

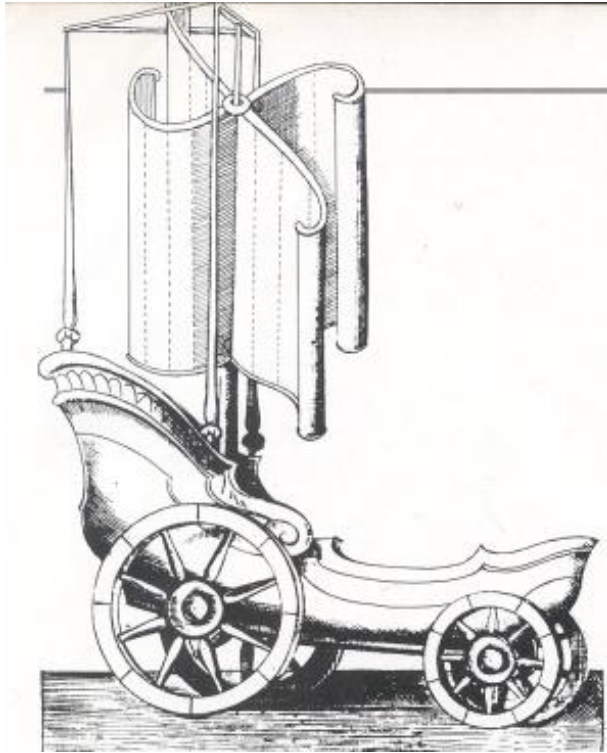

Sobre la imaginación científica

J. Wagensberg (1990)

Cinco vías de activación heurística

- *Romper*: partir de cuestionar ideas o hipótesis *establecidas*.
  - *Inconsciente*: aprovechar las potencialidades creativas de estados inconscientes (pe. sueños).
  - *Combinación*: encontrar un nuevo eje sobre el cual *recombinar* los elementos conocidos (aumenta sus posibilidades en relación a la *formación* del científico).
  - *Analogía*: aprovecha el potencial explicativo de los conceptos *fuera* de la disciplina.
  - *Paradoja*: esfuerzo creativo para intentar superarlas.
- Johannes Wilkins, *Mathematicall Magick or the Wonders*, London 1648

Figuras de lo pensable

C. Castoriadis (2005)

C. Castoriadis: el imaginario radical

- Ahora bien, si separamos, entonces, el *orden de la naturaleza*, de las *imágenes y conceptos* con los cuales tratamos de explicarlo, nos encontramos con que todos los *productos culturales*, así como su *historia*, son de naturaleza *imaginaria*; es decir, que la relación del ser humano con el mundo está *mediada* por la imaginación.
- La imaginación crea las *formas científicas* (pe. fórmulas químicas, teoría del calor o de los campos) como también las *formas sociales* (pe. Estado, instituciones).

La capacidad creativa: *poiesis, vis formandi*

- *Punto de partida* para el análisis de los fenómenos sociales y culturales
- “no se puede explicar ni el nacimiento de la sociedad ni las evoluciones históricas por factores naturales, biológicos u otros; tampoco a través de una actividad *racional* de un ser racional (el hombre).
- Este hecho conduce a admitir la existencia de una *vis formandi* o capacidad creativa tanto en el hombre singular, como en las colectividades humanas”.

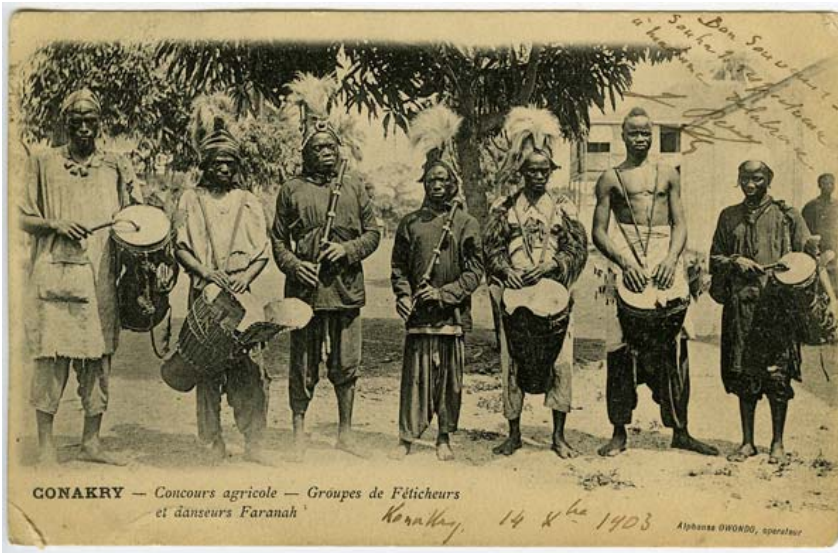
Imaginário social instituyente

The collage is titled "2005 A história se renova" and features a central image of a church. It includes a calendar for the year 2005, with months from January to December. Below the calendar is a banner for "FREGUESIA DO Ó: UM BAIRRO DE FÉ". The bottom section contains several advertisements for local businesses and services, including:

- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO 1º SUBDISTRITO - NOSSA SENHORA DO Ó**: Serviços de Registo Civil, Registo de Casamentos, Registo de Mortes e Registo de Testamentos.
- ALPS**: Serviços de limpeza e manutenção.
- INFINITAS TINTAS**: 20 ANOS de experiência em tintas e materiais de escritório.
- Do's**: Serviços de beleza e estética.
- Ótica Avenida**: Serviços de óptica e venda de óculos.
- Linda**: Serviços de beleza e estética.
- Chic**: Serviços de beleza e estética.
- PARAPUÁ IMÓVEIS**: Serviços de imobiliária.
- FININVEST**: Serviços de empréstimo pessoal e contas a pagar.
- STELLA RODRIGUES**: Serviços de beleza e estética.
- Núcleo Educacional Stella Rodrigues**: Serviços de educação.

- Capacidad para *crear e instituir* nuevos modos de organizar y relacionarse con el mundo que
- *Formas culturales* entendidas como producto de un acto creativo colectivo que gira en torno de una *significación social imaginaria* (p.e. competencia deportiva, planificación familiar).
- La *continuidad* de la sociedad queda posibilitada por el hecho de que muchas logran cristalizarse y solidificarse en las instituciones sociales, constituyendo lo que Castoriadis denomina *imaginario social instituido* (p.e. el calendario laboral, una currícula docente, un estatuto institucional-legal, el ajedrez o la lógica).

Imaginación, resignificación, transformación

- Para Castoriadis el punto es enfatizar el carácter *imaginario* – y por ende transformable – de tales significaciones sociales, devenidas en *instituciones*.
- La *imaginación radical* se referirá a la capacidad de *resignificar* la significaciones existentes, como punto de partida de toda transformación institucional y social.
- Lo que las convierte en instituciones sociales – i.e. en no naturales – será que no cumplen ninguna *función necesaria* para la conservación de la especie.

Dominio capacidad creativa: socialización

- Es necesario destacar el énfasis que pone Castoriadis en el aspecto inicialmente *egoísta* de nuestra imaginación radical, justamente por estar ligada a nuestros deseos.
- En este sentido, las relaciones sociales dependen de “dominar, canalizar y regular” tal capacidad creativa (*poiética*) - para que sea posible la convivencia - mediante *significaciones* y *códigos* compartidos.
- La interiorización de tales códigos y los valores que los impulsan es a lo que Castoriadis llama propiamente *socialización*.

Avance tecnocientífico vs. Retroceso demoráctico

- Desde esta perspectiva se vuelve central la reflexión en nuestra sociedad contemporánea sobre la *finalidad* del avance tecnocientífico. En este sentido Castoriadis destaca la importancia de enfrentar el hecho de que
- “mientras el desarrollo de la tecnología y la tecnociencia se acelera y se convierte en autónomo... va a la par del triunfo, durante este período, del imaginario capitalista y de un retroceso cada vez más marcado del movimiento democrático, del movimiento hacia la autonomía en el plano social y político”

Heteronomía, conformismo y transformación

- Tendencia a la *heteronomía* (pensar y actuar conforme las condiciones actuales) generada por el confort provisto por la tecnociencia y el conformismo.
- Encrucijada histórica:
  - Camino (actual) hacia el agotamiento de las significaciones históricas y sociales, la apatía, la irresponsabilidad y el cinismo, dejando el *rumbo* al supuesto *control racional* de la tecnociencia autónoma, ligada la expansión del consumo por el consumo.
  - Transformación política actual hacia un proyecto de *autonomía* tanto individual como colectiva.

Imaginación y autonomía

- A pesar del tono pesimista del diagnóstico de la situación por parte de Castoriadis, es necesario tener en cuenta que su apuesta es por el segundo camino, por el uso de la capacidad creadora y política de los individuos y sociedades para *auto-dirigirse*; algo que siempre es posible contribuir “desde el sitio que ocupamos”.
- Importancia del aspecto creativo de la imaginación, tanto para la explicación del mundo (ciencia), como para la transformación de la sociedad (política).

M. Foucault: Hermenéutica del Sujeto

Hacia la autonomía moral y la
autolimitación

Teoría histórica de la subjetividad

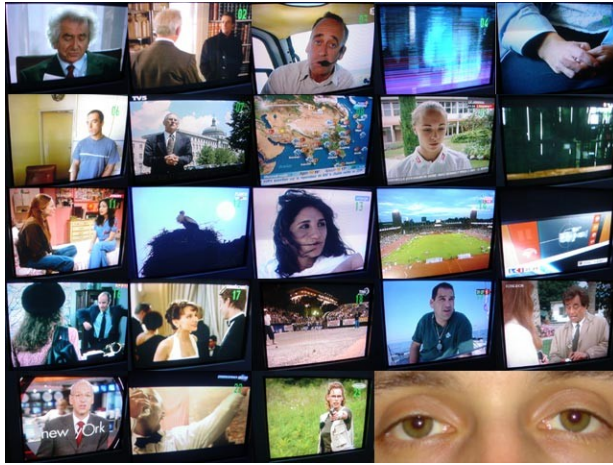
- Proyecto general: construir una teoría histórica y social de la subjetividad ¿cómo nos *constituimos* como sujetos de conocimiento? ¿cómo nos *constituimos* en agentes morales?
- Coincidiendo con Weber, el intelectual no debe decir a los demás lo que hay que hacer, sino “cuestionar las evidencias y los postulados, en sacudir los hábitos, las formas de actuar y de pensar, en disipar las familiaridades admitidas, en retomar la medida de las reglas y de las instituciones y a partir de esta reproblematicación participar en la formación de una voluntad política (posibilidad de desempeñar su papel de ciudadano)”.

Hacia la autonomía moral y la autolimitación

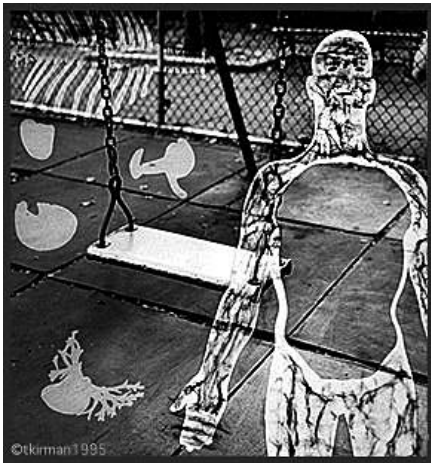

- Siguiendo la intuición nietzscheana (“Nosotros, los que conocemos, somos desconocidos para nosotros mismos”) Foucault se plantea la necesidad de una “crítica de los valores morales, de las condiciones y circunstancias en las que aquellos surgieron, en las que se desarrollaron y modificaron” con el fin de lograr “una autonomía moral que obliga a su vez a rastrear las bases de la moral instituida”
- Debemos conocer y revisar críticamente los modos en que la *regulación de la conducta* se instituyó de modo sistemático.

Prácticas de subjetivación, individualización y totalización

- Esta racionalidad política la que “subyace a los poderes, a los saberes y a las *prácticas de subjetivación* que operan en el Estado”.
- La reflexión sobre tales racionalidades, y las tecnologías individualizantes y totalizantes - que a su vez articulan - sólo es posible mediante una *ontología crítica* de nosotros mismos.

Ontología crítica y transformación

- El sentido no *teórico*, sino *ontológico* de esta crítica impide quedarse en la mera información, o conocimiento, sino que la reflexión debe *incorporarse a nuestras vidas*, generando una *actitud* frente a nosotros mismos, a los otros y a nuestro medio.
- Sólo podemos acceder a la verdad a través de la propia *transformación*: Tenemos que imaginar y construir lo que podríamos ser para desembarazarnos de esta especie de doble imposición política consistente en la individualización y la totalización simultáneas de las estructuras del poder moderno. (p. 29)

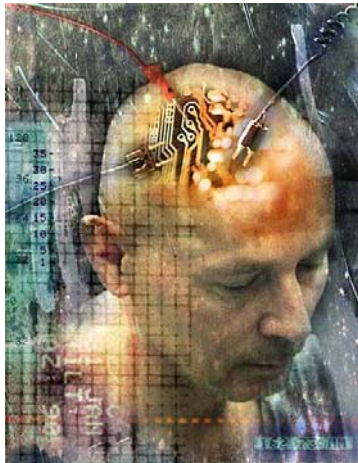

Filosofía y espiritualidad

- *Filosofía*: práctica crítica sobre nosotros mismos.
- *Espiritualidad*: la búsqueda que nos lleva a ejercerla - y a *transformarnos* en consecuencia –
- Es sobre este marco que la *verdad* no será equiparada al conocimiento que se acumula en un proceso social objetivo, sino a
  - “aquello que ilumina al sujeto, lo que le proporciona la tranquilidad de espíritu. En suma, existe en la verdad, en el acceso a la verdad, algo que perfecciona al sujeto, que perfecciona el ser mismo del sujeto o lo transfigura” (p. 43).

Cuidado de uno mismo y del otro

- No se puede gobernar a los demás, no se pueden transformar los propios privilegios en acción política sobre los otros, en acción racional, si uno no se ha ocupado de sí mismo”.
- Si no podemos ocuparnos de nosotros mismos, menos podremos hacerlo de algún otro.
- En la segunda lección esta posición se profundiza: el proceso de conocimiento de uno mismo conduce a la *sabiduría* (dar con lo divino que existe en nuestro interior), a partir de la cual se podrá distinguir lo verdadero y lo falso, y saber cómo comportarse.

Práctica de libertad

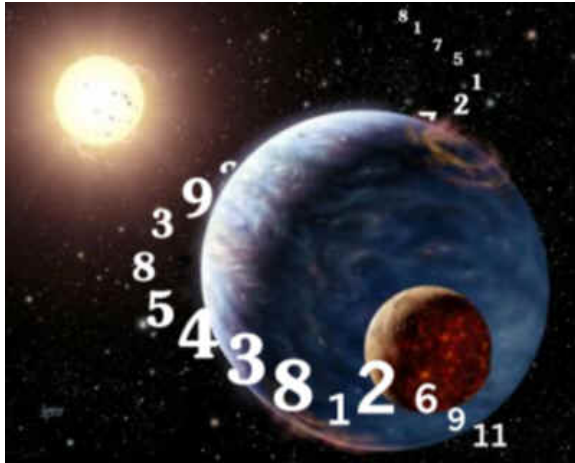
- Sólo puedo ser libre *frente* al otro; no hay *libertad* en soledad. Me libertad se ejerce cuando decido cómo actuar con el otro, desde la obediencia a la indiferencia, desde el aprendizaje a la creatividad y la enseñanza.
- Es justamente para un mejor ejercicio de nuestra libertad que se vuelve central el autoconocimiento “no como un saber convertido en el sustituto de su ignorancia”, sino una *mayor conciencia de sí* mismo, de los propios límites y posibilidades.

Tres momentos del cuidado de sí mismo: filosofía, política y catarsis

- Filosofía: establecimiento de los fines.
- Política: establecimiento de fines comunes y prácticas de reciprocidad.
- Catarsis: implicación con la relación entre lo que uno quisiera ser y lo que es.
- Fenómeno importante que sin crítica conduce a que, poco a poco, “la preocupación por uno mismo se convierte en un fin que se basta a sí mismo sin que la preocupación por los otros se convierta en el fin último, ni tampoco en el baremo que permita valorar la preocupación por uno mismo”. (p. 62-63).

Ciencia, cultura y autoconocimiento

- “Cultura”: surge del cultivo de uno mismo en un determinado conjunto de valores que transforman nuestro comportamiento, y que dan lugar a la *historia de la subjetividad*.
- Salvación como *independiente* de cualquier hecho dramático como la muerte, y asociado a nuestra práctica cotidiana de la libertad.
- La diferencia entre la *ciencia* y el *auto-conocimiento* será que sólo la última implica nuestra auto-transformación, para la primera basta con “mantener la línea de la evidencia sin abandonarla nunca, para ser capaz de acceder a la verdad”.

Conocimiento, cuidado y conversión

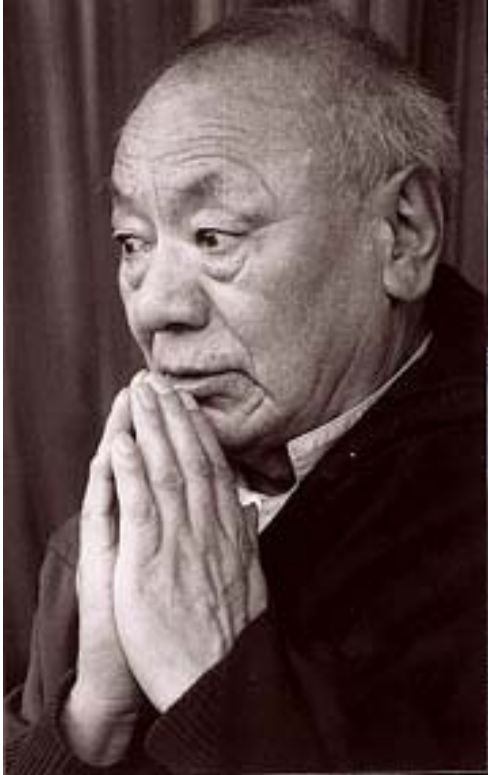
- El saber es *liberador* por:
  - Generar la tensión entre nuestra posición particular y uno mismo en tanto que *razón*.
  - Permitir no alejarnos de nosotros mismos, de lo que somos.
- Gubernamentalidad:
  - Mientras que la teoría del poder como institución uno se refiere por lo general a una concepción jurídica, del *sujeto de derecho*, en el análisis que intento proporcionar sobre las relaciones de poder, la gubernamentalidad, el gobierno de uno mismo y de los otros, la *relación de uno consigo mismo*, constituye una cadena, una trama. Es justamente en torno de estas nociones que deberíamos poder articular la la política y la ética (p. 81)

Modelo platónico, cristiano y helenístico

- La relación con uno mismo es a la vez *ontológica* (porque nos transforma) y *espiritual* (porque nos perfecciona).
- A diferencia del *modelo platónico*, no identifica el cuidado de uno mismo con el conocimiento de uno mismo, sino que confiere al cuidado de uno mismo *autonomía*; y, a diferencia del *modelo cristiano*, no interpreta el sí mismo como aquello a lo que es necesario renunciar sino como un objetivo a alcanzar. El *modelo helenístico* está articulado en torno a la auto-finalidad de sí, es decir, sobre la conversión de uno mismo. (p. 83).

Ascesis y discurso verdadero

- Será la *ascesis* la que prepare al sujeto para poderse constituirse en *sujeto de verdad*, permitiéndole “acceder al discurso verdadero”.
- Este discurso verdadero debe poder ser *dominado* y *administrado* por el sujeto; la *ascesis* le proporciona la *prudencia* necesaria para hacerlo según las circunstancias.
- Este discurso verdadero, cuando se transmite, no busca la difusión de la información, ni la eficacia persuasiva de la retórica, sino la *formación* de un individuo (discípulo).

Parresía

- Es por este motivo que Foucault utiliza la expresión *parresía* que se refiere tanto al procedimiento técnico, como a la cualidad moral:
- “la *parresía* lo dice todo, no obstante, no significa exactamente decirlo todo, sino más bien la franqueza, la libertad, la apertura que hacen que se diga lo que hay que decir, como se quiere decir, cuando se quiere decir y bajo la forma que se considera necesaria” (p. 88).
- En este sentido de *hablar franco*, la *parresía* se opone a la *adulación* (adversario moral) y la *retórica* (adversario técnico).
- También en este sentido el pedagogo cumplirá un papel central en la *formación humana*.

Gilles Deleuze (1925-1995) ¿Qué es un dispositivo?

- Obra de Foucault inicialmente *estructurada* sobre el análisis de dispositivos sociales concretos (p.e. cárcel, manicomio).
- Dispositivos analizados en función *líneas de visibilidad, líneas de enunciación y líneas de fuerza que* siguen direcciones diferentes, siempre en desequilibrio, que posicionan al sujeto en la trama social.
- Este análisis resultó insuficiente, conduciendo a consideraciones sobre la *hermenéutica* del sujeto: las líneas de fuerza “en lugar de entrar en relación lineal con otra fuerza, se vuelve sobre sí misma, se ejerce sobre sí misma o se afecta ella misma”.

Dispositivos, objetivación y sí-mismo

- Una *línea de objetivación* es un proceso, es la producción de subjetividad en un dispositivo: una *línea de subjetivación* debe hacerse en la medida en que el dispositivo lo deje o lo haga posible. Es hasta una línea de fuga. Escapa a las líneas anteriores, se escapa.
- El sí-mismo no es ni un saber ni un poder. Es un proceso de individuación que tiene que ver con grupos o personas y que se sustrae a las relaciones de fuerza establecidas como saberes constituidos: es una especie de plusvalía. No es seguro que todo dispositivo lo implique. (Deleuze, p.157)

