

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA – CÁTEDRA II

Prof. Dra. Lucia Rossi

Clase teórica N° 1: 30/3/2004

Tema: Presentación de la asignatura. Programa.

- ***El programa de la asignatura y su relación con el Plan de Estudios.***

El programa que vamos a desarrollar se titula: “*Pasiones y Emociones*”. Es un programa similar al dictado en el año 98, pero con otros conceptos un poco más ampliados. Como aproximación al tema se podrían ir siguiendo los teóricos grabados en ese entonces, pero yo prefiero que estén atentos a estas clases ya que realizaremos otros desarrollos-.

Para cursar esta materia es muy importante que ustedes tengan el programa. Para muchas materias este es un requisito meramente formal, pero para nuestra asignatura es crucial. Es la manera de decir que están cursando. El programa se consigue en forma oficial en la Oficina de Publicaciones, en el Centro de Estudiantes y todo el material de la cátedra está a disposición de ustedes en la pagina Web de la asignatura que tiene sede en la página de la Facultad. En la página web ustedes pueden encontrar los teóricos desgrabados del programa anterior y también los teóricos del programa “Pasión, Emoción, Vivencia y Pulsión” que pueden consultar mientras tanto se desgraban estos nuevos teóricos.

¿Por qué es tan importante el programa para nuestra asignatura?. En él se ubica la asignatura en relación al plan de estudio de la carrera y se describe el significado de la misma en el Plan Curricular. Nuestra asignatura es correlativa a Psicología General; si bien ustedes la pueden cursar en cualquier momento es condición necesaria que sea seguida de Psicología General.

En el recorrido de la asignatura se plantea la problemática de la psicología, las preguntas, que siempre son abiertas, las imprecisiones aun presentes de su campo conceptual actual, etc. Vamos a valernos de esas problemáticas de la psicología, de las incógnitas que nos provoca para ver qué es la psicología y cómo se fue armando su entramado. Vamos a aprovechar esas imprecisiones de la determinación y del campo de su producciones para *historiar*; para tener una visión en profundidad de cómo se ha ido construyendo, cómo se ha ido llegando a los conceptos que manejamos hoy.

- ***Historia – Historiar.***

El relieve que iremos trazando, va implicar que hay cosas que se destaquen de otras y esto irá formando la topografía de este campo. Utilizaremos la excusa de ***historiar***, para no hacer un catálogo de conceptos o una colección de hechos, ya que a tal fin contamos con los diccionarios enciclopédicos y en los manuales de psicología que están en la Biblioteca de la Facultad.

Nosotros, en cambio, utilizaremos la problemática del planteo de la psicología hoy, para tratar de indagar retroactivamente o retrospectivamente lo que sería ir viendo cómo se fue construyendo y consolidando nuestro marco, nuestro horizonte referencial y conceptual. Partimos del presente, de la complejidad del aquí y ahora. Desde el presente, desde una pregunta, un interrogante, miramos retrospectivamente el pasado, la historia. Hay quienes dicen que la historia es un trencito que se toma en una estación que se llama “presente”, porque ***historiar*** en psicología no es lo mismo que en biología o física que tienen sus campos conceptuales definidos aunque en perpetuo movimiento. Por lo tanto, podría invertir el nombre de la asignatura en estos términos: “***psicología: sus problemas, sus preguntas, sus enigmas***”.

En Psicología entonces contamos con un presente difícil y por lo tanto lo contemporáneo se nos presenta como complejo y constituido por diversas miradas. En otros países por ejemplo, no hay tanta diversidad de escuelas que se presentan en la currícula de la carrera. En nuestro país existe la peculiaridad de una problematización difícil pero muy rica por eso podemos ver muchas salidas contemporáneas en la currícula y en el panorama de la psicología en la Argentina. Por lo tanto si tenemos que historizar el punto de partida tenemos que decir que es complejo y que presenta varios puntos de vista a la vez, con lo cual ustedes ya tendrían que prever necesitamos de lo contemporáneo para construir el programa.

Hay autores que señalan que la historia se estudia para comprender el presente a contraluz del pasado. Historiar, en este caso, se utiliza para desentrañar como otros se ha resuelto este mismo problema en el pasado. Entonces para historiar en psicología, debemos partir de los problemas a historiar, de lo significativo. Es crucial recortar desde el problema, desde la pregunta que nos hagamos. En este sentido, *es fundamental el nombre que tiene el programa de la asignatura porque en su título se aloja la pregunta a investigar, el problema a merodear, a acechar, a acercar.*

El horizonte referencial en el cual vamos a trabajar -que es el plan de estudios- tiene como características fundamentales la riqueza de múltiples salidas que pueden

estar en debate, conflicto etc. Estos temas van a ser abordados en los Seminarios y Talleres de Psicología en la Argentina que, si bien es un mapa de nuestra cultura, nos permite abordar el mapa de las peculiaridades de las producciones en Argentina. Para citar un ejemplo: tenemos 100 años de producción ininterrumpida de lo institucional a lo discursivo del sesgo clínico criminológico. Por eso no es casualidad que sea una de las áreas más florecientes de producción en nuestro país, y por ello es que existen en la currícula de la carrera de Psicología más prácticas profesionales relacionadas con el área clínica que con otras áreas. Cuando contrastemos el mapa general de otros países con el de Argentina, vemos que el sesgo social-comunitario tiene poca historia en nuestro país, porque floreció solamente en los escasos períodos de democracia, fundamentalmente en la década del 20 que es donde surge la emancipación laboral. El sujeto de la democracia amplia y participativa es un sujeto que valora, que decide y que participe. Y ese sesgo que apuesta a los aspectos prospectivos del sujeto, donde el sujeto puede ir construyendo cosas, se desarrollan en la década del 20 y un poco en la década del 40. El sesgo de la orientación laboral y de la educación es desmantelado de forma planeada y deliberada. Hoy emerge nuevamente y por ello contamos con una práctica en el ámbito laboral y comunitaria.

En épocas de democracia restringida el sujeto es concebido como pasivo, como explicado desde lo biológico, lo ambiental; determinado como un estímulo inexorable. Su capacidad es restringida por algún determinismo, el naturalismo, lo biológico o lo social. Es un sujeto pasivo. En esos momentos, el sesgo clínico-criminológico (que funciona tanto en períodos de democracia ampliada como restringida), se convierte en una atenuada manera de control y ordenamiento social.

Es muy loable el trabajo de una alumna que cursó de los talleres de la Psicología en la Argentina. El trabajo consistió en ir al Hospital Borda; tomó 200 historias clínicas desde el 1902. En ellas encontró que todos eran inmigrantes. También relevó los siguientes datos: Oficio, edad, nacionalidad, cuadro psicopatológico. Con estos datos, realizó cuadros con porcentajes y a partir de esto pudo elaborar la cuestión de la subjetividad implicada en estas historias clínicas. Me valgo de este trabajo para poner en relación a los grandes momentos sociales y la psicología que queda dibujada en ellos. Es necesario evaluar qué cosas del pasado están escondidas en el presente.

- ***Organización de la asignatura.***

Para retomar la importancia del programa de la asignatura, quiero transmitir que

en él se encuentra el sistema de evaluación con el que cuenta la asignatura; la bibliografía; el programa de teóricos, de trabajos práctico; de seminarios y talleres. El programa constituye el universo de la asignatura.

La materia cuenta con seis horas de asistencia semanal a actividades obligatorias. Las actividades a las cuales deben asistir de forma obligatoria son: los teóricos, los trabajos prácticos y los seminarios que insumen 6 clases y luego se transforman en otras 6 clases de talleres.

En los trabajos prácticos se trabaja con material arqueológico; esto es con textos, *con fuentes primarias*. En esta actividad, se prioriza la lectura de *textos originales*. La lectura de fuentes primarias implica que se trabaje sobre la organización del texto, el interlocutor, qué se dice y qué se calla, qué se esconde, qué se muestra, qué palabras usan los autores y qué idea de psicología sostiene. Realizar una tarea de lectura de los textos implica desentrañar su estructura, tal como se hace con un dibujo, una institución, un tema, un psicótico. Por eso, el trabajo de lectura de textos supone de parte de los alumnos un trabajo de elaboración.

La palabra *elaborar* es importante para nuestra materia, ya que lo que se va a valorar o evaluar en los informes y en la pregunta integradora es este trabajo (elaboración) que han hecho de los textos.

Además de los programas de teóricos y prácticos, también se encuentran los seminarios y luego los talleres que se desarrollan en el mismo horario que el seminario pero en las seis últimas clases del cuatrimestre y su temática es más acotada y más práctica. Los alumnos deberán concurrir a las dos actividades –seminarios y talleres- y alguna de las dos seguramente será un seminario-taller de Argentina ya que este tema es el área de investigación de la cátedra. Ya que el tema “historia de la psicología en Argentina” es un contenido mínimo de la asignatura, los seminarios y talleres abordarán esta temática.

Con respecto a las calificaciones, éstas se promedian del siguiente modo: las calificaciones de los informes de trabajos prácticos más la evaluación del seminario o taller constituyen una nota y la pregunta integradora constituye la segunda nota. Para acceder al régimen de promoción sin examen final deberán tener una calificación de 7 (siete) o superior en ambas notas y una asistencia del 75% a todas las actividades obligatorias de la materia. Para obtener la condición de regularidad deberán obtener una calificación entre 4 (cuatro) y 6 (seis) puntos en las evaluaciones y el 75% de asistencia.

- ***Contenidos del Programa.***

Hemos elegido el tema de las pasiones y emociones por su llamativa ausencia en el presente. Lo primero que surge frente a esta ausencia es la pregunta acerca de su causa: ¿habrá sido el formalismo del lenguaje que lo saco de escena?; ¿habrá sido el sujeto de la revolución industrial?; ¿habrá sido el estructuralismo de los años 60?.

Cada uno de los programas de la asignatura nos llevan a lo contemporáneo por eso su estructura se encuentra constituida por un planteo, nudo y desenlaces. A su vez, hay tres grandes construcciones en la historia de la psicología: la conciencia, conducta y el inconsciente. Estas tres grandes construcciones habitan en todos los programas que hemos desarrollado.

En la parte clásica del programa, el cuerpo está por fuera de la psicología. En un segundo momento que nosotros llamamos transición, en el siglo XIX, en donde transcurre la revolución biológica, el cuerpo comienza a tener un lugar. En este segundo momento, la psicología que hasta ahora es un segmento de la filosofía y de la física, logra constituirse como ciencia experimental.

Es en un tercer momento en donde podemos ubicar a los desenlaces en lo contemporáneo. Ellos son: Freud para el tema del inconsciente, Merleau-Ponty con la conciencia; Skinner que trabaja sobre la conducta en lo contemporáneo. Skinner, por ejemplo, desde lo contemporáneo le contesta al mentalismo interiorista y se apoya en Hume para sus teorizaciones. Chomsky, en cambio, que es un lingüista, retoma los conceptos de Descartes. Freud descubre otra lógica, distinta a la lógica conciente, pero al descubrir esa otra lógica que habita el inconsciente, necesita que la conciencia como concepto haya existido. Con estas ejemplificaciones, vemos que todos los autores contemporáneos retoman, aunque sea para criticar, a los autores modernos. Todos miran a Descartes. Por eso, lo que vamos a privilegiar son las interrelaciones y los diálogos que se producen entre los autores modernos y los contemporáneos.

Para el conductismo, la conciencia es un término que no es científico. Este acto de rechazo de la palabra, le otorga, sin quererlo, su importancia. Entonces lo contemporáneo se remite al hoy. Descartes es el constructor del concepto de conciencia al cual todos los autores contemporáneos se van a referir, ya sea para rechazarlo, para retomarlo o para modificarlo. Hay que tener en cuenta que Descartes no es psicólogo, es un científico.

En el programa de las pasiones, vamos a abordar el dualismo cartesiano y vamos a situar a las pasiones en las junturas entre el cuerpo y el alma. También abordaremos

un balance entre las producciones continentales y las anglosajonas. Nosotros, los argentinos preferimos las continentales, las anglosajonas tienen menos aceptación. Dentro de las producciones anglosajonas, abordaremos los textos de Hume y Darwin, entre otros. La burla de Charles Chaplin en la película “Tiempos Modernos” alude a una crítica al concepto de estímulo-respuesta de Watson y la concepción de Taylor sobre el trabajo en la revolución industrial. La conducta es la manera que la psicología anglosajona toma los estudios del trabajo de Taylor. La conducta tal como es planteada en los autores anglosajones que abordaremos, supone que el sujeto, además de que se encuentra compelido al “hacer” tiene que hacerlo “bien”. Lo que el sujeto ha hecho dice mucho acerca del sujeto que lo construyó. Podemos ejemplificar esta frase de múltiples formas: las pirámides hablan sobre la importancia que tenía para los egipcios el tema de la inmortalidad.

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA – CÁTEDRA II

Prof. Dra. Lucia Rossi

Clase Teórica N° 2: 06 de abril de 2004

Tema: Introducción

Historia. Historiar.

La articulación estructural de escenas. Discursividad.

Criterios continuistas, procesuales y criterios discontinuistas.

La relación hecho-método. La elaboración de los “hechos” en Psicología.

Entre los pensadores contemporáneos, encontramos dos historiadores y un epistemólogo llamado **Strasser**. Ya hemos enfatizado en la necesidad de consultar los textos arqueológicos originales, las fuentes primarias. Por esta razón es necesario leer y analizar los textos de los dos historiadores que presentamos en la introducción al Programa y por eso tomamos un epistemólogo; porque siempre rondaremos sobre la pregunta acerca de qué es la psicología en relación a la ciencia.

La psicología comienza a ser demandada como fundamento epistemológico de la ciencia. En ese momento la ciencia paradigmática es la física y la mecánica en el siglo XVII. Cuando aparecen los primeros descubrimientos de lo que vamos a llamar modernidad comienza la exigencia de un sujeto gnoseológico capaz de sostener los enunciados de la ciencia. Ese pasaje lo realiza Descartes, por eso el programa empieza con él.

Ya hemos abordado la diferencia entre el concepto de **historia** y el de **historiar**, apuntando este último a desalojarla de la cuestión sustancial y conformándola a partir de un trabajo de indagación.

Nos hemos detenido en desarticular la palabra historia en su sentido sustancial, sustantivo y empezamos a trabajarla como verbo, "*historiar*". Desarmamos también, la idea de que historia es sinónimo de pasado. Al respecto dijimos que necesitamos todo el eje temporal en su movimiento retroactivo y prospectivo, para instaurar relaciones de significación que den relieve al material. Entonces el pasado es todo lo que fue, todo lo que aconteció y con esto pasa a ser una especie de universo referencial. Es cierto que todo lo histórico es pasado, pero no es cierto que todo lo pasado es histórico. Solamente es historia aquello que ha conseguido destacarse de su tiempo y lograr cierta inscripción en el presente.

Con esto decimos que la historia, el trabajo de historiar es una actividad cuyo punto de partida es el presente. Por qué el presente?. Porque me interesa el futuro, y desde esta perspectiva, se ilumina retroactivamente lo que es relevante.

Entonces el pasado no es una mera inscripción sino que se recorta en un a posteriori como significativo en un después.

Esto es lo que algunos autores llaman "*discursividad*", es decir, el impacto que aún siguen teniendo ciertas producciones sobre otras; el hecho de que algunas producciones sigan teniendo efectos en otras que son las contemporáneas. Por eso la historicidad se decide en un a posteriori. Este es el motivo por el cual a veces tenemos que despegar al autor de su producción, porque el autor muere y su producción sigue con independencia en el tiempo.

En nuestro programa, Foucault es el autor que vamos a tomar para abordar el tema de la discursividad. En el artículo que tienen que leer del autor, señala que los textos son pequeños mundos contruidos que tienen su lógica interna. Es necesario señalar que Foucault es un autor estructuralista que va a realizar análisis del discurso. Entonces un discurso va generar nuevos discursos, respuestas, efectos.

Cuando ustedes lean a Darwin, por ejemplo, que es la transposición del análisis a la lectura de la naturaleza, se van a dar cuenta que Darwin no tomó las teorizaciones de Kant, al igual que los franceses. Pero cuando lean a los autores enmarcados en el asociacionismo experimental, Weber, Fechner, van a darse cuenta que sí siguen los postulados de Kant.

A grandes rasgos, el concepto de discursividad *es la capacidad que tiene un texto de generar otros*. Capacidad de generar otros efectos del texto, que retroactivamente lo retoman y lo constituyen como históricos.

Vamos ahora a la Introducción.

Uds. en práctico tienen como texto base "*Miseria y Grandeza del Hecho*" de Strasser, que es un texto epistemológico. Este texto va a estar atravesado por dos historiadores contemporáneos: uno es anglosajón, Carr y otro es francés, P. Aries.

Noten que la cadencia entre producciones anglosajonas y continentales ya está presente desde la Introducción del Programa.

¿Cuál es el sentido de la Introducción?. ¿Por qué inauguramos el programa con estos textos contemporáneos?.

La idea es que partan con la apertura necesaria para poder interrogar de manera compleja a los productores. Como este bloque está constituido por tres autores contemporáneos, nos sirve para sumergirlos a Uds. en la densidad de la problemática de cómo se trabaja el material.

Vamos a ver qué dice *Carr*.

Carr tiene un libro que se llama "*Qué es la historia?*" y nos va a dar ciertas pistas a cerca de cuál es nuestra tarea: ¿cómo es el trabajo del historiador y qué es la historia?.

Como Uds. van a tener que ser historiadores, van a tener que leer atentamente cómo se realiza este trabajo.

Lo primero que dice Carr es que el historiador sale al encuentro de los hechos, los busca; es un investigador. ¿Qué estamos diciendo con esto?. Estamos diciendo que historiador no es un personaje pasivo; el historiador es un buscador.

Segundo. ¿Qué hace el historiador con este material?. Lo piensa, lo elabora y sobre todo, tiene que hacer un trabajo de selección. Tiene que detectar qué es lo relevante y qué no. Entonces la selección es el segundo de los trabajos del historiador.

¿Para qué hace la selección?. Para poder interpretar lo que pasa.

Entonces, el historiador busca, selecciona, elabora e interpreta. De manera tal que nos queda dibujado que historiador es un sujeto absolutamente activo y en interacción permanente con los datos.

Carr va a decir que el historiador trabaja en un diálogo o interacción entre en presente y el pasado. Por qué el pasado?. Para comprender el presente. Noten que la idea de Carr es comprender el presente a la luz del pasado.

La historia para Carr no es un pasado muerto, sino que es lo que está vivo en el presente.

¿Qué dice Carr con respecto a estos datos sueltos?. Dice que los datos sueltos no tienen ningún sentido, que no se puede trabajar con datos aislados. En todo caso, dice, hay que ubicarlos en una serie temporal. El dato aislado, el elemento suelto no sirve, sino que tiene que quedar integrado en una secuencia temporal.

La relación entre pasado y presente es un diálogo interactivo, donde el dato suelto tiene que quedar integrado a esta continuidad, a esta serie, para entender de qué se trata.

Así como la mecánica planetaria en física permite prever la posible trayectoria de un cuerpo, en historia se piensa que trabajando mucho el tema de las causas, se pueden entender los efectos. Tenemos así que durante casi dos siglos la historia fue la

concatenación de causas y efectos. Entonces para Carr la historia se trataría de una serie procesual, de un proceso que se da en el tiempo y que consta de pequeñas transformaciones. O sea, series temporales, transitivas y graduales. Esto se conoce técnicamente en historia como *criterios continuistas* y son cambios transicionales y graduales.

Bueno, veamos lo que se conoce como Escuela Francesa.

La Escuela Francesa en Historia tiene muchos maestros: Duby, Aries, Chartier, etc. Nosotros, como siempre haremos, hemos tomado al maestro más clásico: *Aries* .

Ellos trabajan de otra manera; diferente a Carr. Aries, especialmente, tiene un libro que se llama " *El tiempo en la Historia* " en donde trabaja la noción de escena. Uds. van a notar que los historiadores contemporáneos toman bastante vocabulario de la psicología, como por ejemplo la palabra "escena".

Qué es esto de la escena?

La escena es un paisaje, una estructura, una gestalt. En esa escena hay condiciones internas que nos conducen al concepto de "mentalidad" (concepto bien francés). Fíjense que con este término, al igual que Carr con el concepto de proceso, se corre del sistema causalista en historia. A Aries le interesa la lógica interna de la escena -cómo es su dinámica, cómo funciona-; por lo tanto supone que los datos sueltos no tienen ningún sentido sino son integrados en relación a la escena que los contiene y que de esa manera se los hace entendibles. Noten que estas son dos escuelas antagónicas que proponen dos salidas distintas (una lo procesual y la otra que apunta a la escena o paisaje), pero acuerdan en dos cosas: 1) ambas prescindan de la mera explicación causal y 2) ninguna de las dos toman a los datos como sueltos, aislados. En relación a esto último, Carr sostiene que deben ser integrados en una serie, mientras que Aries sostiene que el dato debe estar inmerso en la lógica de la escena. Detectan problemas iguales y dan soluciones distintas.

Volviendo a nuestro trabajo de historiador, Aries dice que tiene que ser alguien capaz de sorpresa. Por qué?. Porque en la misma sorpresa va a estar alojada la diferencia, ese captar lo extraño entre las dos escenas.

Vamos a ver en qué consiste el trabajo técnico del historiador. Hasta ahora sabemos que hay dos escenas, que son diferentes, que el historiador trabaja con su sorpresa. Esto que está diciendo Aries ya nos está tocando muy de cerca como psicólogos porque yo no sé hasta qué punto estas conceptualizaciones no toman conceptos del psicoanálisis. Este concepto de escena y hasta un capítulo del libro que se llama "Psicoanalizar la historia", están hablando de esta posible relación, donde se aprecia muy bien que los franceses tienen muy incorporado al psicoanálisis en el sentido de ponerlo rápidamente en acto.

Esto que estamos viendo, técnicamente en historia se los denomina criterios discontinuistas, donde prevalece el corte y lo diferente.

Qué hacemos con esa escena que es la diferente, la extraña?.

Si dijimos que esa escena es como un microclima que tiene una lógica diferente de pensamiento, esa estructura es tan obvia, tan compartida, tan espontánea que no es advertida por los que la integran.

Lo que tiene que hacer el historiador es justamente capturar eso tan obvio, tan propio de la escena que el que está inmerso en ella no puede advertir.

Lo que el historiador tiene que capturar son justamente esos hábitos colectivos, esas mentalidades espontáneas, obvias.

Cuando veamos a Descartes vamos a ver que él usa todo el tiempo a Dios como argumento. Por qué?. Porque es parte de su paisaje y por lo tanto no puede dejar de hablar de Dios. Descartes tiene que convivir con los grandes problemas religiosos que hay; tiene que convivir con un tribunal de la inquisición que en ese momento es muy fuerte; tiene temor de publicar porque se manejan permanentemente entre la frontera de lo legítimo y lo ilegítimo.

Recapitulando: la idea es que estos hábitos colectivos, compartidos, obvios son tan fuerte como paisaje que hacen que los que están incluidos en este esquema no adviertan su lógica y sí lo pueda hacer alguien que no pertenece a esa escena.

Ahora abordaremos algo más ajustado al tema epistemológico, al tema de la ciencia.

La articulación entre psicología y ciencia es fuertemente controvertida. Nosotros hemos elegido el texto de Strasser por ser eminentemente didáctico y porque las cuestiones fundamentales de los contemporáneos las trabaja con solvencia.

Para los que se interesen más en profundidad en el tema, pueden consultar la bibliografía ampliatoria donde está recomendado un autor como Koyré o Khun; etc.

Para introducir el texto de Strasser voy a tomar esa frase que dije al principio de la clase y que se refería a que nosotros no vamos a coleccionar catálogos de datos, al modo de una enciclopedia; más bien nos dedicaremos a ver cómo esos hechos han sido producidos, elaborados o contruidos. Strasser trabaja esta cuestión.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que en la palabra **hecho** está el verbo hacer en participio pasado. O sea que es el resultado de un hacer, es la cristalización de una operación previa. Esto nos permite decir que hecho no es un punto de partida, no se trata de cuestiones naturales o casuales, sino que, al contrario, se trata de construcciones donde ha habido un artífice que lo llevó a cabo. Estoy diciendo, entonces, que para nosotros el hecho es un punto de llegada, un resultado, un producto al que debemos reconstruir sus orígenes.

El hecho es un producto de la elaboración.

Ahora vamos a trabajar un costado del hecho, ya que el mismo hecho es una construcción mixta.

¿De dónde vienen los hechos, qué los produce?. De los métodos. El hecho es un resultado que opera previamente y que se llama método.

Qué es el **Método**?. Si vamos a la etimología de la palabra método vemos que está compuesta por dos palabras griegas: **metha** (objetivo) y la palabra **odo** que en griego significa camino. Entonces: **camino hacia una meta**. Esta es una de las definiciones de método, la más sencilla.

Qué son los **hechos**?. Los hechos aparecen a la vera del camino metódico; si tomo un camino aparecen ciertos hechos y no otros.

Uds. van a notar que ciertos productores no ocultan esto, sino que ellos mismos les dicen lo que van a hacer. Descartes dice: mi objetivo es fundar la ciencia. Fíjense que la palabra "meta" está indicando que él quiere ir a algún lugar y que él sabe cuál es ese lugar. No hay búsqueda si no se tiene en la cabeza lo que se quiere encontrar. El que sale a buscar ya sabe qué es lo que quiere encontrar y sabe cuáles son las características de lo que necesita.

Según las características que tenga la meta, los productores elegirán un método u otro. Si, como Descartes, pretendo construir algo absolutamente fundacional, voy a elegir un método que me lleve a eso: la duda. Dudo de todo y la duda como un ácido corrosivo deja sólo el pensamiento. Entonces, el método es de alguna manera instrumentado desde la meta. Esto que parece tan obvio, en realidad está diciendo que cuando yo elijo un camino es porque dejo de elegir otros.

Todo esto apunta a desarmar la idea de que un método es algo puramente instrumental. Lo que nos está diciendo Strasser es que el método es un camino que está denunciando qué tipo de hecho va a estallar desde ese juego. Entonces no hay un sólo método sino que hay varios.

Strasser dice que el método va a compactar, condensar, toda una manera de pensar la realidad, toda una lógica de búsqueda. Uds. pueden notar las convergencias entre estas afirmaciones y lo que hemos desarrollado de Aries hace unos minutos. Entonces, decíamos que es el método el que decide qué es lo que entra y qué no; en sentido amplio, podemos decir que el método condensa toda una mentalidad que se pone en acto a partir de su implementación.

Me voy a detener un poco en esto: *el método es una mentalidad puesta en acto*. Por ejemplo: en la ficha, Strasser habla de Galileo que es uno de los hermanos de mentalidad de Descartes. Aunque todos estos productores - Galileo, Descartes- no se conocen, comparten un objetivo: fundar la ciencia en términos matemáticos. Por eso Galileo dice que la naturaleza habla el lenguaje matemático. Cuando Descartes trabaja

el dualismo, dice que la naturaleza es res extensa. Qué está diciendo esta palabra?. Que la naturaleza es medible, que la naturaleza es cuantificable. Ven como comparten una lógica de búsqueda: qué van a buscar y qué no y de qué manera se instrumenta esto.

Si, como ya dijimos, el método está contracturando o condensando toda una mentalidad compartida, entonces, el método va a estar atravesado por cierta convencionalidad. La palabra convencionalidad nos sugiere "convenir", "consenso", "acuerdo", etc.; todos estos sinónimos van al lugar de algo que aunque no esté explicitado, queda fuertemente acordado.

Ahora bien, tenemos que decir que, en lo que al método se refiere, la convencionalidad va a ser relativa. Por qué?. Porque si es absoluta, arroja como resultado errores que pueden ser fatales. Si decimos que es relativa, le ponemos un freno a la convencionalidad.

Hay hechos puros, absolutos y objetivos?. No. No hay crimen perfecto; siempre queda la marca en el orillo, la huella del autor; obviamente que el sujeto no juega como sujeto sino que juega atrás del método. Siempre tienen que considerar que cuando se encuentran con un hecho que ya está dibujado, recortado y diferenciado, siempre va a estar obedeciendo a las características de la intención de búsqueda.

Bueno, esto es una parte del juego: lo que el método introduce en la construcción del hecho es, justamente, su costado de ser construido, elaborado, convenido. Esto es lo que se llama *Miseria del Hecho*.

Qué quiere decir *Grandeza del hecho*?. Que si no hay un encuentro con lo real, si no hay un "cara a cara con el lobo", tampoco hay producción en ciencia.

Tenemos que articular dos cosas: 1. Lo constructivo; 2. El choque con lo real. De esta manera vemos que el hecho tiene una estructura mixta: cierta parte de construcción con el método y cierto choque con lo real.

Pero una vez constituido esta amalgama llamado "hecho", ya después va a ser muy difícil determinar qué corresponde a lo constructivo y qué a lo real; sí sabemos que el hecho es el producto de una colisión entre una intención de búsqueda y un choque con lo real. El hecho muerde algo de lo real. Lo real funciona acá como algo del orden de lo inagotable, es decir, como aquello que siempre produce desafíos, nuevas búsquedas, acercamientos, va a incitar a nuevas aventuras para que intenten capturar algo. Ahora, un real pensado así, nos acerca a la idea de que eso no es totalmente capturable y esto no capturado va a ser fuente de desafío permanente.

Entonces, Strasser va a situar del lado de lo real a la Grandeza del hecho en ciencia y del lado de la convencionalidad, va a situar a la Miseria.

En el nuevo programa, no veremos todos los hechos, sino aquellos que han marcado el camino del tema que abordaremos.

Para recapitular lo visto hasta el momento, podemos hacer las siguientes puntuaciones:

Strasser va a situar del lado de lo real a la Grandeza del hecho en ciencia y del lado de la convencionalidad, va a situar a la Miseria. Necesito de estas dos caras para tener un hecho. Del lado de la grandeza ubicamos ese esfuerzo titánico que significa tratar de aprehender algo de lo real.

Del lado de la convencionalidad -, si el juego de lo convencional es excesivo, va a situar la miseria y esto se ve cuando el productor quiere acomodar las cosas a lo que ya tiene pensado. Algo de esto se produce siempre, pero si esto es excesivo, ahí radica la miseria del hecho.

De todas maneras Uds. saben que en Historia de la Psicología, todo lo que un autor deja afuera de su producción -en el tacho de basura, digamos-, lo tiene que dejar afuera para que la construcción que emprende tenga bordes cerrados y nítidos. Hay que tener en cuenta que los productores abren el juego cuando todavía están tallando el material, pero cuando terminan lo cierran y no dan ingreso a un elemento que no encaje en sus producciones. Todos los productores dejan algún que otro concepto afuera, pero Uds. no se preocupen por eso, porque el próximo productor en donde primero va a ir a buscar va a ser en el tacho de basura del anterior. Ahí se encontraron los sueños, la percepción; etc. No se hagan problema porque un autor no agote todos los temas, es lógico que no lo haga, pero estos temas no tratados por un autor van a aparecer después. Todo lo que fue acción y fue dejado afuera por ciertos autores, lo va a tomar el conductismo; ven como en esta historia hay que esperar, nada más.

Conclusión: no se dejen engañar pensando que el cierre que les muestra el autor es perfecto. También vamos a encontrar sorpresas, porque ciertos productores frente a sus mismas producciones *una vez hechas*, una vez legitimadas, van a volver a abrir el campo y así descubrir otras cosas.

Cierro la clase con una confesión: este programa se trata justamente de eso. Van a ver que deberemos invertir parte del tiempo en descubrir la lógica de estos grandes tallados y otra parte, en el tema de las pasiones, las emociones, temas que no entran en la lógica legitimada de las grandes producciones.

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA – CÁTEDRA II

Prof. Dra. Lucia Rossi

Clase Teórica N° 3: 13 de abril de 2004

Tema: Primera Parte del Programa

La primera parte del Programa se titula “*Fundación gnoseológica*”. Lo que abordaremos a continuación tiene que ver con el tema de las pasiones y el intelectualismo, pero esta primer parte del programa también contempla un segundo momento que se llama *paisaje analítico de la experiencia* y que podemos situarlo en el siglo XVIII. En ese momento abordaremos el empirismo, el iluminismo francés y el alemán. En esta segunda parte trataremos toda una polémica con una serie de acuerdos entre iluministas franceses y la crítica que produce el iluminismo alemán. Para la tercera instancia de esta primer parte del Programa de la materia, ya en el siglo XIX, trataremos el romanticismo alemán y el evolucionismo. Este es el siglo XIX que va a permitir ver la emergencia de la psicología como una ciencia. Estos son los tres módulos que tiene la primera parte.

La parte introductoria es la más dura del programa y en la cual ustedes tienen una serie de textos originales que tendrán que estudiar usando lo que hemos trabajado la clase anterior; esto es, teniendo en cuenta a Strasser, el tema del método como mentalidad, que Aires pone en relación a lo que él describe como paisaje, como estructura o como mentalidad y la contextualización. Ustedes tienen que contextualizar una escena. Hoy empezaremos con esta cuestión.

Con respecto al tema de la bibliografía, el Centro de Estudiantes, como siempre, nos facilita el hecho de que Uds. tengan a su alcance el material bibliográfico. Pero yo quisiera marcar que Ustedes son alumnos universitarios, es decir que deben procurarse el material de estudio. El material de la materia, generalmente se consigue a bajo precio. Entonces entre la ficha y el libro no lo duden. De alguna manera es la biblioteca pequeña que ustedes se vayan armando. Cuando ustedes se vayan de acá, les van a quedar algunos libros. ¿Porque les digo esto? Porque si ustedes acumulan fichas, la ficha no es un material accesible. Ustedes si tienen que presentar un trabajo o curso, una exposición o una clase la ficha no sirve. Siguiendo la idea de Foucault, el libro representa un mundo donde están otros tantos. Ustedes ahí tienen datos biográficos, escenas, el índice. Cada libro es un pequeño mundo.

A continuación abordaremos las teorizaciones de Descartes. Nuestro objetivo es llegar en la clase de hoy a la noción de pasión, porque el programa tiene que ver con las pasiones. Pero para llegar al concepto de pasión en Descartes tenemos que hacer una

serie de puntuaciones previas. Esta primera parte del programa de la materia hace referencia a la parte fundacional, por eso hace alusión a la fundación gnoseológica, a las pasiones y el intelectualismo. La fundación gnoseológica quiere decir que hace alusión a una generación de pensadores constituida por físicos entre los cuales podemos mencionar a Descartes, Galileo, Kepler, Copérnico. Esta generación ya está produciendo una nueva ciencia: la física; y dentro de la física, la mecánica. No se olviden que Descartes es físico y además es filósofo. Descartes produce las famosas coordenadas cartesianas. También tiene trabajos sobre óptica. Retomando a Strasser, hay que recordar que es toda una generación de físicos, que tienen un método, pero además necesitan confrontarlos con lo real.

Cuando se habla de fundación gnoseológica quiere decir que la ciencia va a tener un nuevo diálogo, que ese nuevo diálogo va a necesitar a la naturaleza y a un soporte que va a ser el sujeto. Un sujeto que sea capaz de sostener esos enunciados de la ciencia. Por esto mismo ocuparemos unas tres cuartas partes de la clase en desarrollar el esquema gnoseológico. ¿Qué quiere decir el *esquema gnoseológico*? Que el sujeto puede relacionarse con la naturaleza.

A esta generación de físicos le interesa legitimar el diálogo entre el sujeto y la naturaleza, y ese diálogo es un diálogo gnoseológico. ¿Que significa? Que están preocupados por la captura intelectual del mundo.

Para abordar la escena en que produce Descartes podemos mencionar los siguientes datos:

En 1638 escribe el *Discurso del método*. Este texto de Descartes es un texto que va a pasar a la posteridad. El texto *Tratado de las Pasiones del Alma*, en cambio, lo escribe hacia finales de su vida y se encuentra en relación al primer texto. El *Tratado* es un trabajo que escribe antes de morir mientras era tutor y le enseñaba matemáticas a la reina Cristina de Suecia. Muerto de frío, cerca de la salamandra, escribe el *Tratado de las Pasiones*. Este texto es poco conocido. El siglo en el cual vive y trabaja Descartes es el siglo de Luis XIV, en Francia. Es muy importante que sepan como era la escena. Luis XIV era un monarca absolutista. Hay una frase que lo define: “l'estate se moi” -*El estado soy yo*-.

Luis XIV encontró una forma de intimidar a los extranjeros: una jaula de oro como Versalles y también encontró una forma de distraer a los cortesanos: una liturgia cortesana exigentísima que exigía que todo sea público. Todo acto del rey era público. En las cuestiones de estado todo es público y todo circula alrededor del rey.

De la biografía de Descartes se puede remarcar el hecho de que es huérfano, que fue criado por los Jesuitas, y eso significa que tiene el saber jesuita muy remarcado. Además, Descartes quiere evitar tener problemas con la Inquisición. Con quien sí va a tener problemas es con el propio Rey, quien advierte la maniobra realizada por Descartes en sus textos.

Del saber de los Jesuitas, hay que remarcar el hecho de que se apropian de todo el saber de los místicos españoles como Santa Teresa y San Juan de la Cruz, que propiciaban el examen interior de la conciencia. Lo que vamos a ver como *introspección*, vaciaban la conciencia de todo ¿Para que? Para llenar ese vacío con la experiencia divina. Esta es la misma maniobra que realiza Descartes, pero Descartes lo va a utilizar en otro sentido. Esto es sólo un paralelismo casi metafórico, porque la física no tiene el contenido místico.

Otra cosa que se debe a los Jesuitas, es la división entre mundo interior y el mundo exterior. Las cosas del laberinto interior y del examen de conciencia y del mundo exterior es algo que viene de ahí.

Para Descartes, el pensamiento es autónomo. Dios va a ser parte del paisaje. Descartes piensa que si Dios nos dio el don, todos y cada uno de nosotros podemos conducir el entendimiento. Cualquiera que aprenda a usar ese don, puede producir en ciencia.

Por eso el texto maestro de Descartes se va a llamar el *Discurso del método*. ¿Que es el método? La manera que el entendimiento tiene para entrenarse o para que cualquiera que se entrene pueda hacer lo que otro hizo y llegar al mismo resultado. Porque todos tienen el don, esa condición de posibilidad. Si todos se entrenan, están capacitados para hacer ciencia.

Entonces Descartes que ya tiene una idea de lo que busca, tiene un fundamento sólido. En esa época no existían los adelantos modernos que existen hoy en relación a las comunicaciones, ¿qué existían en su lugar?. El teatro. El escenario es un vocabulario teatral. Promediando la clase vamos a abordar el concepto de representación que tiene su fundamento en esta alegoría del teatro. La conciencia es como un escenario en la cual los actores representan simulacros.

Vamos a ver lo que hace Descartes. El quiere fundar el *pensar como autónomo*. Para llegar al fundamento ¿que método va a usar? La *duda*. Aquello que albergue la más mínima duda va a ser descartado. Lo primero que queda excluido es el famoso saber por autoridad.

El saber por autoridad es el típico saber de las ciencias medievales. La ciencia medieval tiene dos o tres referentes indiscutidos: Aristóteles, Galeno e Hipócrates y todo lo que pasa se contrasta con los textos de autoridad. Los criterios por autoridad del pensamiento aristotélico son hasta fantásticos. Aristóteles es el mago y el maestro del razonamiento, de la lógica, de los silogismos, que son concatenaciones infinitas. En cambio, Descartes pretende un pensamiento matemático, aplicado a la realidad. Por eso no va a hablar de Aristóteles, el maestro, pero va a decir que todo lo que es historia, que la tradición enseña, como ofrece dudas deben ser descartadas como fundamento del conocimiento.

Hasta ahora, Descartes ha excluido al principio por autoridad, al mundo de las cosas, y entonces se va a empezar a avanzar buscando el fundamento hacia el interior del sujeto. El cuerpo y los motivos que están puestos en el cuerpo tampoco son considerados como válidos. El cuerpo tiene que ver con los sentidos, el cuerpo lleva al error. Retrocede hasta que hay algo de lo que no puede dudar. Avanzó con el método de la duda hasta que el método le llegó a algo. Esto es el *Cógito*.

Primero realizó una maniobra *introspectiva* por la cual la conciencia se considera el modelo de todo conocimiento científico. Primero está el *pensar*, esa es la captura primera; es el modelo de certeza y evidencia. De eso no puedo dudar.

El pensar es lo primero, por eso a partir del pensar, Descartes derivó el ser. Se funda en él. Esto es un nuevo orden del ser.

Esto es una maniobra nueva de Descartes, que en filosofía se llama *sustancialización* del cogito. ¿Para qué necesita darle consistencia al pensar?. El darle al pensar y el darle a las cosas una sustancia sirve para darle existencia a un dualismo. Para que haya dualismo tienen que haber dos términos y estos términos tienen que tener las mismas características sustanciales: *Res cogitans* y *res extensa*. Estos dos órdenes son diferentes y se oponen. Son dos ordenes del ser.

Fíjense que interesante la idea de la naturaleza extensa que propone Descartes. ¿Que quiere decir? Que es extensa, cuantificable y que ocupa un lugar en el espacio. Acuérdense de Strasser de lo que dice de Galileo. Strasser señala que Galileo dice que la naturaleza habla el lenguaje matemático. “Res” es una palabra latina que significa cosa, sustancia.

Todo el programa va a estar basado en relación con esta jugada que realiza Descartes. La relación *gnoseológica* es la relación sujeto-objeto, por lo cual el sujeto intenta

capturar intelectualmente al objeto. Para que la relación gnoseológica tenga existencia, necesita una máxima diferenciación entre sujeto y objeto.

A partir de Descartes ya no se confunde más el acto del pensar con su contenido. Esta es la parte de Descartes que pasa a la historia.

Ahora hablaremos del método ¿Cómo hay que pensar para ser rigurosos? El método que Descartes propone es el *análisis*. Para Descartes el análisis es matemático. ¿Como piensa el pensar? La inteligencia o el pensar son analíticos. Al todo hay que dividirlo en partes. Es necesario proceder del todo a las partes. A medida que se avanza en el análisis, emergen los productos del análisis, de la descomposición del análisis. Lo que se opone a la verdad es complejo, oscuro y confuso.

Lo mismo sucede del lado de la res extensa pero se llama mecánica y se trata de armar y desarmar los elementos que componen la naturaleza La metáfora de este momento son los relojes.

¿Como procede el pensamiento; el pensar? Procede analíticamente; por análisis y ese análisis es matemático. Es separar el todo. Este es el método de Descartes.

¿Con que hay que pensar?. ¿Que pasa si yo pienso con percepciones? Con las percepciones no hay que pensar porque ya vimos que pueden engañarnos. ¿Con las imágenes? Con imágenes pensaba Segismundo y con ellas no puedo llegar a la certeza ¿Con imágenes se puede pensar en ciencia?. Se puede, pero no se garantiza el acceso a la verdad. Descartes advierte sobre pensar con las percepciones y con los sueños. ¡Pobre Freud! Por eso tres siglos después nadie le compra el libro de los sueños. Con los sentimientos, con las pasiones, tampoco se puede pensar. ¿Y con las opiniones? ¿Se puede pensar con las opiniones? ¿Con doxas? Con opiniones, no. ¿Con qué se piensa entonces? ¿Con qué se piensa analíticamente? Con conceptos; con conceptos los más abstractos posibles y con las *ideas*.

Alumna: ¿La conciencia es lo mismo que el pensamiento?

Prof. Rossi: Perfecto. Para Descartes, sí. Conciencia, cogito y pensar son lo mismo. Hay otros habitantes. Estamos en una escena monárquica. ¿Y las ideas? De donde vienen las ideas. Las ideas no tienen origen. Las ideas no vienen, no se adquieren; las ideas vienen con uno. Las ideas son innatas o en todo caso las pone Dios.

Miren como razona. Como yo que soy imperfecta voy a tener en mí la idea de perfección. Solamente alguien perfecto puede haberme puesto en mí la idea de Dios. Las ideas son punto de partida. Yo estoy aquí por derecho divino e innato. Son los recursos legitimantes, como diría Aries, de una escena. Aprovecho para decir que hay muchos productores contemporáneos que adhieren a lo innato, como por ejemplo Chomsky, pero yo quería darles otra mirada a lo innato. Llegamos al carozo: la autonomía del pensar e ideas innatas.

Aplicando lo que ya hemos abordado de Strasser, vamos a ver aquello que se llama “encuentro con lo real”. Si Descartes ha partido del concepto de conciencia –res cogitans- lo real se encuentra en la res extensa. Para producir en ciencia tengo que ir a la caza de lo real.

¿Para jugar un partido, qué necesito? ¿Qué se necesita para que un partido empiece?. Se necesita un árbitro. Para jugar el partido, Descartes va a apelar a Dios como garante. Lo invita a Dios para que garantice que mis ideas encajen con lo real. Dios va a ser un garante para que las ideas sirvan para atrapar algo de lo real. Dios no juega el partido, porque es el árbitro. Dios opera observando cómo uso los dones que él me dio para hacer la conquista de lo real. Cuando atrapo algo del orden de lo real, vuelvo con una *representación* La diferencia entre la idea y la representación de lo real, es que la representación es un producto psíquico; una copia fiel de lo real. Una cosa es la idea como punto de partida y otra cosa es la representación. Hay una poetisa que se llama Emilie Dickinson que jamás salió de la casa del padre y que dice que la mente es más amplia que el mundo porque puede contenerlo.

Las pasiones en el marco del intelectualismo.

Este es el Descartes que pasa a la historia. Este es el paisaje adonde ahora vamos a pasar rápidamente a las pasiones.

Una vez planteado el dualismo, obtenemos de un lado el cuerpo y del otro lado la razón. Con respecto a la pasión, Descartes dice, no voy a pretender ser ni claro ni preciso; me voy a permitir ser oscuro.

Todo aquello del mundo y del cuerpo que incida en la mente es una pasión. La pasión exige padecer algo. El término pasión viene del latín *passio*, que tiene que ver con una cosa que se espera, que se acepta.

Para Descartes lo que es acción del cuerpo y del mundo se inscribe como pasión en el alma. Lo que yo llamo el anverso y reverso de la misma moneda. La acción en el cuerpo y en el mundo, pasa al otro lado como acción en el alma.

Las pasiones pertenecen al alma, pero se originan en el cuerpo. Cuando lleguemos a ver a Freud, veremos que el concepto de pulsión tiene exactamente la misma maniobra conceptual.

Antes de Descartes las pasiones están ejemplificadas en el cuadro del Bosco que se llama “*Los siete pecados capitales*”. La pasión es un vicio, un pecado. Antes de Descartes son pecados y vicios.

Cuando Descartes aborda el tema del cuerpo dice cosas espectaculares. Dice que el cuerpo se encuentra del lado de la res extensa y dice que el cuerpo es la sede del calor y del movimiento. Dice que en el cuerpo hay nervios, por el cuerpo circula la sangre. Descartes piensa que la sangre puede ser negra si contiene bilis, amarilla si está cerca del hígado. Fijense como va a trabajar las pasiones desde una mecánica corporal. Es espectacular como trabaja la fisiología del cuerpo. Porque en el siglo XX abordaremos los textos de Dumas, que es la fisiología francesa. Los fisiólogos franceses leyeron todo el tratado de las pasiones. Lástima que Descartes no cuenta con los nuevos descubrimientos fisiológicos, pero la base de un cuerpo-máquina cartesiano es una joya. Esta es la parte fisiológica del programa. Las pasiones entonces están en la explicación de cómo funciona todo el cuerpo.

Para trabajar el texto que ustedes tienen que leer recuerden que pasión en un sentido amplio es todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Recuerden que es un concepto límite entre el cuerpo y el alma; lo que es acción en el cuerpo y en el mundo, es pasión en el alma. Y las pasiones, que se originan en el cuerpo o se originan en el alma y pertenecen al alma misma.

La próxima clase abordaremos los conceptos de Spinoza y veremos que el cuerpo es fuente de representación. Y recuerden que si alguien está representado es porque el objeto no está presente. Para representarlo, el objeto tiene que no estar. Si vamos a una reunión de consorcio, y yo no voy a ir, irá mi representante. Lo representado implica que lo representado no está. Esto mismo puede rastrearse hasta en Descartes.

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA – CÁTEDRA II

Prof. Dra. Lucia Rossi

Clase Teórica N° 4: 20 de abril del 2004

Tema: Hume. El concepto de la asociación

Bueno, la idea de la clase de hoy es abordar los conceptos de Hume.

Recuerden que la clase pasada trabajamos sobre los conceptos de representación y sobre la relación conciencia -representación. Dentro de este eje ubicamos a las pasiones. Hume pertenece al siglo XVIII, el siglo de las revoluciones. Es conocido como empirista. La idea de la clase de hoy es llegar al concepto de Asociación. Esta clase vamos a trabajar el siglo XVIII, siglo de las grandes revoluciones y vamos a terminar la clase, siempre usando a la conciencia como paisaje, con el concepto de asociación. Sobre esta base volveremos a retomar el tema de las pasiones para ver de qué manera son abordadas por el autor.

Les presento el libro de Hume. Esta es el retrato de Hume. Como pueden ver, él tiene peluca. Es otro siglo, es otra cara, distinta a la de Descartes. Estas cosas son muy importantes, porque vamos a trabajar como hace Aries sobre las escenas y los retratos o cuadros pintan escenas. Dijimos que las pasiones para Descartes tienen que ver con las junturas del alma con el cuerpo. El cuerpo es considerado como una máquina. Es la primera explicación de cómo funciona el cuerpo como máquina. Es una fisiología puramente mecanicista. Si lo leen comparándolo con la escena de hoy en día, bueno es obvio que encontrarán errores, pero aún así, hay que leerla con los elementos que tenía Descartes, que dicho sea de paso, estaba totalmente actualizado y en conocimiento de los últimos adelantos de la época en relación al tema, por ejemplo las teorías de Harvey sobre la circulación.

Para Descartes las pasiones van a disponer al alma para algo; la preparan para determinada cuestión. Esto es muy importante que lo sepan bien, porque Descartes le confiere a las pasiones el hecho de nacer en el cuerpo, lo que es viviente, vívido y lo que tiene que ver con lo que mueve.

Para recapitular lo que vimos la clase pasada, tenemos que enfatizar en las dos definiciones de pasión. Además encontré una definición de deseo en Descartes que me parece interesante. Descartes señala que el deseo está referido al cuerpo, “agita el corazón”, y hace circular mucha sangre al cerebro para aportar agudeza a los sentidos y preparan al movimiento corporal. Eso dice Descartes sobre el deseo; movimiento de la

sangre del cerebro al cuerpo de ahí, al corazón, y de allí hacia el cerebro. El circuito está en relación a lo que enfatiza.

Alumna: Profesora ¿Qué son los espíritus animales?

Rossi: Es un concepto mecánico, aristotélico, que va tener que ver con la energía nerviosa según lo que hoy diríamos. No es un concepto que tenga que ver con el “alma”. El espíritu animal es un concepto energético. Ustedes van a ver, en este texto, mucho juego entre el vocabulario escolástico –los humores- y lo nuevo. Espíritu animal, no es una palabra que pertenezca al alma, pertenece al cuerpo.

Recordamos las dos definiciones. 1) Lo que es acción en el cuerpo se traduce como una pasión en el alma. La pasión en sentido amplio va a incluir la percepción.

La movida francesa se refiere al interior del cuerpo, a la fisiología. Con esto Descartes inaugura lo que después va a ser el concepto de mente. Más adelante en el programa abordaremos que sucede con esto y autores como Ribot y Dumas, que abordan todo lo relacionado con la fisiología, lapidada en el tema de cómo el cuerpo funciona.

Antes de terminar con Descartes, creo que es inaudito y sensacional como trabaja el tema del cuerpo y además quería traerles algunas cuestiones sobre Spinoza. Spinoza es otro autor que lee a Descartes y que lee el Tratado de las Pasiones. De Spinoza solamente voy a tocar algunas cuestiones porque no se trata de abordarlo en profundidad. Primero, Spinoza va a trabajar lo que él llama “un orden natural” y que tiene relación con la función de Dios como garante que vimos con Descartes. Aquí ustedes tienen que vigilar como viene funcionando el tema del determinismo de la naturaleza. Es una palabra que se va agigantando hasta llegar a un autor como Darwin. Entonces, para Spinoza hay un orden de la naturaleza, leyes, esencias que no son contingentes. Hay leyes de la naturaleza por eso podemos decir que le quita a Dios la función que tenía para Descartes. Es importante porque entonces esa veta que Descartes conceptualiza se hace paisaje. El orden de lo natural, las leyes de la ciencia son concatenaciones necesarias. Spinoza va a reducir todas las pasiones a una: el deseo. Pero al anclarlo al cuerpo lo ancla a la naturaleza. Por eso él va a decir que todo lo que es afecto y pasión del ánimo son ideas confusas. Para él, el deseo va a tener que ver con la alegría y tristeza ¿Por qué? Porque se aumenta la capacidad, y él deriva todo eso de lo bueno y de lo malo. Lo cuestionable de Spinoza consiste en derivar una ética y una moral de las valoraciones subjetivas.

Bueno, eso es lo que quería comentarles, que el deseo, para él, es un efecto de las leyes naturales. Es interesante lo que señala en relación a lo político ya que dice que está sujeto a las pasiones, a los prejuicios, a las supersticiones y hace que el sujeto sea dependiente; esclavo del poder político. Esta idea de un Dios impersonal, convertido en orden natural determinado, le vale la expulsión de la sinagoga. Y el hecho de armar toda una ética relativista, como cada uno aprecia la cuestión, una ética relativista, también le vale la expulsión.

Es interesante, ver como Spinoza termina su vida en un pueblito puliendo lentes para seguir pensando como quiere y no tener que deberle nada a nadie.

Termino Spinoza, comentándoles un hecho que denota la posición subjetiva de este autor. Luis XIV quiere que le dedique un libro. Ya vimos que Luis XIV es quien lo persigue a Descartes en Amsterdam. Bueno, el mismo rey le pide a Spinoza que le dedique un libro y Spinoza le dice que no; que eso lo comprometería mucho.

¿Por qué tengo que hablar de Spinoza? Porque es un camino para entrar a Hume. No es que sea un camino necesario, pero Spinoza ya está empezando a desbaratar el dualismo. El orden cósmico, el pacto con Dios se transforma en el determinismo de las leyes naturales, y ahí las pasiones van a quedar reducidas al deseo y a un apetito que va a tener que ver con la razón, pero una razón que no es cartesiana, sino que es una actividad que permite al despliegue a la potencia del sujeto.

Hume pertenece al siglo XVIII, La escena es otra. Es la escena de las grandes revoluciones. ¿Cuáles son?

Alumna: La francesa.

Rossi: La francesa es nuestra maqueta de referencias. Moreno, Castelli y la revolución francesa en 1789. Esta es la época de Hume, es amigo de todos los revolucionarios franceses que cruzan La Mancha.

¿Qué otra revolución hay antes de la francesa?. La primera revolución republicana es la americana en 1776. Pero además, hay otra revolución importante anterior.

Alumna: La revolución de Crownwell

Rossi: Es la primera vez que se le pide al rey que trabaje de rey, es decir de representante. Como hacia Luis XIV, que era un buen rey, que era insoportable, pero hacia correctamente su trabajo. Pero a este rey lo empiezan a acechar, los comunes le empiezan a pedir representación. Los comunes piden su representación. El rey se niega y por eso hay mucha tensión. Finalmente, la primera cabeza de un rey que rueda es esta; la de Crownwell. Por supuesto que la revolución termina mal porque se restaura el orden monárquico, pero esa gran huella queda. Este es el siglo de Hume, quién a su vez es escocés.

Hume enseña como profesor y escribe sus libros. Vive de su trabajo, enseñando, publicando, en algún cargo público también. Es alguien libre, no depende -¿de quien?- del rey. ¡Y se le nota! Le va bien con las mujeres. Tiene sus amigos. Este es el siglo de las revoluciones y es muy interesante que insistamos con este tema porque cuando todos los pactos sociales empiezan a ser revisados, no se extrañen que la palabra asociación sea la palabra a la cual lleguemos, porque la asociación...sin fines de lucro, las asociación tiene lugar en esta escena. El contrato burgués conlleva en sí mismo a la palabra asociación, lo cual supone que el contrato puede interrumpirse o cambiarse por otro. En lo político vamos a tener ¿Qué contrato social? El de Rousseau. Va a haber un movimiento anti-nobleza. Estamos viendo que en esta escena hay un trabajo de nivelación a nivel político, a nivel social y a nivel gnoseológico.

Antes de entrar directamente en el autor, necesitamos remarcar dos cosas más

El Papa De Medici no se dio cuenta que un oscuro clérigo de una aldea chiquitita perdida en Alemania, le iba a quebrar la pulseada ¿Porque? Porque no contó con un detalle, que Guttenberg, su amigo, estaba empezando a ensayar lo que es la imprenta y le publica las 95 tesis a Lutero. De Medici no contó con el impacto que tuvieron las 95 tesis que imprime Guttenberg a su amigo Lutero y con ellas se empapela toda Europa. Se empapela con esa rebeldía. Entonces la metáfora que vamos a usar en la clase de hoy es la de la *imprenta*.

En la imprenta tenemos la palabra *impresión*. Seguro que las 95 tesis de Lutero se desparraman por todos lados y empieza a quebrantar el tema de la palabra sagrada. Antes no se leía; se aprendía por imágenes, se aprendía escuchando a los juglares o lo que el cura decía. La gente no sabía leer y escribir. El boom de la imprenta va a tener que ver con cambios en el hábito del público. Ahora se lee y el hecho de que uno mismo lea y saque sus conclusiones acerca de lo que ha leído es una revolución religiosa y obligará, más adelante a la iglesia a realizar la contrarreforma.

Hume es de una familia que no es católica. Entonces después cuando transpongamos el análisis al tema de la naturaleza, veremos que la naturaleza puede ser leída, capturada analíticamente e interpretada. Esta movida va a tener que ver con eso que estamos preparando, con el orden natural.

Las cosas que Hume puede decir están habilitadas porque el mapa cartesiano ya está inscripto. En este sentido, las cosas pueden decirse porque el mapa cartesiano, el análisis por ejemplo, ya ha tenido lugar; el mapa cartesiano es paisaje.

Hume va a proponer hacer ciencia de lo natural. El conocimiento humano, por ser humano es imperfecto y para conocer, hay que trabajar. El método es inductivo: de búsqueda y recolección de datos. Si la meta de Descartes era hacer ciencia, fundamentalmente matemática, lógica y deductiva, Hume va a empezar a ensayar otro camino: la posibilidad de hacer ciencia terrena, una ciencia a escala humana. La ciencia que piensa Hume es empírica, terrena, que nos conduce a una ciencia experimental. En esta escena hay que trabajar para buscar los datos. Piensen en el siglo XVIII, piensen en Darwin, que va a andar con su bolsita de fósiles por todo el mundo.

Entonces hay una nueva brújula que orienta al sujeto en lo real: la experiencia. La experiencia es irremplazable, tanto como vamos a ver en Humbolt como en Darwin. La experiencia nos está diciendo varias cosas. Nos está diciendo que en el encuentro con lo real, no hay que apartarse de lo fáctico. Hume se va a dedicar a lo fáctico, por eso, la escena que nos queda dibujada durante la clase es la del laboratorio (con lo cual no estoy diciendo que Hume realice experimentos pero sí sienta las bases para que otros los realicen posteriormente).

Que la ciencia sea a nivel de la escala humana quiere decir dos cosas: que ni la heredo ni es innata, sino que corre por cuenta del sujeto. Ahora no tenemos mas garantés.

Entonces la experiencia va a ser esa situación en donde haya una confrontación directa entre un hecho y lo que queda grabado del otro lado: la impresión. Impresión es un término que proviene de la imprenta. El sujeto se transforma en soporte de cómo lo real se le inscriba sobre él; por eso en un origen, el sujeto es una tabula rasa. A través de los sentidos, lo real se inscribe en el sujeto. Del lado del sujeto tenemos la tabula rasa, como un papel en el cual lo real deja su marca, tal cual ocurre en la imprenta.

No hay nada en la mente, dice la frase famosa, que no haya entrado previamente por los sentidos ¿Cómo puede sostenerse esto, si hasta ahora para Descartes la percepción era dudosa, desconfiable y problemática?. Esto sucede porque ahora hay otro juego. ¿Qué

es lo que hace posible que la percepción sea el tema central ahora y el origen de todo? El tema es que el esquema analítico ya está operando como paisaje.

Entonces vamos a ver como trabaja Hume. Recuerden que en este lado está el sujeto y de este lado esta lo real, la *impresión*: Y acá teníamos el primer tema que es la *percepción*; la percepción va a decir Hume es el momento fundante. Luego, cuando el objeto percibido ya no está presente, lo que queda es una imagen. Yo ya no puedo recordar los detalles con detenimiento y minuciosidad. ¿Cuál es la característica de la imagen?.

Alumna: que permanece en el tiempo

Rossi: Exacto. La impresión del objeto deja una marca; el objeto no permanece. Hay un pequeño salto a lo abstracto. Entonces si yo ahora junto imágenes puedo obtener los conceptos. Fíjense lo que va hacer Hume: va a sostener el dispositivo gnoseológico a nivel humano y va a tener que abrir psicológicamente al sujeto. Esta es una operación inversa a la cartesiana. Descartes dice: ¿como piensa el pensar? Con las ideas. Cuando Hume fundamenta lo gnoseológico a nivel humano va a necesitar todos los recursos que tiene el sujeto para no tener que aludir ni a Dios ni a lo innato. ¿Y como se llama el concepto con el cual yo adquiero algo que no tenia? Las ideas para Descartes son punto de partida; Hume va a considerar a las ideas como un punto de llegada. Se va a preguntar sobre el origen y la historia. ¿Dónde se originan las ideas? En las impresiones. A la idea se llega, se aprende y se adquiere. Hume llama a la idea “una impresión debilitada”. ¿Dónde podemos ubicar al encuentro con lo real en Hume?. Se puede ubicar en la impresión. O sea que el concepto clave de Hume es la impresión. Fíjense que la idea de sujeto que nos queda es el de una tabula rasa que es susceptible de ser impresionada. La impresión es sinónimo de vivacidad, de encuentro. A medida que voy virando hacia lo abstracto, me voy acercando a la idea. Hume, dirá que la idea es una impresión debilitada y que la razón es una pasión atenuada.

Hume abre el dispositivo psicológico por eso es considerado un escéptico o un relativista. Sustenta el conocimiento en la creencia, por eso se lo define como método psicologista.

Abordaremos ahora la crítica que Hume realiza al concepto de sustancia y de causa. Hume va a decir que hay dos ideas que Descartes consideraba innatas y que él va a

demostrar que se aprenden. Las dos joyas máximas cartesianas son la idea de *causa* y la idea de *sustancia*. Yo voy a mostrarles como él las trabaja desde lo empírico, para demostrar que estas dos ideas son adquiridas y no innatas.

La primera idea que Hume va a revisar es la de *causa*. La relación causa-efecto, es la idea más importante del pensamiento mecánico. Para Descartes esta relación causal es innata y necesaria. En lógica y en matemática, la relación causa-efecto es una cadena de hierro que une a la causa con el efecto y el efecto con la causa. Es deductiva. Hume se va a especializar en lo empírico, en lo fáctico. Va a decir: primero veo nubes y después veo lluvia. Nubes-lluvia. Nubes-lluvia. En la repetición de lo fáctico, de la experiencia pasada se van consolidando creencias. De manera que yo me acostumbro a derivar la lluvia de las nubes. Pero esta relación fáctica es *probable*. De esta forma opera el Servicio meteorológico: opera calculando las probabilidades de que el efecto ocurra. *En lo fáctico la concatenación causa efecto está abierta a la probabilidad.*

Se aprende por *asociación*. Fíjense que la asociación necesita del mapa analítico y se da por repetición. La asociación es secundaria, porque lo primero es el elemento (la impresión o la idea). Lo que no se cuestiona es el mapa, la parte, el elemento. La asociación es secundaria, contingente, armable y desarmable.

La otra idea que Hume cuestiona es la idea de *sustancia*. Hume dice que esta idea de sustancia no fue puesta en duda por el método cartesiano, es un supuesto, un mapa. Esta idea de sustancia es espectacular, es vieja como el mundo, viene desde Aristóteles. Hume cuestiona el hecho de que cada concepto sea transformarlo en *cosa*, al sustanciar se cosifica el concepto. Recuerden que en el primer teórico hemos deshecho la palabra historia en tanto sustancial, sustantiva. Justamente Hume cuestiona el hecho de armar cada concepto en tanto sustancia, ya que él sostiene que el concepto es como un suave hilván, un lugar donde se van constituyendo los atributos. La manzana es un fruta, que es rica, roja, etc.. Yo voy adjudicando atributos. La idea de sustancia, dice él es una creencia, una costumbre. Con Hume se presenta el gran primer cuestionamiento a lo sustancial, incluso a la sustancialidad del yo.

Se mueve todo el paisaje. Los fundamentos de lo innato y lo divino ya no están mas ¿Cómo llegar a las cosas? Trabajando; aprendiendo; adquiriendo. Entonces vamos a ver otra vez el término asociación en Psicología.

La palabra asociación podemos rastrearla hasta Aristóteles. La palabra asociación es una palabra griega, que Hume ubica en primer plano ya que le sirve para desplazarse de un lugar a otro del mapa analítico por medio de las asociaciones.

Siempre que hablemos de asociación tenemos que saber que el concepto mismo de asociación supone un mapa analítico previo. ¿Qué se asocia entonces?. Elementos. Por eso la asociación es un concepto armable y desarmable, contingente, que reúne, que relaciona y es secundario porque viene a agregarse a los elementos. Este concepto es el que nos va a permitir ir circulando por el mapa analítico.

Hay tres leyes de asociación:

semejanza: tiendo a agrupar lo parecido;

contigüidad: tiendo a agrupar lo próximo;

causa - efecto: tiendo a relacionar los acontecimientos en relación a la causalidad.

¿Cómo se construye la asociación?. Por repetición.

Acá hay un detalle. Cuando Hume comienza a hablar de asociación, está produciendo una maniobra fuerte porque en este tema de la asociación quedan incluidos por primera vez los hábitos. Si yo todas las mañanas tuviera que aprender a lavarme los dientes, nunca llegaría al mediodía. Los hábitos motrices son como pequeños conjuntos de movimientos que se han automatizado, se han mecanizado. Estos hábitos van a formar parte de la experiencia pasada. Pero esos hábitos ya no son manejados voluntariamente por la conciencia. O sea que la asociación ya no tiene ese control cartesiano, analítico y voluntario; la asociación transcurre estemos vigilantes o no; estemos conscientes o no. Estos saltos asociativos que se ven en la percepción, en la memoria, en el aprendizaje mismo no están totalmente bajo el control voluntario y consciente, por eso son automáticos.

Veremos cómo se ubica el concepto de *pasión* dentro de este esquema.

Para Descartes las pasiones eran repercusiones del mundo y del cuerpo sobre el alma. Las del mundo van a ser las percepciones, las del cuerpo, los sentimientos, emociones, etc. En *Las Pasiones del Alma*, Descartes se refiere más que nada a las que provienen del cuerpo. Es decir que en sentido amplio las pasiones comprenderían estas dos vertientes, pero las que él más trabaja son las del cuerpo; más específicamente, Descartes se dedica a analizar cómo las junturas del cuerpo con el alma son las que producen las pasiones; es decir que su causa es la mecánica fisiológica del cuerpo. Este concepto de cuerpo como máquina luego va a ser retomado por La Mettrie que es una de las primeras ideas materialistas en medicina.

Su Uds. le preguntan a Descartes cuál es la fuente del calor y el movimiento, responde que es el cuerpo.

Para Descartes las causas de las pasiones se ubican en el cuerpo. La causa está ubicada en la juntura del alma con el cuerpo. Hume va a realizar otra maniobra conceptual; como a todo inglés, el cuerpo le interesa, pero no habla de la interioridad del cuerpo. Lo que le interesa se encuentra ubicado del cuerpo hacia lo exterior. Para Hume la impresión es primera, es el objeto el que otorga una primera impresión de placer o dolor. O sea que si en Descartes es interior, en Hume es exterior. El dolor tiene que ver con lo malo, el placer tienen que ver con lo bueno. Se empieza a aprender; y si a este esquema le agrego el concepto de asociación e ideas, como productos secundarios, vamos a tener la *pasiones*.

Hume va a sostener que el tema del dolor o del miedo o la alegría, van a tener que ver con lo que yo creo como probabilidad a futuro. Las probabilidades vuelven o ciertas o inciertas.

Hume dice que el objeto puede despertar cuestiones antitéticas, amores y odios; de ambivalencia. Aquí hay una idea de conflicto, que no se resuelve. Las pasiones antitéticas pueden oscilar y nunca resolverse anticipándose con esto al concepto de conflicto y de ambivalencia. Las pasiones también pueden ser influenciadas por las leyes de asociación, por ejemplo, si algo le resulta agradable, también despierta alegría y ganas de ser generosos. Es como por contagio, por asociación.

Alumna: ¿Las pasiones serían como graduales?

Rossi: Bien, correcto. Son graduales. Ahora, lo que tienen que saber es que lo que mueve a las ideas es la pasión. Lo que da movimiento y vida es la pasión. La razón entonces sería una pasión atenuada. La creencia es esa apuesta subjetiva que aporta certeza, pero aquí hay una coincidencia con Descartes ¿En que sentido? En que la pasión prepara para la acción: dispone, mueve el juego, empuja. La creencia para Hume va a ser una idea vivaz, relacionada a una impresión presente.

Repasemos un poquito. Hume dice: “*voy a enumerar algunas de las circunstancias que vuelven a una pasión pasible o violenta*”. En el enamoramiento, por ejemplo, las pequeñas faltas o caprichos del otro no se ven. Lo prohibido naturalmente reaviva e incrementa la pasión, la oposición y los obstáculos también. La seguridad, por el contrario, la debilita. “Una larga ausencia debilitaría naturalmente nuestras ideas y disminuye nuestras pasiones”, dice Hume. Finalmente, la imaginación, las opiniones del

otro –especialmente cuando están reforzadas por pasiones- originarán una idea o una vivaz imaginación.

Estamos muy lejos de pensar la pasión como pecado. Estamos también un paso mas allá de pensar a la pasión como teniendo mera causa el cuerpo. Lo que va a hacer Hume es desarrollar la pasión desde el objeto. El objeto puede ser la causa de la pasión y puede ser el objeto de las pasiones.

Finalmente yo les quería comentar que el tema de lo *social* está muy presente en la teorización de Hume. Los temas sociales quedan evidenciados a partir de la necesidad de aprobación de los otros o lo que socialmente está aceptado. Lo social está actuando como un lugar que regula el tema de la valorización. Recuerden que el contrato burgués es el contrato social de Rousseau, que podemos describir como contingente, armable y desarmable. Para citar otro ejemplo, se puede mencionar que Rembrandt fue rico mientras en Holanda pintaba las asociaciones profesionales burguesas de los holandeses. Si ustedes lo escuchan decir como las pintaba, se ponen nerviosos. Pintaba grupos de cinco, todos haciendo algo. Uno consultando un mapa, otro escribiendo, otro sale revisando el calendario, otro leyendo. No ponía uno más hermoso que el otro. Con esto podemos decir que pintaba el concepto mismo de asociación. Se hizo rico mientras lo pudo hacer, pero cuando dejó de hacerlo se murió pobre y despreciado por la comunidad de comerciantes que en un momento lo había atesorado.

Para terminar pensemos lo siguiente. Si para Descartes la pasión era una repercusión interior que no podía ser usada para el conocimiento racional porque hay que pensar con ideas, nos podemos preguntar ¿qué hace Hume con todo esto?. Si miramos el cuadro notaremos que Hume no las puede dejar de tomar en cuenta porque primero de todo él abrió el campo experiencial e hizo ingresar en él a la percepción (con esa palabra comienza el cuadro). Entonces, la pasión va a ser una parte de la experiencia, un indicador más. La pasión aporta datos porque es una percepción, es decir, forma parte de la experiencia.

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA – CÁTEDRA II

Prof. Dra. Lucia Rossi

Clase Teórica N° 5: 27 de abril del 2004

Tema: Hume: el concepto de asociación. Kant: crítica al iluminismo francés e inglés.

Hoy vamos a trabajar de manera tal de repasar cómo queda situada la pasión para el iluminismo francés, inglés, y alemán.

Veamos; primero, abordamos la fundación de la conciencia y del intelectualismo. Aquí trabajamos las conceptualizaciones de Descartes y, en un texto tardío, trabajamos las pasiones del alma. Luego, ubicamos la conciencia, el cogito, la res extensa y el método analítico. Este es el mapa cartesiano. Entonces situamos las pasiones en las junturas del alma con el cuerpo. Recuerden que de la conceptualización cartesiana quedan como resultado la conciencia y las representaciones.

Lo que pasó a la historia de las conceptualizaciones cartesianas son la conciencia, el análisis, la fundación del sujeto gnoseológico, el método para que todos puedan pensar en ciencia en tanto forma de usar el entendimiento. En estos conceptos existe un máximo deslinde entre el sujeto y el objeto. Una vez que tenemos dibujado este mapa, Descartes se pregunta, qué pasa con las pasiones, qué pasa con el sujeto. Esto refiere a un texto tardío, a un texto póstumo. Con esto vemos que el primero en acusar recibo del propio discurso es él mismo. Esto es muy interesante para analizar desde Foucault, porque muchas veces a uno le gusta sacar una foto estática de un autor, pero resulta que después se lo descubre en la otra punta de la escena dialogando consigo mismo. Esta visión conflictiva, histórica y procesual de los autores, es muy interesante.

El texto que a nosotros nos ocupa, sin embargo, es el *Tratado de las Pasiones*, pero el Tratado de las Pasiones no se puede entender sin este marco gnoseológico. En “*Las pasiones del alma*” Descartes dice que no se va a preocupar por ser claro y distinto, se va a permitir ser confuso y oscuro, pero no por eso se va a perder de decir lo que tiene que decir respecto a lo que él mismo conceptualizó. ¿Cuál de los dos dibujos es el que vale? Los dos. Uno refiere al dualismo: en él encontramos al objeto y al sujeto en su máxima diferencia refiriendo a una impecable la relación gnoseológica. Vayan viendo ustedes que el tema de la pasión va ubicarse en otra dimensión que, por hoy, simplemente vamos a llamar “no gnoseológica”. Las pasiones es todo aquello del sujeto que no está quedando atrapado, que está por fuera de la exigencia gnoseológica.

Repasamos, entonces, qué es el sujeto gnoseológico. Recuerden que entre el sujeto y el mundo –palabra que tomo prestada de lo contemporáneo– uno puede tener muchas maneras de jugar. Acá, en esta parte, nos interesa una: *la de conocer*, la conquista intelectual por parte del sujeto. Recuerden que lo que está gobernando es el tema de la ciencia. No se olviden que la palabra “conciencia” va a tener relación con la palabra “ciencia”. La palabra conciencia jamás va a quedar despegada del proyecto epistemológico con el cual surge. Es como el **hecho** tal como lo conceptualiza Strasser. Por eso muchos autores, como Freud, la descentran o la miran desde otro lugar porque el tema gnoseológico es muy fuerte en el concepto de conciencia.

Hume, en cambio, va a trabajar lo fáctico. Va a trabajar sobre el mapa que construyó Descartes: todas las maniobras conceptuales de Hume son posibles porque el mapa cartesiano ya está afianzado, ya está entronizado, ya está hecho paisaje; lo real, la naturaleza, se piensa analíticamente.

Con respecto a las pasiones, tenemos dos acepciones. Recuerden que en estas definiciones hay un uno que es dos, y hay un dos que es uno. Recuerden que Descartes lo refiere al cuerpo. Y el cuerpo tiene una simetría doble: los dos ojos logran, sin embargo, una imagen unificada en el cerebro. Entonces, lo que nos impacta en Descartes – y esto abre el texto – es que para saber de las pasiones hay que saber cómo funciona el cuerpo y cómo funciona el alma. Cuando hace referencia al funcionamiento del cuerpo se refiere a su interior, el cual queda descrito en tanto una fisiología mecanicista. En este punto aparece la primera definición de *cuerpo máquina*: interior y fisiológica.

Esto nos sirve para ver que el cuerpo es sede del movimiento y del calor.

Cuando Descartes habla de las pasiones da dos definiciones, además de aquella por la cual dice que las pasiones se encuentran en las junturas del alma con el cuerpo. Estas dos definiciones son las siguientes. La primera se puede expresar del siguiente modo: *todo lo que es pasión del alma se provoca por una acción que es ejercida por el cuerpo o la naturaleza*. Lo extenso es el cuerpo y el mundo. Es decir que, para Descartes, el cosmos y el cuerpo son del orden de lo extenso. El cuerpo y el mundo, con su acción, provocan en el alma una pasión. Este es el concepto de la máquina: lo que es acción del cuerpo y del mundo, se traduce como pasiones del alma. Pasión es un concepto que tiene que ver con lo pasivo, con el sufrir en tanto padecimiento.

La segunda definición es interesantísima. En ella casi podríamos decir que Descartes, en este sentido es casi contemporáneo. Dice: *las pasiones pertenecen al*

alma, pero se originan en el cuerpo. La pasión es un concepto que pertenece a un lado pero se origina en otro.

De todas maneras, en el programa de las pasiones de Descartes hay dos movidas: una fisiológica – que ahora la vamos a ver en La Mettrie, por eso quiero recuperar estas cosas -; y otra más psicológica. Antes de Descartes las pasiones eran consideradas vicios o pecados capitales. Las pasiones están relacionadas con la lógica del cuerpo: el cuerpo que abre a la dimensión del gozo; el cuerpo y la pereza, el cuerpo y la gula, el cuerpo y la avaricia. Antes de Descartes todo eso se repudia, todo sería pecado. En el cuadro del Bosco llamado "*Los pecados capitales*" se aprecia como eran concebidos en la época estos pecados– la gula, la pereza, la avaricia, la lujuria, codicia, etc. –, aparece Dios con un ojito en el medio del cuadro, el cielo, el paraíso, el purgatorio y el infierno del otro lado. Después de Descartes, el cuerpo pertenece a la res extensa.

A continuación realizaremos un pequeño pasaje por **Spinoza**, de quien yo voy a retomar algunas cuestiones, porque quiero que adviertan que los autores se leían unos a otros. Spinoza lee a Descartes y toma de él su programa más psicológico: *la pasión como representación*. Recuerden que para Descartes las pasiones son todo efecto de lo extenso sobre el alma por eso podemos situar en el mismo lugar a las percepciones a las interocepciones y a los sentimientos

Spinoza hace dos movimientos: primero, el Dios que teníamos como garante en la conceptualización de Descartes, queda despersonalizado y convertido en ley natural. A su vez, Spinoza sostiene que hay una sola sustancia con lo cual realiza una primera reacción ante el dualismo. Entonces para Spinoza existe una sola sustancia con distintos modos de ser, una de las consecuencias de esta afirmación es que anula a Dios y lo transforma en ley natural.

Spinoza va a decir que las pasiones son **apetitos**, y que el deseo se diferencia porque es conciente de sí, porque el hombre es conciente de ese deseo. Mientras que Descartes hablaba de cinco pasiones – amor, odio, tristeza, alegría, deseo - Spinoza las va a reducir a una: el **deseo**. Pero el deseo, al estar anclado al cuerpo, nos va a dar una idea de afecto que es oscura y confusa dado que va a pertenecer al orden de las determinaciones. Las pasiones otorgan un conocimiento imperfecto. Para Spinoza, las pasiones conducen al prejuicio, a la ignorancia y a la dependencia de los otros. La sabiduría, en cambio, es la manera de salir de esa trampa y refiere a conocer las determinaciones de las leyes naturales. Este mismo tema también aparece en Freud, con

lo cual, es importante que le prestemos atención a la palabra “determinación” -; conocer las determinaciones y llegar a una libertad que no dependa de ninguna coacción ajena.

Si nosotros decimos que las pasiones son el efecto de lo externo, efecto de lo externo y del mundo, para Spinoza, liberarse de eso va a dar la idea de poner en caja a las cosas. Spinoza va a derivar una ética del deseo. El deseo y sus apreciaciones hacen de las cosas buenas o malas, según la posibilidad de obrar. Si algo aumenta la posibilidad de obrar es bueno; si la disminuye, es malo. Es interesante este concepto: depende de la potencia en el obrar. De ahí derivan el bien y el mal. Spinoza está diciendo que el bien y el mal no vienen de Dios; son, en cambio, aspectos que derivan de apreciaciones del deseo. Con Spinoza tenemos un Dios impersonal, hecho ley natural y una ética derivada del deseo, totalmente subjetiva, apreciativa y relativa. Spinoza pone en acto lo que dice y por ello renuncia a todo, es decir que no se deja determinar exteriormente por nada, por eso renuncia al dinero, renuncia a la invitación del rey a dedicarle el libro y se dedica a tallar sus lentes. Pobre, solo y autosuficiente.

Hume ha leído a Spinoza y ha leído a Descartes. Ahora que ya vamos conociendo un poco más a estos autores, pueden darse cuenta que se han leído entre ellos.

Volviendo al tema del empirismo podemos decir que hay una nueva brújula para orientarme en lo real que se llama *experiencia*. Además del entendimiento, que ya se ha constituido en paisaje, tenemos la experiencia. La experiencia es irrenunciable ya que con ella no queda demasiado lugar para lo que el otro diga u opine.

La experiencia tiene que ver con la lectura de la Biblia, con la imprenta. La metáfora utilizada por Hume tiene que ver con la imprenta y esto podemos rastrearlo en su concepto de sujeto como tabula rasa en la cual se anota lo real. Este es el precio por el cual el saber puede tener escala humana e implica que el sujeto no puede sostenerse en Dios ni valerse de su herencia. Si a Hume se le preguntara qué es el sujeto, sin dudas contestaría que el sujeto es una creencia, siendo la creencia una apuesta subjetiva.

Ahora abordaremos el tema de las pasiones dentro de este marco. Recuerden que la ciencia es terrenal, no es teórica ni abstracta. La ciencia se vuelve empírica, terrena, basada en la experiencia y en lo experiencial. Es cierto, porque los siglos XVII y XVIII se caracterizan por una lucha en la tierra, contra el rey, contra Dios y contra todo.

Las pasiones en Hume abren al tema del objeto. Y ahí nos encontramos con Spinoza, porque el objeto es el que provoca placer. En esta concepción del objeto vemos una diferencia con lo planteado por Descartes ya que ubica el problema en las juntas del cuerpo con el alma. Hume, en cambio, va a desarrollar las pasiones dentro del tema de la impresión. De nuevo vemos cómo el autor utiliza la metáfora de la imprenta, ya que el concepto de impresión remite al encuentro donde lo fáctico y el sujeto empírico quedan comprometidos. La impresión es primera. La experiencia tiene que ver con la impresión.

Hume considera primario al objeto y a la impresión. En esta época, sostener que algo es primero tiene sus consecuencias. En esta época lo primero supone el *mayorazgo* y con él todos los beneficios que esto implica. Entonces Hume sostiene que lo primero es la impresión, el encuentro con el objeto, el placer y el dolor.

Yo creo que se puede sostener que en Hume hay un cambio de vocabulario, porque a esto no lo llama pasión sino *impresión, percepción, sentidos*. En un segundo momento, cuando esta impresión se asocia con las ideas, recién ahí hablamos de *pasiones. Las pasiones son secundarias. Son un producto elaborado.*

Vamos a ir viendo algunas palabras. La palabra “*emoción*” proviene de *emoción*, significa *mover, motivo, móvil, lo que mueve*. Lo que mueve a los revolucionarios es la pasión ya que tiene la fuerza y la vivacidad.

En el texto de Hume, también se debe remarcar el concepto de lo social y lo consensual que supone el concepto mismo de asociación; con el contrato burgués, etc.. La asociación es un producto de la gente que se reúne para hacer algo; que se reúne en forma contingente y no necesariamente, como ocurre con la familia. La familia en el sentido de los hijos y los padres. El marido sí es más contingente, es una sociedad civil en la que puede existir el divorcio, pero de los hijos no hay divorcio y de los padres tampoco. Esta palabra asociación se puede ver pictORIZADA en los cuadros de Rembrandt, ya que él pinta las asociaciones como un conjunto de personas que trabajan. Hay toda una serie de juegos que son interesantes de analizar, porque lo moral para Hume va a tener que ver con el objeto y con los consensos grupales. Esta es una ética totalmente relativa, relativa al grupo y al reconocimiento del grupo que es muy determinante; es decir que el objeto y lo social son determinantes. Ley -más allá que hagamos alusión a la ley romana y latina- quiere decir regular. ¿Regular qué? La relación entre la gente. La ley son consensos que regulan la relación entre la gente. Regula la relación entre la gente para que no haya privilegios, injusticia, etc. Una primera aproximación, una

lectura social de lo que es la ley, es la de regular las relaciones entre la gente; regula las relaciones sociales. Es un hecho que se construye con consensos y con disensos.

Vamos a empezar a ver ahora cómo está jugando este tema en la Revolución Francesa. ¿Por qué digo esto? Porque Hume se muere diez años antes de la Revolución Francesa; o sea que, Hume que era amigo de Rousseau y de todos, llega hasta el 1770, no llega a la Revolución Francesa. De todas maneras hay una cosa interesante y que es que Hume era amigo de Rousseau y se pelea con él. Rousseau tenía una idea muy especial sobre el tema; escribe el “*Emilio*”, aislado, solo, sin influencia social. Rousseau en lo personal, “regala” todos sus hijos al orfanato. La mujer, Teresa, lo habilita a que cada hijo que tengan lo donen al Estado. Esto quiere decir que no los ven más. No saben si viven, si mueren, nada. Les doy estos ejemplos porque hay todo un tema entre los criterios personales, la ley y el sentir.

Yo encontré una tesis de doctorado de una inglesa que habla de la “conscience”, francesa y de la “consciousness”, inglesa. En esa tesis sostiene que había un primer diálogo entre ingleses y franceses, cosa que se prueba con la amistad entre Hume con Rousseau, por ejemplo. ¿Y qué es lo que va a decir ella? Dice que la palabra “conciencia” es romana y tiene la palabra “ciencia” adentro. Pero en Roma la palabra conciencia tiene que ver con *conciencia moral*, con la idea de bien y mal. Conciencia es una palabra vieja, sin embargo, en los siglos XVII y XVIII, la palabra va a adquirir una nueva significación ya que va a atrapar los ideales revolucionarios de la enciclopedia y de la ilustración. Va a perder ese sentido moral y va a transformar su sentido hacia una concepción en el cual el sujeto se apercibe que piensa y se apercibe que analiza.

En esta época está surgiendo la categoría de “*individuo*” a nivel gnoseológico en tanto cuestión introspectiva; el sujeto se apercibe, toma conciencia plena de que piensa y analiza. Entonces, lo que va a trabajar esta mujer más detalladamente es esta significación que se le sobre agrega –en tanto autoconciencia- y que va relegando a la otra.

En este punto hay problemas con las traducciones, según lo que sostiene esta autora, porque Descartes escribe algunos textos en latín y los traductores que se van del latín al francés ya traicionan el significado primero. Sin embargo, fíjense que la palabra conciencia en francés tiene un sentido, mientras que en inglés hay dos sentidos: “conscience” y “consciousness”, en sustantivo. Ahí se ve la pelea entre los traductores, lo cual incluye no sólo a Hume sino a un montón de autores.

La palabra conciencia va a tomar un sentido psicológico en tanto la identifica con el pensar y con una percepción inmediata. Este es un hallazgo de la época de la Revolución Francesa, porque ya no se va a usar más la palabra cogito, sino que se va a hablar de conciencia, entendimiento y pensar.

A la autora que estamos citando, le llama la atención que no se trata de un acto intelectual ni una intuición: sino de un *sentimiento interior*. Por qué ahora es un sentimiento? ¿Qué sucedió desde Descartes, como para que en 1780 se trate de un sentimiento interior? Para responder esta cuestión analiza todos los diccionarios. En el diccionario de 1694 se lee que la conciencia es una luz interior, un sentimiento interior por el cual el hombre testimonia frente a sí mismo lo que ha hecho de bien y mal. En 1878, vira hacia sensibilidad y a la actividad. Estos son los hallazgos de la Revolución Francesa. La conciencia, por ejemplo, para Leibniz, es una convicción.

Esta cuestión nos lleva a revisar la idea de yo que se está conceptualizando en cada uno de los autores, porque cuando se habla de sentimientos, se está planteando, en realidad, una identidad psicológica. Para Descartes, el yo está conformado por el entendimiento, pero también por las pasiones. Para Hume el yo es la experiencia y las pasiones son secundarias; todo se adquiere, se aprende, etc. El yo para Hume es psicológico.

Para los revolucionarios franceses, Diderot, Condillac y La Mettrie, ya el análisis se hace percepción; es sensación. La manera que ellos tienen de incorporar lo que Hume dice es a la manera francesa por ejemplo, Condillac dice "*liaison*", que significa "*ligar*". Los franceses no dicen asociación, dicen ligar, *liaison, relación. Liaison des idées: ligadura entre ideas*. Toman el concepto de asociación desde la palabra "liaison" y el eje de la sensación va a ser totalmente analítico. Condillac sostiene que pensar es analizar la naturaleza. El análisis ya está naturalizado, y aquello que calza con el mosaico de la naturaleza son las sensaciones. Por esto estos autores se van a llamar "*sensualistas*", dado que lo sensual tiene que ver con la sensación. A su vez la sensación se va a derivar en el sentimiento. Entonces, según la concepción de Hume de la sensación se va a derivar el sentimiento. Por eso esta autora, que es inglesa, al analizar la conciencia en la época de la Revolución Francesa, define la conciencia como una captura inmediata y sentimiento interior.

Y ¿y qué pasa con la acción? Estamos entrando en la acción revolucionaria, por lo tanto la dirección es la siguiente: sensación, acción, y luego, sentimiento. Con esta dirección, estamos anunciando las conceptualizaciones de Wundt ya que el sentimiento

deriva de la sensación. Diderot va a hablar de «*tableau mouvant*»; cuadro en movimiento.

Vamos al último francés, que es **La Mettrie**. La Mettrie es médico. Este autor tiene un escrito que se llama “*El hombre máquina*” que está escrito unos cuantos años después de Descartes. La Mettrie era médico en el ejército, o sea que tenía mucha experiencia, y vivió mucho la guerra, el desastre. Del programa cartesiano a él le va a interesar lo fisiológico y lo mecanicista, por eso utiliza la palabra “máquina”.

Si reflexionamos un poquito sobre el título, notamos que la palabra “hombre” nos da la idea de que el dualismo fue una maniobra cartesiana, que siempre está en el paisaje pero La Mettrie va a ser monista. ¿Qué quiere decir “hombre máquina”? La palabra “máquina” nos revela que el monismo es materialista, es decir que descarta el idealismo, el dualismo y la metafísica concentrándose en la máquina: el hombre *es* una máquina. Esto lo escribe en 1748, y provoca que lo echen o, literalmente, “lo obligaron a emigrar”. Y ¿Saben quién lo adopta? Federico el Grande, por lo cual La Mettrie terminó en Berlín.

La Mettrie sostiene que el alma tiene sede en el cerebro; el alma *es* el cerebro, con lo cual, los neurobiólogos de hoy tienen en La Mettrie a su abuelo. Sostiene que:

- “Son los fenómenos somáticos la causa del fenómeno psíquico”. En un punto se acerca a Descartes. No en relación al Tratado de las pasiones, pero en el otro sí.
- “El hombre es lo que come”.
- “Las enfermedades que sufre el hombre modifican su vida psíquica”.
- “La fisonomía nos revela toda la conformación, tanto del alma como del espíritu.”
- “Entre el hombre y los animales hay sólo una diferencia de grado”.
- “Nuestra inteligencia depende sólo de la constitución física del cerebro: cantidad y cualidad”

“conocer no es captar realidades universales, es establecer similitudes entre objetos sensibles”. En esta cita se nota que es amigo de Diderot y de Condillac. No le interesa lo universal, le interesan las similitudes entre los objetos sensibles.

- Filosofía moral: “El hombre no ha sido hecho para conocer, sino para ser dichoso”

Así habla La Mettrie en 1748, siguiendo en algún punto el mapa cartesiano. Por ejemplo, detecta que el corazón fuera del cuerpo sigue latiendo y que los intestinos siguen retorciéndose, eso prueba, según La Mettrie, que la materia y el movimiento son

lo mismo. En este punto coincide con Descartes, sobre todo en el hecho de aplicar la física al cuerpo. Considera que la materia está animada. ¿Qué quiere decir animada? Que se mueve. Y la palabra “animada” tiene dentro la palabra “alma”. Animada significa que la materia contiene por sí misma los principios del movimiento, con lo cual la materia es autónoma ¿autónoma de quién? Del alma, de la conciencia. Para este autor, la máquina contiene en sí misma los principios del movimiento. Todo los estados del alma son correlativos y depende del cuerpo; no hay estados del alma por fuera del cuerpo. Todo ser vivo es una máquina perfecta por eso, la materia, además del movimiento, tiene la capacidad de autoorganización.

A continuación vamos a exponer brevemente algunos conceptos de Kant. Kant es el iluminismo alemán. Hasta ahora hemos abordado a los iluministas de la Revolución Francesa, quienes están de acuerdo en cuanto a la naturaleza, a las leyes naturales, a lo analítico y a lo sensorial. Ahora bien, Kant se opone a todos ellos. Podemos esquematizar esta cronología de la siguiente forma: 1) Hume, 1770; 2) Los iluministas franceses: Diderot, La Mettrie, Condillac, en un segundo momento, en el cual todos están de acuerdo en que pensar es analizar, establecer similitudes, etc. 3) El tercer momento es Kant, que es 1800.

Kant surge como resultado de la actitud empírica. Por ejemplo, Lavoisier convierte la alquimia medieval de los tratados mágicos, hipnóticos en la química de los laboratorio. Trabajando con sus aparatos genera una ley que se deriva del experimento: la ley de equivalencia volumétrica de gases. Esto sucede aproximadamente en 1780 y es la primera ley científica derivada de lo experimental. La primera ciencia experimental surge en esta época.

Tenemos que decir que este francés, que era noble, no se salva de la guillotina de Robespierre. Noten que el castigo de la Revolución es separar la cabeza del cuerpo; solución bien cartesiana. Este hombre, que es el creador de la química, que sostiene la primera ciencia experimental, aún así, pierde su cabeza en la guillotina.

Kant reacciona contra estas teorizaciones de los ingleses y los franceses. ¿Qué lo enoja? Todo lo que estuvimos viendo: ¿una ética derivada de los apetitos, del deseo, de las apreciaciones personales? ¿un relativismo gnoseológico? ¿Que hagamos aseveraciones provisionarias sobre lo fáctico, probabilístico? ¿que lo universal quede desmentido? Kant reacciona contra este movimiento relativista, pero es interesante notar que el discurso de Kant no llega a sus destinatarios; todo lo que dice Kant cae sobre los

alemanes que se pelean para recoger el guante. En las próximas clases vamos a ver con Fechner, con Von Helmholtz, etc. cómo le realizan el deseo a Kant.

Hay dos tipos de textos producidos por Kant; el Kant clásico y el Kant que “distráido”, escribe, mientras critica un trabajo de un médico del pueblo, y así distraído dice cosas como “no hay que pensar mientras se come”. Este texto es el de prácticos. Para que ustedes lleguen a poder leer ese texto van a tener que entrar en la lógica más dura del autor.

Hume a la idea de sustancia y a la idea de causa las redujo al principio de asociación contingente y repetida. Veamos qué dice Kant. A Kant le molesta que se haya olvidado el carácter racional de la ciencia. Y es cierto, no es racional, la palabra racional quedó reemplazada por la palabra análisis, por la asociación, por el análisis transpuesto a la observación de la naturaleza. Todo se trata de observar y detectar similitudes de los objetos sensibles. Kant se va a oponer a esto y va a decir que es cierto que todo comienza en la experiencia; el encuentro entre el sujeto y el objeto sí se da en la experiencia. Kant debe reconocer la ciencia empírica y el experimento; no es como Descartes para quien todavía no había hechos. Pero, dice Kant, si bien hay un encuentro entre el sujeto y el objeto en la experiencia, no se puede decir que el conocimiento comienza con ese acto. Es cierto que hay un encuentro entre el sujeto y el objeto de la experiencia, pero, dice Kant, las cosas no se originan en la experiencia, porque el sujeto no es un papel en blanco. El sujeto ya trae, categorías “a priori”. ¿Y qué categorías trae? Las de causa y sustancia, por ejemplo. No va a decir “innatas”, como Descartes, pero ustedes saben que se trata de eso. Y esos a priori que ya se trae no derivan de la experiencia, sino que son independientes a ella; son, entonces, categorías que no se construyen, no dependen del aprendizaje, de la experiencia, de nada.

Kant escribe la *Crítica de la Razón Pura*. ¿Pura de qué? Pura, formal. La razón es pura cuando razona: recupera la formalización, recupera el razonamiento, recupera la lógica formal. Entonces, “pura” y “a priori” son categorías de la razón. Fíjense que no utilizamos estas palabras cuando abordamos a Descartes; en ese momento hablamos de “entendimiento” y “análisis”; en Kant vamos a usar “pura”, “a priori”, “racional”. La razón pura quiere decir una razón formal, razonante, que se desentiende del objeto por ahora. Es una razón que es universal, metafísica, trascendental. Entonces, es cierto que hay un encuentro, pero el conocimiento no se origina ahí.

En *Crítica de la Razón Práctica*, “práctica” tiene que ver con lo empírico, con el objeto, la experiencia, el experimento, el encuentro, los fenómenos, la ciencia terrena – acá tenemos todo el vocabulario de Hume -. La *Crítica a la Razón Práctica* es el objeto.

Entonces, tenemos la razón formal y la experiencia. El conocimiento comienza en la experiencia pero no se origina en ella.

Ahora vamos a abordar el texto de la *Crítica de la Razón Práctica*, es decir, en los objetos. Cuando tocamos el tema de la crítica a la razón práctica nos adentramos en las cuestiones de la moral. Kant no acuerda con la concepción de moral por la cual se determina el bien, el mal, lo bueno, lo malo, según la construcción o lo que se ve. Kant, en cambio, habla de *ley moral*, por eso tiene que elevar a ley universal lo que cada sujeto quiere. Si lo que yo quiero no es elevable a ley universal, entonces no es un principio. Así, va a llegar a *categorías necesarias, universales*, para todos. Esto es el imperativo categórico kantiano. La ley moral es un principio racional, con lo cual contradice a todas las éticas relativistas subjetivistas sostenidas desde Spinoza hasta los revolucionarios franceses.

Ahora vamos al nivel de los sentimientos. Lo primero que llama la atención en Kant es que no habla más de pasiones; habla de sentimientos derivados de sensaciones. Habla de sensaciones y de sus derivados. Se va a oponer a una ética relativista, subjetiva, y lo va a hacer drásticamente con lo cual la ley moral – que es un principio universal, racional – es lo que determina la escena. Hay que prestarle mucha atención a la palabra moral porque deben saber que Pinel - el primer psiquiatra de Revolución Francesa - hablaba de la palabra moral, más precisamente del “*tratamiento moral*”. Es decir, que la palabra moral tiene que ver con los usos y costumbres, tiene que ver con comportamientos aceptados o no aceptados, y, para nosotros, en esta época es equivalente a lo *psicológico*. Para Kant, el motor de la voluntad del hombre es la ley moral, y la ley moral es un motor a priori. A lo que se refiere con este “a priori” es a algo libre de impulsos, sensaciones, inclinaciones, sentimientos y su satisfacción. *Libre de los sentimientos del yo*, porque en Kant, las pasiones están referidas a una etimología griega. Si bien la palabra pasión viene del latín, la etimología griega es “*pathos*”, es decir, patológico, enfermo. Para Kant los sentimientos son patológicos, son enfermedades del yo. ¿Qué enfermedad tiene el yo? Si uno lo “deja ser” al yo, se satisface con sus cosas: egoísmo, amor a sí mismo, amor propio, presunción, egolatría, soberbia. El yo está como enfermo de eso. Con esto vemos que el sentimiento, en Kant,

se acerca al concepto griego de “pathos”. Observen las palabras que hay alrededor: “patología”, “psicopatología”.

Entonces, cuando el yo empieza a transitar por su propio camino, la ley moral, ¿qué efecto tiene? Lo humilla, lo ataca, lo derrota. Cuando la ley moral impacta en el delirio megalómano del yo, tiene un efecto negativo, porque causa enojo.

Entonces, para Kant si la voluntad está determinada por la ley moral (que es universal, necesaria, racional) el hombre ahí es libre, libre de impulsos. Por supuesto, la confrontación con la ley es humillante para el yo. La ley impone respeto. Kant piensa al yo como enfermizo, influenciado, inapto para lo universal y patológicamente determinado por los sentimientos. Fíjense la idea que tiene Kant de lo que es el yo. Sin embargo, dice Kant, todo sentimiento es sensible y hay inclinaciones.

Por supuesto, Kant habla de la moral, pura y práctica de la razón, del deber como la acción conforme con la ley, y todo lo que sea impulsos, sensibilidad, sensorialidad, sentimientos, él los considera patologías del yo.

En el texto que tienen que leer para prácticos le contesta al Consejero Hufeland en un pequeño texto, poco conocido, donde sostiene el poder de las facultades afectivas del hombre para dominar sus sentimientos patológicos mediante el firme y simple propósito. En ese texto, comienza a decir que los ancianos, por ejemplo, saben de la inmortalidad, por eso uno los respeta, porque son prácticamente inmortales. Han vencido la mortalidad de tanto vivir. Y que el sentirse bien y sano muchas veces no tiene que ver con lo que pasa en el cuerpo, o sea que es un saber oscuro y confuso. Me puedo sentir bien y a los dos meses morir.

Hufeland recomienda tener la cabeza y los pies calentitos y Kant le contesta que no, más vale, mantener la cabeza y los pies fríos. Esta es la técnica alemana para evitar el resfrío (sacarse las medias). Por ejemplo, Hufeland dice que hay que dormir largo tiempo. Kant dice que no, ya es mucho si uno duerme el tercio que tiene que dormir. Además la cama es un nido de enfermedades. Además, en relación al sueño, se refiere a la siesta de los españoles. También menciona a los turcos: dice que los turcos consideran que a los hombres se les ha dado la comida que tienen que comer y el sueño que tienen que dormir. Entonces, si vos dormís mucho y comés mucho, vas a vivir poco porque te gastás anticipadamente lo que está calculado para que llegues hasta el final.

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA – CÁTEDRA II

Clase Teórica N° 6: 4 de mayo de 2004

Prof. Adj. Ursula Kirsch

Tema:

En la clase de hoy vamos a considerar el color particular que toma el tema de las pasiones en el siglo XVIII. Dado que nuestro programa de este año se llama *Pasiones, emociones*, se nos vuelve necesario detenernos un poco en este momento. Si nos encontrásemos en otro programa - por ejemplo, uno que tuviera como centro la percepción - podríamos pasar directamente a la psicología experimental del siglo XIX, a la escena del laboratorio de psicología experimental en el que se plasman tanto la mentalidad analítica de Descartes como la experiencia y la asociación de Hume. Por allí seguirán la semana próxima, verán como el naturalismo inglés y el romanticismo alemán caracterizan el siglo XIX, y como en ese marco surge al final del siglo XIX, el Laboratorio de Psicología Experimental. Incluso hay quienes fechan el nacimiento de la Psicología en la creación del primer laboratorio de psicología experimental por Wundt, en 1876.

Pero, como nuestro tema es él de las pasiones, se nos vuelve necesario detenernos un poco más en el siglo XVIII, para poder seguirle el rastro a sus variaciones reformulaciones y modificaciones. ¿Por qué? El tema de las pasiones sigue un recorrido propio, a la vez dentro del racionalismo e interrogándolo, convirtiéndose en un antecedente de la idea de subjetividad. Esto nos va a llevar a cuestiones diferentes y nos va a permitir dar lugar a otro tipo de matices, los cuales, por el camino directo de la psicología experimental, no podríamos considerar.

El siglo XVIII se caracteriza por el desarrollo y la culminación en Francia de ese movimiento conocido con el nombre de Iluminismo. Se trata de una corriente que hereda el racionalismo de Descartes e incorpora los descubrimientos del empirismo inglés y los avances de la ciencia. Los pensadores que se destacan, formaron parte de lo que se conoce con el nombre de la Enciclopedia: Diderot, D'Alembert, Voltaire, entre otros. Desde el punto de vista político acontece la exacerbación de las monarquías absolutas, hasta su destitución, en Francia con la revolución de 1789.

Entre los pensadores ingleses que impactan en Francia vamos a encontrar primero a John Locke, y posteriormente a David Hume. Locke concebía a la mente como una “tábula rasa”, es el fundador del empirismo inglés y maestro de Hume. En el

juego que vamos a abrir hoy, vamos a recorrer el pensamiento de dos representantes del iluminismo francés: De La Mettrie y Condillac. Si bien el Iluminismo se basa, fundamentalmente, en sostener la obtención del conocimiento por la razón, van a producirse transformaciones. De La Mettrie va a partir directamente de Descartes, pero interrogará fuertemente al dualismo. Condillac, en cambio, reconocerá como maestro a Locke. Hacia el final de la clase nos vamos a encontrar con Kant, el filósofo alemán, y con su manera de responderle al iluminismo. Kant va discutir con Hume.

Pero primero vamos a retomar el panorama que dejó Descartes. Ustedes vieron que una de las cuestiones centrales es la invención del método analítico y cómo de la aplicación del método analítico se desprende la división de dos sustancias: la sustancia pensante y la sustancia extensa. La sustancia extensa abarca la naturaleza, las percepciones, el cuerpo y solo puede ser conocida por el pensamiento. Y si ustedes recuerdan, en la 5ta Parte del Discurso del Método, Descartes realiza una larga descripción del funcionamiento y de la fisiología del cuerpo, teniendo en cuenta los estudios del médico inglés Harvey. Descartes explica que el cuerpo funciona por el calor y el movimiento, con una fundamentación completamente mecánica, con cierta idealización de la física para justificar cómo se mueve el cuerpo - por el calor, la fuerza, la disposición de los órganos -. Y va a tratar de entender el funcionamiento del cuerpo humano según el modelo de aquellas invenciones que se habían hecho en su época: las primeras máquinas, es decir, los relojes. Para Descartes el cuerpo funciona como una máquina. Ahora, lo que funciona como máquina en el cuerpo, lo automático, incluso estos “vientos sutiles”, los espíritus animales, queda en el campo de lo extenso, y es solo la aplicación del método, la razón analítica, la sustancia pensante, lo que va a poder conocer. Aun cuando Descartes habla de cierta juntura entre el alma y el cuerpo, en el punto en que las pasiones son acciones que el cuerpo le impone al alma, se mantiene en el fondo la división de las dos sustancias, y la primacía de la sustancia pensante para poder conocer.

De La Mettrie parte de esta descripción cartesiana del cuerpo como una máquina, directamente va a hablar del “cuerpo máquina”. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? Por un lado, se va a fundamentar, como todos los iluministas, en el método analítico que ya está instaurado, en el sentido de que ya se sabe cómo se conoce: separando en partes, yendo a lo simple, descomponiendo y volviendo a componer. Pero, lo que va a proponer de diferente De La Mettrie, es el tema relacionado con la procedencia del conocimiento: ¿de dónde proviene el conocimiento? En este sentido, va

a decir que se conoce por el cuerpo animado. Hay un conocimiento, entonces, que procede del cuerpo animado, de la naturaleza. Es decir que, del estudio del cuerpo humano, de su complejidad, extrae la fundamentación por la cual va a pensar que hay un conocimiento posible, que se puede extraer del cuerpo humano, es decir que se puede extraer de la naturaleza. Y es en este sentido que va a dar una vuelta sobre lo que piensa Descartes en cuanto a que el conocimiento proviene para De La Mettrie de la naturaleza, a través de la observación y la experiencia. En esta última palabra – “experiencia” – ustedes pueden detectar la influencia del pensamiento del empirismo inglés.

Ahora bien, hay una cuestión muy sutil que se relaciona con esta concepción del conocer a través de la experiencia. Porque esto va dar vuelta la metodología cartesiana: ya no va a ser de lo general a lo particular, ahora se va a conocer de lo particular a lo general. Porque se parte de la experiencia y la observación, dando lugar a la particularidad y al caso individual.

Cuando De La Mettrie afirma que el conocimiento proviene de la naturaleza, se está oponiendo a la idea de que el conocimiento sea revelado y de origen divino. ‘Revelado’, quiere decir aquí revelado por la gracia de Dios. No puede ser que si Dios creó al cuerpo humano funcionando como una máquina, no haya un conocimiento que se pueda extraer del cuerpo directamente. En esta oposición entre naturaleza y revelación, la naturaleza enseña y el modelo es el cuerpo humano en funcionamiento.

¿Cuál es la particularidad en este punto? Precisamente, esta metodología que parte de la observación y de la experiencia va a habilitar que se comiencen a descubrir sutilezas, diferencias, matices, ¿en relación a qué? en relación a las manifestaciones de este cuerpo humano animado. Surge entonces el descubrimiento de las diferencias, de las distintas maneras de reaccionar, surge la idea de que hay diferentes temperamentos. Ven cómo se va aproximando a una idea de subjetividad. De La Mettrie habla de caracteres melancólicos, flemáticos., del ‘furor que transporta’ y del ‘alma que se desdobla’. También puede pasar que ‘la imaginación atasque a las vísceras’. El temperamento imprime, en este caso, un cambio en el cuerpo, en un movimiento inverso al que plantea Descartes.

Y ¿qué es lo que sucede? Sucede que, por esta vía aparecen las pasiones, los sueños, el insomnio, las ideas confusas que aparecen de noche en los sueños. Ven, entonces, que se van tematizando una serie de cuestiones que son del orden de lo psíquico y del orden, incluso, de lo psicopatológico.

En este punto es interesante recordar que, contemporáneamente a De La Mettrie, nace en Francia la psiquiatría, con Cabanis, médico alienista, que escribe el tratado sobre “La física y la moral del hombre”. Si estudiamos este título, podríamos decir que ya sabemos qué es la física: es la naturaleza, el cuerpo. ¿Y la moral? Aquí aparece la moral, ¿en lugar de qué otra palabra? Recuerden que en Descartes teníamos el cuerpo y el alma. Bueno, aquí, tenemos física y moral. Aparece, entonces, la moral en el lugar del alma, en el sentido de que lo que se llama moral en el siglo XVIII, viene a darle lugar a lo psíquico. En esta línea también podemos situar el tratado escrito por Pinel, discípulo de Cabanis, el “Tratado de la Manía”, y la metodología de tratamiento que él propone. ¿Cómo se va a llamar el tratamiento de Pinel? “Tratamiento Moral”. Aquí está situada la palabra “moral” que, en el campo de la psiquiatría se ubica en el lugar de lo que posteriormente se va a llamar ‘psíquico’ y de lo que antes había sido nombrado como ‘alma’.

Del lado de La Mettrie podemos considerar entonces, una especie de materialismo, de exacerbación de la física, del cuerpo, de la fisiología del cuerpo como modelo del conocimiento – de este conocimiento de lo particular a lo general - y cómo aparecen, entonces, caracteres y diferenciaciones subjetivas. Es en este campo donde también van a aparecer las pasiones. Las pasiones ligadas a aquellas diferenciaciones psicopatológicas.

Contemporáneamente, los efectos del empirismo en Francia, se van a hacer presente de una manera mucho más contundente, con otro autor, Condillac, cuyo nombre era Etienne Bonnot, Abate de Condillac, siendo que, el título de abate, da cuenta de una orientación religiosa.

Sin embargo, Condillac, sin dejar de lado al alma, va a hablar directamente de los sentidos. En su época fue muy reconocido y lo invitaban a dar clases en distintas cortes de Europa. Había escrito un tratado de lógica y un tratado sobre la sensación. Por eso se lo ubica entre los autores llamados ‘sensualistas’, pone en el centro a la sensación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Condillac propone que la manera de conocer de los seres humanos depende de la información que procede de los sentidos. Esto es así, pero con una particularidad, porque este autor dice que se conoce por las modificaciones que las sensaciones producen en el alma. Ustedes pueden ver que combina perfectamente las sensaciones, los sentidos y el alma. Recuerden a Hume. Hume había hecho un esfuerzo considerable por desbaratar la influencia de la religión.

Trataba todas las cuestiones y argumentaciones religiosas como metafísicas, como superstición. Condillac dice que el alma conoce por las modificaciones que las sensaciones producen en ella.

Esto, las modificaciones del alma por las sensaciones, ¿a qué concepto de Hume lo podríamos acercar?

Alumna: ¿A la asociación?

Prof.: Antes de la asociación. ¿La asociación es entre qué y qué?

Alumna: A la impresión.

Prof.: Exactamente, se vincula con el concepto de Hume de impresión.

Entonces, ven cómo las impresiones de Hume, van a corresponderse con lo que Condillac ubica como las modificaciones producidas por las sensaciones en el alma.

Para Condillac se conoce por los sentidos, pero si alguien está en una situación X puede tener muchas sensaciones. Esto aún no da cuenta, no explica ni fundamenta el hecho de que se conozca. Es decir, el viento, el frío, la lluvia pueden traer muchas sensaciones, pero ¿cómo se llega finalmente a conocer? Lo que pasa es que, para que se conozca, tiene que haber interés. Y el interés, ¿Qué es? El interés es una necesidad. Y, ¿Qué es una necesidad? Una necesidad es el estado en que alguien se encuentra cuando fue privado de un objeto que le produjo placer. Por lo mismo, alguien que no conoció ese placer no va a sentir ninguna necesidad, el problema es cuando ya lo conoció y le falta. Entonces, al ser privado de ese objeto que le produjo placer, un sujeto queda afectado de necesidad, por la cual se va a producir cierta inquietud que lo va a mover a conocer. De modo que ustedes ven que nos metimos en el campo de lo que mueve la experiencia y las sensaciones. Cuando Condillac tiene que decir como se conoce, aparece el deseo, el interés, la inquietud, que aparecen como motor. Y, ¿Qué son las pasiones para Condillac, entonces? Las pasiones son el hábito de desear.

Condillac llega bastante lejos con esto de las sensaciones.

Fundamentalmente, hay un sentido por el cual se aprende a conocer. ¿Cuál es? ¿La vista? No. ¿El oído? Tampoco. El sentido por el cual se aprende a conocer es el tacto. Aquí podemos ver un muy lejano antecedente de Piaget y su período sensorio – motor. Se conoce por el tacto. Ahora bien, para que la mano conozca tiene estar, primero, en condiciones de poder moverse; segundo, en contacto con los objetos; y tercero, este objeto tiene que estar limitado en el espacio, porque sino no podríamos

distinguirlo. Y va a hacer todo un desarrollo por el lado de las sensaciones por el cual los otros sentidos – como la vista y el oído - van a aprender a ordenar el mundo siguiendo o aprendiendo del tacto. Esto es interesante. Fíjense cómo esto también cae en el campo de la observación psicológica.

Otra cuestión tiene que ver con todas las facultades del alma. La primera es la atención. ¿Qué es la atención? La atención es una sensación exclusiva. Otra facultad del alma va a ser la comparación. ¿Qué es la comparación? La comparación son dos sensaciones exclusivas. Y de la atención y la comparación va a depender el juicio. Y, ¿Qué es el juicio? El juicio es el hecho de establecer semejanzas y diferencias entre las dos sensaciones exclusivas. Fíjense que esto va a dar lugar a la imaginación, al recuerdo, al juicio. Pero la cuestión es que cuando llega el juicio, la posibilidad de que la mente se formule un juicio – es decir, que haya una comprobación de que esto verdaderamente existe - depende del interés. Es decir, depende de que haya una necesidad, y la necesidad está guiada por las modificaciones del alma, placenteras o displacenteras. El placer y el dolor. Vemos que para Condillac el proceso de conocer está supeditado a la necesidad, al deseo y a las pasiones.

Este recorrido nos mete de lleno en el ámbito de ideas previo a este drástico hecho que fue la Revolución Francesa. Fue una suerte de exageración, una suerte de fiesta del sensualismo, de este conocimiento supeditado a las sensaciones, en que la razón pierde presencia y simplemente se aplica la mentalidad analítica, como puede comprobarse en Condillac cuando analiza las facultades del alma. Lo que importa es la observación, la experiencia, lo que se siente. Y en este clima, y respondiendo al mismo, va a surgir en Alemania Kant.

Ustedes saben que Kant fue un filósofo al que se le reconoce una importancia enorme en la historia de la filosofía y del pensamiento. Nosotros sólo vamos a trabajar un determinado ángulo, ciertas cuestiones de Kant. Vamos a ver aquellas cuestiones que se refieren al itinerario que, en su pensamiento, va a ir adquiriendo el término “pasión”. Para poder llegar al lugar que tiene la pasión en Kant, para poder percibir la diferencia con respecto al lugar que le dan a esta noción Condillac, De La Mettrie e incluso Descartes con las pasiones del alma, tenemos que dar un rodeo por el núcleo más duro de este autor. Es decir, tenemos que ver qué es lo que viene a decir Kant en la historia del pensamiento.

Kant va a seguir la tradición racionalista. Y ustedes van a encontrar en muchas partes de su obra una referencia a una discusión muy explícita con David Hume. Hume, ustedes recuerdan, era contemporáneo, y Kant va a cuestionarlo en forma muy directa. Incluso en el primer párrafo de “La Crítica de la Razón Pura” esto se puede seguir de manera muy cercana. Pues Kant sostiene que es cierto que sólo se puede conocer por la experiencia, pero que no podemos ir a la experiencia sin ningún instrumento, no podemos ir a la experiencia sin herramientas. Ir a la experiencia sin herramientas no conduce a ningún tipo de conocimiento. Para conocer hay que proceder como los matemáticos y los físicos. En ese sentido él va a proponer volver a lo que llama la “revolución copernicana”. ¿Qué significa esto? Que para conocer hay que ir a la experiencia pero con un modelo. Fíjense: ir a la experiencia con un modelo. Un ejemplo es Galileo. Cuando Galileo, en el siglo XVI, va a hacer su experimento con la nave en el mar Adriático, supongamos - para ver qué pasa si tira al aire una bola estando arriba del barco, es decir, si esta va a caer arriba del barco o si va a caer en el agua -, decíamos que, cuando Galileo hace este experimento, antes ya realizó todos los cálculos. Es decir, que Galileo va a la naturaleza a controlar si los cálculos que hizo previamente se sostienen o no. No va simplemente a dejarse impresionar. Y esto es lo que toma Kant.

En este sentido, Kant, va a adherir a los principios metódicos cartesianos. Pero, mientras Descartes va a apuntar al hecho de que es posible pensar, Kant lo que va a tratar de explicar y explicitar es cómo se conoce.

Kant va a decir que hay dos maneras de conocer. Una manera de conocer es **a priori**. A priori, como se piensa en lógica, que sólo atiende a la estructura interna de la fórmula, supónganse Aristóteles. Lo que le da estatuto de verdad al silogismo no es su contenido, sino la forma en que está planteado el razonamiento desde antes de desplegarlo, por eso se llama “a priori”. Se privilegia la forma del razonamiento y no se considera a la experiencia.

Pero también dice que hay otra forma de conocer que es **a posteriori**, y que está totalmente inmersa, supeditada a la experiencia. Esto se acerca a De La Mettrie, a Hume, a Condillac. Esta forma de conocer, entonces, está sometida a la experiencia, se conoce a “posteriori”. Ahora, para Kant esto no permite llegar a un conocimiento válido. Para llegar a un conocimiento válido hay que tratar de formular un juicio que articule el método, la manera de razonar con la experiencia. Un instrumento para ir a la experiencia. Fíjense que en Kant van a aparecer los términos de “experiencia” y “experimento”. La forma de conocer se construye con la razón y en la relación de la

experiencia, que van a hacer un tipo muy particular de juicios: los “juicios sintéticos a priori”. Por ejemplo, cuando decimos “Todos los hombres son mortales”, “mortales” ya está comprendido en “hombres”, el predicado no agrega nada nuevo, se trata de un juicio analítico a priori. En cambio, en los “juicios sintéticos a priori” se trata de encontrar una formulación que diga algo del objeto que no esté contenido ya desde antes en la proposición. Lo que busca Kant es un tipo de juicio que diga algo de la naturaleza pero de modo tal de ir ubicándolo con precisión. Por ejemplo, la definición de triángulo: “triángulo es aquella figura en la que la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados”, es para Kant un ejemplo de “juicio sintético a priori” ya que hay una información en el predicado que no estaba previamente.

Por la misma vía, va a decir que se conoce de dos maneras: por un lado, la sensibilidad, por el otro, el entendimiento. La sensibilidad va a estar relacionada con la intuición pura de espacio y de tiempo y el entendimiento va a estar ordenado por las categorías. Esto hace, entonces, a la fundamentación de lo que él llama La Crítica de la Razón Pura.

Ahora bien, ¿qué es lo que busca ubicar con todo este trabajo de desarrollo lógico y filosófico? Busca ubicar un problema que va más allá, que es lograr definir no sólo cómo se conoce sino cómo se convive. Es en este sentido que hay que entender que escribe después de la Crítica de la Razón Pura, otra crítica, que llama Crítica de la Razón Práctica, donde ‘práctica’ quiere decir la manera cotidiana de vivir. Ustedes saben que hay una cuestión central y es que Kant establece una ley fundamental, que es una ley moral – ven que retomamos el término “moral” –. Es una ley moral en la que se establece cómo se convive: obra siempre de modo tal que tu máxima pueda ser considerada válida para todos los seres humanos. Es un principio de la razón práctica, en una aspiración que plantea Kant, un intento de ligar aquello que puede ser alcanzado por la razón pura y lo cotidiano de todo el mundo. Idealmente, la convivencia que él propone entre los hombres debiera plantearse siguiendo este principio.

Alumno: ¿Cómo llega Kant a concluir en este principio? Es decir, ¿De dónde se deriva esta ley moral?

Profesora: Kant desarrolla y fundamenta esto en su libro. La existencia de una ley moral, es la conclusión a la que él llega en la Crítica de la Razón Práctica.

Kant trata de estudiar cómo sería la manera ideal, pura, de convivir. Fíjense: si todos pudiéramos obrar de manera tal que cualquier cosa que hiciéramos no molestara a

nadie, sería bárbaro. Ahora, es un principio ideal. Ven que todo funciona de manera muy lógica en el campo de la razón pero, cuando llegamos a la convivencia, a la práctico, cuando pasamos al campo de los seres humanos, ahí empieza a jugarse una especie de dualismo.

Pero para esto hace falta retomar otro término que introduce Kant, respecto del punto de cómo se conoce, que es el término *significación*. Luego lo encontrarán más tarde en relación a la significación de los sueños, las interpretaciones, etc. En Kant también está, pero fíjense para qué. Cada objeto tiene dos significaciones: una, es su significación como fenómeno, como apariencia, como lo que es posible conocer. Y otra, es la significación como cosa en sí, su verdadera existencia lógica. Y aquí entramos directamente en el campo de la moral, ya que el ejemplo que Kant va a proponer para explicar esto de las dos significaciones del objeto, es el ejemplo de la voluntad. Y, tomemos como ejemplo a la voluntad. La voluntad, en la medida en que está determinada por la naturaleza, se trata de una voluntad no libre, de una voluntad como fenómeno.

Alumno: ¿es una voluntad subjetiva?

Profesora: Es una voluntad como fenómeno, como no libre. La palabra “subjetividad” no está todavía. Está apenas la idea de “yo trascendental” en Kant o este campo en el que vamos a entrar ahora que sustituye o representa al sujeto.

Entonces, por un lado, tienen la voluntad como fenómeno, no libre, dependiente de la naturaleza; y, por otro lado, la voluntad libre, como cosa en sí, idealmente pensada. Idealmente debería existir una voluntad que fuese libre y que pudiera cómo actuar siguiendo a la ley moral. Pero, prácticamente, nos encontramos con otros problemas: el hombre tiene necesidades, apetitos, objetos que le representaron placer en algún momento. Entonces, no siempre se va a regir por la ley universal, sino que, muchísimas veces, se va a regir por una máxima subjetiva. Se va a regir por la facultad inferior de desear, por aquello que está determinado por la naturaleza y que Kant va a llamar “patológico”. Hay un determinismo que él va a atribuir a los instintos, a la naturaleza. Determinismo que él llama “patológico”, que ata al hombre a sus determinaciones y sus necesidades. Y hay, por otro lado, una facultad superior de desear, ligada a la libertad como ideal pensado y en donde ubica la posibilidad de llevar a cabo la práctica esta máxima universal.

Entonces, antes de pasar al texto que ustedes tienen para prácticos de Kant, lo que podemos ver es que, en Kant, hay un esfuerzo enorme por reintroducir un orden en el pensamiento, por fundamentar la existencia de la facultad de conocer y el cómo se conoce. Y, por otro lado, también podemos ver que, al mismo tiempo, Kant no puede olvidarse del campo experiencial, humano – fallido, si quieren - que él va a llamar “patológico”. Pero patológico en este momento no quiere decir como hoy, enfermo – hoy lo patológico alude a la enfermedad - sino que hace referencia a la palabra “pathos”, de pasión.

Alumna: ¿Referido al conocimiento?

Prof.: Referido al sujeto y a su dependencia de los objetos placenteros. Precisamente el conocimiento es lo que posibilitaría salir de ese padecer a la naturaleza.

Y todo este rodeo que estuvimos viendo hoy era para poder trabajar el texto que ustedes tienen para prácticos, que se llama “Sobre el poder de las facultades afectivas”. Se trata de una réplica que Kant hace a una carta que le envía el señor Hufeland. Y dice así: “Sobre el poder de las facultades afectivas para dominar los sentimientos patológicos mediante el simple propósito“. Y ¿De qué va a hablar? Este señor se va a ocupar de cómo puede hacer alguien para vivir sano y prolongar la vida, o sea, algo bien cotidiano. Y ahí se va a encontrar con un Kant que le va a contestar cosas muy impresionantes. Por ejemplo, Kant se va a preguntar si vivir mucho tiempo es bueno. Pregúntenle a los enfermos que están hace mucho tiempo en los hospitales, dice Kant. Comienza a hacer toda una serie de disquisiciones en las que van a surgir los temores, las preferencias, los hábitos, las comodidades, todas aquellas cuestiones que se refieren a la subjetividad no racional, no libre, sujeta al placer, pero subjetividad al fin.

Entonces, la razón por la cual ustedes tienen ese texto de prácticos, es para poder ver, por un lado, la subsistencia del pensamiento formal kantiano y, al mismo tiempo, la presencia de humildes consideraciones cotidianas como el miedo, el insomnio, las sensaciones, es decir, lo ‘patológico’. En este sentido, uno podría decir que Kant no pudo nunca dejar de lado a la sensibilidad, por más patológica que la vea. Por ejemplo, en el capítulo 1 de la Razón Práctica hace referencia a que “Ser feliz es necesariamente un anhelo de todo ser racional”. Pero lo que más me llamó la atención es cómo habla del problema de la satisfacción: “la satisfacción – dice - no es sino un problema, que plantea la naturaleza finita porque tiene necesidades, y esas necesidades conciernen a la materia

en su facultad de desear algo. Se refiere a un sentimiento subjetivo de placer o de dolor.”

Ahora podemos plantear hacia dónde vamos. Finalmente, vamos a abandonar el siglo XVIII y entrar de lleno en el siglo XIX. Kant le habla a sus antecesores o a sus contemporáneos, a la proliferación del empirismo, y trata de ordenar esto.

Por otro lado, hay algunas cuestiones que van a surgir en Kant y que van a tener consecuencias durante el siglo XIX. Por ejemplo, una de ellas, es el lugar que va a ocupar el concepto de sentimiento. Lo que es la sensación en el siglo XVIII, al final del siglo XIX – con el romanticismo alemán de por medio – se va a transformar en *sentimiento*. Lo que era facultad inferior de desear y superior de desear se va a transformar en *voluntad*. Entonces, hay una serie de términos que están en Kant que las vamos a encontrar en Wundt, en uno de los textos que van a leer. Esta sería una de las salidas

Otra salida a esta cuestión se basa en una conclusión completamente distinta a la de la relación, a la de la convivencia, etc. Es una conclusión que se da, no en el romanticismo alemán, sino en lo que llamamos “naturalismo inglés”. Concretamente, todo el campo observación, la supervivencia, la lucha por la supervivencia que va a ir decantando a partir de los trabajos de Darwin. Entonces, a partir de acá vamos a ver dos vías: una es la vía de los instintos, del naturalismo inglés; y otra es la vía del romanticismo alemán. Son los modos que va a tomar en el siglo XIX la temática de la subjetividad.

Bueno, esto es todo por hoy.

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA – CÁTEDRA II
Prof. Dra. Lucia Rossi
CLASE TEÓRICA N° 7: 11 DE MAYO DEL 2004.

TEMA:

La clase de hoy va a redondear los conceptos de Darwin. El texto que ustedes tienen que leer en prácticos se llama “*La expresión de las emociones en los hombres y los animales*”.

Para comenzar a abordar los conceptos de Darwin, tenemos que repasar un poco lo que ya vimos sobre las pasiones en Descartes; cómo posiciona a las pasiones y qué lugar les confiere en el aparato gnoseológico.

Descartes ubica a las pasiones en las juntas del alma con el cuerpo y llama a la naturaleza “res extensa” por lo cual le está dando al cuerpo un tratamiento físico, mecánico, mecanicista y analítico.

Cuando abordamos los conceptos de Spinoza, focalizamos en el modo en que el autor procede al despersonalizar a Dios como garante. Spinoza disuelve a Dios en el mapa de lo natural, por lo cual queda despersonalizado en este orden mientras que se encuentra representado en las denominaciones de las leyes de la naturaleza.

¿Por qué es necesario realizar este punteo? Porque la clase de hoy, con Darwin, veremos que el hombre va a quedar decididamente excluido del mapa divino y disuelto en la naturaleza.

En Hume, ubicamos una nueva brújula para orientar en lo real, que es la experiencia. La experiencia es posible porque el mapa analítico es paisaje. En ese sentido, es interesante notar que Hume dice que las pasiones van a tener que ver con la creencia y con esa apuesta subjetiva. Para Hume, lo gnoseológico, el primer contacto con el conocimiento está relacionado a la pasión. En un segundo momento está relacionado a la asociación y a las ideas. Noten la diferencia con Descartes. Aquí hay una comunión brutal entre el sujeto y el objeto a partir de la tábula rasa.

¿Por qué volvemos a Hume? Porque Kant lo cita. La clase anterior, que ustedes habrán tenido con la Profesora Kirsch habrán visto a Kant. Yo quería comentarles que Hume influye profundamente a Condillac, por ejemplo. Este autor habla de sensación y de representación como producto del método analítico. El lenguaje, para Condillac, también es analítico ya que pongo palabras y nombro a las cosas. Ese detalle hace que encaje la sensación con la palabra.

La Mettrie habla del mundo de lo natural. Antes estaba Dios en el horizonte, ahora está la naturaleza. La Mettrie se pregunta por qué el corazón está latiendo todo el tiempo. Por qué los intestinos se mueven como gusanos. Le llama la atención el automatismo del cuerpo, por eso empieza a decir que en la vida hay auto-organización.

Vamos a completar el panorama de la Revolución francesa con dos puntuaciones. Una es que por primera vez, por experimentos y por ensayos se llega desde un laboratorio a establecer una ley universal. Esto es un gran avance. Con Lavoissier se funda la química como primera ciencia.

Para empezar con la clase de hoy, tenemos que repetir que Kant que mira a sus antecesores Ingleses y Franceses para responder a sus postulaciones. Kant es un iluminista alemán tardío. Kant le contesta a Hume, a Condillac, a La Mettrie en Francia.

Esta generación es la que sigue aplicando el análisis y la observación a la naturaleza, la que va a culminar en alguien como Darwin. El discurso de Kant no los afecta, aunque sí tenemos que decir que el discurso de Kant va a dar origen, en el siglo XIX a la psicofísica.

Ahora vamos a ver qué pasa en las ciencias de la naturaleza. Primer paso lo da, Linneo, sueco, quien sistematiza por primera vez las especies botánicas. Estudia lo concerniente al mundo natural en relación a lo vegetal. Linneo organiza un árbol conceptual organizado en forma sistemática. Otorga inteligibilidad al caos de las especies botánicas llegando a constituir un sistema organizado. Esta sistematización la produce Linneo en 1810. Esto les da la idea de que la naturaleza tiene un orden interno. A partir de esto es que la ciencia es algo organizado y sistemático o al menos susceptible de serlo. Antes de Linneo tenemos los herbarios medievales que eran una colección anárquica y desordenada. Después de Linneo tenemos la primer taxonomía vegetal, sistemática, organizada, inteligente y bien organizada.

¿Por qué vemos a Linneo? Porque 50 años después vamos a ver que Darwin hace lo mismo, pero esta vez con especies animales y además, le agrega una novedad: el tiempo. Como verán, el espíritu analítico ahora recae en la observación de la naturaleza y emprende la ardua tarea de conquistar intelectualmente el mundo de lo natural. Ya no estamos inmersos en un caos, sino que la naturaleza es algo coherente y definida. Para que pudiera existir esta perspectiva, tuvo que haber trabajado anteriormente Antoine-Laurent Lavoissier creando la química como disciplina científica. Antes de Lavoissier, no había química sino *alquimia*, cosa de brujos, cosas secretas, cosas de magos. Antes de Linneo, existían los herbolarios medievales.

Darwin es inglés y escribe a mediados del siglo XIX en pleno siglo del romanticismo. Los ingleses son expertos en el método procesual. Lo procesual en Darwin se va a llamar *evolución*; desarrollo en el tiempo. Darwin se va a atrever a ver qué sucede en el origen de las especies, en la historia de las especies naturales.

Darwin se encuentra con unos escritos de un etnógrafo llamado Malthus quien sostiene una hipótesis audaz y escandalosa. La hipótesis es que las poblaciones crecen geoméricamente y los alimentos crecen aritméticamente; es decir que la población crece mucho más que los alimentos. En esta época se tenía la idea del mundo como un paraíso en la cual habitaban criaturas a las cuales Dios les tenía aseguradas el sustento. El estudio de Malthus pone de relevancia que hay un profundo hiato, un abismo, entre quienes están y las posibilidades que tiene para existir, es decir, para seguir estando. No hay para todos. Además, en este momento está sucediendo la revolución industrial inglesa, la cual se está extendiendo por Francia. En este momento escribe Charles

Dickens (1812-70)_y hay una profunda transformación económica; pero además Malthus va a insistir en esta idea de que **no hay para todos**.

Darwin advierte que este hiato o quebradura determinará qué especie sobrevive y que especie se extingue. En base a esto, Darwin sostiene que las especies no tienen asegurada su existencia para siempre, sino que hay un dinamismo, un trabajo muy fuerte entre lo natural, el ambiente y la vida. Este dinamismo, no es un diálogo amigable, es más bien un desafío. En esta postura vemos qué idea tienen los anglosajones de la naturaleza. Para los anglosajones la naturaleza es un ambiente desafiante, por eso uno de sus dichos populares sostiene que “*el viento norte hace al Vikingo*”. La lucha contra esta adversidad produce cambios en el sujeto o en el hombre. Darwin se da cuenta entonces que el mapa de las especies naturales no es algo eterno e inmutable, sino hay un **origen** y una **historia**. El mapa de las especies naturales no es una foto estática, sino que ha sido resultado de un proceso que se da en el tiempo. Si tomamos una foto de lo que sucedió hace millones de años atrás, vemos que los dinosaurios gobiernan el planeta y los hombres no están. Si sacamos una foto muchos millones hacia delante, es posible que estén las cucarachas y el hombre no. Darwin descubre que el mapa de lo natural no es inerte y el juego de quien permanece y quien desaparece, depende de cómo se da el juego con el ambiente.

Hasta ahora nosotros hemos hablado de la inteligencia. Hasta ahora hemos visto como el sujeto cartesiano interroga a la naturaleza. En el empirismo se hace comparecer a la naturaleza y a lo sumo, el sujeto se deja impactar por lo real. Ahora parece que la naturaleza comienza a tener otro papel.

Vamos a tomar el juego de la silla. Si hay tres sillas y cinco individuos, en un momento dos se quedan afuera. En este juego no alcanza ni con la inteligencia ni con la percepción. Descubrimos que hay un tema que no ha entrado en juego hasta ahora: **la acción; el acto**. Para sobrevivir, hay que actuar, hay que hacer algo.

Ya hablamos de la acción en tanto productora de la pasión; pero ahora el cuerpo empieza a tener otra dimensión. No es el cuerpo interior de las pasiones, sino que estamos hablando del cuerpo que se mueve, que actúa, que hace. Tampoco se trata de cualquier acción; se trata de una acción que responde al desafío. Sucede de forma parecida al juego de tenis o de fútbol en tanto si viene la pelota, yo tengo que responder **No es cualquier acción, es la acción que responde**. Esta acción tiene que resolver, no es una acción tranquila, sino que es una **reacción**. Es atenta, agresiva y condicionante. Por eso, este tipo de acción es imprescindible para la lucha. ¿Lucha, por qué? Para sobrevivir; para sobrevivir en función del ambiente, del desafío, del afuera.

Este sujeto, que así estamos definiendo, se talla *de afuera hacia adentro*. Se talla en la lucha contra la adversidad. El sujeto ahora, en este capítulo de la historia, es el sujeto reaccionante que se esculpe, se talla desde afuera hacia adentro.

Aparece una nueva palabra en Psicología: *la acción*. Además de esta acción aparece en escena la competencia, la agresión, la lucha. De esta época son Marx y Engels demostrando, entre otras cosas la lucha a nivel de las ideas. Entonces la palabra acción va a ser la novedad del siglo XIX.

Esta es la reacción en función del ambiente: el hombre propone pero la naturaleza dispone.

Si ahora comparamos la línea natural antes de Darwin, tenemos la idea de lo natural en tanto zoológico divino, inerte. La idea del zoológico supone a todos los animales conviviendo casi en armonía: los osos, los leones, las víboras, los monos, clasificados. ¿Y el hombre? Paseando por el zoológico pero afuera. El hombre era un ser especial, creado por Dios. Después de Darwin vemos que el mapa de lo natural es arbóreo; va de lo simple a lo complejo y se mueve en el tiempo. ¿Y el hombre? El hombre es una especie natural más. Ese es el shock que produce Darwin. Se dice que hay tres heridas narcisistas para el hombre: una es la de Copérnico que sostiene que el centro del mundo no es la tierra sino el sol; la segunda es que el hombre no está hecho a imagen y a semejanza de Dios sino que desde el punto de vista de lo natural, el hombre es un animalito más; la tercera es la que produce Freud que abordaremos oportunamente.

A partir de Darwin, el hombre queda incluido en el gran mapa de lo natural. No deriva de Dios, sino que deriva de otra especie. Lean el Tarzán de *Greystoke* donde se trabajan estas cuestiones en la literatura. Tarzán, el hombre mono y la selva, esta es la visión del siglo XIX de lo que es la naturaleza y el hombre deriva de otra especie animal. Hoy sabemos que es el mono; en realidad los monos son nuestros primos.

Alumna: En la primer parte hablamos de Dios como garante. ¿Y después de Darwin quien es el garante?

Prof.: Antes de Darwin, el hombre era alguien especial creado a imagen y semejanza de Dios. Se enfatiza la posición simbólica del hombre. Esto está en tensión en esta época y aún hoy en día. Hay una película de los años 50 en Estados Unidos llamada *"Heredarás el viento"*, donde hay un juicio en el cual se debate si en la escuela secundaria se enseña la fundación simbólica religiosa, que es la bíblica, o el origen natural del hombre como especie. Hoy en Italia Berlusconi está promoviendo que en los colegios secundarios se enseñe la fundación religiosa del hombre. Estas cuestiones están hoy en día en debate.

Ahora el hombre es un animal más. Un animal con los mismos problemas que los animales. ¿O acaso no tiene que luchar para comer, para abrigarse, para reproducirse?. Todo igual que un animal. Incluso hay libros espectaculares hoy en día sobre etiología comparada. También podemos mencionar como ejemplos al “*Doctor Jekyll y mister Hyde*”. Lo que antes era el hombre iluminado, ahora no; es un animal y va a quedar iluminado en el hombre los aspectos más prosaicos, más elementales; lo mas primitivo del hombre.

Hasta ahora el tema fue la inteligencia. Ahora el tema va a ser el **instinto**, las **pulsiones**, las **tendencias**, los **reflejos**, la **conducta**. Hábitos, tropismos, reflejos. Esta dimensión que hasta ahora, como diría Aires, no había aparecido. En la novela de R. L. Stevenson, “*El extraño caso del doctor Jekyll y mister Hyde*” (1886), se advierte cómo los anglosajones piensan esta relación. Por un lado hay una bestia que habita dentro de un hombre. Por más civilizado y educado que sea el hombre, la bestia lo domina. No se olviden que Hyde es la bestia que despierta cuando el doctor Jeckyll toma la pócima. Hyde es actuador, manipulador; su tropelía es brutal. Para los anglosajones esa es la relación entre el hombre y el animal.

Entonces aquí queda al descubierto una dimensión del sujeto que tiene que ver con los instintos y deja al descubierto un dialogo punzante, tenso. Y aquí va a haber dos cosas distintas: **individuo y especie**. **Filogénesis y ontogénesis**. Por supuesto que los temas que aparecen en este marco es el tema de la sexualidad, es decir, cómo se las ingenia la especie para hacer que el individuo quiera perpetuarse. Entonces tenemos este doble juego que es importante que tengamos en cuenta: el individuo y la especie.

Entonces, la especie es una propuesta biológica. Los genes. Fíjense que en la propuesta natural no hay dos individuos iguales. En cada camada de osos, hay ositos que son más inteligentes, otros más astutos, mas sagaces, pero hay otro osito que es debilucho y sin embargo se las arregla para que su madre le trabaje. Esto muestra que hay distintas estrategias para jugar. Esto es importante porque Darwin va a trabajar el tema de las **actitudes**.

En relación a nuestro tema, les anticipo que lo que es instinto a nivel de la especie, va a ser emoción a nivel del individuo.

Pero todavía no llegamos a la maniobra más importante que en Psicología realiza Darwin. Darwin es un biólogo, es un naturalista. El no quiere hacer Psicología, aunque sus conceptos impacten en nuestra área. El tercer concepto vital que tenemos que trabajar es la forma en que funciona el árbol. El árbol genealógico es procesual, es decir que funciona pero con pequeños cambios, cambios transitivos.

Darwin es un observador analítico y feroz. No reemplaza su experiencia con nada. Es más, viaja con Alexander von Humboldt y se embarca en un barco que viene por nuestra Patagonia, toma sus mates con Rosas, se debe llevar de acá el mal de Chagas seguramente, se va por el Beagle y se llena de piedras. La experiencia no solamente como observación sino que tiene la descripción analítica. No hay rastros de Kant en Darwin. ¿Y después, saben donde está el impacto para nosotros los argentinos?. En William Henry **Hudson** (1841-1922). Hijo de padres norteamericanos, nació en 1841 en la finca Los Veinticinco Ombúes, por entonces Partido de Quilmes (actualmente perteneciente a Florencio Varela), Provincia de Buenos Aires. A los cinco años de edad se trasladó con su familia a Chascomús, donde su padre instaló una pulpería en la finca Las Acacias. Allí vivió durante 10 años en un contacto directo con la naturaleza. Hudson sigue la lógica de observación de la naturaleza de Darwin. Clasifica y diferencia las especies.

El tema de las diferencias individuales en tanto nos habla de la doble dimensión de los instintos del yo y los instintos de la especie es tomado por Freud. Hay una escuela de historiadores que se fijan que libros leyeron cada personaje de la historia, por ese motivo husmean en la biblioteca de cada uno de ellos. Estos historiadores se fijan cuales libros están más gastados, más subrayados, que tienen más notas a un costado. Parece ser que Freud leyó los libros de Darwin varias veces porque ellos estaban *destruidos* de tanto leer. Se puede hacer un rastreo del tema dentro de la obra de Freud: pulsiones del yo, el individuo y la especie; pulsiones de conservación y de egoísmo.

¿Por qué tenemos que abordar los conceptos de Darwin? Porque es un gran mapeador, es un gran “hacedor de discursos” como diría Foucault. Si nosotros revisamos la currícula de nuestro de plan de estudios vamos a ver materias que tienen mucho que ver con temas de Darwin. Por ejemplo, la palabra **comportamiento** tiene que ver con la palabra **acto**. La palabra “Evolutiva” no existía antes de Darwin. Antes de Darwin no había noción de niño. El niño era equivalente al hombre primitivo, un pequeño idiota. Por ejemplo, los hijos de Rousseau, o el Lazarillo de Thormes que solo recibe golpes con palos. Antes de Darwin no había niños. Después de Darwin, aparece la psicología Evolutiva. Watson, por ejemplo, es de los primeros autores que se sienta con una libreta para anotar lo que los niños hacen. Antes de Darwin, este no era un tema que se tomara en cuenta; no había una psicología del niño.

Leyendo nuevamente nuestro programa. La primera parte del programa, desde esta mirada que ahora estamos dando, se nos aparece como antropocéntrica y sobre todo adulto-céntrica. ¿Que otra materia hay con este tema? Psicología genética. Es cierto que Descartes dice que la inteligencia es reversible; tres más dos es cinco y cinco menos tres es dos; pero a eso se llega. Esta reversibilidad de la inteligencia es el resultado final, según Piaget. La Psicología Genética estudia cómo se dan los procesos por los que se

llega a esa adquisición. Darwin estudia el origen y la historia procesual. Entonces hay cuestiones que aparecen como consecuencia de las teorizaciones de Darwin; por ejemplo, en término de las actitudes y de diferencias individuales conducen a los primeros test de inteligencia. Francis Galton (1822-1911), Alfred Binet (1857-1911), entre otros, se dedican a hacer tests para medir las diferencias individuales y las actitudes de la inteligencia. Entonces, ¿que otra materia de nuestro plan de estudios queda habilitada por Darwin?. Psicométricas. La primera idea de medir esas actitudes es de Galton, que entre otras cosas, es el cuñado de Darwin. Para que se den una idea de la relación, Galton llamaba a su test “**Test de las diferencias individuales**”.

Para Darwin se evoluciona de lo más simple a lo más complejo, este curso evolutivo va a ser considerado normal. Todo lo que se aparte de ese camino va a ser una desviación, regresión y degeneración. Miren las palabras que se utilizan para describir lo que no sigue este proceso. Apartarse del camino evolutivo normal tiene que ver con regresión, degeneración, desviación. A veces, la naturaleza hace ensayos fallidos que son verdaderos experimentos, por ejemplo, un humano ciego. Hay que coleccionar esas cosas excepcionales que se han apartado del camino normal, porque esos casos, esas desviaciones, esas salidas del circuito iluminan con su distorsión o mayor precisión el fenómeno normal

Darwin colecciona pequeños casos, como por ejemplo la forma en que un niño ciego aprende a caminar o aprende a hablar. Esos defectos, esos problemas, esos experimentos espontáneos de la naturaleza hay que coleccionarlos. Este es el germen de lo que va a ser el **método patológico**. La palabra **pathos** vuelve a aparecer. Darwin aconseja estudiar estos casos porque a contraluz ayudan a entender como funciona el fenómeno normal. La psicología patológica está ahí en acto.

Esto nos lleva a las conceptualizaciones de Ribot, de Freud y de la escuela patológica francesa, con la cual yo me dediqué a dejar como antecedentes a Pinel y Esquirol. Después vamos a trabajar esto.

En esta escena, la conciencia, el conocimiento y el lenguaje son adquisiciones tardías en la especie humana. Primero aparece el acto y el acto es lo que nos iguala a los animales. Después aparecen adquisiciones tardías que son más sofisticadas. En esta época trabaja un neurólogo inglés llamado John Hughlings Jackson (1834, 1911) que estudia las afasias y descubre que cuando hay una enfermedad neurológica como la afasia, a medida que la enfermedad avanza destruye primero lo más abstracto, el lenguaje simbólico, y luego avanza hacia lo más prosaico. Lo mismo pasa con el Alzheimer es decir que los neurólogos van a decir que la enfermedad sigue un orden, un orden absolutamente preciso que es ir de las últimas adquisiciones a lo más prosaico. Toda la

escuela de Jackson vuelve a confirmar que la enfermedad recorre exactamente el camino inverso a la evolución en cuanto tal..

El texto que tienen que leer para prácticos, se llama “**La expresión de las emociones en los hombres y en los animales**”. Lo primero que llama la atención del texto es que se ve en detalle la línea de continuidad que hay entre los hombres y los animales. En esa obra estudia el comportamiento pensado a lo largo de la historia de la especie, de los animales al hombre. La maniobra es audaz y tiene que ver con lo que desarrollamos como las series transitivas graduales. Noten que la palabra *pasión* desaparece y aparece la palabra *emoción*. La palabra emoción proviene de *emovere*; lo que mueve. Además, en el título del texto aparece la palabra *expresión*. ¿Que significa *expresión*? La expresión hace referencia a la forma en que las emociones se manifiestan, se muestran. **Lo que es instinto a nivel de la especie es emoción a nivel del individuo**, por eso a Darwin le interesa una dimensión de la emoción, que es la dimensión observable: mímica y pantomima; todo lo que es expresión textual. Pero fíjense que el truco del texto es que hay una dimensión de la emoción, que es del cuerpo. Esto es un recuerdo de la historia filogenética, por ejemplo en la lucha. En la lucha, cuando el hombre aun no era hombre era cuadrúpedo y peleaba como los perros. El perro pliega las orejas, por eso a los perros de lucha se les cortan las orejas, porque sino el otro le agarra la oreja y lo inmoviliza. El perro esconde las orejas. Todavía hoy quedan estos restos filogenéticos y por eso hay gente que puede mover las orejas. Pero no hemos perdido el tema de mostrar los colmillos si sentimos un poco de asco por ejemplo. Lo mismo que girar la cabeza y mostrar el cuello que es la señal de rendición. Eso dice Darwin que nos queda de lo filogenético. Darwin piensa también que cuando el hombre empieza a organizarse en grupos socialmente, ahí empieza a aparecer el lenguaje y empieza a aparecer la represión de los llantos en los niños. Un niño que llora delata la posición del grupo, Hay una represión brutal del llanto que lleva a forzar la expresión fisonómica de tristeza o de llanto. Esas son las explicaciones que él nos deja.

El texto termina preguntándose por qué los perros ladran. Por qué el perro ladra si su primo hermano, el lobo, no ladra.

Alumno: Porque está domesticado

Profesora: Está domesticado. Domesticado quiere decir *domus*, en latín *casa*. El perro vive *domesticus*, en la casa del hombre. Como el Mendieta. El Mendieta es amigo de Inodoro Pereyra antes de conocerla a la Eulogia. ¿Entonces por qué el perro ladra y el lobo no? ¿Porque aprende a ladrar? Porque escucha gritos y hablar al hombre. Escucharon bien. Espectacular este gesto de Darwin. Tómenlo como un texto de

etología filogenética. No se preocupen si hoy es cierto o no. Siempre todo en historia tiene cierta ficcionalidad. Disfruten el texto. La perspectiva que él da es espectacular.

Bueno, la próxima clase seguimos con la experimentación, con el Romanticismo alemán, con el siglo XIX en Alemania.

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA – CÁTEDRA II

Prof. Dra. Lucia Rossi

CLASE TEÓRICA N° 8: 17 de mayo 2004

TEMA: ROMANTICISMO. LA VIDA COMO MODELO.

Ya hemos trabajado la revolución de las ciencias naturales en el siglo XIX en la vertiente anglosajona en donde hemos abordado a Darwin y su análisis naturalista. Este abordaje, nos permitió ver hasta qué punto los nuevos planteos en biología y en ciencias naturales conmocionan el estilo distintivo de la psicología. Evidentemente se trata de un discurso que tiene que ver con el desarrollo de las ciencias naturales. Esa es la novedad. Pero en relación a lo que queremos puntualizar tiene que ver con que, a partir de Darwin, el sujeto queda inmerso e incluido decididamente en el mapa del mundo natural.

Si comparamos este movimiento con el esfuerzo que se plantea en la primera parte del programa en relación al conocimiento, notamos que la preocupación gnoseológica se ve profundamente conmovida. Ahora, la observación analítica se traspasa a la naturaleza y el hombre va a formar parte del mundo natural mismo. Esto deja al descubierto los aspectos más prosaicos, más elementales y más arcaicos del hombre.

Relacionando estas cuestiones con nuestro tema que tiene que ver con las pasiones, en esta nueva escena las pasiones alcanzan al cuerpo, pero redefinidas como emoción. Emoción que va a ser una categoría que se refiere al individuo, mientras que el instinto se refiere a la especie. Entonces la emoción es un referente subjetivo del individuo, pero a Darwin no le interesa el aspecto subjetivo de la emoción, sino la manera de manifestarse, es decir, su **expresión**. Por eso, enfatiza en las descripciones que hacen a la mímica, a la pantomima, a lo gestual, a lo expresivo, al movimiento, a la actitud, a la postura y al gesto. En este punto, realiza una **descripción** de las emociones.

Otra de las cuestiones que hemos puntualizado en el desarrollo que realizamos del autor es que Darwin considera a las emociones dentro de una historia **filogenética**. Este estudio es muy interesante históricamente porque es el primer estudio que se realiza sobre el tema desde la perspectiva filogenética.

A continuación abordaremos otro costado del romanticismo: el romanticismo tal y como se despliega en Alemania y en Italia.

La clase pasada enfatizamos en la seguridad que tenía el pensamiento francés y anglosajón en relación a las ciencias exactas, sobre todo en lo relacionado con el análisis y la observación.

Ahora veremos qué sucede con esta corriente en países como Alemania e Italia, que pertenecen a la Europa más continental. Al final de nuestro desarrollo deberemos comprender los fundamentos del surgimiento científico de la Psicología en tanto ciencia experimental, por lo cual podremos situar a un autor como Wundt. Según lo que ya hemos planteado, en esta época debemos situar el boom del experimentalismo. Tomemos como algunos ejemplos a la producción de Lavoissier, la aparición de la química como primera ciencia experimental. Antes de Lavoissier existía la alquimia; después de Lavoissier hablamos de química experimental. ¿Porque ciencia experimental?. Porque se trabaja en el laboratorio y porque emerge por primera vez una ley científica dentro de un laboratorio. A partir de estos desarrollos es sumamente importante que diferenciamos la palabra *experimental* de la palabra *experiencia*. La palabra experiencia va a gobernar todo el siglo XIX. La experiencia supone la confrontación fáctica, directa y concreta con lo real. El sujeto captura algo del orden de lo real por medio de la impresión. Este contacto con lo real por medio de la impresión es directo y supone un dispositivo *experiencial*. Recuerden que este dispositivo experiencial va a ser tomado por los franceses en los textos de Condillac y La Mettrie, quienes sostienen que hacer ciencia es hacer observación analítica.

El diferenciar la experiencia de la experimentación, tiene que ver con que en el laboratorio, la experiencia se va a formalizar; va a adquirir una investimenta epistemológica e instrumental. La experiencia, acotada, en el laboratorio, va a dar origen a la situación experimental ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la situación experimental está prevista, predibujada por el investigador en la cual una variable es interrogada. El investigador experimenta, acota y formaliza la experiencia. Cuando la experiencia entra al laboratorio, al dispositivo experimental, ya tenemos un pacto simbólico acotado y definido, donde se está poniendo a prueba una hipótesis y se solicita al dispositivo, el procedimiento para que aquello convocado arroje un determinado resultado. Este dispositivo experimental habita todo el siglo XIX, tallando miles de investigaciones empíricas. La física se vuelve experimental. La química nace siendo experimental y rápidamente vira para lado de lo orgánico. En este momento hay cruces y entrelazamientos entre ciencias - entre física y química, entre biología y física-, todas ellas experimentales. Tomemos como ejemplo paradigmático al experimento de

Luigi **Galvani** (1737-1798), donde hay un cruce entre los descubrimientos en electricidad y una rama de la física aplicada a tejidos biológicos, tejidos nerviosos. Estos cruces, muestran un desplazamiento de la química a lo orgánico produciendo la química orgánica y con ella algunos de los descubrimientos y estudios que nos interesan a nosotros.

A partir de todo lo que señalamos hasta ahora, en esta parte del programa abordamos “**la vida como modelo**” porque va a surgir un nuevo paradigma, **el de la vida**.

Cuando la vida es convocada al laboratorio, empieza a arrojar resultados insospechados. El hecho de aplicar el análisis a la vida en biología se llama **anatomía**. Anatomía es la primera materia de la carrera de medicina. Si aplicamos el análisis, es decir, el bisturí a lo vivo, lo que se obtiene como producto es una **disección**. La disección en la anatomía es análoga a lo que hacía Descartes en lo intelectual. Ahora bien, cuando aplicamos el método de la disección, es decir, el análisis a un organismo vivo, por ejemplo a un conejo, lo que sucede es que el conejo queda desgarrado, desarmado, en sus partes constitutivas. Aún cuando a las partes –producto del análisis– las volvamos a ensamblar, a recomponer, no retornamos a una unidad. En el pasaje del análisis a la síntesis reconstructiva hemos perdido la vida. La biología plantea nuevos interrogantes. Con relación a la vida, a los seres vivos, a los organismos, no es posible aplicar el método analítico porque algo se pierde, algo que no es recuperable. La vida no responde a la característica de reversibilidad. En el programa, hasta ahora hemos visto que en el método analítico nos manejamos con caminos que son reversibles, por ejemplo: $3+2=5$; $2+3=5$; $5-3=2$, etc. La reversibilidad es una de las propiedades de las matemáticas. Lo mismo sucede en la mecánica: un reloj es armable y desarmable en sus elementos constitutivos. Si desarmo y vuelvo a armar un organismo vivo y no funciona es porque hay una característica propia de lo vital que no responde a los mismos principios que los objetos. ¿Dónde está alojada esta característica? ¿En el todo? ¿En las partes?. ¿Dónde está? En esta época empieza a haber una revisión del concepto de mecanismo. Fíjense que hasta hace poco, para Descartes, el cuerpo es una máquina movida por una ley. ¿Entonces que pasó? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está la vida? ¿En la unidad? ¿En la totalidad? Hasta ahora, en el programa se enfatizaba lo simple y la parte. El tema de la vida va inaugurar un interés por la totalidad y la unidad. Pareciera que la característica fundamental de lo vivo esta ahí, en la totalidad. Este todo, esta **unidad**, va a tener que ver con la palabra **organismo**, que es muy distinta a mecanismo.

En la literatura podemos encontrar varios ejemplos de esta preocupación. Cuando Mary Shelley (1797 -1851) escribe “Frankenstein” se demuestra preocupada

justamente por estas cuestiones. Frankenstein está formado por pedazos muertos articulados; pero aún así se necesita de un principio exterior para darle la vida: la electricidad. Se nota que la autora ha leído el experimento de Galvani. La electricidad sirve para inyectar vida. En un primer momento, la explicación de la vida parece ser un principio exterior. Eso en filosofía se va a llamar vitalismo. En literatura también. En Alemania podemos citar como ejemplo a los cuentos de Ernst Theodor Amadeus Hoffman (1776-1822), en los cuales describe muñecos y mecanismos tan perfectos que son difícilmente diferenciales de los humanos. Esos seres mecánicos, circulan entre la gente sin que se den cuenta. Eso le pasa a Nataniel, quien se enamora de la muñeca Olimpia. Los cuentos de Hoffman generan varios estudios, entre ellos el que realiza Freud sobre “*El hombre de la arena*”. Estos cuentos son muy populares y muy leídos en esa época.

Con estos ejemplos queremos ilustrar que el todo y la vida comienzan a ser trabajados y convocados en el laboratorio; empiezan a aparecer fuertes críticas a la insuficiencia del modelo explicativo mecanicista. La vida es un concepto que comienza a ser paisaje en el romanticismo. Es decir, vimos que si en la escena anterior predomina la parte, lo elemental del análisis, lo simple, lo que se inaugura ahora es la idea de **totalidad**. Estos nuevos planteos arraigan en países como Italia, que casualmente, están luchando por conseguir su unidad territorial. Estos países no lograron constituirse en estados unitarios.

El concepto de vida es la piedra angular del romanticismo. El concepto de vida, como además, el concepto de organismos, está suponiendo la co-existencia de sistemas complejos.

Descartes abordó el tema del cuerpo desde la perspectiva analítica. En esta nueva escena hay un desplazamiento hacia la preocupación de ver la manera en que este cuerpo funciona, no ya como un mecanismo sino como un cuerpo biológico, un cuerpo vivo. Las palabras “función”, “funciona”, “funcionamiento” son palabras que comienzan a pronunciarse cada vez más seguido durante el siglo XIX. Para ejemplificar lo que significa la palabra función, podemos tomar un ejemplo: el estómago es un órgano que no funciona aislado, que forma parte de un sistema complejo. El conjunto de órganos que está trabajando en forma sincronizada es el aparato digestivo, del cual, el estómago es solo un elemento. Esto nos habla de un sistema, de un trabajo y una especialización. En la biología hay sistemas. El cuerpo y el organismo están organizados en sistemas; sistemas complejos que realizan diversos trabajos. Estamos viendo que comienza a aparecer la idea de “**división del trabajo**” y “**especialización**”. Estos sistemas que trabajan lo hacen sincronizadamente y en coincidencia con otros

temas ¿Y la vida donde está?. Puede ser que todos los sistemas se encuentren funcionando perfectamente y de golpe se produzca un colapso en uno solo de los órganos: el corazón, por ejemplo. Si colapsa uno de los órganos, todos los demás se ven afectados.

Resumiendo, en el paradigma vital hay división del trabajo, especialización, unidad y totalidad. Además *lo vivo*, va a replantear la relación con el espacio. Se empieza a hablar de *espacio vital*. Si a un conejo, lo pongo en una caja ¿qué pasa?. No vive. El organismo viviente necesita un intercambio de materia y energía con el ambiente. La noción de espacio que venimos manejando es una noción de espacio intelectualista; es el espacio vacío, propio de la física. Recuerden que en esa oportunidad hablamos de un espacio vacío, que es el de la matemática y el de los planetas que estaba basado en las leyes de la mecánica. El espacio de la física y el espacio de la mecánica es un espacio vacío. Lo vivo necesita de un espacio vital que le es propio: la hormiga con su hormiguero; el tigre en su selva, etc.

Lo vivo convoca un tipo de relación diferente, con un ambiente que se llama ambiente vital. Este concepto de “espacio vital” va a ser muy fuerte y muy característico del romanticismo.

El romanticismo es un movimiento político, intelectual, artístico, que tiene incidencia en ciencia y en teología; plantea un rechazo al espacio universal, al espacio de la Revolución Francesa. Como ideales de la Revolución Francesa queda la declaración del ciudadano universal. Como ejemplo de esta ideología, en Argentina, podemos citar la paradoja de Juan José Castelli (1764, 1812), quien traduce al quechua la declaración de los derechos y se los lee a los indios. Es como si les dijera: “esto es una verdad; es una verdad universal; tómenla”. El romántico, el romanticismo, en cambio, rechaza este espacio vacío y universal de la razón y de la física y va a propiciar una vuelta al espacio local; una vuelta a lo propio de cada lugar. En ese contexto se habla del “terruño”, “lo folk” y el color local. Para el romanticismo, el organismo, el individuo, es producto del escenario en el que habita. En música tenemos a Fryderyk Chopin (1810-1849) componiendo sus 13 polonesas. Cada uno defiende lo propio, lo local, el color local, lo autóctono, entre paisaje y quien lo habita va a ser clave para el romanticismo.

De los románticos vernáculos, podemos citar a *Domingo Faustino Sarmiento* (1811-1887) y a su libro “Facundo”. Si ustedes le preguntan a Sarmiento por qué Facundo es así, él dice que es porque el desierto lo hizo así. Para el romanticismo hay una relación muy fuerte, no intelectual, de empatía, sintonía con el ambiente. La palabra ambiente, para los ingleses, supone una relación de adversidad, de desafío, de provocación, de lucha. En el romanticismo europeo alemán e italiano, la relación con el

ambiente es más acariciante, envolvente, incidible para modelar a quien lo habita. Para Sarmiento, Facundo es así porque el desierto lo ha hecho así; el entorno es el que modela. La relación con el ambiente no es una relación racional o práctica, sino que supone participación subjetiva. Es una relación de empatía, sintonía, simpatía, de identificación. Es sentimental.

Si el romanticismo depende del ambiente, del escenario, dentro de la pintura vemos que los pintores románticos pintaban paisajes subjetivos. La naturaleza es una proyección de lo patético.

Otra relación que lo vivo pone en juego es el tema del *tiempo*, porque la vida supone un nacimiento, desarrollo, crecimiento, evolución y muerte. Todo lo que sea procesual, cambio o evolución, desarrollo son palabras que están hablando de un descongelamiento de las categorías analíticas. De paso, es interesante abordar esta cuestión porque si ahora miramos a lo analítico desde esta perspectiva, vemos que en el análisis el tiempo está detenido. En cambio, lo vivo, está enfatizando el sentido de lo procesual.

Todas estas características de lo vivo se van a empezar a desarrollar en el siglo XIX y van llevar fundamentalmente a que haya un cambio en la valoración. Lo vivo va a ser el valor fundamental. Esas nuevas categorías impregnan el ámbito de la filosofía. En filosofía hay movimientos contrastantes en el tema de lo político; el tema de las contradicciones va a llevar, además de luchas políticas, a todo lo que sea materialismo, hacia la dialéctica. Hay que remarcar que Carlos Marx (1818-1883) y Federico Engels (1820-1895) son de esta época.

Desgrabación: Juan Ramón Guardia Lescano.

Corrección: Lic. Florencia Ibarra – JTP de la cátedra.

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA – CÁTEDRA II

Prof. Dra. Lucia Rossi

CLASE TEÓRICA N° 9: 24 de mayo del 2004

TEMA:

EMOCIONES, EL CUERPO Y SU DIMENSIÓN FISIOLÓGICA.

El método patológico. Ribot, pasiones y emociones en la clínica francesa.
Funcionalismo: James y Lange. Emoción: efecto del cuerpo, su fisiología y movimiento. El choque emocional de Dumas.

Desde la teoría de Darwin ya hemos abordado la dimensión que hermana al hombre y a los animales: el acto, la respuesta, la reacción, la lucha. En esta perspectiva, la conciencia, lo psíquico, la representación quedan ubicadas como adquisiciones tardías de la especie humana. Darwin ilumina los aspectos más primordiales, prosaicos, elementales del hombre.

Recuerden que la línea evolutiva culmina con productos complejos y sofisticados, en este punto podemos ubicar a la conciencia como adquisición tardía. Desde Darwin primero es el acto y después lo psíquico. Además, el proceso evolutivo en su trazado común, va a ser considerado un *transcurso normal* en la evolución, de lo cual Darwin va a empezar a inferir que cualquier desviación va a ser considerado una *regresión*, una *degeneración*, una *desviación* que va a ser considerada *patológica*.

Entonces lo que vamos a tener como efecto de esta conceptualización, es el diseño de aquello que se considera normal y lo que se considera patológico.

Darwin va a decir que el instrumento fundamental es la *observación* minuciosa, y que en esas observaciones deben privilegiarse los experimentos naturales que realiza espontáneamente la naturaleza. Estudiando en forma minuciosa y detenida esos casos excepcionales, los accidentes, los problemas, las regresiones, se pueden sacar apreciaciones fundamentales para iluminar desde lo patológico, desde lo que salió mal, desde esos experimentos fallidos, lo que se considera el decurso normal de la evolución.

Con Darwin se inicia este estilo literario que se detiene en esas pequeñas apreciaciones; estilo que puede encontrarse también en Ribot y en Freud.

En esta línea deberemos ubicar las teorizaciones de la clínica francesa; el *método patológico* de la clínica francesa por lo cual abordaremos a Ribot y a Dumas.

Lo primero que debemos considerar es cómo estos conceptos de Darwin se inscriben en una psicología Europea muy estructurada y con una basta tradición conceptual. Entre esta tradición conceptual se encuentra Descartes y con él la conciencia, la representación, el método analítico, el concepto de pasión en referencia al cuerpo y a la descripción fisiológica. En el texto “Las pasiones del alma”, Descartes dice que para entender eso que llama la pasión, o sea, la juntura del alma con el cuerpo, hay que deslindar muy claramente en qué consiste la conciencia, el alma, y qué concierne al cuerpo. El cuerpo lo va a explicar como una máquina, sede del calor y el movimiento. La conciencia, en cambio, en tanto inteligencia analítica.

En este diseño se aprecia la dimensión fisiológica del cuerpo. Es de prever entonces que los productores franceses no van a abandonar esta línea teórica, es más, la van a profundizar. Dumas, Ribot, etc., sostienen que la fisiología de Descartes es impecable; lo único cuestionable de las descripciones de Descartes es su falta de actualización, lógicamente.

Recapitulando: en Francia encontramos un concepto de pasión ligado a lo fisiológico, en un cuerpo máquina. Además debemos agregar los conceptos de Darwin quien introduce el tema del instinto como un fundamento nuevo a la emotividad y de la afectividad. El instinto en tanto los saberes comportamentales de la especie, la etología filogenética y las acciones tienen, a nivel subjetivo, individual, psicológico, su equivalente que es la emoción.

A partir de Darwin advertimos el concepto de emoción ligado al problema de la selección natural de las especies. Por esto mismo, la palabra pasión pierde consistencia, emergiendo con mucha fuerza la palabra *emoción*.

¿Que diferencia hay entre pasión y emoción?

Quiero detenerme sobre esta diferencia. A primera vista, la pasión hace referencia a la inteligencia y a la razón. En cambio, la emoción tiene que ver con el instinto, la acción, con el objeto, con esas respuestas, esos actos que ya vienen prediseñados filogenéticamente y que tienen que ver con el saber adquirido por la especie. Son dos juegos diferentes. En uno se ilumina la relación entre la pasión y el intelectualismo o la pasión y la experiencia. En el otro diseño se hace referencia a la emoción en tanto el reverso psicológico o subjetivo del instinto.

Los franceses van a considerar ambos juegos conceptuales y no van a abandonar ninguno de los dos juegos.

Antes de comenzar con los franceses, tenemos que retomar algunos conceptos de Wundt porque los franceses van a abordar directamente conceptos tanto de Darwin, Descartes y Wundt. De Wundt les interesa la psicología experimental, el tema de las sensaciones y la medición. Aceptan los aparatos de él en tanto les sirven para medir pulsaciones, la respiración, las sensaciones; es decir que adoptan todo el bagaje instrumental de Wundt. Para Wundt las sensaciones tienen estructura analítica, cuantitativa y medible. Logra formalizar y legitimar la psicología experimental probando que la sensación y las representaciones son susceptibles de ser capturadas por el dispositivo analítico y por los aparatos de medición. Son cuantificables. Eso constituye un triunfo en un momento en que la psicología comenzaba a ser vista como una nueva ciencia experimental. Las sensaciones son un producto analítico por excelencia, y entonces la representación también. Se le adjudica a la representación un carácter analítico. En las próximas clases veremos puntualmente la depreciación del concepto de representación justamente porque conlleva en sí misma ese rasgo analítico que algunos autores van a considerar devastador de la experiencia subjetiva. La representación, queda planteada como un producto muy intelectual, analizable, armable, desarmable, reconstruible, descomponible.

Para el Romanticismo y para el mismo Wundt, lo que representa mejor al sujeto son los sentidos. Recuerden que Wundt apoya los sentimientos sobre las sensaciones.

La sensibilidad, los estados generales del sentimiento, van a estar apoyados sobre la sensación. Pero, a diferencia de las sensaciones, estos sentimientos son *cualitativos*. Aún así, Wundt empieza a deslizarse que hay un gradiente subjetivo del sentimiento; algo del sujeto que no es "laboratorizable", ni reductible a las mediciones que arrojan los aparatos. El sentimiento va a ser un concepto que va a tener que ver con la totalidad, con la cualidad o con la unidad. Es necesario prestar mucha atención a este concepto de sentimiento para el romanticismo, porque va a determinar la forma en que se teorice conciencia.

Para Goethe (1749-1832), por ejemplo, y para algunos autores del Romanticismo es importante estar conciente, esta es la forma de saber que se está presente. La nueva identidad subjetiva, partir del Romanticismo, es decir, en el siglo XIX, va a estar sostenida, en el concepto de identidad personal, del yo, de la subjetividad, sobre una identidad sentimental. A esta altura la conciencia va a ser entonces una conciencia afectiva, defendida por un tinte pasional, sentimental. Aparece la palabra sentimiento y sensibilidad. Eso es sentimiento y el que ama está vivo. El que no siente para el romántico está muerto. Esta cuestión queda ejemplificada en cualquier ópera de la época.

Este es el panorama que nosotros tenemos a fines del siglo XIX. De todas maneras, antes de abandonar a Wundt y pasar a Ribot, tenemos que decir que Wundt inaugura una nueva tradición. Es médico y filósofo. Los físicos de esa época son *Fechner* Gustav Theodor (1801-1887), *von Helmholtz*, Hermann L. F. (1821-1894), *Ebbinghaus* (1850-1909) ¿Por qué enfatizamos en esta tradición? Porque Ribot es filósofo pero no es médico y aconseja a los que se dedican a estas cuestiones que sean filósofos y médicos, a la vez. La escuela francesa va a estar caracterizada porque todos son médicos y filósofos, salvo Ribot que es su fundador y que no es médico. Esa tradición se va a extender a la Argentina. Horacio Piñero formaba parte de la sociedad médica de París y Dumas también. Mouchet, que es el continuador de la escuela de Piñero es médico y filósofo. Las grandes tradiciones en Psicología en Argentina tienen el discurso médico y fisiológico francés. También hay cátedras filosóficas que siguen la tradición alemana.

En la tradición francesa de Ribot encontramos el método patológico y las pasiones. En Dumas, el choque emocional. Como ustedes tienen que leer el Tratado de Psicología de Dumas en el práctico, las emociones y los choques emocionales, entonces en este espacio de Teóricos vamos a dedicarnos a complementar estas lecturas. Vamos a ir situando los conceptos de estos autores. A la palabra "fisiología" tenemos que hacerle una actualización. En un principio hablamos de la fisiología cartesiana. El primero que se anima a describir el cuerpo como máquina fisiológica es Descartes. Descartes toma metáforas de la física para realizar sus descripciones. También hace

mención a los circuitos en tanto circulación de sangre. Esta descripción se basa en espacios vacíos y la fisiología que describe es mecanicista. Este es un primer intento de descripción del funcionamiento de un cuerpo. Los franceses van a seguir esta tradición, pero basándose en una neurología mucho más compleja para contestarle a William James (1842-1910).

De James vamos a abordar puntualmente un par de cosas. Los franceses empiezan a investigar el sistema neurovegetativo y el sistema talámico. Los franceses, que son médicos, recomiendan buscar las fundamentaciones de las emociones en el interior del cuerpo; no son como los anglosajones que se quedan con el movimiento exterior. La tradición anglosajona en relación a este tema la abordaremos cuando veamos a Watson.

Debemos recordar también, el boom de lo fisiológico en el siglo XIX, el boom de la experimentación, del laboratorio, de los aparatos de medición y la mentalidad que estos tienen.

James es un americano que va a estudiar con Wundt. En realidad la mitad de los investigadores de Europa van al laboratorio de Wundt doctorarse y a entrenarse. Son como treinta o cuarenta los americanos que se van a doctorar al laboratorio de Leipzig para luego fundar laboratorios en todo el mundo. Con esto podemos afirmar que Wundt no solo legitima sino que también “vende” y “comercializa” la nueva psicología y además forma a los formadores. James es uno de ellos. James también se empapa con las teorizaciones de Darwin, por eso hace una lista donde enumera muchos instintos y a cada uno le adosa su emoción correspondiente. Una lista de 130 instintos y 130 emociones. James vuelve a Estados Unidos y ahí escribe “El pragmatismo”. ¿Por qué interesa mencionarlo en esta clase? Porque James, va a tomar la idea de Darwin sobre que primero es el acto y después el pensamiento.

James, apoyado en un dinamarqués que se llama Lange, va a dar vuelta la escena y dice que es el cuerpo quien provoca las emociones; por eso no es que lloro porque estoy triste sino que estoy triste (cuerpo) y luego lloro (sentimiento). Para Wundt sería: primero estoy triste y luego lloro ya que primero es lo psíquico y después el acto. James dice que es el cuerpo primero y provoca después una emoción. O sea, que James apoyado en Lange va a decir que es el cuerpo el que tiene su reacción visceral instantánea y provoca las emociones. Primero es el acto corporal y después el sentimiento. Acá se inicia una pulseada entre James y el propio Wundt. Para Wundt y para la escuela europea de Alemania lo psíquico va a ser siempre irreductible. Las emociones son primero y el acto tiene que ver con un acto voluntario. La palabra voluntad es alemana y la toma Arthur **Schopenhauer**, (1788-1860). No hay acto fuera de la conciencia. Para contrarrestar esta concepción estamos tomando a James para quien el tema de la emoción es efecto corporal, o sea, que el cuerpo causa la emoción.

Henri Bergson (1859-1941), que es francés, le da forma de discurso filosófico científico al vitalismo del romanticismo. Bergson va a decir que la conciencia -en eso se parece a James- es intuitiva y no es analítica y que el concepto de representación es una forma de domesticar analíticamente lo real del cual se vale la inteligencia. La representación es un abordaje analítico y gnoseológico de lo real por eso Bergson dice que la representación le trabaja a la inteligencia. Este autor trabaja el tema del tiempo y dice que desde la perspectiva de la inteligencia y del espíritu analítico, el tiempo se ha convertido en horas, minutos, segundos. Todos iguales. Esa domesticación matemática intelectual y analítica del tiempo es el reloj. ¿Por que todos tienen reloj? Porque sin reloj, no sabemos qué hora es. El tiempo subjetivo no coincide con el tiempo analítico y matemático que es capturado por el reloj. En el reloj cada minuto es igual a otro. Cada hora es igual a la anterior. Pero para el que vive, el que ama, el que se distrae, el que se aburre el tiempo es otro. Una hora puede durar tres días. Un minuto puede durar tres horas. El tiempo es cualidad y la prueba de que el tiempo subjetivo es el reloj. Bergson genera una escuela literaria en Francia, entre los cuales puede mencionarse a Marcel Proust (1871-1922). Proust describe durante horas una escena donde alguien mira a otra persona. El tiempo se dilata en forma considerable.

Además, detrás de todas estas conceptualizaciones sobre el tiempo se encuentra Albert *Einstein* (1879-1955) con la relación entre tiempo y energía, donde el tiempo se dilata y se contrae en instancias subjetivas. James en esta época dice que la corriente del pensamiento es lo que caracteriza a la conciencia. La conciencia para James no es una suma de estados o de representaciones. Para James, la conciencia es puro movimiento, es como un río que pasa. Si a la conciencia se le aplica el método analítico, la congelo; reduzco el film a los fotogramas que lo componen y no se entiende la película, porque la película es justamente movimiento. Para James la conciencia es corriente del pensamiento. Todo lo que sea representación, lleva a congelar, detener la conciencia.

En este punto podemos citar otra escuela literaria: la de James *Joyce* (1882-1941) y su libro "Ulises". En "Ulises" hay hojas enteras sin ningún signo de puntuación porque se considera que poner una coma, un punto, es detener, vulnerar o congelar las asociaciones que produce Molly, la esposa de Ulises.

Bergson y James son dos autores de principios de siglo que tienen una idea dinámica y cualitativa de la conciencia. Piensan que el método analítico no es apto para ser aplicado a la conciencia. James y de Bergson son parte del paisaje de Ribot.

Ribot es el fundador del *método patológico*. El método patológico es el método de la clínica patológica francesa inaugurada por Ribot. Veamos algunos nombres que se incluyen en esta escuela: Jean Martin Charcot (1825-1893), Janet y S. Freud en la

primera generación. En la segunda generación destacamos a G. Dumas y Maurice Blondel (1861-1949). Si ustedes ven los nombres de los que van a estudiar ahí notarán que esta escuela tiene mucha influencia en Argentina.

Ribot escribe dos libros que son interesantes para nosotros. Uno se llama “*La lógica de los sentimientos*” En este artículo que es de 1905, Ribot descubre que hay una manera *afectiva* de razonamiento. Dice que en el pensamiento lógico hay premisas de las cuales se desprende la conclusión. En el pensamiento *afectivo* uno ya tiene decidido lo que quiere, entonces, lo que hace es coleccionar premisas que avalen esas conclusiones. A partir de la conclusión, el sujeto va construyendo retroactivamente las premisas que en realidad son justificadoras de la conclusión a la cual se quiere llegar. La decisión ya está tomada, no importa la argumentación. La argumentación va ir a probar la justificación de lo que ya está decidido. Así se maneja la lógica sentimental. En el texto “*Ensayo sobre las pasiones*” dice que la pasión ha desaparecido del universo contemporáneo de la psicología. ¿En que se fundamenta para decir esto? Es que ha asistido al Congreso de Psicología de Roma en 1906, y ve que la palabra pasión no aparece, la reemplaza la palabra emoción. La palabra emoción es la palabra que se usa en ese momento para cubrir todo el espectro de los acontecimientos psicológicos. Ribot acusa directamente de esta desaparición a los autores anglosajones. La palabra emoción ha sustituido a la palabra pasión, lo sabemos por Darwin y captura otra dimensión del problema que es lo que se relaciona con el impulso, con la tendencia, con el instinto. Ribot propone usar una distinción que hizo una vez Kant. Recuerden que la palabra pasión queda como compañera de razón e inteligencia, y que el nuevo orden de conceptos liga la palabra emoción al instinto. Ahí Ribot, va a decir que Kant es el primero que diferencia emoción de pasión. La emoción es puntual, es un arrebato súbito. La emoción, para Kant era sinónimo de pathos, de enfermedad. El primero en tratar a la pasión como algo patológico es Kant, y también fue el primero en deslindar la pasión y emoción. Ribot va a decir que hay que recuperar psicológicamente la idea de la pasión. La emoción es una manifestación violenta de los sentimientos y pasión va a ser por ahora lo que se opone a razón, a pensamiento, igual que en la vieja tradición. La palabra emoción refiere a cuerpo y a instinto, a organismo y a comportamiento.

Ribot dice que los *estados afectivos* son de intensidad moderada y son lo que uno siente como un curso regular y que muchas veces, el lenguaje no sirve para atraparlo. Por eso en la escuela francesa, los sentimientos son de alguna manera, eso lo dice Blondel, *inefables*. No alcanzan las palabras para nombrarlos.

La *emoción* en cambio, es choque, perturbación, ruptura de equilibrio, reacción brusca y repentina. Ésta corresponde a un estímulo o a un golpe. Lo que vamos a ver en Watson como estruendo, es decir, que es interesante que la emoción es un choque que viene de afuera. Choque, perturbación sorpresa y un cuerpo reaccionando rápidamente.

En este punto coincidimos con la impresión, pero es un producto que involucra al movimiento y al cuerpo. Ribot va a decir que es intenso, breve, natural, instintivo. Es un choque emotivo, una reacción primera, primitiva. La palabra instinto, va a ir desapareciendo pero Ribot la toma en un sentido bien Darwinista: poca lenguaje, poca inteligencia, poca conciencia.

La *pasión*, dice, es el predominio de una idea, ni siquiera quiere usar la palabra representación. La palabra representación está tan despreciada que no la quiere ni usar. La pasión es el predominio de una idea instalada. Es una emoción instalada. Es un producto secundario y complejo. Representación e idea fija son la previas a la Psicopatología por eso la forma que tiene Ribot de pensar lo enfermo y la pasión es bien romántica.

Las pasiones tienen un origen interno y con esto aborda la idea de inconsciente que también tomará Dumas. Si yo digo que en el acto y lo psíquico, la representación era consciente, hay un inconsciente instintivo que deriva directamente de Darwin en tanto tendencia, instinto, pulsión. Se trata de un inconsciente instintivo. Entonces va a decir que todo ser humano es un manojito de tendencias, y que es cierto que el ambiente influye tal como lo concibió Darwin, pero también la imitación y la identificación promueven ciertas reacciones. Si cualquiera de las tendencias o un grupo de ellas prevalece, va a ir agregando las notas distintivas y el estilo particular de cada sujeto. Es una mezcla de temperamento y carácter. Pasión es un estado especial, donde una de las tendencias se apropia, se instala, no es un estado de armonía, es un estado de exageración. Ribot trabaja edificando una Psicopatología pasional. Además, una cosa es la gran pasión y otra cosa son los sentimentales. Los sentimentales son soñadores, son sensibles, se conmueven ante todo; es un estado difuso. Carecen de un impulso y carecen de energía para obrar. El sentimental es un soñador que se emociona con todo, no es el sujeto de la pasión; no es un pasional. Hay que diferenciar la gran pasión, dice Ribot, del impulso. Una cosa es ser sentimental y otra cosa es ser impulsivo. El impulsivo es un desequilibrado, pero esos no son los cuadros de las grandes pasiones. La pasión, es la fuerza de las tendencias, con preponderancia de una sobre las otras. Dice que la gran pasión viene acompañada de la imaginación y de lo que él va a llamar vivencia. La vivencia la va a relacionar con una forma de recuerdo o sensibilidad afectiva. Dice que la gran pasión cuando recuerda lo hace afectivamente, vive de nuevo.

¿Cómo se sostiene lo pasional? Se sostiene a través de un doble mecanismo, la *asociación* mueve todo lo que las favorece y las confirma y la *disociación* que aísla todo ese complejo afectivo, sentimental y lo aísla de todo lo que no las confirma, que lo aleja. Incluso, dice él, hay abstracciones sentimentales: de la persona amada solo se advierte aquello que confirma el motivo del enamoramiento.

Bueno, Ribot está trabajando en paralelo a Freud.

Veamos algunos conceptos de *Dumas*.

Los franceses conservan el concepto de conciencia y manejan una idea de inconsciente instintivo y fisiológico que utilizan para edificar lo que llaman sentimiento interior; sentimiento vital.

Los franceses van a aplicar el método analítico de la observación a lo clínico, a lo patológico. Son excelentes médicos clínicos. Recuerden que en un buen clínico observa y pregunta. Es más, a veces los diagnósticos que hacen ponen nervioso a más de uno, porque diagnostican y ya para ellos ya está. Esta escuela es la que se forma Freud, Charcot y Janet. De Charcot ustedes saben bastante, sobre todo hay que remarcar el comienzo de la hipnosis. Janet está buscando los orígenes de las tendencias y los afectos.

A Dumas lo tenemos que situar más o menos en la primera guerra mundial, justamente aprendiendo de los desastres de la guerra. El cuerpo de médicos de Dumas está en la trinchera y en la trinchera ve todo tipo de casos extremos: gente que se muere, etc. Tienen que interrogar a soldados que mueren en la trinchera o que son fusilados por desertores. Hay casos de mutismo, de bloqueo, de panic attack. Los casos más feroces y más crueles son descriptos por estos clínicos franceses.

Lo interesante de Dumas es, que lo que desarrolla, está sobre el fondo, el texto de Ribot. Dice que ciertas tendencias se despiertan súbitamente en la conciencia por un estímulo, por ejemplo, leyendo el diario y notificándome de la muerte de un amigo. Cuando se produce ese choque, hay una respuesta afectiva, una reacción afectiva fuerte. Se produce un desorden en la vida vegetativa interior: hay vasoconstricción, aumento en la presión, aumento en la respiración, aumento del ritmo cardíaco. Esto lo miden con el pleismógrafo. Noten que estos procedimientos son muy semejantes a los utilizados por Wundt. Son fisiológicos y miden todo.

En relación al choque mediano, lo utiliza para retrucarle a James. El choque mediano es de mayor intensidad y en él va a ubicar las emociones fuertes. Acá empiezan a describir, con un fisiólogo que se llama Walter Bradford Cannon, (1871-1945) que entre el sistema nervioso central y el cuerpo, hay un sistema que hasta ese momento no había sido descubierto. El sistema *autónomo*. Dumas dice que en la gran emoción es excitado el sistema *simpático*. En este sentido le contestan a James en cuanto que no hay relación directa entre el sistema nervioso y el cuerpo. No es que lo real impacte en el sistema nervioso directamente sino que hay un intermediario que es el sistema *talámico*. Todas las teorías contemporáneas de la emoción están hablando del sistema talámico. En los choques hay vasodilatación del pulmón, del cerebro, del corazón, hay reacción muscular que agudiza la reacción motora. Las emociones afectan la musculatura y las glándulas porque hay toda una correlación con la segregación de adrenalina, de las suprarrenales.

El sujeto tiene una reacción desmesurada: pierden el control de esfínteres; se desmaya, etc.

En el choque mediano, predomina el sistema simpático que prepara para la acción. En el gran choque predomina en el sistema antagónico que es el parasimpático. En ese caso hay desorden, inhibición, parálisis, perturbación confusional. Con estas cuestiones, los franceses están tratando de refutarles a los americanos la relación directa del cuerpo con el sistema nervioso. Ellos empiezan a decir que en relación a los instintos, si tomamos el vocabulario de Darwin, que tiende a la acción y al objeto, en el caso del hombre hay una discordancia terrible porque no hay objeto. En el caso del hombre, hay una búsqueda, una tendencia y ante ese encuentro hay desarreglos y un juego demasiado lábil por la falta del objeto y es por eso que las tendencias atrapan las representaciones y rápidamente se intelectualiza. Se trata de un encuentro estructural entre esta tendencia y un objeto que no está, que no calza, y ese desencuentro va a tener que ver con que se facilite el apego de la tendencia a la representación.

Por eso estos autores prefieren usar la noción de tendencia o deseo para vehiculizar lo que pasa con el hombre. Fijense que aunque los franceses toman plenamente lo fisiológico, siguen conservando la idea de conciencia, de representación y de un manejo compartido de las emociones. No van a ceder el tema de lo psíquico y el sistema nervioso central. Se defienden todas las categorías de la psicología francesa, conciencia y representación. Hay algunos detalles hermosos que describe Dumas, por ejemplo, cómo que los sujetos verdaderamente apasionados escriben mal porque hay una relación entre lo simbólico y la pasión. Los verdaderamente pasionales no simbolizan bien, porque están apasionados.

Los diagnósticos franceses adolecen de un pequeño defecto: son perfectos. Pero en ningún momento aparece ni se preguntan sobre la causa de ese diagnóstico. Son grandes catálogos de diagnósticos exclusivamente.

Desgrabación: Juan Ramón Guardia Lescano.

Corrección: Lic. Florencia Ibarra – JTP de la cátedra.

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA – CÁTEDRA II

Prof. Dra. Lucia Rossi

CLASE TEÓRICA N° 10:

TEMA:

Emociones, actividad corporal y aprendizaje. Watson: el papel de las emociones en el condicionamiento.

Emoción como reforzador en Skinner.

El tema que abordaremos hoy es el Conductismo de Watson.

Recuerden que Darwin es el representante del naturalismo y de las explicaciones fisiológicas en psicología. Esto se llama **funcionalismo** en donde la conciencia va a ser pensada como la forma en que en el humano se produce la adaptación. En el siglo XIX aparece lo externo como lo real, la naturaleza, el ambiente en Darwin y el entorno del Romanticismo. El organismo viviente y el concepto de vida exigen una consideración de lo que entendamos por entorno.

Lo que debemos considerar de Darwin tiene que ver con la transmisión de la observación analítica a la naturaleza, cuestión que se engarza perfectamente con los iluministas franceses, Condillac por ejemplo, que sostienen que la naturaleza se observa analíticamente.

De Wundt nosotros hemos trabajado el tema del Romanticismo alemán y el concepto de sentimiento. El sentimiento se apoya en el concepto de sensibilidad y de sensación. La sensación es analítica y por eso es abordable por el laboratorio experimental. Los sentimientos dan cuenta de una cualidad intensiva diferente.

Darwin inaugura lo que nosotros conocemos como los rudimentos del **método patológico**. Recuerden que siendo naturalista, debe coleccionar estrictamente aquellos ensayos, aquellos experimentos fallidos, espontáneos de la naturaleza. En la confrontación de lo patológico, descubre las claves para explicar e iluminar el funcionamiento normal. Las palabras normal a patológico van a pasar de Darwin a Ribot y de Ribot a Freud.

También tenemos que saber que Darwin es quien inaugura la palabra **emoción**. La emoción pensada como expresión, como gestos, posturas y actitud corporal; la emoción en tanto lo que se expresa y lo que es observable. La emoción para Darwin va ser el equivalente individual de los instintos. Es una fuerza que tiende hacia al objeto. El instinto, es un comportamiento no aprendido; por ejemplo, la araña no tiene que aprender a hacer la tela. La emoción va a tener un anclaje en la historia filogenética del comportamiento, por eso es posible de ser comparada con los instintos de la especie.

James es un americano que va a estudiar con Wundt en Leipzig y después va a Inglaterra, en donde incorpora los conceptos de Darwin. Una cosa son los conceptos de Darwin en Europa y otra cosa en Estados Unidos en donde el pragmatismo es salvaje. Por ejemplo Washington decía que en Estados Unidos no hacían faltan europeos con títulos académicos o con títulos de nobleza sino gente que planten manzanos. Las ideas de Darwin empiezan a llegar a suelo americano, llevadas por James y adquieren características distintas a las europeas. En EEUU el impacto de las ideas de Darwin en psicología llevan a pensar la conciencia como forma humana de adaptación por lo cual

va a conducir al funcionalismo. Para el funcionalismo alemán, el funcionalismo francés, el funcionalismo inglés, el funcionalismo americano, todo el funcionalismo argentino, Ingenieros, la conciencia es un órgano de adaptación.

James escribe el texto “El pragmatismo” ¿Por qué debemos mencionar a James? Porque es el último autor americano que intenta salvar a la conciencia. James piensa que el análisis destruye la conciencia. La conciencia para James es una corriente de pensamiento; como corriente, río que pasa, si yo lo detengo, pierdo lo que es propio. En literatura puede citarse como ejemplo al “Ulises” de Joyce. En el Ulises, Molly, tiene monólogos que duran hojas sin comas ni puntos, porque se piensa que interrumpir una secuencia asociativa es interrumpir lo que a Molly se le aparece como una corriente de pensamiento.

Bergson sostiene algo similar a James. ¿Que es un reloj? Es la domesticación mecánica del tiempo. Está cuantificado. Pero hay un tiempo subjetivo, interior, psicológico que no es homogéneo ni cuantificable.

En este momento del Programa necesitamos citar tanto a James como a Bergson porque con este juego, con esta escenografía del siglo XIX lo vamos a situar a Ribot.

Ribot es francés y por eso tiene incorporado los textos de Descartes: “El discurso del método” y “Las pasiones del alma”. Yo hice un curso en el 95 y todavía en ese entonces, los franceses traían como cosa descolante “Las pasiones del alma”, como cuestión novedosa. Ribot también toma de Darwin el método patológico.

Y Ribot va a hablar de pasión. Nosotros sabemos que la escena ha cambiado drásticamente: la palabra pasión se deja de usar, porque tiene el arraigo del intelectualismo. La palabra emoción, en cambio, está más cerca del cuerpo. Pero Ribot dice que no es lo mismo una emoción que una pasión y no es lo mismo una emoción y un estado afectivo. Una cosa son los estados afectivos y otra cosa es la pasión. Cuando define la pasión dice que es el predominio de una idea, que es un proceso secundario intelectualizado -como diría Hume-. Pero acá vamos a ver que Ribot, a pesar de adherir a Darwin, le va a preservar a la pasión un origen predominantemente interno, interno pero complejo. A la pasión la va a configurar como algo interno y bien psicológico, yoico y que es como una emoción en un estado crónico. Fíjense la palabra *idea*, va a diferenciar a la pasión del estilo afectivo. Una cosa es el estilo afectivo, el carácter, etc., la modalidad y otra cosa es la pasión. La pasión es una hipertrofia, es algo no armónico, que se va apoderando del sujeto.

La pasión es la pasión del yo, y va a diferenciar a los apasionados de los impulsivos o sea de los psicópatas. Sobre principios de siglo, Ribot empieza diciendo que la pasión no es una patología pero termina haciendo una patología de las pasiones, siendo que la palabra pathos y patología son lo mismo.

Ribot, no es médico, es filósofo, pero le indica el camino a la medicina y por eso posteriormente existe toda una escuela clínico patológica francesa. En este punto tenemos que ubicar a Dumas como una segunda generación de médicos que registran las atrocidades de la primera guerra mundial. Las mejores descripciones de lo que hoy se conoce como ataque de pánico, son francesas. ¿Por qué? Porque ellos están en el frente de batalla, en los hospitales de campaña y ahí los soldados estaban mutilados, estresados y con distintos tipos de locura.

Entonces por un lado tenemos que el maestro Ribot exhibe una patología todavía romántica, pero Dumas va a trabajar la emoción. La escuela de Dumas le va a dar a la palabra emoción un concepto fisiológico. Recuerden que para Darwin el acto es primero y después lo psíquico. Los franceses van a descubrir la existencia del sistema neurovegetativo autónomo entre el sistema nervioso central y el periférico, donde James coloca la emoción, los franceses descubren que está el sistema simpático y parasimpático.

En el choque mediano predomina el simpático, el sujeto se prepara para la acción. En el gran choque, en cambio, predomina el efecto inhibitorio, bloqueador absoluto del tálamo. ¿Saben que dicen de Descartes? Que Descartes es un exquisito fisiólogo, pero que carece de los elementos que tienen ellos en el siglo XX. Son grandes clínicos que estudian en profundidad el tema del dolor y del placer. ¿Saben qué dicen? Que el placer no tiene lugar si no hay una especie de consentimiento psíquico subjetivo, por eso no se puede provocar experimentalmente el goce. También son grandes diagnosticadores y por eso no se preguntan el por qué, es decir la causa de la enfermedad, ni el cómo del tratamiento.

Esta escuela patológica clínica es la que viene a Argentina con Piñero donde se recibe a la inmigración con estos diagnóstico clínico - criminológico.

Ahora veremos otra salida contemporánea. Recuerden que en esta parte del programa son todas salidas a lo contemporáneo.

Para abordar a John B Watson, (1878- 1958) tenemos que repasar algo de James.

Estamos situados en la escena de la revolución industrial. Ya mencionamos que James escribe un libro que se llama "*El pragmatismo*" en el cual enfatiza el valor de la acción eficiente. James va a decir que las ideas no tienen un valor absoluto, es decir, por sí mismos sino que valen en tanto se las pueda aplicar y realizar. En tanto estas ideas se realizan, el sujeto se vuelve concreto. Pensemos un momento en Leonardo Da Vinci y su maqueta del helicóptero, del submarino, de las alas. Para James estas ideas no tienen ningún valor en tanto no fueron operativizables. Para James la idea tiene que ser tecnológicamente concreta. Se dan cuenta que con este escrito está criticando a la filosofía europea en territorio americano, por todo lo especulativa y teórica que era.

¿Por qué necesitamos ponerlo a Watson en escena? Franklin inventa la salamandra, Edison, ilumina toda Nueva York. El pragmatismo supone una ética de lo útil, lo útil es lo que sirve; lo que funciona es bueno. Edison se muere de hambre hasta que ilumina toda la ciudad de Nueva York. En esa escena la idea se comercializa y se vende. Frederick W. Taylor, (Filadelfia, 1856-1915) está realizando un estudio ergonómico del trabajo, sobre todo, estudia cómo se palea el carbón. Estudia el tipo de pala que se necesita, qué peso debe tener, qué tamaño tiene que tener para vehicularizar la energía del que palea.

Estudia el trabajo porque se está inventando la industria del montaje en la cual cada uno se especializa en algo y supone el desmontaje del movimiento complejo en movimiento simple. La película que ustedes tienen que ver es “Tiempos modernos” de Chaplin en la cual se ve una parodia del trabajo taylorista en la fábrica de Ford.

En la unión soviética está Iván Pavlov (1849 – 1936) Pavlov toma la idea de reflejo de Darwin. Los perros de Pavlov, los monos de Köehler; todos se encuentran estudiando psicología animal. En esta época se produce el gran corte con la conciencia; en psicología hay un rechazo al introspeccionismo experimental, es por eso que se vuelve a la inteligencia práctica, la inteligencia del artesano, a la inteligencia que supone resolver problemas. Con respecto a los animales no es necesario preguntarles como te sentís (introspeccionismo experimental) sino que alcanza con deducir, alcanza con observar. El observador observa lo que el animal hace y cómo resuelve la situación. Estamos en el marco de la psicología animal: Pavlov y Edward L. Thorndike, (1874-1949) con la ley del efecto.

Watson en 1910 va a lanzar su escrito titulado “*Manifiesto conductista*” en el cual se produce un corte con la construcción de la conciencia ya que se va a guiar por la observación. La conciencia, la representación, todo el universo que hemos trabajado hasta ahora, desaparece. Niega la representación, lo psíquico y la conciencia. Pero igual se va a llevar algo de recuerdo: el concepto de **asociación**. La asociación pierde el contenido psíquico, sale de la conciencia y va a concatenar prácticamente. Se asocia un movimiento a un efecto, al decir de Thorndike, o se concatena un estímulo a una respuesta, según lo dicho por Pavlov.

Para Watson, cada respuesta es causada por un estímulo y a cada estímulo le corresponde una respuesta con lo cual se verifica que la concatenación entre el estímulo y la respuesta es absoluta. Todo el movimiento se reduce a una respuesta; no hay causas interiores ya que solo pueden haber estímulos interiores. El estímulo opera como un gatillo, es decir que dispara una respuesta..

En esta escena no se necesita apelar a los reflejos y a los estímulos, ya que se basa en la vía sensitiva y llega a la vía motora. Es automático, es instantáneo. El odio que Watson le tiene Thorndyke se debe a que para éste último, la asociación se aloja en

el sistema nervioso central, por eso Watson diría que es mentalista ya que es solidario al concepto de conciencia.

Veamos ahora cómo aborda Watson el tema de las emociones.

Watson es el primer psicólogo que va con una libretita a las nurserys. Se contacta con una red de pediatras para observar qué hacen los bebés en la nurserys. Entonces se aprecia cómo Watson toma el tema de los movimientos no en sentido filogenético, sino ontogenético y con ello abre a la psicología evolutiva. Se empiezan a observar los niños. Se recortan como hechos psicológicos a los niños. Recuerden que hasta ahora no había el concepto de “niño”.

Recuerden que Darwin hablaba de los 130 instintos y adosado a cada instinto unas cien emociones. El que trabaja todo eso es James: cada emoción está relacionada a un instinto. Watson se va con su libretita a la guardería y no observar nada relacionado con esos 130 instintos. ¿Qué observa en los bebés? El bebé patalea, llora, se mueve, se observan movimientos corporales. Con esta simple observación va destruyendo la noción de instinto, recuerden que la noción de instinto no pasa el siglo XX. En realidad Watson observa unos pocos reflejos “innatos”. El movimiento corporal y el movimiento que uno hereda es el funcionamiento del cuerpo. Observa que rápidamente, ni bien surgen estos reflejos, entran a tener relación con el medio ambiente. Esos reflejos incondicionados, diría Pavlov, rápidamente entran en interacción con el medio ambiente social. Entonces está concentrándose en la noción de aprendizaje. Hay una base refleja, pero rápidamente en contacto con el ambiente, eso se complejiza y se transforma.

Para Watson solamente hay tres emociones básicas, referidas por supuesto al cuerpo. Una es el *miedo*, cuyo estímulo es la pérdida de la base de sustentación. Otra es el *amor*, ligado al tacto, las caricias. Noten que son emociones que van a tener que ver con la piel, con el contacto con el movimiento, con la comida, acá va a estar el resorte para aprender. Es la misma forma de enseñanza que usan las abuelas: “¿Querés un bombón? ¿Un tesito?”. Por esos dicen los ingleses dicen que no se casan, porque las mujeres han dejado de saber cocinar. La otra emoción es causada por la obstrucción del movimiento: la *ira*. Las tres emociones tienen que ver con el cuerpo.

Veamos detenidamente la escena: a principios de siglo los chicos son salvajemente tratados: se los emborracha para que no lloren, etc. Entonces los conceptos que va a usar Watson que son duros, son sin embargo, humanitarios para esa época. Los chicos eran muy golpeados.

Él va a trabajar su primer psicoterapia que es un aprendizaje que no apela a lo psíquico. Es un aprendizaje directo, no hay sujeto, no hay maduración, no hay elaboración, es la antítesis del psicoanálisis. Para dejar de fumar o para dejar algo, por ejemplo, se aplica un vomitivo creando entonces un condicionamiento inverso.

¿Cómo se realiza un condicionamiento?. Watson coloca a un nene frente a un animalito; a los nenes les gustaba ver este animal. Dice que el nene no tiene reacción ni positiva ni negativa, pero en el momento en que el niño toca al conejito, produce un estruendo desequilibrante. El nene queda estupefacto y desorganizado. En ese desorden ve al conejito. La segunda vez que le presentan al animalito, llora, tiene miedo, le huye. O sea que le ha producido una neurosis experimental, como le pasaban a los perros de Pavlov con el agua, etc. Produjo una fobia. Produjo una ligazón. ¿Cómo los cura?. Cuando el nene toma su merienda, le muestran el animalito. El nene se asusta, pero sigue con lo que hace. Al siguiente día le acercan un poco más al conejo y al cuarto día se lo ponen en la punta de la mesa. Fíjense que la idea de asociación que maneja Watson es la de Hume en tanto contingente, armable y desarmable.

Este mismo Watson que vemos realizando este experimento es el mismo que luego dice que no hay que pegarles a los niños, porque si vos le pegas a tus hijos, te agarran ira y bronca. Hay que buscar maneras de castigar de otra manera.

Ese es Watson que piensa que ha descubierto la unidad de medida de la conducta, la cual empieza en estímulo y termina en la respuesta. El destino de los textos de Watson, salvo el tema de observar a los niños y toda esta psicoterapia refleja que sigue dando vueltas, dura poco tiempo, porque *Skinner* -su sucesor- va a decir que los estímulos que causan las respuestas tampoco son observables. El animal, dice Skinner, tiene un nivel de respuesta que es precario y respondiente pero el sujeto humano no es así. En el humano hay una estrategia compleja de operaciones. Es más, el sujeto no es una víctima del ambiente, más bien el ambiente es una víctima del sujeto. El conductismo sobrevive a Watson y a los juicios que le deben haber hecho las madres de los chicos, y Skinner va a decir que la *operante* es compleja.

Skinner empieza a hablar de conductas complejas que van a tener que ver con el ambiente, están en función del ambiente. Otra cosa que va a hacer Skinner es romper con la idea de respuesta y con la idea de estímulo, porque no hay un estímulo que provoque correlativamente una única respuesta; no hay efecto gatillo. Piensen en Emma Zunz de Jorge Luis Borges, en cómo ella dilata la respuesta años en ese cuento. Son respuestas estratégicas y complejas. Lo que Skinner observa es que la operante está en función del ambiente. Regresa al ambiente y dice que Watson es mecanicista.

Para Skinner, un neoconductista de los '50, hay variables independientes (el ambiente), las relaciones, y las variables dependientes (las posibles respuestas), no hay *una* sola respuesta, sino que puede haber varias. Para Skinner la emoción es una clase de respuesta posible, algo que predispone a actuar. En todo caso puede haber operaciones emocionales, *pero jamás la emoción va a ser causa de comportamiento*. Con esta afirmación vemos que la preocupación de Skinner no es una preocupación por la causa, como pasa en el pensamiento europeo. Jamás la emoción es causa del

comportamiento, porque aunque se pelee con Watson, el comportamiento está función del ambiente. Las emociones nunca serán causa, predisponen, preparan, aderezan, interfieren, ayudan, pero jamás provocan.

Resumiendo: hemos abordado dos *salidas*, dos desenlaces posibles del Programa de la materia. Estas salidas no se ordenan cronológicamente y además se relacionan mucho entre sí. Son salidas, es decir, *itinerarios posibles*.

Para los franceses, la conciencia sigue vigente porque la pasión que desarrolla Ribot es una enfermedad del yo. Pareciera, desde el desarrollo del programa, que le está contestando a Darwin. Para los franceses hay conciencia, hay representación, y la pasión siempre va a tener que ver con una cosa secundaria. La pasión y el sentimiento tienen algo de inefable; algo de interior que no llega a quedar enredado o anudado en las palabras. Los franceses hablan de representación y van a decir que generalmente los instintos en el hombre no funcionan mucho. El objeto no aparece claro, la manera tampoco, y cuando hay un desarreglo de esa fórmula básica, eso se convierte en tendencia, aparece el lenguaje tratando de arreglar el problema, y ese es el deseo. Todo esto no impide que trabajen la emoción, el shock o choque. Toman todos los conceptos de Wundt, incluso hay un capítulo de Dumas donde cada frase de Wundt la llevan al laboratorio. Por eso en Argentina, Piñero, nuestro fisiólogo, es miembro de la escuela médica de París y trae los laboratorios de Wundt.

Para Watson, en cambio, la emoción es movimiento corporal. Para los franceses es una relación córtico-talámica. Siempre va ser psicológica. Es el sistema nervioso autónomo el que hace de intermediario. En James se desprende la emoción de lo periférico del cuerpo y en Watson la emoción se liga a un movimiento corporal. Por supuesto, un psiquiatra americano como Berry Brazelton (que actualmente tiene un programa en el Discovery Health) critica a Watson ya que dice, es cierto que un chico puede ser condicionado a controlar sus esfínteres desde muy pequeño; los reflejos están, existen, pero también es cierto que los que han sido criados así en la población adulta, tienen un 50 por ciento de enuresis nocturna. No importa dice Brazelton que sea posible el condicionamiento; el control de esfínteres no puede suceder sin el consentimiento subjetivo.

Desgrabación: Juan Ramón Guardia Lescano.

Corrección: Lic. Florencia Ibarra – JTP de la cátedra.

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA – CÁTEDRA II

PROF. DRA. LUCIA ROSSI

CLASE TEÓRICA N° 11: Lunes 7 de junio del 2004

TEMA: CUERPO COMO “TRIEB”, PULSIÓN, REPRESENTACIÓN, EL INCONSCIENTE

En la primera parte del Programa se hace hincapié en la palabra pasión. En el marco del intelectualismo, la primera parte del programa está orientada hacia una fuerte búsqueda de fundamentar un acceso gnoseológico a la realidad, una conquista epistemológica, una conquista en términos de ciencia. La construcción dominante es la conciencia en tanto es una construcción que apunta al sujeto gnoseológico y que apunta a darle un fundamento sólido a la ciencia. No se olviden que la primer ciencia es la física y que la física es la aplicación del análisis a la realidad. Esta primera parte va a ser gobernada por la pasión por lo gnoseológico. Lo gnoseológico va a tener tres momentos. *Uno*, el intelectualismo donde la palabra análisis es lo más fuerte. Un *segundo* momento que tiene que ver con el análisis pero referido a la observación y la experiencia, es decir que es el momento de las ciencias empíricas. Y un *tercer* momento en el que la tradición analítica sigue con la observación, en Darwin, por ejemplo, pero en el cual podemos marcar una novedad: el surgimiento de las ciencias experimentales va a constituir a la psicología como ciencia.

Dentro de ese marco tan decididamente orientado por lo fisiológico o por la domesticación intelectual del mundo, tenemos que abordar qué queda del sujeto. En la primera parte pareciera que el sujeto aparece en términos de pasión. De todas maneras si revisamos este concepto de pasión en la maqueta cartesiana, vamos a ver que Descartes decide instalarla en la *frontera*; en las junturas del alma con el cuerpo.

Hoy tenemos que abordar la *tercera parte del programa*, y para ello trabajaremos el concepto de inconsciente en Freud articulado a toda su obra. Para esto, necesitamos tener bien establecido conceptualmente el texto de “Las pasiones del alma” y el recorrido realizado por Freud a través de la clínica francesa del siglo XIX, de Dumas, de Charcot de Janet.

La pasión, en esta parte del programa, tiene una traducción latina. Pasión, en tanto afecto; pasión en tanto pasivo, pero además, Descartes sitúa en el alma a las pasiones, como pertenecientes a lo psíquico. Sin embargo, dice Descartes, se originan en el *cuerpo*.

Descartes realiza un gran trabajo fisiológico y por esto podemos decir que es el primer tratado donde se describe una fisiología mecanicista. Por este motivo al deseo, dice él, hay que ubicarlo en el pecho, el corazón, se dirige a los sentidos y prepara para la acción. Cuando uno lee esta definición, ésta descripción que hace Descartes del concepto de deseo, se sorprende porque dos siglos después, Dumas va situar en el triángulo de la vida, esos tres puntos: el corazón, la respiración y el cerebro. Los franceses se dedican a medir todo lo que pasa con el cuerpo.

Bueno, una línea directa que nos va a llevar a Freud va a ser la tradición francesa, porque Freud ha transitado por allí. Va a quedar muy imbuido en cómo se está trabajando en Francia en el siglo XIX aunque realice ajustes a muchos conceptos de ellos.

En Hume, también vemos que aparece la palabra pasión. Pero este autor le va a dar al análisis una nueva herramienta: la observación, por lo cual se puede realizar el análisis de lo empírico, de lo fáctico.

En Hume vemos que la pasión sigue siendo secundaria, es decir, que la palabra que rige es la **impresión** dando cuenta de ese momento de encuentro entre lo fáctico y el sujeto, es decir, la percepción. La pasión para Hume va a ser secundaria, en tanto no supone ese encuentro con el objeto en forma directa. Para Hume la pasión va a ser un proceso secundario que tiene que ver con la representación y la asociación. Es decididamente un producto elaborado, secundario, sobreagregado, muy ligado a la asociación y a la representación.

Ya hemos mencionado que Freud lee a Darwin. Si bien cada noción que Freud toma de otro la reconstruye, la piensa, la recrea, la transforma y la vuelve a inventar, pero si buscamos palabras darwinianas, las vamos a encontrar. La palabra pulsión, por ejemplo, es el instinto en Darwin. Por eso Ballesteros traduce “Los instintos y sus destinos”. Hoy todo el mundo está enojado con esta traducción y dice que la palabra es **trieb**. La palabra instinto, que vamos a ver que toma Freud viene de Darwin. Pensemos en la araña que ya sabe construir su tela, es una conducta, un comportamiento que ya viene dado biológicamente y para el cual no se necesita aprendizaje.

En el sujeto humano, las diversas corrientes sostienen que hay un desencuentro entre el sujeto y el objeto que pertenecería al instinto, de manera tal que es una acción obstaculizada, impedida, quebrada, es una carta que no tiene destinatario, ni tiene estampilla ni dirección.

Si bien Freud tiene que ver con la escena romántica, no va a compartir su mentalidad, así como sucedió con Wundt, Fechner y Ebbinghaus. Aunque el entorno es romántico y la temática que él trabaja es romántica, Freud tiene una formación **moderna**. Es riguroso, es un observador analítico al estilo de Darwin con la salvedad de que Freud va a trabajar con otro tipo de material. En textos como “*El chiste y su*

relación con el inconsciente”, se aprecia la forma que tiene de coleccionar chistes y, según la técnica, según el objetivo, los clasifica, encuentra un principio unificador, igual que hace Darwin con sus escarabajos, cascarudos y piedras.

Entonces, en ese sentido, Freud tiene una formación moderna pero a partir de su propia biografía podemos ubicar el pasaje que corta con toda la tradición moderna. Entonces, lo primero que debemos señalar es que se forma académicamente en la escena de las universidades alemanas. Las universidades alemanas de la época tienen una noción unitaria del saber y de la ciencia.

Cuando comienza a estudiar, Freud tiene un problema vocacional: no sabe si dedicarse a las ciencias del espíritu o a las ciencias de la naturaleza. ¿Y en quién encuentra la respuesta? En un poeta: Johann W. von Goethe (1749 – 1832) Goethe expresa la mentalidad de esta época. Leyendo un texto de este autor se decide por las ciencias naturales, pero su corazón y su método se dirigen para otro lado. Conclusión: Freud estudia y sigue medicina. Estudiar medicina en esta época, significa pasar por el laboratorio de Brücke. Por suerte no continuó con su carrera de investigador primero porque va a tener vedada la carrera académica e investigativa por ser judío pero también porque se quiere casar.

Freud sabía que si era investigador, si quería hacer una carrera académica no iba a poder casarse y por eso tiene que trabajar tempranamente en el ejercicio profesional. Su carrera transcurre en un entorno que no es facilitador, pero por suerte empieza a ejercer su carrera: la medicina. Dentro de la neurología le interesa un área nueva en esa época: *las enfermedades nerviosas*. Las enfermedades nerviosas comprendían las neurastenias, psicastenias, neurosis actuales, la histeria. La histeria está de moda en esa época. La palabra *histeria* proviene del griego y significa *útero*. Los griegos suponían que el útero circulaba por todo el cuerpo causando tropelías, diabluras y caprichos.

En el momento en que Freud comienza a ejercer su profesión, Charcot está trabajando en París. En esa época se reúnen en los cafés literarios, toman chocolate, se empiezan a escribir los sueños; aparece Mesmer a trabajar con el hipnotismo y el magnetismo.

Freud viaja a París y a partir de ese momento queda suscripto a la “Revue de philosophie”, es decir que todos los artículos que se escriben en la sociedad de filosofía de París le llegan a Viena. En el ámbito médico, hay una escena espectacular: los hombres sabios empiezan a escribir sus discursos y sus sueños. Empiezan a aparecer lugares de difusión, de intercambio sobre productos no intelectuales. En los hospicios, la Salpêtrière por ejemplo, Charcot va vestido como un dandy; él con su séquito de residentes, mirando a las mujeres en medio de sus estertores, tiradas en el piso. Las mujeres son miradas desde la posición de los sabios, son puro cuerpo o alma.

Lo interesante de esta escena es que Charcot ha propuesto un nuevo método: la hipnosis, el magnetismo, las mujeres son hipnotizadas. A partir de la hipnosis, Charcot descubre que hay pensamientos que no son recordados en la conciencia y que sin embargo pueden aparecer o pueden ser recuperados. Con esto está diciendo que existe un pensamiento por fuera de la conciencia. Este descubrimiento es un golpe brutal a la construcción de la conciencia.

Pero cómo ¿no es que la conciencia es la sede del pensamiento?. Darwin es quien inaugura el tema del instinto y la posibilidad de hablar de un inconsciente instintivo antes de cualquier acceso a la conciencia. Recuerden que decir que la conciencia es una adquisición tardía, es estar diciendo ¿dónde están los instintos? ¿Dónde están los actos antes de que emerja lo psíquico? Los franceses van a hablar de un inconsciente fisiológico donde se alojan los procesos que se encuentran por fuera de la conciencia.

Las histéricas de la Salpêtrière, entonces, son objeto de estos experimentos de hipnotismo. Janet va a decir que hay cierta debilidad congénita, por eso algunos sujetos son propensos a la histeria, por eso son hipnotizables.

Esta es la escena con la que Freud estudia y de la cual se queda con un par de particularidades. Vuelve a Viena y se pone a trabajar en enfermedades nerviosas, histerias, con un amigo: Joseph Breuer. A esto se suma, por suerte, el hecho de que Freud es un pésimo hipnotizador. Le va mal con esta técnica y eso le lleva a buscar otra forma de encuentro con una paciente. Ana O entra sola en la escena. Podemos imaginar a Freud y a Breuer solos, sentaditos escuchando lo que dice Ana O.

Esta escena es distinta a la escena de la Salpêtrière que eran mujeres tiradas en el piso y pobres. Ana O habla, arrasa con todo y destruye el concepto de anamnesis que son preguntas psiquiátricas. Hay un artículo hermosísimo donde Ana O los obliga a los dos a escuchar y a medida que Ana O produce, se genera algo inesperado. Lo inesperado es que estas producciones de Ana O, que son producciones de palabras, de textos, de vida íntima, a la larga producen un efecto. ¿Cuál es? Los síntomas somáticos comienzan a retroceder.

La medicina trata al síntoma en tanto cuerpo, por eso medican de acuerdo a lo que el cuerpo necesita. Pero ahora, Ana O habla, dice cosas y eso tiene una consecuencia en el cuerpo, es decir que se empieza a revisar la noción de síntoma. La palabra, lo que ella dice tiene efectos, es *eficaz*, logra cosas. Descartes sostenía que una cosa es la conciencia y otra cosa es el cuerpo, desde Ana O, en cambio, vemos que algo que se dice afecta al cuerpo. Una palabra, una representación tiene efectos en el cuerpo, por eso el método empleado es el *talking cure*, catarsis (que es una palabra griega) o limpieza de chimenea.

La cuestión es que ella habla y ellos escuchan; ella maneja la escena, asocia y produce. Hay un momento sin embargo que Ana O deja de producir material, de asociar, y empieza a hablarle a Breuer. Breuer acusa recibo y sale de la escena. Huye. Freud, como Ulises continua atado al barco y escuchando a la sirena. A partir de esto, Freud comienza a hablar de transferencia. La transferencia es lo que hace posible que Ana O produzca, pero al mismo tiempo es clave para que ella ponga en escena su escena. En ese momento, Freud descubre que lo que hace posible poner eso en escena es la transferencia y al mismo tiempo es lo que contiene el germen de su detenimiento. La transferencia se erotiza y se transforma en negativa. Noten el lugar que le da a los sentimientos. Los sentimientos son del yo. Estos sentimientos que provienen del yo perturban la producción del material.

Perfeccionar este método de talking cure le lleva años. La obra completa Freud muestra el esfuerzo de construcción de este camino. Recapitulando: con Ana O aprende que la palabra actúa sobre el síntoma y entonces se pregunta si no será que el síntoma es una palabra que está *cifrando* algo que no puede ser dicho de esa manera. Si eso que no se puede decir y que por lo tanto se dice en el síntoma, si es dicho la *cifra* deja de tener sentido, se des-cifra. Entonces la palabra, el decir, actúa sobre el síntoma en tanto está cifrando un pensamiento que no puede recordar.

Los autores coetáneos a Freud son los autores que ya hemos abordado, y de quienes hemos mencionado que no usan la palabra representación: Ribot, Watson. La palabra representación a caído en el olvido por ser un producto intelectual, analítico.

En los textos de Freud la palabra representación aparece pero significando *pensamientos*, pensamientos no dichos; *deseo*. Posiblemente Freud no piense a la representación como algo intelectual, sino como asociación.

Otra paciente, Isabel le permite a Freud desarrollar otra serie de conceptos. Primero: ella le empieza a contar sueños. Me imagino la sorpresa de Freud. Él crea un ambiente en el cual invita a la persona a decir lo que se le ocurre o lo que se impone, ya que no puede hipnotizarlos y así crea el método de la sugestión.

En este punto conviene detenernos a hablar de Freud como investigador. Investiga y lee toda la bibliografía producida en los sueños desde los egipcios hasta los gitanos húngaros, pasando por los franceses, porque recuerden que en Francia está de moda el tema. Escucha los sueños de las mujeres. Isabel, a su vez, le va a enseñar que el síntoma es cifrado: Isabel desea al cuñado es decir, que hay un deseo en juego. ¿Por que el cuñado habiendo tantos hombres en el mundo?. Mucho después Claude Levy-Strauss escribe sobre el tema del incesto. ¿Porque el cuñado?. Isabel genera toda una escena de encuentros, desencuentros, y a partir de allí Isabel que hasta entonces venía mortificada, angustiada, desesperada, a partir de un desencuentro con el cuñado se torna tranquila

dicharachera, divertida, pero con un pequeño detalle: no camina. Isabel vuelve a ser la de antes de acá.

El sufrimiento, el deseo, “no debo, no puedo”, no aparece. El tema del olvido o del recuerdo no depende del uso o desuso del material. Generalmente se olvida lo más estructural del sujeto, por eso Freud empieza a pensar que el sujeto invierte mucha energía en mantener en el olvido “eso”. Hasta ahora hemos abordado autores como Watson, Ribot, etc. pero acá estamos tratando con que el sujeto debe vérselas con sus propias pulsiones o con deseos brutales que son prohibidos. Freud va a descubrir, con Isabel, la arquitectura interior del síntoma. El síntoma de Isabel está hablando de un deseo prohibido, y de los deseos prohibidos estructurales para toda la especie humana que son los endogámicos.

El síntoma psicoanalítico, no es un dolor de cabeza o un dolor de espalda; *es una frase cifrada en el cuerpo*. Entonces vamos a ver que el cuerpo está prestando un servicio simbolizador. El síntoma dice algo sobre la escena, está cifrando la escena, dice lo que no dice el deseo. En este punto Freud empieza a preguntarse sobre la etiológica de la neurosis y encuentra dicha etiología en la sexualidad.

En este punto Freud advierte que algo sucede con el tema de la memoria. Cómo puede suceder que lo más estructural, sea lo más susceptible al olvido. En este sentido, la palabra inconsciente empieza a valer como un adjetivo: el inconsciente es lo secuestrado, la amnesia, lo olvidado de Isabel. Este proceso de olvidar involucra energía, procesos muy complejos que se va a llamar represión. A medida que la represión empieza a jugar estructuralmente, también la palabra inconsciente va ir ganado un lugar distinto a lo adjetivo. La teoría freudiana de la memoria determina que lo olvidado es lo más importante para el sujeto. Hay que invertir mucha energía para mantener esa representación como reprimida.

El sueño de Irma, es un sueño del mismo Freud. En este sueño, él se da cuenta que las imágenes se transforman en palabras. A partir de esto, Freud comienza a asociar; es decir que el movimiento que hace es el siguiente: va de la imagen a la frase y a partir de la frase, el texto se abre asociativamente.

A partir de las asociaciones descubre que existe un desplazamiento, pero lo que es más importante es que va a descubrir que el sueño es angustiante para él. Irma era su paciente y en su tratamiento, Freud se muestra vacilante, se da cuenta que él ya no es médico sino que se dedica a otras cosas, a escuchar. A su vez, como médico psicoanalista en formación, no está escuchando bien lo que dice la paciente porque Irma no le está diciendo que su deseo es casarse y tener hijos.

Este sueño ha sido reinterpretado muchas veces, una de ellas por Lacan. Lo importante que se descubre en este sueño es su misma arquitectura. El sueño está realizando alucinatoriamente un deseo, de forma muy parecida a los recuerdos

infantiles. Freud empieza a darse cuenta que si en el síntoma se trata de un pensamiento inconsciente escenificado y cifrado en el cuerpo; en el sueño, el pensamiento, en lugar de anclar en una encarnadura, se hace imágenes. Freud va a decir que el descifrado, en el caso del sueño, es pasar de la imagen al pensamiento, a la representación.

Los sueños son tan antiguos como la humanidad, recuerden los sueños de José en Egipto y los siete años de vacas flacas, gordas; los sueños, de Alejandro Magno. Alejandro está sitiando la ciudad de Tiro y no se anima a tomarla. Una noche sueña con un sátiro bailando sobre el escudo. Alejandro Magno le cuenta este sueño a su intérprete, es decir que el hombre más poderoso de la tierra no sabe lo que quieren decir sus propios sueños. Alejandro Magno, tiene un sueño y no lo entiende.

Entonces Freud se da cuenta de qué no es un tema de la histeria, sino de estructura. El hombre conquista los confines de lo real, Kepler y Galileo se preguntan acerca de cómo funciona el universo pero nada saben sobre dilucidar sus propios sueños. Esta abrochadura que hace Freud va a definirse en un texto como “*Psicopatología de la vida cotidiana*” en el cual trabaja los lapsus, los actos fallidos, el olvido, Boltraffio, Boticelli, los recuerdos siempre encubridores, los actos sintomáticos.

Además Freud descubre que la escena del trauma está en la base de la neurosis pero en tanto una fantasía, una escena de deseos. En este punto, se da cuenta que el tema es el deseo, no su realización, porque si se realiza deja de ser un deseo.

El psicoanálisis va a tener que mantenerse en el plano del deseo. Si el deseo se realiza ya no hay más deseo. Si el deseo se realiza aparece lo siniestro. En “Lo siniestro”, Freud dice que si el deseo se realiza, se realiza a un costo: la pérdida de la estructura psíquica, la muerte o la locura. Nataniel, el hombre de la arena y lo siniestro, muestran qué pasa si el deseo se realiza.

Durante todo el programa hemos venido trabajando el concepto de real, en sus diferentes concepciones. Freud se da cuenta de que hay *realidad psíquica*, fantasía, que acontecida o no, el deseo es estructurante para el sujeto y tiene vigencia como realidad psíquica.

A partir de acá vamos a abordar el último concepto que es el de *sexualidad infantil*. En este contexto, Freud teoriza la sexualidad humana y con ella el tema de la *pulsión*. No hay instinto en el ser humano; hay pulsión. No es que en la escena de seducción el niño ha sido seducido por un adulto perverso, va a descubrir el deseo en los niños y va a ver como se construye ese juego desde el inicio.

Esta sexualidad que se verifica desde el comienzo, quiebra con la “máquina de simbolización” que descubre en el juego del fort-da por ejemplo. En el juego del fort-da se trata de presencias y ausencias, en donde se le pone palabras a lo que no está. El encuentro es sobre la base de la ausencia. Sobre esa base se llega al Edipo.

Para Freud, antes del Edipo, no hay hombre y mujer, estos términos existen según cómo se juegue el Edipo. La sexualidad humana se construye psicológicamente en todo un proceso de deseos prohibidos y de identificaciones.

Después del Edipo, pasada esa especie de comedia del arte clásico, hay latencia, momento en que todas las culturas aprovechan para sublimar y educar. Después hay un resurgimiento de una segunda escena que va a resignificar retroactivamente la primera, entonces hay hombre o mujer. Estos juegos suponen que el cuerpo no sigue el programa fisiológico, no sigue el programa de la acción; la sexualidad humana es un proceso psicológico que se construye, hay un desarreglo estructural en la sexualidad humana: voyeurismo, fetichismo, una serie de juegos en lo cual implica que nunca termina y que no hay instinto.

Retomando el concepto de pulsión, en el texto “*Las Pulsiones y sus destinos*”, Freud lo va a definir en tanto no tiene objeto, lo cual supone que no hay una manera preestablecida de satisfacerlo. Leonardo puede satisfacerlo pintando, doña Petrona cocinando. No está escrita la manera. A partir de ahí la sexualidad humana va a ser diferente del acto sexual y la genitalidad, es una construcción psicológica.

Freud va a decir que la especie humana no se desarrolla en su lucha contra el medio ambiente, como dicen Watson y Darwin, sino que se va a construir la estructura psíquica en la lucha interna, en las magnitudes desproporcionadas de las pulsiones que obligan a representar, a anudar, y que de ese trabajo terrible uno puede huir. Dumas dice que del miedo puedo huir, pero no se puede escapar de los monstruos internos. La fórmula básica de la locura es justamente proyectar los monstruos afuera. Si están afuera se puede tratar con ellos, esta es la maniobra paranoica, porque si al monstruo lo dejo adentro ¿qué hago?.

Si revisamos la definición que Freud da de la pulsión en tanto concepto límite entre lo somático y lo psíquico notamos la semejanza con la definición cartesiana de pasión. La similitud es en cuanto a la arquitectura conceptual, no en relación al contenido.

Desgrabación: Juan Ramón Guardia Lescano.

Corrección: Lic. Florencia Ibarra – JTP de la cátedra.

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA – CÁTEDRA II

PROF. DRA. LUCIA ROSSI

CLASE TEÓRICA N° 12: 14 de junio del 2004

TEMA: 4.

**SENTIDO Y SIGNIFICACIÓN. CONTEXTUALISMO Y ESTRUCTURA SIMBÓLICA.
PERSPECTIVISMO Y MUNDO VIVIDO. RELATIVISMO CULTURAL Y
REPRESENTACIONES SOCIALES.**

Hoy vamos a abordar las últimas salidas contemporáneas del programa de la asignatura. Ya vimos el inconsciente, la conducta, la clínica francesa Ribot y Dumas; hoy vamos a ver qué sucede con la construcción de la conciencia en lo contemporáneo.

Con Ribot trabajamos el cruce entre el naturalismo de Darwin y las categorías del Romanticismo alemán, porque el enfoque patológico proviene de Darwin, pero a la vez se resiste a suscribir al término emoción. Prefiere la palabra pasión. La palabra pasión es muy cercana al Romanticismo alemán en tanto afección.

Dumas, en cambio va a trabajar con la palabra emoción pero en el marco de una Psicopatología. Los franceses trabajan la emoción en tanto choque en este marco. La palabra emoción es particularmente apta para lo que sea traumático, lo que sea choque, lo que sea estado de pánico.

La palabra emoción en Darwin, está relacionada a la palabra empiria y a historia filogenética.

Para el conductismo, la emoción es conceptualizada como respuesta.

A Freud, no le interesa la palabra pasión, ni sentimientos, ya que los define dentro del marco de la transferencia y en tanto obstáculo en el marco asociativo: el amor de Ana O interrumpe la cadena asociativa, el odio también; son yoicos.

En esta segunda parte del programa tenemos dos nuevas construcciones en psicología, que son *conducta* e *inconsciente*. Son dos grandes construcciones nuevas, que vienen a decir o a nombrar las insuficiencias de la conciencia.

En esta parte del programa, a diferencia de la primer parte entran a jugar lo simbólico, la palabra. Incluso para Freud el síntoma es una palabra frustrada, es decir que la palabra representación en Freud es fuerte, la palabra representación en Watson no aparece.

La palabra asociación es otro concepto interesante de ir itinerando. Las pasiones que son secundarias necesitan de la representación y de la asociación. En cambio la emoción no es secundaria ya que tienen que ver con lo real del cuerpo y del afuera. En el conductismo la palabra asociación aparece con el nombre de *conexión*, y con la peculiaridad de transponerse a lo fáctico, en tanto concatenación de hechos fácticos. Las asociaciones para el conductismo son concatenaciones fácticas. La historia del concepto de asociación atraviesa todo el programa para llegar a ser asociación libre en Freud. ¿De qué es libre la asociación de Freud?. La asociación libre supone hablar de todas las ocurrencias que se imponen, sin seleccionar y sin omitir nada. La asociación no tiene

que ver con una narración fáctica, es lo que el deseo está jugando en lo que uno dice, la asociación libre no tiene tema.

La asociación libre es libre de procesos secundarios, de lógica, de tiempo, Allí aparecen los sueños. Noten cómo Freud cuida la asociación del lado de la palabra, por eso el uso del diván que quiere decir que está siendo restada la percepción. La asociación libre freudiana no tiene que ver con la asociación mecánica del empirismo.

Abordaremos ahora otra de las salidas contemporáneas del programa que prueba que en historia de la psicología no hay construcciones que desaparezcan. Lo que vamos a trabajar hoy es uno de los desenlaces contemporáneos que tiene que ver con la conciencia, la conciencia recibe un rediseño contemporáneo.

Para abordar este tema debemos rescatar del Romanticismo alemán el concepto de *vida*. Ese concepto de vida va a ser equiparable a lo psíquico; entonces “estar vivo”, va a ser un concepto de psicología que vamos a trabajar en tanto *vivencia*.

En esta parte del programa aparece lo que llamamos *subjetividad*. Si uno mira retrospectivamente el programa, vemos que la subjetividad estuvo escasamente considerada en el esquema gnoseológico. En la segunda parte del programa, en lo romántico y en la biología, la subjetividad en el mapa adaptativo, conductista, reflexológico no tiene cabida porque los sentimientos del sujeto no son un ingrediente decisivo. Para la eficacia de la acción el sujeto no es un tema.

Una de las corrientes que rescata el tema de la subjetividad es el Romanticismo alemán, porque apunta a la búsqueda de lo propio, lo peculiar, lo particular, lo que es propio del sujeto. Es lo que Darwin llamaría lo individual.

De la palabra vida, vamos a rescatar dos cosas. Una tiene que ver con la totalidad; la palabra vida refiere a ese concepto de unidad y de totalidad que va a estar equiparado con lo psíquico. Esta parte del programa va a apuntar a la palabra vivencia, todavía en el siglo XIX que es muy romántica. La palabra vivencia refiere al interior, algo propio del sujeto, y como el primer enfoque totalizante.

En esta parte del programa tenemos que abordar aunque sea tangencialmente algo de la Gestalt que es una corriente que se dedica a la unidad y a la totalidad. Son bien conocidos los trabajos sobre percepción que realiza la Gestalt por eso no nos detendremos en profundidad en ellos, pero hay que remarcar que existe una serie de autores que están trabajando el tema de la totalidad y de la unidad que son dos características de lo vivo. Estos nuevos enfoques totalizantes van a ser cualitativos.

La palabra vivencia comienza a circular en la literatura hacia 1870 y quien la empieza a trabajar Goethe. Este autor dice que estar en vida es cuando tiene lugar algo, es decir, estar vivo es estar sintiéndolo, apercibir. Estar vivo va a ser sinónimo de estar consciente, de apercibirse y de sentir eso que acontece. En ese sentido nos vamos a servir del libro “El Extranjero” de Albert Camus. En ese libro, el protagonista, Meursault se presenta como alguien que está “dormido”, “anestesiado”, como en otra escena, como que no lo toca lo que le pasa, no se sabe dónde está. A su vez la palabra vida va a tener otro significado, es un saber propio, algo de la experiencia, algo inmediato, algo que concierne a la persona misma.

Lo que hasta ahora no hemos abordado de la experiencia es ese costado subjetivo: qué le pasa al sujeto, cómo lo vive. ¿Qué pasa con la película “El señor de los anillos”? Alguien me dijo que es un caminar que no llega a ningún lado. Efectivamente, se trata de itinerarios. La palabra experiencia que nosotros hemos venido trabajando, desde el esquema gnoseológico descuida un sesgo; el sesgo descuidado es justamente el sujeto, como se le anota, como el sujeto recibe eso, como se le aparece eso al sujeto.

La vivencia, entonces, aparece siendo un concepto muy interno, muy propio en tanto refiere al costado subjetivo de la experiencia. En este punto aparece una derivación en psicoterapia *comprensiva*. Lo importante de esto es que la palabra vida va a empezar a tomar cuerpo cada vez más fuerte en psicología, hasta llegar a convertirse en sus caracteres en sinónimo mismo de lo psíquico.

La palabra vivencia va a ser trabajada por Dilthey, que es un romántico que produce entre fines del siglo XIX y principios del XX. Dilthey habla de *comprensión*. Estos productos subjetivos son productos totalmente afectivos; son productos de la subjetividad ya que son conexiones. No es que primero aparece el pensamiento y una representación, sino que sucede todo al mismo tiempo: el recuerdo, el dolor, la noticia, el sentir, todo es una especie de bloque, a eso lo llama conexión.

Esta noción de conexión deriva de la palabra totalidad. La palabra vivencia va a ir adquiriendo cada vez más importancia. Es el concepto que nos faltaba ya que hasta ahora hablábamos de representación, o sensación, o idea; todas palabras gastadas. La palabra vivencia que va a articular todo esto a la vez, va a tener el poder de retratar lo presente y de hilvanar la identidad del sujeto porque conecta con el recuerdo, conecta con el fin y con la intención, con la *intencionalidad*.

La palabra vivencia es estructural porque está compaginando afectivamente percepción, experiencia, pensar, idea, conexión, totalidad y estructura. Pero al mismo

tiempo logra navegar el curso vital en el sentido de que juega diacrónicamente articulando el pasado y el presente. Si necesitamos un concepto que pudiera dar cuenta de la identidad psicológica del sujeto del Romanticismo, ese es el concepto de vivencia. La conciencia a partir de esta conceptualización va a sufrir un fuerte rediseño ya que va a adquirir una coloratura afectiva.

Dilthey dice que el significado es la unidad de conexión. En este sentido, la vida misma va a estar siendo equiparada a la palabra significado. En Freud hemos trabajado la estructura del sentido, el sin sentido del síntoma, el sin sentido del sueño. El inconsciente que trabaja mayormente en el sin sentido. En la conciencia se van a trabajar relaciones de sentido: la significación, la producción de valor. Para Dilthey el concepto de vivencia va a estar relacionado a la historia, a las ciencias del espíritu, a la sociología, al arte, a la cultura, todo lo que tenga que ver con significación. Dilthey va a decir que el método de la psicología va a ser la comprensión de esta vivencia. La palabra comprensión en un primer sentido quiere decir comprender, abarcar. Es intuitiva, no es racional. Es participar afectivamente de algo.

Noten cómo los conceptos del Romanticismo alemán toman cuerpo concreto en psicología: comprender, participar, compartir un afecto. La psicología se va a redefinir con esta manera nueva de pensar la relación con el otro donde cuenta primero lo vivido. Esta conceptualización le está contestando a Descartes en tanto el saber que prima es el saber vital, primordial.

Las ciencias del espíritu son las ciencias de la comprensión y de la captura afectiva y se oponen, desde su punto de vista, a las ciencias de la naturaleza, porque las ciencias de la naturaleza son explicativas, se manejan por otra lógica, con hipótesis que buscan ser probadas. Estos autores del Romanticismo sostienen que lo psíquico sigue siendo primordial y que el acto viene después frenando, de este modo, el avance del naturalismo que promueve Darwin.

Dilthey va a sostener que las ciencias de la naturaleza son explicativas y se dedican a desentrañar las determinaciones, las concatenaciones causa-efecto, pero las ciencias del espíritu se manejan de otra manera. El método de las ciencias del espíritu, entre ellas la psicología, es el método de la comprensión.

En psiquiatría esta relación entre naturalismo y ciencias del espíritu tiene sus consecuencias. La escuela francesa observa y diagnostica realizando una aseveración clínica. Este enfoque nuevo enfoque que estamos abordando se toma en psiquiatría desde autores como Jaspers, por ejemplo, que abren a escenas nuevas.

La revolución de Philippe Pinel (1745-1826) de soltar a los locos, de desencadenarlos, se empieza a resolver también con este tipo de juegos donde por primera vez alguien le pregunta al loco sobre lo que le pasó. Estas movidas en las cuales se verifica un enfoque humanístico de la psicología va a llevar a que las ciencias de la comprensión “ablanden” los durísimos criterios de la psiquiatría que se encontraban totalmente congelados por la observación analítica.

Ribot observa, Darwin observa, ahora empieza a surgir la psicoterapia. Karl Jaspers (1883 - 1969) es un psiquiatra alemán. Para los cuadros orgánicos trabaja con una patología orgánica, explicativa; y para los cuadros de escaso anclaje orgánico, se maneja con una Psicopatología comprensiva, que busca la conexión con el otro.

Alumno: ¿Dilthey era filósofo o psiquiatra?

Profesora: Era filósofo. Era un filósofo que logra un efecto de remodelación profundo en la psiquiatría. La pregunta que responde la psicoterapia acerca de cuál es el origen del padecimiento y su solución, son preguntas posteriores al análisis descriptivo de diagnóstico.

Alumno: Primero se describe.

Profesora: Efectivamente. Dilthey va a sostener que la vivencia tiene que ver con momentos significativos de la vida, momentos vitales. Está hablando de lo relacional, la relación con el otro, está hablando del compartir, de la empatía afectiva.

Hay un segundo momento que tiene que ver con la expresión de la vivencia. En este punto advertimos a Dilthey habiendo leído a Darwin: expresión de la vivencia. Para Dilthey la expresión va a tener que ver con la palabra, con el arte, con la manera de expresar, de poner en palabras. Los franceses han leído a Dilthey, porque la vivencia sigue teniendo algo de inefable. Este segundo momento que tiene que ver con la expresión de la vivencia se va a llamar *hermenéutica*, esto sería lo *interpretable*.

La palabra interpretación también es utilizada por Freud, no así el tema de la vivencia. La palabra vivencia no parece en Freud, salvo para referirse a los sueños, que son como vívidos, o hay recuerdos encubridores infantiles. Freud habla de escenas de deseo que derivan en el concepto de *realidad psíquica*.

Siguiendo con el concepto de vivencia, hay que mencionar que este concepto se relaciona íntimamente con el de *percepción*. La realidad está ahí para mí, se me muestra de una manera peculiar. La palabra vida, así definida por Dilthey, se refiere exclusivamente al mundo humano.

Esta palabra es muy interesante porque aparece también relacionada con la palabra interacción, lo social, del compartir. En los textos de Dilthey y después de Husserl es muy interesante notar que la vivencia se convierte en un *acto intencional*. La palabra vivencia va a quedar atrapada por la vieja psicología de conciencia en el sentido de interioridad. Por eso, a partir de la definición de Dilthey, aparece todo un esfuerzo para atenuar el efecto interiorista con el que surge originariamente esta noción.

Pero sin embargo este momento interiorista a nosotros nos sirve porque nos da la pauta de que relaciona todo eso que quedó suelto en el programa, la palabra vivencia es un todo teleológico. Teleológico quiere decir que se dirige a un fin, y en este sentido es contraria a Darwin, porque desde esta lectura se le atribuye al naturalismo explicaciones causalistas. Mientras para el naturalismo de Darwin se trata de un determinismo en el marco de causalidades explicativas, todo lo que sea psicología vital es teleológico, tiene una intencionalidad.

En la psicología en la Argentina esto es decisivo, esta es la psicología que aparece en la Argentina hasta los años 50.

La vivencia también va a ser trabajada por Husserl, por Heidegger, y lo que empieza a surgir es que la comprensión va a quedar del lado de la vivencia, mientras que la expresión y la significación, del lado de la hermenéutica. La vivencia entonces, se constituye en un dato, es experiencia inmediata, captura intuitiva y total.

En este punto existe una puja tirante por el lugar que ocupa la psicología y en ese punto se preguntan si la psicología es ciencia de la naturaleza o ciencia del espíritu. Desde Dilthey es ciencia del espíritu, antes, era parte de las ciencias naturales.

Aún hoy en día, en Internet, en donde predominan las posiciones americanas, la psicología es una ciencia natural. Para la Europa continental la psicología es una ciencia del espíritu o una ciencia humana.

Hay una escuela que deriva de Wundt directamente, de un discípulo de él que se llama Kruegger. Este autor habla de la estructura total de la vivencia, es decir que coincide totalmente con Dilthey. En Argentina, Risieri Frondizi, que fue el Rector de la UBA en el 58, cuando se normalizó, también hablaba de la vivencia.

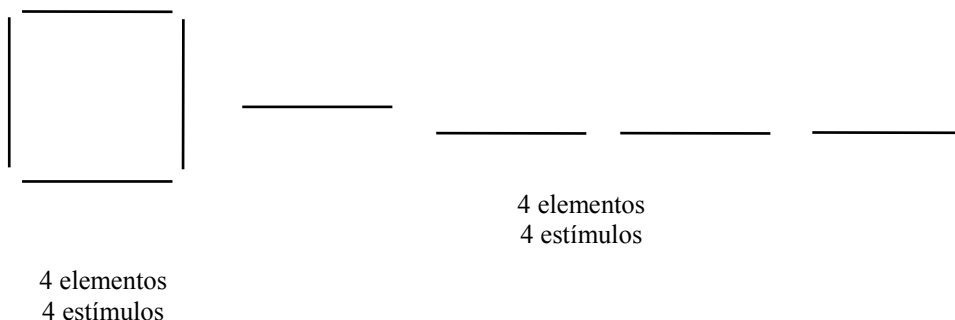
La Gestalt, es otra escuela que está inspirada en el Romanticismo. La Gestalt es una escuela de percepción que va a criticar a Von Helmholtz. El primer concepto que le critica es el de sensación. La sensación es producto del método analítico. La Gestalt sostiene que la percepción capta totalidades. La Gestalt dice que la percepción primero capta totalidades, no elementos. Las leyes de la Gestalt, la tendencia al cierre, la ley de la buena forma, son cualitativas, no cuantitativas. Ese conjunto de relaciones hace que la melodía subsista aunque se modifiquen las notas que la conforman. Los conjuntos de relaciones, las organizaciones van a desarmar la idea de asociación.

Si la Gestalt le concede un lugar fundamental a la percepción, sepamos de entrada que no lo hace al estilo empirista; es más, va a lograr la primera teoría no empirista de la percepción. Vamos a dar un ejemplo:

Las perspectivas empiristas acentuaban los elementos y la asociación como un sobre agregado. Primero tenía los elementos y luego la asociación. Vamos a ver que la Gestalt dice que cuando uno percibe, directamente percibe la totalidad, es decir, el todo. Después, en un segundo momento se podrá ver de qué está compuesto, pero la experiencia inmediata es la captura de una totalidad organizada. Aquí se nota muy bien la diferencia entre el asociacionismo y la Gestalt en el tema de la percepción.

Para el asociacionismo aquí hay cuatro estímulos en los dos casos, entonces ambos dibujos serían iguales. Si privilegiamos el elemento, vemos que estas dos figuras que dibujé son iguales porque los estímulos son los mismos.

Estas pruebas se toman para ver cómo el sujeto desprende lo perceptivo de lo intelectual, porque si estamos en el tema de la inteligencia deberemos decir que son lo mismos porque hay conservación de cantidad. Pero a la Gestalt no le interesa la parte intelectual de la percepción. La Gestalt va a buscar las leyes de la percepción y estas leyes son de orden cualitativo.

La Gestalt trabaja un concepto que tiene que ver con el Romanticismo alemán, y que es muy importante en psicología: el *campo*. El concepto de campo proviene de la física: el campo magnético o electromecánico. Por ejemplo: si yo tengo un polo magnético positivo y negativo y arrojo sobre él limaduras de hierro, ¿qué sucede?. Los elementos no caen como ellos quieren, sino que quedan situados, posicionados en relación al campo.

Las fuerzas del campo son las que deciden que los negativos se agolpen con los positivos, y los positivos a los negativos. Esto es importante porque hasta ahora el elemento venía siendo independiente. Ahora, lo que decide la posición del elemento es un campo de fuerzas; es el campo quién decide el destino del elemento.

Si a estos conceptos los transportamos a la biología, podemos tomar como ejemplo los efectos de mimetismo en donde el animal se confunde y su pelaje adquiere el diseño del paisaje. El paisaje decide el diseño de la piel del animal. El tigre tiene el cañaveral dibujado en su piel, el león, el paisaje de la sabana. Se disfrazan con el paisaje. Si ahora lo transpolamos a la psicología, vemos que el campo también influye, porque existen relaciones de identificación con la escena.

En este punto, podemos mencionar muchos ejemplos de personas que se disuelven en el paisaje. Una película espectacular para ejemplificar esta cuestión es “Giornatta troppo particolare”.

A esta altura del desarrollo, es necesario ir sacando a la palabra “vivencia” del interior y que el campo deje de ser físico y se convierta en psíquico. Kurt Lewin habla de *campo vital psicológico*. Antes de Lewin, Köehler trabaja experimentalmente con monos en Tenerife y dice que el animal no aprende por tanteos ciegos, sino que aprende por reestructuración súbita del campo. La Gestalt conceptualiza una teoría perceptiva del aprendizaje. Para la Gestalt el aprendizaje es por *insight*, por reestructura de los campos. Köehler está trabajando más o menos en la primera guerra mundial, y ya

empieza a considerar el aprendizaje como reestructuración de un campo. A partir de estos conceptos de la Gestalt que hemos definido rápidamente, Lewin dice que en el campo hay valencias, valores, positivos, negativos, caminos, barreras.

Maurice Merleau-Ponty es un filósofo francés que trabaja en los años 50. Dice que el mundo es antes vivido que conocido. Es el sujeto y su significación el que decide, es decir que Merleau Ponty toma el concepto de campo de la Gestalt y lo desarticula en su aspecto fisicalista confiriéndole al sujeto la responsabilidad de la significación.

Le contesta a Descartes diciendo que la conciencia está referida al mundo y que no está divorciada del cuerpo, tal como sostenía Descartes.

Merleau Ponty transforma el concepto de campo en *mundo vivido*, es decir, *un mundo para un sujeto*. Un esquiador diferencia 14 tipos diferentes de tonalidad de blanco, no es un extranjero en su mundo. La palabra mundo es una palabra contemporánea y va a ser el mundo para un sujeto.

Todas estas categorías tardías del Romanticismo, de la Gestalt y de la vieja psicología de conciencia son transformadas en una nueva. La categoría actual que está tomando Merleau Ponty es la de significación; una significación que no va a ser intelectual, va a ser del mundo vivido, mundo para un sujeto. En lugar de la categoría *campo*, habla de *contexto de significación* y *mundo* que es una palabra emergente en la segunda guerra mundial.

La percepción es el tema que le permite a Merleau Ponty articular conciencia y mundo porque el cuerpo oficia de articulador y modelo. La percepción, dice Merleau Ponty, es *perspectivista*; no es el ojo de Dios omnisciente sino que la percepción está ubicada en una situación y desde una posición. Es el *cuerpo* el que fija el punto de vista y por eso es el modelo de la unidad y de la percepción.

Con respecto a la significación, para Merleau Ponty no es el campo el que decide y determina la percepción, sino que el sujeto significa con su intencionalidad. Por ejemplo, supongan que yo estoy en una disco con sus terribles decibeles; en ese caso parecería ser que es el estímulo el que determina la situación de la percepción sin que el sujeto pueda restarse a ellos. Merleau Ponty, en cambio, sostiene que es el sujeto quien decide lo que es significativo *para él*. Merleau Ponty directamente se burla del estímulo ya que la percepción del sujeto no depende de la magnitud del estímulo.

Para Merleau Ponty, todas las categorías se van a estructurar simbólicamente, desde el punto de vista de la significación, porque la significación hace que el sujeto

cuenta con lo que está y con lo que no está. Si yo veo algo, eso se sostiene de todo lo que estoy dejando de ver. Para Merleau mirar es *elegir* y tiene como condición dejar de ver otras cosas, dejar de elegir otra cosa. Lo que se pone en juego con esta conceptualización es lo *virtual*; lo virtual y lo que no se ve, es decir, aquello que queda por fuera de la mirada para posibilitarla al mismo tiempo.

Merleau Ponty realiza un juego espectacular entre lo visible y lo invisible. Para la modernidad, la percepción se basaba en la recepción del estímulo, es decir, pura presencia, para este autor, en cambio, tiene que ver con una intencionalidad que posibilita, entre otras cosas, que el sujeto busque lo que no se ve. Para él la percepción no es ver sino *mirar*. La percepción es intencional porque el sujeto busca y mira.

Para Merleau Ponty el comportamiento es *estructura simbólica*. Lo ubica en diálogo entre el sujeto y su mundo. El diálogo supone un encuentro por lo tanto no es *a priori* ni *a posteriori*. Hay algunos comportamientos que están biológicamente dados y por lo tanto no son diálogos, por ejemplo, hay un encaje perfecto entre el koala y el eucalipto. ¿Cuándo tiene problemas el koala? Cuando le talan el bosque de eucaliptos. Estos animales se encuentran adaptados a que no hay movimiento posible ni aprendizaje. Cuando efectivamente hay aprendizaje, hay una búsqueda, preguntas y problemas, por ejemplo en los gatos de Thorndyke y los perros de Pavlov. En el sujeto humano Merleau reemplaza el concepto de campo, orientándolo hacia el concepto de situación que remite más a lo social..

Recapitulando, este autor no utiliza la representación ni la asociación; sí en cambio, utiliza la palabra estructura simbólica. A la palabra representación la encontramos como representaciones sociales en psicólogos que trabajan en psicología social. Si analizamos rápidamente la definición de las representaciones sociales que dan, abordan todo nuestro programa.

Desgrabación: Juan Ramón Guardia Lescano.

Corrección: Lic. Florencia Ibarra – JTP de la cátedra.