- ¿Cuáles son las formas de conceptualizar al conocimiento?

¿Cómo conceptualizar al conocimiento?

- A) El conocimiento como un mapa semántico trazado en el cielo platónico con una correspondencia estable en el significado de las palabras y la capacidad intelectual del filósofo para leer los caracteres matemáticos de la naturaleza (línea Platón-Descartes-Galileo)
- A.1.) El conocimiento como una verdad impermeable a las relaciones de poder (=línea)
- A.2.) Como congruencia entre las "leyes del entendimiento" y los fenómenos. Congruencia de índole universal dada la estructura de la mente humana(=línea + Kant período crítico)

(para Kant) ESPACIO Y TIEMPO SON FORMAS DE LA SENSIBILIDAD:

- *No son representaciones de origen empírico, sino representaciones a priori
- *Para poder recibir los objetos externos por medio de las formas de la sensibilidad HAY QUE PRESUPONER EL ESPACIO
- *Para poder recibir los objetos externos o los estímulos sensoriales como elementos de una serie sucesiva ES NECESARIO PRESUPONER EL TIEMPO
- **La teoría de Newton no es derivable por la vía inductiva sino que responde a las leyes de nuestro propio entendimiento: a nuestras nociones a priori de espacio y tiempo*

- B) El conocimiento como invención y epifenómeno de las relaciones de poder y como voluntad de alejamiento, destrucción y dominio del objeto a conocer (Nietzsche-Foucault "La verdad y las formas jurídicas").
- B.1. El conocimiento sin la unidad y soberanía del sujeto de conocimiento y sin garantía divina.
- C) El conocimiento como un procedimiento de discusión racional progresivamente ampliada: la verdad a través de la intersubjetividad organizada a través de un protocolo de discusión o "presuposiciones pragmáticas". ("giro lingüístico").

C.1. Las "presuposiciones pragmáticas" que deben guiar la discusión racional son:

- "(a) carácter público e inclusión: no puede excluirse a nadie que, en relación con la pretensión de validez controvertida, pueda hacer una aportación relevante;
- (b) igualdad en el ejercicio de las facultades de comunicación: a todos se les conceden las mismas oportunidades para expresarse sobre la materia;
- (c) exclusión del engaño y la ilusión: los participantes deben creer lo que dicen; y
- (d) carencia de coacciones: la comunicación debe estar libre de restricciones, ya que éstas evitan que el mejor argumento pueda salir a la luz y predeterminan el resultado de la discusión" (Habermas "Entre naturalismo y religión").

D) El conocimiento como un producto de la adecuación entre un enunciado (basado en la observación y el experimento) y la realidad. La física y la biología son modelos de esta adecuación. (Comte: "Curso de Filosofía Positiva" 1830, "Discurso sobre el espíritu positivo" 1844)

D.1. El conocimiento como una forma de solucionar los conflictos sociales una vez que se extienda el pensamiento positivo (adecuación entre enunciado y realidad) frente a los pensamientos teológico y metafísico "Curso de Filosofía Positiva" 1830.

E) El conocimiento como un proceso de develamiento de las formas ideológicas históricas que ocultan el conflicto entre las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas (Marx "Crítica de la economía política" 1859).

F) El conocimiento como dispositivo de demarcación entre enunciados científicos y enunciados "metafísicos" (Positivismo Lógico/Círculo de Viena):

I -Afirmaciones sobre la existencia de Dios, el Alma o el Destino serían metafísicas porque no hay ningún elemento de la experiencia que de contenido a estos enunciados o proposiciones

II -Proposiciones que designen/relacionen hechos de la experiencia que puedan ser verificables

III-Proposiciones de carácter analítico (el predicado está implícito en el sujeto) "el triángulo es una figura de tres lados"

II y III son "cognitivamente significativas" y, por ende, científicas.

En este contexto la epistemología (que es un desprendimiento de la filosofía producido a principios del siglo XX) debe dedicarse no ha preguntarse sobre los fundamentos del conocimiento científico sino al estudio del lenguaje para "clarificarlo" a los efectos de lograr proposiciones plenamente científicas. (Susana Murillo "Prácticas Científicas y Procesos sociales"- Alain Badiou "La antifilosofía de Wittgenstein").

Este tipo de clarificación e "higiene del pensamiento" deja fuera de la ciencia a problemas fundamentales:

¿Qué es la justicia?- ¿Los sistemas sociales actuales son más injustos que los del pasado?- ¿la ciencia tiene límites jurídicos/éticos?

Dificultad del empirismo lógico para diferenciar entre enunciados teóricos y enunciados empíricos

- Ejemplos:
- Mancha luminosa (enunciado empírico) – célula (enunciado teórico)
- Caída de una piedra – ley de gravitación universal
- Violencia en una tribuna/s de fútbol – concepto de ANOMIA/Durkheim
- El juego diario de un niño con un osito de peluche viejo- la teoría de los objetos transicionales y zona transicional de Winnicott
-

G) El conocimiento guiado por CONJETURAS (hipótesis-teorías) y REFUTACIONES. Los enunciados científicos como proposiciones FALSABLES. (Karl Popper. "Conjeturas y Refutaciones").

G.1. Una hipótesis falsable puede ser falsada-refutada porque nos da datos y afirmaciones acerca del mundo de las cuales pueden deducirse **consecuencias observacionales**. Si dichas consecuencias se producen la hipótesis es corroborada sino es falsada.

El nuevo criterio de demarcación entre enunciados científicos y no científicos está dado por la posibilidad de ser falsados

Para Karl Popper y la corriente falsacionista los enunciados "metafísicos" tienen sentido y son importantes en la vida de las personas

La imaginación cumple un rol importante en la construcción de hipótesis que deben ser lo más detalladas posibles para someterlas a la falsación.

La falsación debe buscar contraejemplos de lo que predicen los enunciados; contraejemplos de las consecuencias observacionales.

- Una hipótesis no debe ser falsada al primer contraejemplo verificado sino que se deben tener en cuenta las variables intervinientes
- Variable independiente (por ejemplo una vacuna) – Variable dependiente (contagio de los animales)
- - grupo de estudio para la aplicación de la vacuna contra la fiebre aftosa selecciono a cien animales expuestos a esta enfermedad.
- -a 50 de ellos le aplico la vacuna y a 50 no: **en una versión estrecha del falsacionismo si los 50 inoculados no enferman la hipótesis es corroborada . Es abandonada si algunos de los inoculados enferman dado que un solo caso es condición de refutación.**

CONTINUACIÓN

- En una concepción más sofisticada de este método no se abandona la hipótesis (cura de la fiebre aftosa por determinada vacuna) y se buscan las variables intervinientes que hallan perturbado la relación entre la variable dependiente e independiente.
- **VARIABLES INTERVINIENTES:** un error/equivocación en la elaboración de la vacuna con respecto a la fórmula correcta, un criterio indefinido en la selección de los animales sin tener en cuenta su edad o estado de salud, etc.

En el falsacionismo las hipótesis nunca adquieren una validez absoluta; son solo corroboradas con posibilidad de ser refutadas en algún momento

Continuación.

H) El conocimiento como lo posible desde la lente del PARADIGMA (concepto acuñado por Thomas Khun en "La estructura de las revoluciones científicas)

- Khun se autodenominó como "kantiano-darwinista" (Roberto Follari "Epistemología y Sociedad"):
- Kantiano: para Kant, la percepción sensorial o la capacidad de que los objetos del mundo exterior puedan generar representaciones en la psiquis de cada sujeto tiene un trasfondo intuitivo o a priori que permite crear estas representaciones. *El espacio y el tiempo no son representaciones de origen empírico sino representaciones a priori (no son conceptos sino intuiciones) que permiten organizar los datos sensoriales.*

continuación

- Estas formas a priori de Kant se corresponden en parte con el PARADIGMA de Khun: la diferencia es que para Kant estas formas son universales en el espacio y en el tiempo y para Khun, en cambio, los paradigmas son estructuras a priori que permiten investigar o crear conocimiento pero se modifican abruptamente por medio de "revoluciones científicas" a lo largo de la historia de la ciencia
- Darwiniano: si para Darwin las especies que sobreviven son las que logran adaptarse al medio natural, para Kuhn los paradigmas que surgen y sobreviven x tiempo son los que logran explicar mayor cantidad de problemas científicos de manera más simple.

- Etapas de Khun (Gregorio Klimovsky "Las desventuras del conocimiento científico")
- 1º Etapa: *distintos grupos sostienen diferentes lenguajes científicos (sistemas de conceptos y problemas a investigar diferentes)*
- 2º Etapa: *se produce un "logro" peculiar: la escritura de un tratado, el diseño de un nuevo artefacto, la utilización de un nuevo concepto o la formulación de una nueva teoría que permiten resolver problemas irresueltos por las escuelas científicas aisladas de la etapa anterior.*
- 3º Etapa: *de "conversión" de estilo religioso o insight; los científicos que operaban en archipiélagos conceptuales diferentes adoptan la nueva teoría-resolución de problemas pendientes.*

Khun descarta una discusión racional-conceptual-empírica entre científicos de paradigmas diferentes en la cual algunos puntos de vista triunfarían sobre los otros en base a ciertos protocolos o parámetros (discusión estilo Habermas "Entre naturalismo y religión")

- 4º Etapa: de "ciencia normal"; la conversión o el insight a sido colectivo. En esta etapa Khun introduce el concepto de PARADIGMA que puede ser entendido como:
 - - el factor que motiva la transición de la etapa 1 a la etapa 4 está caracterizado por el logro o aporte específico y por el "estilo de trabajo" que adoptan todos los investigadores del mismo paradigma
 - - la característica de este logro que implica mayor efectividad en la resolución de problemas y proyección de la investigación en el futuro.
 - - el consenso de la comunidad científica a partir de este logro o descubrimiento
- YA NO SE DISCUTEN LOS FUNDAMENTOS DEL CONOCIMIENTO O LOS BORDESTEÓRICOS DEL PARADIGMA, SINO QUE SE INVESTIGA DENTRO DE EL ("Invisibilidad del paradigma")

QUINTA ETAPA

- PRIMERAS "ANOMALÍAS": se perciben aspectos de una investigación que no pueden ser articulados con el paradigma hegemónico
- El primer científico que señala estas anomalías es ignorado por la comunidad (actitud denegatoria de corte psicoanalítico: se esconde la anomalía "bajo la alfombra")

*Etapa 6: se generalizan la anomalías; momento de crisis

*Etapa 7: el paradigma se fragmenta en sub-paradigmas (símil Etapa 1 de Pre-ciencia)

*Etapa 8: de un nuevo logro científico (símil Etapa 2)

*Etapa 9: nueva Etapa de "conversión" (en un sentido religioso) e insight.

Etapa 10: de Ciencia "normal" regida por el nuevo paradigma

(etapas 8,9 y 10 son de "revolución científica")

Ejemplo/aplicación de la teoría de
Thomas kuhn sobre el desarrollo
científico del psicoanálisis
decimonónico

Paradigma biologista-
positivista-decimonónico tiene
éxito en muchos campos y en
otros surgen ANOMALÍAS:

La medicina y psiquiatría
decimonónicas tienen éxito en el
tratamiento de diferentes patologías a
través del “meta”-paradigma
evolucionista

Ejes teóricos de este paradigma aplicado al campo penal

SIMULACIÓN

DEGENERACIÓN

SIMULACIÓN:

Charles Darwin desarrolla este concepto articulado al de EVOLUCIÓN y al de SELECCIÓN NATURAL. La simulación es un rasgo adaptativo que le permite a los miembros de determinada especie tomar el aspecto de otra especie diferente generalmente más fuerte o en un peldaño más ventajoso de la cadena alimenticia. Este rasgo adaptativo heredado les permite esconderse de depredadores.

Este concepto teórico se traslada y utiliza para explicar algunos aspectos de la “selección natural” y del paradigma evolucionista aplicado al ámbito socio-cultural.

Para aplicar el concepto de SIMULACIÓN y SOBRESIMULACIÓN al estudio de la delincuencia, que por otra parte implica desarrollar el mecanismo del mimetismo animal a un nivel civilizacional, José Ingenieros delimita su objeto de estudio y gradúa el estudio de cada uno de sus aspectos en función del objetivo principal de su tesis doctoral en medicina:

“Simulación de la locura por alienados verdaderos” (1900) [por cuestiones económicas se edita primero la introducción de esta tesis “La simulación en la lucha por la vida”]

- 1° Puede simular la locura todo individuo que lucha por la vida, cuando circunstancias esenciales lo determinen a adaptarse en esa forma: *Simulación de la locura en general*.
- 2° Puede producirse en sujetos que se encuentran realmente en el estado patológico simulado, sin tener conciencia de ello, aunque conscientes de las ventajas de la simulación: *Simulación de la locura por alienados verdaderos (“Sobresimulación”)*...

3º Puede ocurrir en sujetos que luchan por la vida de manera antisocial, encontrándose expuestos a la represión penal de la sociedad. Entonces representa la mejor adaptación a las condiciones de lucha contra el ambiente jurídico: *Simulación de la locura por delincuentes*. Del primero y segundo grupo trataremos en este y el siguiente capítulo, entrando luego a estudiar la simulación de la locura en los delincuentes que tratan de eludir la represión penal, buscando en la locura el salvoconducto de la irresponsabilidad, que lo exime de pena”.

(Ingenieros, José. *La simulación de la locura, en general, como medio de lucha por la vida*. Biblioteca Virtual Universal.2003. Sección I)

Ingenieros sitúa la simulación de la locura en un amplio arco temporal y geográfico que va desde la nobleza griega hasta Hamlet y desde estratos sociales altos hasta los bajos. En algunos casos “la simulación de enfermedades mentales” es realizada por individuos que ya tienen una patología asignada por el paradigma evolucionista:

“En un mundo menos ilustre, la simulación de enfermedades mentales ha sido frecuente, alcanzando en ciertas épocas caracteres epidémicos. Conocida es la propensión de los neurópatas y las histéricas a fingir toda clase de afecciones, sin excluir la locura...”
(Ingenieros, José. Op. Cit. P.4)

Paradigma biologista- positivista-decimonónico tiene éxito en muchos campos y en otros surgen ANOMALÍAS:

Dificultades en el tratamiento de las pacientes histéricas que teniendo síntomas “aparatosos” como parálisis, alucinaciones y convulsiones no podían ser localizados orgánicamente (Carlos Gómez Sánchez “Génesis y constitución de la Teoría Psicoanalítica”)

- La hipótesis del paradigma hegemónico era que dichas pacientes eran simuladoras
- La anomalía radicaba en que los síntomas desaparecían si las pacientes eran tratadas con el método hipnótico

El punto de ruptura con el paradigma anterior se da desde el momento en que Freud comienza a barajar la hipótesis de la existencia de ideas "separadas" de la conciencia en estas pacientes.

*Un elemento crucial en la generación del insight kuhniano es el tratamiento y las sucesivas interpretaciones del caso de "Ana O" (Bertha Pappenheim)

-paciente de 21 años de Joseph Breuer culta e inteligente que había cuidado a su padre enfermo hasta dos meses antes de su muerte

-en este momento se desarrollan sus síntomas: "tos nerviosa, contracciones, parálisis, alucinaciones, dificultades de la visión y del lenguaje, desdoblamiento de la personalidad entre un estado que se podría calificar de normal y otro en el que se comportaba como una niña caprichosa" (Carlos Gómez Sánchez. Op.cit. Página 47)

-Olvida su lengua materna (alemán) se expresa a la perfección inglés, conoce el italiano y el francés

- Cuando muere el padre empeoran sus síntomas (abril de 1881)

-Breuer la encuentra en un estado de hipnosis autoprovocado cuando la visita por las noches

-En ese estado hipnótico o en el inducido por Breuer le cuenta los sufrimientos del día y luego siente alivio

En la primavera de 1882 ambos parecen descubrir un nuevo método para aliviar el sufrimiento:

- Berta describe detalladamente la aparición de uno de sus síntomas ligándolo con las circunstancias de su aparición (la hidrofobia que asocia a la imagen de su dama de compañía inglesa dándole de beber agua a un perro de un vaso): la hidrofobia desaparece
- Breuer comienza a tratar todos los síntomas de la misma manera usando una "palabra clave" (stichwort) o "palabra raíz":
- -En ese "estado de ausencia" (Jean Allouch "Freud, y después Lacan) o de "hipnosis autoprovocada" (Carlos Gómez Sanchez Op.cit) al presentarse determinado síntoma Breuer pronuncia la palabra clave y el síntoma desaparece

“Breuer inventa el psicoanálisis- tal como lo pone de relieve Freud- aceptando tratar los síntomas de Bertha Pappenheim de la manera en que Bertha Pappenheim le sugería. Haciendo esto creó un método”. (Jean Allouch. Op.cit)

*Nos situamos entonces en la etapa de un logro peculiar, una nueva forma de resolver un problema (hasta ese momento sin solución o con soluciones insatisfactorias) : ETAPA 2 SEGÚN KLIMOVSKY

*La misma paciente llama a esta estrategia de alivio de síntomas como “cura por la palabra” y Breuer lo llama “método catártico”

Thomas Kuhn en “La estructura de las revoluciones científicas” indica que el logro científico tiene una aparición individual:

- “El nuevo paradigma, o un indicio suficiente para permitir una posterior articulación, surge de repente, a veces en medio de la noche, en el pensamiento de un hombre profundamente inmerso en la crisis”
- Es decir, la forma de solucionar un viejo problema podría ser propia de la actuación y el ingenio de un solo científico pero, en el caso analizado nos encontramos con Berta, Breuer y luego Freud.
- Con un intercambio de datos y interpretaciones entre varias personas y un resultado final de este intercambio en el que aparece un nuevo método y un sustento epistémico del mismo: un nuevo PARADIGMA

LO QUE VEN FREUD Y BREUER DETRÁS DE ESTE NUEVO MÉTODO (DE TRABAJO, DE INVESTIGACIÓN Y DE ALIVIO DEL SUFRIMIENTO) SON COSAS DISTINTAS

*Hipótesis de Breuer: (al igual que en los estados posthipnóticos) En la histeria se retienen algunos recuerdos que no se asocian a la conciencia y que producen estados hipnoides o de ausencia. La función del método catártico era que esos recuerdos retenidos sean accesibles a la conciencia a los efectos de que los síntomas se desvanezcan.

*Hipótesis de Freud (sostenida a regañadientes por Breuer). "...la sexualidad en tanto que fuente de traumas psíquicos y motivo de la 'defensa', de la represión de ideas fuera de la conciencia, desempeña un papel cardinal en la patogenia de la histeria" (Prólogo a la 1ª edición de "Estudios sobre la Histeria" firmado con Breuer)

En cuanto a los efectos de la aplicación del método:

Breuer deja de lado, en el tratamiento de Berta, la corriente afectiva entre paciente y analista (simulación de un parto tras un embarazo imaginario de Berta Pappenheim cuya paternidad era atribuida a Breuer) que se denomina actualmente como transferencia y contratransferencia

En cuanto al poder explicativo de la hipótesis freudiana:

El papel de la sexualidad en la etiología de la histeria es extendido por Freud para todo tipo de neurosis cuestión rechazada por Breuer. (Carlos Gómez Sánchez. Op.cit)

Biografía diapositivas

- Aristóteles. Física. Gredos. Buenos Aires. 1995.
- Allouch, Jean. Freud, y después Lacan. Edelp. Bs.As. 1994.
- Badiou, Alain. La antifilosofía de Wittgenstein. Capital Intelectual. Bs.As. 2013.
- Ferro, Gabo. Degenerados, anormales y delincuentes. Marea. Bs.As. 2010.
- Hacking, Ian. "50 años de la estructura". Documento recuperado de <https://cursosupla.files.wordpress.com/2016/04/hacking-i-50-ac3b1os-de-la-estructura-2012.pdf>
- Ingenieros, José. La simulación en la lucha por la vida. Bs.As. Elmer. 1956.
- Saussure, Ferdinand. Curso de Lingüística General. Tomo I. Losada. Bs.As. 2007.
- Kuhn, Thomas S. ¿Qué son las revoluciones científicas? y otros ensayos. Paidós. Universidad Autónoma de Barcelona. 1989. Documento recuperado de <https://eltalondeaquiles.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2016/05/Kuhn-Thomas-Que-Son-Las-Revoluciones-Cientificas.pdf>
- Murillo, Susana. Prácticas Científicas y Procesos sociales. Una genealogía de las relaciones entre ciencias naturales, ciencias sociales y tecnologías. Biblos. Bs.As. 2012.

- Klimovsky, Gregorio. Las desventuras del conocimiento científico. AZ. Editora. Bs.As. 1994.
- Carlos Gómez Sanchez. Freud y su obra. Biblioteca Nueva. Madrid. 2002.
- Eduardo Rabosi (Compilador). Filosofía de la mente y ciencia cognitiva. Paidós Básica. Barcelona. 1995.
- Eduardo Rabosi (Compilador). Cap.2. Paul M. Churchland. “El materialismo eliminativo y las actitudes proposicionales”.
- Eduardo Rabosi (Compilador). Cap. 3. Jerry A. Fodor. “La persistencia de las actitudes”
- Eduardo Rabosi (Compilador). Cap. 15. John Searle. “Mentes y cerebros sin programas”
- Boeri, Marcelo D. Introducción al De Anima. Colihue Clásica. Bs.As.2010.
- Rodríguez, Pablo Manolo. Las palabras en las cosas. Saber, poder y subjetivación entre algoritmos y biomoléculas. Editorial Cactus. Argentina. 2019.
- Campanario, Juan Miguel. El enfoque conexionista en psicología cognitiva y algunas aplicaciones sencillas en didáctica de las ciencias. Enseñanza de las ciencias, 2004, 22(1), 93-104.

CAPÍTULO IV

Ejemplo de Paradigma: El Paradigma de la Medialidad

El Paradigma de la Medialidad: Aristóteles, Averroes y la Imagen

El averroísmo es una reflexión sobre el pensamiento desde la infancia donde encontramos un ser completo y un estado de perfección, antes de acceder al lenguaje y al pensamiento. La infancia no sería un estado de incompletud que se dirige hacia el estado de perfección adulta; sería un estado autónomo donde el pensamiento y el lenguaje existen en potencia:

En este sentido la relación con el pensamiento no es en lo absoluto una figura de la conciencia: la conciencia es el saber que se tiene de algo, pero el infante no sabe de poder pensar y en el poder pensar no sabe. Es en el medio de un inconsciente que nos vinculamos con la posibilidad de pensar. En esta nueva disyunción entre poder y saber el rostro de la humanidad resulta irremediabilmente cambiado (Coccia, 2008. P.142).

El averroísmo se caracterizó por su capacidad de analizar las situaciones de desconexión o no coincidencia entre vida y pensamiento (Coccia, p.145). En ciertos estados del ser humano como la infancia, o la estupidez, ebriedad y locura se produce una fractura entre el individuo humano y el lenguaje. Desde una lectura averroísta del De Anima de Aristóteles Emanuele Coccia se pregunta cómo puede existir el pensamiento al margen del cogito. Por ejemplo, en el caso del olvido nos encontramos con la posibilidad de olvidar un conocimiento aprendido sin olvidar o hacer a un lado la capacidad de conocer y pensar. El punto clave es la pregunta por la forma y el lugar de existencia del pensamiento cuando un ser humano singular aún no se ha apropiado de él o, desde un punto de vista colectivo; en “la noche universal en la que todos los hombres duermen, o están ebrios, o son estúpidos o locos” (Coccia, p.145).

¿A dónde reside el pensamiento?:

*en todo lo escrito (en libros físicos, digitales, papiros, códices, revistas físicas y digitales)

*en los símbolos matemáticos organizados en fórmulas o unidades de sentido

*en films, producciones artísticas, etc.

Pero todo eso está en cada uno de nosotros cuando accedemos mediante el estudio o un acto de intelección que exigen un esfuerzo o gasto de energía para superar un estado de no estudio:

La proximidad del estudio a la infancia es por cierto evidente: el hombre es capaz de estudiar sólo porque su naturaleza es la de un infante, es decir, de alguien respecto a quien el pensamiento se da, por sobre todas las cosas, como una posibilidad indeterminada que él puede efectuar o no, de una potencia que él puede realizar o no (Coccia, p.146).

En un esquema tradicional de enseñanza-aprendizaje el saber se “transmite” del maestro al alumno y enseñar sería, en una terminología aristotélica, producir un saber en el estudiante causado por el saber actual del maestro. Pero, en realidad, frente al alumno y al maestro “se halla el mismo pensable” o la misma cosa pensable: de esta manera, el pensamiento se daría fuera de la conciencia (Coccia, p.147). Desde una lectura averroísta del *De Anima* de Aristóteles Emanuele Coccia se pregunta cómo puede existir el pensamiento al margen del cogito. Por ejemplo, en el caso del olvido nos encontramos con la posibilidad de olvidar un conocimiento aprendido sin olvidar o hacer a un lado la capacidad de conocer y pensar. El punto clave es la pregunta por la forma y el lugar de existencia del pensamiento cuando un ser humano singular aún no se ha apropiado de él o, desde un punto de vista colectivo; en “la noche universal en la que todos los hombres duermen, o están ebrios, o son estúpidos o locos” (Coccia, p.145). En el estudio, en la necesidad de “apropiarse de la posibilidad del pensamiento” se demuestra la existencia del pensamiento por fuera de la conciencia dado que el pensamiento se daría “en el medio del estudio y de la enseñanza” donde una misma cosa pensable es pensada por dos sujetos: “el estudio es el instante en el cual ante el pensamiento se hallan al menos dos sujetos” (Coccia, 2008. P.148). La clave del pensamiento, del inicio del proceso intelectual (del intelecto especulativo específico dirigido a un objeto) está en la phantasia (en el fantasma o imagen específica). Esa imagen volcada al intelecto posible dota de forma específica al medio en el que se desarrolla el pensamiento (intelecto único). De esta manera, la imagen [la abstracción

de la forma de un objeto independiente del objeto y de su forma que aparecen en determinadas coordenadas espacio-temporales] es fundamental para el pensamiento especulativo dirigido a entes particulares.

Operación de exclusión o cercamiento de la vida sensible

En la modernidad la filosofía establece que lo sensible no tiene autonomía existencial. Es decir, si el sujeto conoce la realidad a través de lo sensible no lo realiza, desde Descartes y la modernidad, a través de un medio exterior a él sino que el acceso sensorial es un proceso interno al sujeto. La modernidad, específicamente Descartes y seguidores, necesita excluir la “especie intencional” aristotélica: es decir, esas imágenes de los objetos que abstraen la forma de su existencia fenomenológica en tiempo y espacio. Tanto en “Filosofía de la Imaginación” como en “La vida sensible” Coccia lee al “De Anima” de Aristóteles desde una teoría de la medialidad. El paradigma o ejemplo de esta concepción es el funcionamiento del espejo. La imagen de nosotros que nos devuelve el espejo no está afuera en las cosas ni en la mente del sujeto. Está en un tercer lugar; por lo tanto, la imagen no es subjetiva (producida por la mente del sujeto) ni objetiva (inscrita en lo real): está en un medio que, en términos aristotélicos, puede abarcar cualquier forma sin adoptar definitivamente ninguna de ellas. Esta tercera posibilidad es lo medial o lo que posibilita la intencionalidad de la imagen. La diferencia del hombre con el animal no radica en la razón si no en la intensidad con la cual el ser humano se vincula con las imágenes. Una de las tesis de Coccia es que la diferencia entre la especie humana y el resto de los animales no es cualitativa sino de grado. Por otra parte, el cauce de diferenciación no es el de la razón (que sería un salto cualitativo) sino que el cauce sería una mayor profundización (a un grado máximo) de la sensibilidad que compartimos con los animales:

Que una imagen pueda ser ‘capaz de tener efectos formativos’ radicales está probado por la biología también para el resto de las especies animales. Lacan cita el caso de la paloma cuyo desarrollo gonadal tiene como condición necesaria ‘la visión de un congénere, poco importa su sexo’ (Coccia, 2011. Pp. 77-78).

En el “test del espejo” se diseña un experimento que posibilita diferenciar al infante humano del chimpancé (la especie más cercana en la escala evolutiva). Este experimento es descrito por Henri Wallon en 1931. El cachorro humano difiere del chimpancé de equivalente edad por quedar fascinado con el reflejo de su imagen en el espejo asumiendo la misma con júbilo experimentándola lúdicamente. En cambio, el chimpancé se da cuenta del carácter ilusorio de la imagen perdiendo interés en la misma (Evans, 2007. P.82). Coccia habla de una “heteronomía de la psique” ya que necesitamos de una imagen de nosotros, y por ende, exterior (desde la localización medial de la imagen) para lograr nuestra unidad en la misma forma en que nos valemos de un pronombre para hacer referencia a nosotros (Coccia, 2011. P. 79).

Bibliografía de la fundamentación teórica

- Aristóteles. Física. Gredos. Buenos Aires. 1995.
- Coccia, Emanuele. Filosofía de la imaginación. Averroes y el averroísmo. Adriana Hidalgo Editora. Buenos Aires. 2008.
- Coccia, Emanuele. La vida sensible. Marea. Bs.As.2011.
- Hacking, Ian. “50 años de la estructura”. Documento recuperado de <https://cursosupla.files.wordpress.com/2016/04/hacking-i-50-ac3b1os-de-la-estructura-2012.pdf>
- Saussure, Ferdinand. Curso de Lingüística General. Tomo I. Losada. Bs.As. 2007.
- Kuhn, Thomas S. ¿Qué son las revoluciones científicas? y otros ensayos. Paidós. Universidad Autónoma de Barcelona. 1989. Documento recuperado de <https://eltondeaquiles.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2016/05/Kuhn-Thomas-Que-Son-Las-Revoluciones-Cientificas.pdf>
- Kuhn, Thomas S. La estructura de las revoluciones científicas. FCE. México. 1995.
- Evans, Dylan. Diccionario introductorio de psicoanálisis lacaniano. Paidós. Bs.As. 2007.

Consignas del trabajo práctico (campo Bellas Artes)

Consigna general:

*Analizar uno de dos films (The final girls o la Rosa púrpura del Cairo) desde el

PARADIGMA DE LA MEDIALIDAD

Consignas específicas:

I- Desarrollar la noción de Paradigma

Lectura de:

Ian Hacking "50 años de la estructura"

Paul Feyerabend "Tratado contra el método" (Introducción, Cap. 1 y 2)

Gregorio Klimovsky "Las desventuras del conocimiento científico" (Cap. 1)

II-Describir el paradigma de la medialidad

Lectura de:

Emanuele Coccia. "La vida sensible"

III-Analizar uno de los siguientes films desde 2.

The Final girls:

Las últimas supervivientes (España/Latinoamérica)

Dirección

Todd Strauss-Schulson

Género Comedia de terror. Slasher

La rosa púrpura del Cairo

Dirección Woody Allen

Año 1985

FORMATO

*TIMES NEW ROMAN. LETRA 12. ESPACIO 1,5.

*NO MENOS DE MEDIA CARILLA Y MO MÁS DE UNA POR CADA ÍTEM

*TRABAJO INDIVIDUAL

EL PARADIGMA DE LA MEDIALIDAD: ARISTÓTELES, AVERROES Y LA IMAGEN

BIBLIOGRAFÍA

Coccia, Emanuele. Filosofía de la imaginación.
Averroes y el averroísmo. Adriana Hidalgo Editora.
Buenos Aires. 2008.

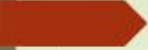
_____. La vida sensible

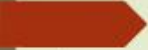
¿Qué efecto de sentido o que impresión produce este concepto?

“ciencia natural de las imágenes”

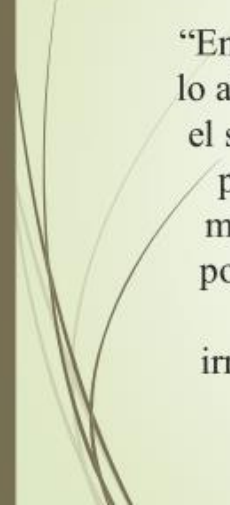
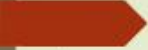
¿Qué ciencias o disciplinas se ocupan de las imágenes?

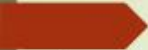
El averroísmo [operación de lectura del De Anima de Aristóteles realizado en la Edad Media por el filósofo árabe Averroes y seguidores posteriores] es una reflexión sobre el pensamiento desde la infancia donde encontramos un ser completo, en estado de perfección antes de acceder al lenguaje y el pensamiento. La infancia no sería un estado de incompletud que se dirige hacia un estado de perfección adulta: sería un estado autónomo donde el lenguaje y el pensamiento existen en potencia

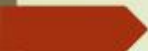
Se configura una concepción diferente de lo inconsciente o del fenómeno inconsciente

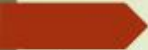
“En este sentido la relación con el pensamiento no es en lo absoluto una figura de la conciencia: la conciencia es el saber que se tiene de algo, pero el infante no sabe de poder pensar y en el poder pensar no sabe. Es en el medio de un inconsciente que nos vinculamos con la posibilidad de pensar. En esta nueva disyunción entre poder y saber el rostro de la humanidad resulta irremediabilmente cambiado” (Coccia, 2008. P.142).

El averroísmo se caracterizó por su capacidad de analizar las situaciones de desconexión o no coincidencia entre vida y pensamiento (Coccia, p.145). En ciertos estados del ser humano como la infancia, o la estupidez, ebriedad y locura se produce una fractura entre el individuo humano y el lenguaje.

Desde una lectura averroísta del De Anima de Aristóteles Emanuele Coccia se pregunta cómo puede existir el pensamiento al margen del cogito. Por ejemplo, en el caso del olvido nos encontramos con la posibilidad de olvidar un conocimiento aprendido sin olvidar o hacer a un lado la capacidad de conocer y pensar. El punto clave es la pregunta por la forma y el lugar de existencia del pensamiento cuando un ser humano singular aún no se ha apropiado de él o, desde un punto de vista colectivo; en “la noche universal en la que todos los hombres duermen, o están ebrios, o son estúpidos o locos” (Coccia, p.145).

¿A dónde reside el pensamiento?:

*en todo lo escrito (en libros físicos, digitales, papiros, códices, revistas físicas y digitales)

*en los símbolos matemáticos organizados en fórmulas o unidades de sentido

*en films, producciones artísticas, etc

Pero todo eso está en cada uno de nosotros cuando accedemos mediante el estudio o un acto de intelección que exigen un esfuerzo o gasto de energía para superar un estado de no estudio:

“La proximidad del estudio la infancia es por cierto evidente: el hombre es capaz de estudiar sólo porque su naturaleza es la de un infante, es decir, de alguien respecto a quien el pensamiento se da, por sobre todas las cosas, como una posibilidad indeterminada que él puede efectuar o no, de una potencia que él puede realizar o no” (Coccia, p.146).

En un esquema tradicional de enseñanza-aprendizaje el saber se “transmite” del maestro al alumno y enseñar sería, en una terminología aristotélica, producir un saber en el estudiante causado por el saber actual del maestro. Pero, en realidad, frente al alumno y al maestro “se halla el mismo pensable” o la misma cosa pensable: de esta manera, el pensamiento se daría fuera de la conciencia (Coccia, p.147).

INVERSIÓN DEL COGITO CARTESIANO

En el estudio, en la necesidad de “apropiarse de la posibilidad del pensamiento” se demuestra la existencia del pensamiento por fuera de la conciencia dado que el pensamiento se daría “en el medio del estudio y de la enseñanza” donde una misma cosa pensable es pensada por dos sujetos

“el estudio es el instante en el cual ante el pensamiento se hallan al menos dos sujetos” (Coccia, 2008. P.148)

“Por lo tanto, como principio de la receptividad absoluta, el intelecto no puede ser comparado con el principio de la pasión y de la afección de las cosas naturales. La materia en tanto sujeto y principio de la receptividad en las cosas existentes no llega a coincidir con la forma por la que es afectada. **El intelecto material, en cambio, deviene todas las cosas en el sentido en que se funde con esa misma cosa que recibe**”
(Coccia, 2008. pp. 176-177)

PSIQUÉ GRIEGA

SEGMENTO VEGETATIVO

SEGMENTO SENSITIVO

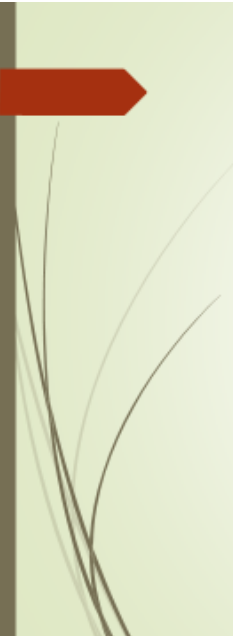
SEGMENTO INTELLECTIVO (INTELLECTO PACIENTE)

INTELLECTO AGENTE

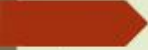
La clave del pensamiento, del inicio del proceso intelectual (del intelecto especulativo específico dirigido a un objeto) está en la phantasia (en el fantasma o imagen específica). Esa imagen volcada al intelecto posible dota de forma específica al medio en el que se desarrolla el pensamiento (intelecto único)

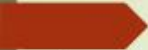
De esta manera, la imagen [la abstracción de la forma de un objeto independiente del objeto y de su forma que aparecen en determinadas coordenadas espacio-temporales] es fundamental para el pensamiento especulativo dirigido a entes particulares

Operación de exclusión o cercamiento de la vida sensible. En la modernidad la filosofía establece que lo sensible no tiene autonomía existencial. Es decir, si el sujeto conoce la realidad a través de lo sensible no lo realiza, desde Descartes y la modernidad, a través de un medio exterior a él sino que el acceso sensorial es un proceso interno al sujeto

“A los ojos de los modernos, la especie intencional se presentaba como un obstáculo inútil que impide pensar la percepción subjetiva *iuxta propria principia*: la existencia de lo sensible en tanto contemporáneamente separada del sujeto y del objeto en efecto hace imposible toda reducción de la teoría del conocimiento a psicología, a teoría del sujeto. Toda teoría de las imágenes deviene ahora una rama accidental de la antropología y, a la inversa, sólo la exclusión de estas ‘imágenes’ de todo acto espiritual permite considerar la reflexión del sujeto sobre sí mismo como el fundamento de todo conocimiento” (Coccia. “La vida sensible”. P.16).

Para Emanuele Coccia hay una “física de lo sensible” o una “ciencia natural de las imágenes” que no coincide por la psicología (ya que la precede y funda)

Coccia lee al De Anima de Aristóteles desde una teoría de la medialidad. El ejemplo/paradigma de esta concepción es el funcionamiento del espejo. La imagen de nosotros que nos devuelve el espejo no está fuera en las cosas ni en la mente del sujeto. Está en un tercer lugar:

La imagen no es subjetiva (producida por la mente del sujeto) ni objetiva (inscrita en lo real); está en un medio que, en términos aristotélicos, puede abarcar cualquier forma sin adoptar definitivamente ninguna de ellas. Esta tercer posibilidad es lo medial que es lo que permite la intencionalidad de la imagen

Desde esta perspectiva, indica Coccia, la diferencia entre el hombre y el animal no radica en la razón sino en la intensidad con la cual el hombre se vincula con la imágenes

Bibliografía diapositivas

- Coccia, Emanuele. Filosofía de la imaginación. Averroes y el averroísmo. Adriana Hidalgo Editora. Buenos Aires. 2008.
- Coccia, Emanuele. La vida sensible. Marea. Bs.As. 2010.
- Guy Le Gaufey. El sujeto según Lacan. Ediciones literales. 2010

- Aristóteles. De Anima. Colihue Clásica. Buenos Aires. 2010.

Introducción al De Anima. Marcelo D. Boeri

CAPÍTULO V

Ejemplo de Paradigma: Tensión entre Paradigmas en el Psicoanálisis

*Ejemplo de la tensión entre paradigmas en el psicoanálisis: el caso del
"Hombre de los Lobos"*

Problemas que trata Jean Allouch en "Freud y después Lacan" (1993):

- *¿Qué relación se establece entre caso y método?
- *¿Cómo se delimita el campo de investigación en relación al método?
- *¿Método o métodos?
- *¿Qué diferencia existe entre técnica y método?

Freud volvió a hacer el recorrido instaurador del discurso del método hasta Maquiavelo y de La Ramée, con quienes comparte la característica poco lograda de la formalización. En él, el paradigma del método es, como en Maquiavelo, el caso histórico. Ahora bien, como en Maquiavelo, esto ya implica la delimitación de un campo, ese campo que Lacan calificará de freudiano. Inscribiéndose en dicho campo, Lacan tomará el relevo, desembocando en Descartes por haber seguido el impulso dado por Freud a su discurso del método. La subjetivación del método irá pues a la par de la introducción en el método freudiano de un paradigma, sino matemático, al menos susceptible de ser matematizado (Allouch, 1993. P. 57).

Freud plantea dos lugares de producción de conocimiento psicoanalítico:

- *el corpus de los escritos de Freud que reúnen todos los casos tratados
 - *la exigencia metódica del mismo Freud que indica que cada nuevo caso debe tratarse como si fuera el primero poniendo en duda o tela de juicio toda la ciencia analítica
- Allouch plantea que hay un punto "suicida" en esta propuesta metodológica al negar, o poner en suspenso, en el abordaje de cada caso todo el edificio psicoanalítico pero a pesar de esto el método es analítico al tomar el primer paso que Platón propone en el Filebo:

... todo aquello que se puede decir que existe está hecho de lo uno y de lo múltiple y contiene en sí mismo, originalmente asociado, el límite y la infinitud. No es necesario, entonces, puesto que todas las cosas están así ordenadas, formular siempre, en cualquier conjunto de que se trate, y buscar en cada caso una fórmula única- se la encontrará allí, en efecto, presente [...] He allí pues, lo que los dioses nos han transmitido como método de investigación, de descubrimiento y de enseñanza (Allouch, p.53).

Si la relación entre la multiplicidad (de casos) y el Uno (corpus teórico) se presupone; ¿cómo se hace efectiva?:

*Habría dos maneras determinadas por dos sentidos de la palabra paradigma:

-Sentido gramatical desarrollado por Thomas Kuhn en “La tensión esencial”. Un paradigma es un caso (ejemplar) “al cual se le asigna valor canónico, que sirve para resolver problemas formalmente parecidos a los que el plantea” (Allouch. 1993).

-Sentido Inicial de Thomas Kuhn en “La estructura de las revoluciones científicas”: como una matriz que ordena o configura una disciplina en cierto momento de su desarrollo (Kuhn, 1995)

Caso del “Hombre de los Lobos”

*¿Es un caso “ejemplar”, es decir, un PARADEIGMA en el sentido que le da Aristóteles al término en “Retórica”; desde el cual se abducen reglas de carácter general como las expresadas, por ejemplo, en “Tótem y Tabú”?

*¿Es un caso al que se le aplican reglas “extra-disciplinares” como la propuesta por Ernst Haeckel (la ontogenia replica la filogenia)?

*¿Es un estudio de caso signado por conflictos de poder (Jung vs Freud o rol de la ontogenia vs el rol de la filogenia) en donde se entrecruzan la epistemología y la micro-política de la comunidad científica psicoanalítica o la epistemología y el hinterland de dicha comunidad?

Datos básicos

En “De la historia de una neurosis infantil” (el “Hombre de los lobos) Tomo XVII Freud nos aporta los siguientes datos sobre uno de sus más famosos pacientes:

*Joven ruso de familia acaudalada

*Primer período de tratamiento Febrero 1910 – Julio 1914

*Retorna a Viena en 1919 y retoma tratamiento con Freud desde noviembre de 1919 hasta febrero de 1920

*Tercer período con la doctora Ruth Mack Brunswick de Octubre de 1926 a Febrero de 1927

*Tratamientos posteriores con diversos psicoanalistas

Para Lacan, Serguei Pankejeff:

Presenta cierto trastorno neurótico que ha sido calificado, antes de que Freud lo vea, de estado maníaco-depresivo. Para Freud, no se trata de tal clasificación nosográfica, lo que presenta el Hombre de los Lobos debe ser considerado como el estado que es el que sigue a la curación espontánea de una neurosis obsesiva... Después del análisis con Freud, este personaje presentó un comportamiento psicótico (Lacan, 1952)

Freud publicó entonces el “Hombre de los Lobos” como la historia de una neurosis infantil. Esta neurosis de la infancia tuvo manifestaciones variadas y diversas en su estructura. Si se lo mira de cerca, se ve que aquello sobre lo cual la observación de Freud está concentrada es sobre la búsqueda apasionada, detallada, contra los hechos se podría decir, de la existencia o de la no existencia de acontecimientos traumáticos en la primera infancia (Lacan, 1952)

En el análisis del Hombre de los Lobos, Freud nunca pudo obtener la reminiscencia, para hablar con propiedad, de la realidad en el pasado de la escena alrededor de la cual gira sin embargo todo el análisis del sujeto (Lacan, 1952).

Escena Primordial/Escena Primaria: concepto clave en el estudio del caso Urszene: Escena primaria/primordial

Enfoque Filogenético de la URSZENE

Lo que podríamos llamar “almacén filogenético” distribuye productos de marca neoténica o recapitulacionista. La teoría recapitulacionista afirma que los individuos de una especie evolucionada retienen, en su infancia, los rasgos adultos de los individuos

de la misma especie en una fase más arcaica. El desarrollo embrionario de los individuos de la especie evolucionada recapitularán todas las fases históricas de la especie y está lógica seguirá presente en el desarrollo infantil. Por lo tanto, la historia individual (ontogenia) replicará la historia de la especie (filogenia). En 1920, el anatomista holandés Louis Bolk desarrolla la “teoría de la fetalización” o neotenia en los seres humanos. Esta opera con un mecanismo de retención pero lo que se retiene implica una permutación: los individuos adultos de la especie en una fase evolucionada retienen los rasgos juveniles de los individuos inmaduros de la misma especie en una fase más arcaica (Gould, 2010. pp 67-74). Aquí la evolución radicaría en una suerte de paradoja: conservar los rasgos inmaduros de los individuos del pasado. El retraso del crecimiento crearía un nuevo equilibrio por medio del cual la siguiente versión de la especie poseería por mucho más tiempo los rasgos infantiles de la versión anterior. Louis Bolk (Gould, 2010. pp. 68-70) proporciona una larga lista de estos rasgos conservados:

*El cráneo del homo sapiens redondeado y bulboso que alberga nuestro cerebro de mayor tamaño en relación a nuestros antepasados. Los monos embrionarios poseen igual textura craneal pero al crecer el cuerpo más rápido que el cerebro la “bóveda craneana se vuelve más baja y relativamente más pequeña en los adultos” (Gould, 2010. P.68). El gran cerebro de homo sapiens quizá se alcanzará “por medio de la retención de las rápidas tasas fetales de crecimiento” ¹ (Gould, 2010. P.68).

*La estructura del rostro humano (el perfil recto, los dientes y las mandíbulas de tamaño pequeño y los arcos ciliares débiles) se corresponden con el rostro juvenil de los simios jóvenes. En estos últimos, las mandíbulas también pequeñas crecen más rápido que el resto del cráneo con el resultado de un hocico pronunciado en los ejemplares adultos.

*Desplazamiento del foramen magnum (orificio que está en la base del cráneo desde el cual emerge la médula espinal): la localización del mismo en el homo sapiens es similar a la de los embriones de la mayor parte de los mamíferos que al crecer se desplaza desde la parte inferior del cráneo (apuntando hacia abajo) hacia atrás. Este desplazamiento favorece la posición cuadrúpeda mientras que el inicial soporta la posición bípeda.

¹ Podemos observar aquí como a la concepción evolucionista o, al menos, a la versión del progreso más vulgar se le presenta un problema: se progresa regresando a elementos del pasado. O, más específicamente, se progresa retomando ritmos más rápidos del pasado.

*La expansión de nuestro cerebro debido al cierre tardío de las suturas del cráneo hasta bien avanzada la adultez. En los mamíferos estas suturas se cierran mucho antes: “Tan sólo en los humanos los extremos de los huesos largos y de los dígitos siguen siendo totalmente cartilagosos a la hora del nacimiento” (Gould, 2010. p.69).

*Dirección ventral del canal vaginal que rota hacia atrás en los mamíferos y se mantiene direccionada hacia adelante en el sapiens.

*El dedo gordo del pie no rotado y no oponible similar a los jóvenes primates y que luego gira al costado y se hace oponible para poder asirse a los troncos y ramas mientras que la posición original favorece la marcha bípeda y la postura erguida.

Esta perspectiva filogenética se opuso a la teoría de la recapitulación (que es la que toma Freud) porque, en vez de recapitular, pareciera dar “saltos de tigre” hacia atrás en el pasado filogenético retomando parte de ese pasado para reeditararlo en el presente en larga duración e ignorando el resto que resulta más arcaico.

La versión psicoanalítica de la filogenia adquiere características específicas y diferenciales. Para analizar esto partamos de un sueño de Carl Gustav Jung contado a Freud durante el viaje de ambos a Nueva York:

Me encontraba en una casa desconocida para mí que tenía dos plantas. Era ‘mi casa’. Yo me hallaba en la planta superior. Allí había una especie de sala de estar donde se veían bellos muebles antiguos de estilo rococó. Descendí en las escaleras y entré en la parte baja. Allí todo era mucho más antiguo y vi que esta parte de la casa pertenecía aproximadamente al siglo XV o XVI. El mobiliario era propio de la Edad Media [...] Llegué a una pesada puerta, que abrí. Tras ella descubrí una escalera de piedra que conducía al sótano. Bajé y me hallé en una bella y abovedada sala muy antigua. En una de las baldosas descubrí un anillo. Al tirar de él se levantó la losa y nuevamente hallé una escalera. Era de peldaños de piedra muy estrechos que conducían hacia el fondo. Bajé y llegué a una pequeña gruta. En el suelo había mucho polvo, y huesos y vasijas rotas, como restos de una cultura primitiva. Descubrí dos cráneos humanos semidestruidos y al parecer muy antiguos. Entonces me desperté (Jung, 2002. pp. 135-136).

A Freud le interesaban especialmente los dos cráneos y le pregunta a Jung que pensaba de ellos y a quien podía atribuírselos. Jung tiene otra interpretación del sueño in mente pero, debido a que aún no se sentía seguro en cuanto a sus propias inferencias, trata de responder según el esquema teórico de Freud. Sabe que su proceder “no era

moralmente irreprochable” pero no podía dejar que se enterase de su “ideología” dado que “el abismo entre esta y la suya era demasiado grande” (Jung, 2000.p.136). Para Jung la edificación del sueño representaba un tipo de psiquis que albergaba en sus diferentes pisos estados de consciencia sucesivos de los cuales conocía solo el de la planta alta. La sala de estar representaba a la consciencia actual y se notaba que estaba habitada a pesar de ser de un estilo pasado. Cuando descendía por las escaleras se encontraba con la habitación de estilo medieval que le incumbía al inconsciente. Después del sótano romano la gruta en la que Jung halla “restos de una cultura primitiva” que señalan la dificultad de la consciencia para representar estadios de gran lejanía histórica. Para Jung este sueño es casi una configuración proto-paradigmática y un insight kuhniano:

Muchas cuestiones me habían preocupado vivamente la víspera del sueño: ¿sobre qué premisas se apoya la psicología de Freud? ¿A qué categoría del pensamiento humano pertenece? ¿En qué relación se encuentra su casi exclusivo personalismo con respecto a las premisas generales históricas? Mi sueño dio la respuesta. En él se retrocedía hasta los fundamentos de la historia de la cultura, de una historia de estados de consciencia sucesivos. Representaba algo así como un diagrama estructural del alma humana, una premisa de naturaleza completamente impersonal. Esta idea dio en el blanco: it clicked, como dicen los ingleses; y el sueño se convirtió para mí en una imagen directriz que en los próximos años se confirmaría de un modo desconocido por mí. Me dio el primer presentimiento de una psiquis colectiva a priori de la personal que al principio interpreté como huellas de las primitivas funciones. Sólo más tarde, al acrecentar mi experiencia y más profundos mis conocimientos, reconocí en las funciones las formas instintivas, los arquetipos (Jung, p.137).

Jung indica que nunca pudo otorgar asidero al esquema interpretativo de Freud desde el cual el sueño sería una “fachada” (comillas de Jung) que encubre su sentido que, en realidad, ya es consciente en forma implícita pero con un estatus maligno. Es decir, en la perspectiva jungiana los sueños, al igual que nuestros sentidos, no nos quieren engañar: nuestros ojos, por ejemplo, no pretenden deformar expreso la realidad si sufren de miopía (Jung.p.138). Pero, a pesar de la miopía, astigmatismo o sordera de nuestros sentidos, ellos nos permiten vislumbrar un estado de cosas que, en el caso onírico serían los antiguos y arcaicos estados de consciencia formados filogenéticamente:

La conciencia viene en segundo lugar filo y ontogenéticamente. Este claro hecho debería ser reconocido de una vez para siempre. Así como el cuerpo tiene una prehistoria anatómica de millones de años, así también el sistema psíquico; y del mismo modo que el cuerpo humano actual en todas sus partes representa el resultado de esta evolución y los estadios precedentes a su actualidad se echan de ver en todas partes, así también en la psiquis. Al igual que la conciencia se inició evolutiva e históricamente en un momento de semejanza animal a nosotros inconsciente, repite todo niño esta diferenciación. La psiquis del niño es en su fase preconsciente poco menos que tabula rasa; es ya reconocible y está preformada individualmente, además de dotada de todos los instintos específicamente humanos, así como también de los fundamentos apriorísticos de las funciones superiores. (Jung. pp. 289-290).

Jung es un recapitulacionista al estilo de Ernst Haeckel pero no se recapitula la historia de la especie sino estados de conciencia del pasado de la especie que sostienen la vida psíquica individual:

De esta complicada base surge el Yo y es sostenida por ella toda la vida. Donde la base no cumple su cometido surge el vacío y la muerte. Su vida y su realidad son de vital importancia. Frente a ella hasta el mundo exterior es de importancia secundaria. ¿Pues, cómo me las arreglaré para dominarla, si me falta el impulso endógeno? Ninguna voluntad consciente sustituirá jamás a la larga al impulso vital. Este impulso nos viene del interior como un Debe, Voluntad o Mandato, y cuando le designamos tal como siempre se ha visto, con el nombre de un daimon personal expresamos cuanto menos acentuadamente el estado de cosas psicológico. Y cuando intentamos transcribir el lugar adonde el daimon nos lleva a través de la noción de arquetipo no hemos traslocado nada sino solamente nos hemos acercado a la fuente de vida (Jung. Pp. 289-290)

Historial semántico del término URSZENEN

*1897 referida a actos de seducción de adultos sobre niños (rol etiológico/agente causal clave en la formación de la neurosis; específicamente de la histeria)

*1897 en carta a Fliess del 21 de septiembre estos actos le parecen meras fantasías de sus pacientes.

Sin embargo mantiene parte de este significado derivado hacia un nivel filogenético en relación a las confesiones de las brujas ante los inquisidores. Freud advierte un núcleo sexual traumático en las confesiones de las brujas, en el aquelarre y las creencias en los

hombres lobo: en todas ellas se conserva una memoria reelaborada de traumas sexuales vividos por la especie humana en un pasado muy lejano (Ginzburg, 2013).

De esta manera; las creencias en los hombres lobo y los aquelarres constituyen un pasaje por el cual se filtra la filogenia. En 1914, en el marco de la polémica con Jung, Freud restablece la teoría de la seducción infantil de 1897. Sin embargo se mantiene en tensión entre memoria individual y de la especie:

Las escenas de observación del coito entre los padres, de actos de seducción sufridos en la infancia y de amenazas de castración, indudablemente constituyen un patrimonio heredado, una herencia filogenética, ellas además pueden adquirirse en virtud de una experiencia personal (Ginzburg, 2013).

Duda que atormenta a Freud:

*¿Es una escena vivida de niño por su paciente ruso de 27 años o es una reminiscencia filogenética?

En la Carta 57 (24 de enero de 1897) señala lo siguiente:

He encargado el *Malleus maleficarum*, y ahora que he dado el último plumazo a las parálisis infantiles, lo estudiaré con ahínco. La historia del diablo, el léxico popular de insultos, las canciones y usos de los niños, todo ello cobra significatividad para mí. ¿Podrías tú indicarme sin esfuerzo, merced a tu rica memoria, alguna bibliografía buena? Sobre las danzas en las confesiones de las brujas, recuerda las epidemias de danza de la Edad Media. La Louise de E. era una de esas brujas danzadoras; se acordó de ella por primera vez viendo ballet, de ahí su angustia al teatro...Al volar, flotar, corresponden los artificios gimnásticos en los ataques histéricos de los muchachos, etc. Se me insinúa una idea: como si en las perversiones, cuyo negativo es la histeria, uno estuviera frente a un resto de un antiquísimo culto sexual que antaño quizá fue también religión en el Oriente semítico (Moloch, Astarté). Las acciones perversas son, por lo demás, siempre las mismas, provistas de sentido y construidas según algún paradigma que será preciso aprehender. Sueño entonces con una religión del diablo, de antigüedad primordial, cuyos ritos se prolongan en secreto, y así concibo la severa terapia de los jueces de brujas. Los nexos proliferan.

En La Carta 56 (17 de enero de 1897) se pregunta:

¿Qué dirías, por otra parte, si te señalara que toda mi nueva historia primordial de la histeria era cosa ya consabida y publicada cientos de veces, y aun varios siglos atrás? ¿Te acuerdas que siempre dije que la teoría de la Edad Media y de los tribunales eclesiásticos sobre la posesión era idéntica a nuestra teoría del

cuerpo extraño y la escisión de la conciencia? Pero, ¿por qué el diablo, tras posesionarse de esas pobres, comete con ellas unas lascivias de las más asquerosas? ¿Por qué las confesiones en el potro son tan semejantes a las comunicaciones de mis pacientes en el tratamiento psíquico? Pronto me sumergiré en la bibliografía sobre este tema.

Bibliografía de la fundamentación teórica

- Allouch, Jean. Freud y después Lacan. Edelp. Bs.As. 1993.
- Allouch, Jean y Porge, Erik. El término 'Hombre de los lobos'. 1º capítulo de Con piel de lobo. Cien años de historia de una neurosis infantil. Dirección de la colección José Assandri. Edit. Escolios.
- Lacan, Jaques. Notas de Seminario "El Hombre de los Lobos". 1952. Traducción Ricardo Rodríguez Ponte. E.F.B.A. Fuente Petits écrits et conférences 1945-1981).
- Freud, Sigmund. De la historia de una neurosis infantil (el "Hombre de los Lobos" y otras obras (1917-1919). Obras completas, tomo XVII. Amorrortu. Bs.As. 2012.
- Freud, Sigmund. Tótem y Tabú (1912-13).
- Ginzburg, Carlo. Mitos, emblemas e indicios. Morfología e historia. Prometeo. Bs.As. 2013.
- Gould, Stephen Jay. Desde Darwin. Reflexiones sobre historia natural. Crítica. Barcelona. 2010.
- Gould, Stephen Jay. Acabo de llegar. El final de un principio en historia natural. Crítica. Barcelona. 2012.
- Jung, Carl Gustav. Recuerdos, sueños, pensamientos. Buenos Aires. Seix Barral. 2002. Documento recuperado de <https://es.scribd.com/document/466363167/Recuerdos-suenos-pensamientos-C-G-Jung>
- Kuhn, Thomas. La estructura de las revoluciones científicas. FCE. México. 1995.

Consignas del trabajo práctico

Analizando el texto de Carlo Ginzburg «Freud, el hombre de los lobos y los hombres lobo» a partir de los conceptos PARADIGMA, INCONMENSURABILIDAD, CONMENSURABILIDAD y CONTEXTO DE DESCUBRIMIENTO (trabajados en las 3 primeras lecturas) responder a las siguientes preguntas:

1º) ¿Qué paradigmas en juego existen en torno al caso del «hombre de los lobos»?

2º) ¿Estos paradigmas en juego son conmensurables o inconmensurables?

3º) Las proposiciones teóricas que componen cada paradigma son diferentes totalmente, algunas son similares o son las mismas proposiciones pero articuladas, jerarquizadas (valorizadas, diluidas y articuladas subordinadamente) de manera diferente?

Formato de entrega

Las tres preguntas desarrolladas en no más de dos carillas (dos páginas escritas de un solo lado). Letra 12. Espacio simple. Times New Roman.

Guía para el trabajo

*Autores o referentes paradigmáticos que aparecen en el texto de Ginzburg: Sigmund Freud, Carl Jung y Carlo Ginzburg (aunque no agotan el caso del «hombre de los lobos»)

*Elementos conceptuales y proposiciones teóricas que aparecen en el texto:

-Ontogenia – filogenia («la ontogenia replica la filogenia»)

- Escena original URSZENE

-Teoría del trauma infantil

- El mito como eje explicativo de las neurosis, etc (en la variante «arquetípica» y en la variante cultural popular regional histórica)

-La definición de lo patológico según variables culturales

«la ontogenia replica la filogenia» hipótesis de Ernst Haeckel

Según Stephen Jay Gould el desarrollo teórico de Freud tenía dos «agarraderas biológicas» (Gould, 2007) Por un lado la teoría de la recapitulación y por otro la herencia de los caracteres adquiridos.

TEORÍA DE LA RECAPITULACIÓN

- Triple paralelismo de la teoría clásica de la recapitulación. Igualación entre un juvenil de una especie avanzada- antepasado adulto- adulto de un «linaje primitivo» aún existente

Ejemplos

*Embrión humano con hendiduras branquiales/pez ancestral que vivió hace 300 millones de años/todos los peces actuales

*Recapitulación en modalidad racista: niño blanco/fósiles de Homo Erectus adulto/africanos modernos adultos [argumento utilizado por las potencias imperialistas del siglo XIX para colonizar África)

*En la criminología del siglo XIX un criminal lo era por haberse interrumpido su desarrollo ontogenético en una fase filogenética en la cual la violencia era un rasgo adaptativo (neanderthal – cazador)

Herencia de los caracteres adquiridos /uso y desuso de los órganos (LAMARCK)

«1ª En todo animal el uso frecuente y sostenido de un órgano lo desarrolla poco a poco, proporcionadamente a la duración de su empleo, la falta constante de uso de un órgano lo debilita gradualmente y acaba por hacerlo desaparecer

2ª Todo lo que la naturaleza a hecho adquirir o perder a los individuos por la influencia de las circunstancias y, por tanto, por la del uso o falta de uso de cualquier órgano, lo conserva a través de la reproducción en los descendientes, siempre que los cambios adquiridos sean comunes a ambos sexos». (Templado, 1982).

El mecanismo evolutivo de Lamarck más la Teoría de la Recapitulación sustentan la dialéctica ontogenia-filogenia analizadas en el texto de Ginzburg.

Bibliografía ejemplos

- Gould, S.J. “La fantasía Evolutiva de Freud» en Acabo de llegar. El final de un principio en historia natural. Ed. Crítica. Barcelona.2007.
- Templado, Joaquín. Historia de las teorías evolucionistas. Edit. Alhambra. Madrid. 1982.

Recurso didáctico

Problemas que trata Jean Allouch en “Freud y después Lacan”. Edelp. Bs.As. 1993.

¿qué relación se establece entre caso y método?

¿cómo se delimita el campo de investigación en relación al método?

¿método o métodos?

¿qué diferencia existe entre técnica y método?

Freud plantea dos lugares de producción de conocimiento psicoanalítico:

*el corpus de los escritos de Freud que reúnen todos los casos tratados

*la exigencia metódica del mismo Freud que indica que cada nuevo caso debe tratarse como si fuera el primero poniendo en duda o tela de juicio toda la ciencia analítica

(según Allouch) hay un punto “suicida” en esta propuesta metodológica al negar, o poner en suspenso, en el abordaje de cada caso todo el edificio psicoanalítico...

pero a pesar de esto el
método es analítico al
tomar el primer paso que
Platón propone en el
Filebo:

“... todo aquello que se puede decir que existe
está hecho de lo uno y de lo múltiple y contiene
en sí mismo, originalmente asociado, el límite y
la infinitud. No es necesario, entonces, puesto
que todas las cosas están así ordenadas, formular
siempre, en cualquier conjunto de que se trate, y
buscar en cada caso una fórmula única- se la
encontrará allí, en efecto, presente [...] He allí
pues, lo que los dioses nos han trasmitido como
método de investigación, de descubrimiento y de
enseñanza”

Si la relación entre la multiplicidad (de casos) y el Uno (corpus teórico) se presupone: ¿cómo se hace efectiva?

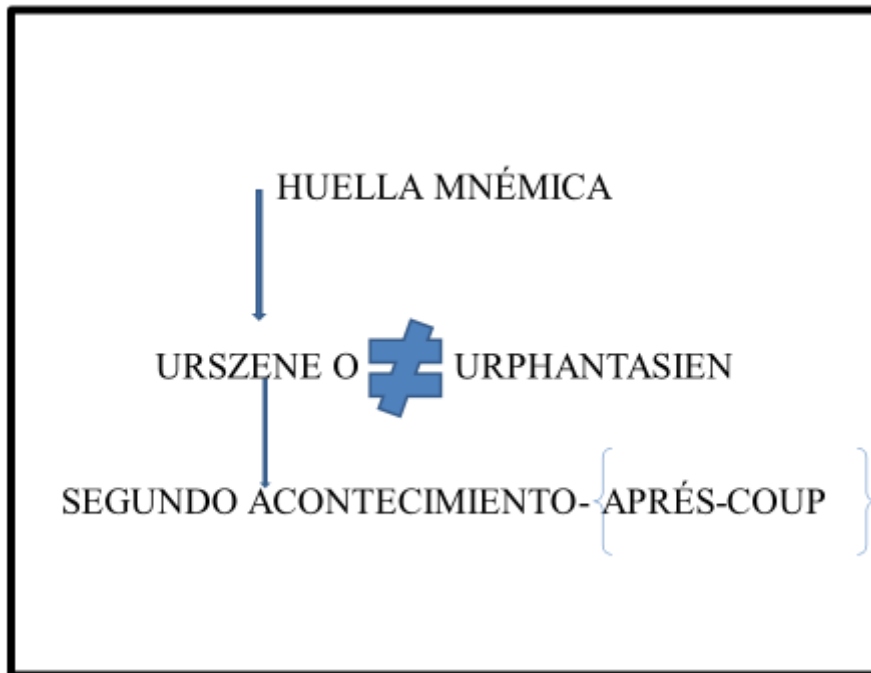
*Habría dos maneras determinadas por dos sentidos de la palabra paradigma:

-Sentido gramatical (Thomas Kuhn. “La tensión esencial”). Un paradigma es un caso (ejemplar) “al cual se le asigna valor canónico, que sirve para resolver problemas formalmente parecidos a los que el plantea” (Allouch. “Freud y después Lacan”)

-Sentido Inicial de Thomas Kuhn “La estructura de las revoluciones científicas” : como una “matriz formal ordenadora de una disciplina en un momento dado” (Freud y Lacan. Michel Sauval)

Jean Allouch y Erik Porge
“El término ‘Hombre de los lobos’”. 1º capítulo de
“Con piel de lobo. Cien años de historia de una neurosis
infantil”. Dirección de ‘la colección José Assandri. Edit.
Escolios.

Après-coup

“Si las cosas futuras y pretéritas en realidad son, quiero saber dónde están [...] donde quiera que estén no son allí futuras ni pretéritas, sino presentes. Pues, si allí también son futuras, allí todavía no son, y si allí son pretéritas, allí ya no son. Por tanto, donde quiera que estén, sean lo que fueren, no son sino presentes. Aunque al narrar cosas pasadas se narren como verdaderas, se extraen de la memoria no las cosas mismas, ya que pasaron, sino las palabras concebidas a partir de las imágenes suyas que se grabaron, como huella en el alma (*mind*), al pasar por los sentidos (XI.18)”
 San Agustín. Libro XI. Confesiones.

CASO “EL HOMBRE DE LOS LOBOS”

¿Es un caso “ejemplar” (o sea un PARADIGMA) desde el cual se abducen reglas (por ejemplo “Tótem y Tabú)?

¿Es un caso al que se le aplican reglas “extra-disciplinarias” (“la ontogenia replica la filogenia de Haeckel”)?

¿Es un estudio de caso signado por conflictos de poder (Jung vs Freud o rol de la ontogenia vs el rol de la filogenia) desde la perspectiva de Foucault?

DATOS BÁSICOS:

“De la historia de una neurosis infantil” (el “Hombre de los lobos) Tomo XVII Amorrortu.

Joven ruso de familia acaudalada

*Primer período de tratamiento Febrero 1910 – Julio 1914

*Retorna a Viena en 1919 y retoma tratamiento con Freud desde noviembre de 1919 hasta febrero de 1920

*Tercer período con la doctora Ruth Mack Brunswick de Octubre de 1926 a Febrero de 1927

*Tratamientos posteriores con diversos psicoanalistas

“Presenta cierto trastorno neurótico que ha sido calificado, antes de que Freud lo vea, de estado maníaco-depresivo. Para Freud, no se trata de tal clasificación nosográfica, lo que presenta el Hombre de los Lobos debe ser considerado como el estado que es el que sigue a la curación espontánea de una neurosis obsesiva.. Después del análisis con Freud, este personaje presentó un comportamiento psicótico”.

(Lacan. Notas de Seminario “El Hombre de los Lobos”.1952.Traducción Ricardo Rodríguez Ponte. E.F.B.A. Fuente *Petits écrits et conférences 1945-1981*).

“Freud publicó entonces el “Hombre de los Lobos” como la historia de una neurosis infantil. Esta neurosis de la infancia tuvo manifestaciones variadas y diversas en su estructura. Si se lo mira de cerca, se ve que aquello sobre lo cual la observación de Freud está concentrada es sobre la búsqueda apasionada, detallada, contra los hechos se podría decir, de la existencia o de la no existencia de acontecimientos traumáticos en la primera infancia”

(Lacan. Notas de Seminario “El Hombre de los Lobos”.1952.Traducción Ricardo Rodríguez Ponte. E.F.B.A. Fuente *Petits écrits et conférences 1945-1981*).

“En el análisis del Hombre de los Lobos, Freud nunca pudo obtener la reminiscencia, para hablar con propiedad, de la realidad en el pasado de la escena alrededor de la cual gira sin embargo todo el análisis del sujeto”

(Lacan. Notas de Seminario “El Hombre de los Lobos”.1952.Traducción Ricardo Rodríguez Ponte. E.F.B.A. Fuente *Petits écrits et conférences 1945-1981*).

CONCEPTO CLAVE EN LA INTERPRETACIÓN
DEL CASO PARA FREUD

Urszene (plural
urszenen):
escena
primaria/primordial

Freud opera con dos significados
distintos de este concepto:

ENFOQUE FILOGENÉTICO

ENFOQUE ONTOGENÉTICO

“En cuanto a reconocer esta herencia filogenética estoy por completo de acuerdo con Jung; pero considero metodológicamente incorrecto recurrir a una explicación que parta de la filogénesis antes de haber agotado las posibilidades de la ontogénesis; no entiendo por qué se impugnaría con obstinación a la prehistoria infantil una significatividad que se está pronto a conceder a la prehistoria ancestral. No puedo pasar por alto que los motivos y las producciones filogenéticos requieren a su vez de un esclarecimiento que en toda una serie de casos puede procurárseles desde la infancia individual.”

(Freud, S., 1918, De la historia de una neurosis infantil en Obras completas, tomo XVII)

Historial semántico del término URSZENE (escena primaria)

*1897 referida a actos de seducción de adultos sobre niños (rol etiológico/agente causal clave en la formación de la neurosis; específicamente de la histeria)

*1897 en carta a Fliess del 21 de septiembre estos actos le parecen meras fantasías de sus pacientes.

-Sin embargo mantiene parte de este significado derivado hacia un nivel filogenético en relación a las confesiones de las brujas ante los inquisidores

Freud advierte un núcleo sexual traumático en las confesiones de las brujas, en el aquelarre y las creencias en los hombres lobo: en todas ellas se conserva una memoria reelaborada de traumas sexuales vividos por la especie humana en un pasado muy lejano (Ginzburg).

De esta manera; las creencias en los hombres lobo y los aquelarres constituyen un pasaje por el cual se filtra la filogenia

1914. En el marco de la polémica con Jung Freud restablece la teoría de la seducción infantil de 1897. Sin embargo se mantiene en tensión entre memoria individual y de la especie:

“Las escenas de observación del coito entre los padres, de actos de seducción sufridos en la infancia y de amenazas de castración, indudablemente constituyen un patrimonio heredado, una herencia filogenética, ellas además pueden adquirirse en virtud de una experiencia personal”

Duda que atormenta a Freud:

¿es una escena vivida de niño
por su paciente ruso de 27 años
o es una reminiscencia
filogenética?

Carta 57 (24 de enero de 1897)

“He encargado el **Malleus maleficarum**, y ahora que he dado el último plumazo a las parálisis infantiles, lo estudiaré con ahínco. La historia del diablo, el léxico popular de insultos, las canciones y usos de los niños, todo ello cobra significatividad para mí. ¿Podrías tú indicarme sin esfuerzo, merced a tu rica memoria, alguna bibliografía buena? Sobre las danzas en las confesiones de las brujas, recuerda las epidemias de danza de la Edad Media. La Louise de E. era una de esas brujas danzadoras; se acordó de ella por primera vez viendo ballet, de ahí su angustia al teatro...

...Al volar, flotar, corresponden los artificios gimnásticos en los ataques histéricos de los muchachos, etc.

Se me insinúa una idea: como si en las perversiones, cuyo negativo es la histeria, uno estuviera frente a un resto de un antiquísimo culto sexual que antaño quizá fue también religión en el Oriente semítico (Moloch, Astarté).

Las acciones perversas son, por lo demás, siempre las mismas, provistas de sentido y construidas según algún paradigma que será preciso aprehender.

Sueño entonces con una religión del diablo, de antigüedad primordial, cuyos ritos se prolongan en secreto, y así concibo la severa terapia de los jueces de brujas. Los nexos proliferan”

Carta 56 (17 de enero de 1897)

¿Qué dirías, por otra parte, si te señalara que toda mi nueva historia primordial de la histeria era cosa ya consabida y publicada cientos de veces, y aun varios siglos atrás? ¿Te acuerdas que siempre dije que la teoría de la Edad Media y de los tribunales eclesiásticos sobre la posesión era idéntica a nuestra teoría del cuerpo extraño y la escisión de la conciencia? Pero, ¿por qué el diablo, tras posesionarse de esas pobres, comete con ellas unas lascivias de las más asquerosas? ¿Por qué las confesiones en el potro son tan semejantes a las comunicaciones de mis pacientes en el tratamiento psíquico? Pronto me sumergiré en la bibliografía sobre este tema. .”

“De la historia de una neurosis infantil” (el “Hombre de los lobos) Tomo XVII Amorrortu.
“Sección IX. Recapitulación y problemas”

Señalamiento por parte de Freud de las características particulares del caso analizado:

* “Esto de introducir en la descripción fases tan tempranas y estratos tan profundos de la vida anímica es una tarea nunca acometida con anterioridad; y es mejor resolverla mal que emprender la huida ante ella”

Pág. 95

*Se estudia “al niño refractado en el adulto”

* Relación regla – caso:

Para “obtener nuevas universalidades” en relación a los “mecanismos psíquicos y procesos pulsionales” es necesario generalizar desde “numerosos casos como ese” Pág. 96.

“Indicios más tempranos” del paciente:

“...perturbación del placer [gana] de comer, (INDICIO) que de acuerdo a otras experiencias-aunque con toda precaución-concebiré como el resultado de un proceso sobrevenido en el ámbito sexual (ABDUCCIÓN) ” Págs. 96-97.

¿es una abducción hiper-
codificada, hipo-
codificada o creativa?

Umberto Eco. Los límites de la interpretación. Edit.
Lumen. Barcelona. 1992.

En relación a esta abducción
Freud plantea que “la
primera forma de
organización sexual
reconocible” es la canibática
u oral.

En esta forma la excitación sexual está apuntalada en la PULSIÓN DE NUTRICIÓN .

James Strachey señala que el caso del hombre de los lobos fue importante para el conocimiento de la fase oral de la organización de la libido:

“La primera referencia *publicada* de Freud a esta fase se halla en un párrafo agregado en 1915 a la tercera edición de los Tres ensayos de teoría sexual [1º edición en 1905]...El prólogo de esta edición está fechado en ‘octubre de 1914’, justamente el mes en que se dedicó a redactar el historial del ‘Hombre de los Lobos’” (Nota introductoria)

“Parece probable que el material ‘canibático’ revelado en este análisis haya tenido un papel destacado en la preparación de algunas de las más trascendentales teorías que ocuparon a Freud por esta época: las interrelaciones entre incorporación, identificación, la formación de un ideal del yo, el sentimiento de culpa y los estados patológicos de depresión”
(James Strachey. Nota introductoria)

Regla abducida:

“Toda vez que se produce un deterioro de la pulsión de nutrición-que, desde luego, puede responder también a otras causas-, ello nos señala que el organismo no ha conseguido un dominio sobre la excitación sexual”

Pág. 97. “De la historia de una neurosis infantil” (el “Hombre de los lobos) Tomo XVII Amorrortu.
“Sección IX. Recapitulación y problemas

*“Vuelvo a resumir la cronología de los episodios mencionados en esta historia:
Nacimiento el día de Navidad.
1 1/2 año; Malaria. Observación del coito de los padres o de su estar juntos, en que después introdujo la fantasía del coito.
Poco antes de los 2 1/2 años: Escena con Grusha...”*

Hasta aquí el desarrollo “merece ser reconocido como normal” excepto por su carácter prematuro:

“erotismo uretral en subrogación de la masculinidad”

Para Freud:

“esa escena se encuentra enteramente bajo el influjo de la escena primordial “[inferida del sueño a los 4 años por Freud]...corresponde al estadio de la organización genital” Pág.98

2 y 1/2 años: Recuerdo encubridor de la partida de los padres con la hermana. Ese recuerdo lo maestra solo con la ñaña, y así desmiente a Grusha y la hermana.

3 y 1/4 años: Comienzo de la seducción por la hermana; poco después, amenaza de castración por la ñaña.

“esa seducción no promueve meramente el desarrollo, sino que en grado mayor lo perturba y desvía. Proporciona una meta sexual pasiva que es en el fondo inconciliable con la acción del genital masculino. Al primer obstáculo externo, la alusión de la ñaña a la castración, esa organización genital todavía tímida se quiebra (a los 3 y 1/2 años) y regresa al estadio anterior, el de la organización sádico-anal...” Pág. 96.

3 y ½ años: La gobernanta inglesa. Comienzo de la alteración del carácter.
4 años: Sueño de los lobos, génesis de la fobia...

* “el sueño revalida con efecto retardado la observación del coito realizada al 1 y ½ año” p.99.

* “La organización genital quebrantada se reinstala de golpe, pero ese progreso consumado en el sueño no puede mantenerse” p.99.

* “Más bien, a través de un proceso que solo puede ser equiparado a una represión, se llega a la desestimación de lo nuevo y su sustitución mediante una fobia” p.100.

A partir del sueño de los lobos a los 4 años se inicia la fase de la zoofobia persistiendo la organización sádico-anal “sólo que contaminada con los fenómenos de la angustia”
p.100.

“El estado que sobrevino tras el sueño puede describirse del siguiente modo: las aspiraciones sexuales han sido fragmentadas; en lo inconsciente se ha alcanzado el estadio de la organización genital y constituido una homosexualidad muy intensiva; sobrepuesta a ella subsiste (virtualmente en lo consciente) la anterior corriente sexual sádica y predominantemente masoquista”p.102.

“El objeto al que se anuda la meta sexual temida tiene que hacerse subrogar (substituir) por otro ante la conciencia. No deviene consciente la angustia ante el padre, sino la angustia ante el lobo”

4 y 1/2 años: Influjo de la historia bíblica.
Emergencia de los síntomas obsesivos.

El período religioso procurado por la madre pone término a la organización sexual sadomasoquista y a la fobia al lobo. La “desautorización angustiada de la sexualidad” es reemplazada por una “forma superior de su sofocación”.

La aparición de pensamientos blasfemos trae como contrapartida una exageración del ceremonial religioso.p.104.

Al pasaje a la neurosis obsesiva a partir de la religiosidad excesiva Freud lo enmarca en la abducción de una regla enunciada en Tótem y Tabú (1912-13)

“En la fobia al lobo pasa por el estadio del sustituto totémico del padre; ese estadio se interrumpe luego y, a consecuencia de nuevas relaciones entre el y su padre, es sustituido por una fase de beatería religiosa”p.104.

De esta manera, Serguei recapitula en su historia personal las fases religiosas descritas por Freud en Tótem y Tabú

**Poco antes de los 5 años: Alucinación de la pérdida del dedo.
5 años Abandono de la primera finca.**

Después de los 6 años: Visita al padre enfermo [compulsión de espiración]

8-10 años: últimos estallidos de la neurosis obsesiva.

17 años: quebrantamiento desencadenado por la gonorrea.

23 años: comienzo del tratamiento”

Bibliografía diapositivas

- Allouch, Jean y Porge, Erik. *El término 'Hombre de los lobos'. 1º capítulo de Con piel de lobo. Cien años de historia de una neurosis infantil.* Dirección de la colección José Assandri. Edit. Escolios.
- Lacan, Jaques. *Notas de Seminario "El Hombre de los Lobos".*1952.Traducción Ricardo Rodríguez Ponte. E.F.B.A. Fuente *Petits écrits et conférences 1945-1981*).
- Freud, Sigmund. *De la historia de una neurosis infantil (el "Hombre de los Lobos" y otras obras (1917-1919).* Obras completas, tomo XVII. Amorrortu. Bs.As.2012.
- Freud, Sigmund. *Tótem y Tabú (1912-13).*
- Ginzburg, Carlo. *Mitos, emblemas e indicios. Morfología e historia.* Prometeo. Bs.As. 2013.
- Gould, Stephen Jay. *Desde Darwin. Reflexiones sobre historia natural.* Crítica. Barcelona. 2010.
- Gould, Stephen Jay. *Acabo de llegar. El final de un principio en historia natural.* Crítica. Barcelona. 2012.
- Jung, Carl Gustav. *Recuerdos, sueños, pensamientos.* Buenos Aires. Seix Barral. 2002.
Documento recuperado de
<https://es.scribd.com/document/466363167/Recuerdos-suenos-pensamientos-C-G-Jung>
- Kuhn, Thomas. *La estructura de las revoluciones científicas.* FCE. México. 1995.
- Eco, Umberto. *Los límites de la interpretación.* Edit. Lumen. Barcelona. 1992.

Beltrán, Diego Alberto

Cuaderno de clases II : teorías de la investigación : prácticos, fundamentación y recursos didácticos de teorías de la investigación -Facultad de Humanidades. Escuela de Bellas Artes, UNR- y metodología de la investigación -Facultad de Psicología, IUNIR / Diego Alberto Beltrán. - 1a edición para el alumno - Rosario : Diego Alberto Beltrán, 2021.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-88-1198-7

1. Metodología de la Investigación. 2. Epistemología. I. Título.
CDD 120