

Prof. Zaldúa

Los materiales de Castoriadis, Zizek y Bauman articulan cuestiones de la democracia como régimen, del espectro de la ideología con las fantasías ideológicas y las consecuencias humanas de la globalización. Propician la interrogación de los procesos y las situaciones de la subjetividad contemporánea y sus vicisitudes. **La propuesta intenta transitar en las intervenciones comunitarias participativas con herramientas conceptuales para interrogar las paradojas y las formas en que se transforman y reproducen las existencias, en el capitalismo tardío.**

Las migraciones y, en particular, las situaciones de las mujeres, las violencias y los obstáculos a los derechos sexuales y reproductivos vinculados al embarazo adolescente y /o la mortalidad materna prevenible, son analizadores de las tensiones en los contextos socio-históricos y las subjetividades, en tiempos de globalización de los mercados y de operatorias ideológicas encubridoras de las determinaciones de la crisis capitalista. Los materiales de cátedra sobre intervenciones en diversos dispositivos de prevención o promoción con mujeres migrantes, con adolescentes o mujeres usuarias de centros de salud, problematizan las situaciones a partir de tramas conceptuales que incorporan las apuestas a la política como régimen sustantivo de la democracia y sus significaciones imaginarias. Por otra parte, las matrices ideológicas de la xenofobia y/o el sexismo y racismo y los obstáculos para imaginar otros escenarios de equidad, están relacionadas a la ideología que regula la relación entre lo visible y no visible, entre lo imaginable y no imaginable y los cambios en esta relación (Zizek). La globalización y la compresión del Tiempo y el Espacio con sus efectos territoriales por la "propiedad absentista" es otra perspectiva en las nuevas realidades de fragmentación social (Bauman).

El avance de la insignificancia. Cap: La democracia como procedimiento o como régimen de Cornelius Castoriadis, EUDEBA, 1997.

La concepción procedimental de lo político y sus dimensiones explícitas, implícitas y a veces inasequibles del poder y sus instancias instituidas del poder judicial y el gubernamental dentro del Estado, nos advierte de la crisis de las significaciones imaginarias. El lugar de las instituciones es relevante, como el lenguaje como creación e institución social. El ser en su humanización y socialización está mediatizado por el entorno social, encarnado en las instituciones y sus significaciones imaginarias sociales que le dan sentido a la vida, las acciones, las elecciones y la vida y la muerte.

La polaridad e indisociabilidad entre psique y sociedad es central. La psique debe aceptar que son las instituciones y las significaciones las que se conservan primero como infrapoder radical implícito (lugar y lengua de nacimiento, época, etc). El infans nace en un campo histórico-social y bajo un dominio del imaginario colectivo instituyente, la sociedad instituida y la historia. Sobre este infrapoder implícito siempre hay un poder explícito instituido con sus dispositivos, su funcionamiento y sanciones. De ello devienen de 4 cuestiones para pensar la psique y lo social: - el mundo pre social, como amenaza; - la psique singular no completamente socializada; - otras sociedades que ponen en peligro el sentido instaurado; y - la sociedad, sus instituciones y significaciones tienen un impulso al futuro. De allí que haya instancias

explícitas que pueden legislar, ejecutar y dirimir conflictos. Ese poder explícito es garante del monopolio de los significados. Las sociedades heterónomas crean sus instituciones y significaciones, ocultando la autocreación e imputándola a una fuente como extra social ya sea Dios, el Mercado, los antepasados, los héroes.

➡ *EN LAS SOCIEDADES HETERONOMAS LA INSTITUCION DE LA SOCIEDAD TIENE LUGAR EN LA CLAUSURA DE SENTIDO.*

Castoriadis señala la ruptura de esa clausura dos veces en la historia de occidente (Grecia y Europa), que se expresa en la creación de la Política (cuestionamiento de las instituciones establecidas) y la Filosofía (cuestionamiento de las representaciones admitidas):

- Implica una ruptura con la autoridad que no rinda cuentas y de razones de sus actos.
- Rechazo a las alteridades jerárquicas y el poder que se desprende.
- La apertura de la cuestión de las buenas instituciones que dependen de las actividades conscientes de la sociedad y la justicia.

Define a la Política como la actividad lúcida que implica la instauración de instituciones deseables y a la Democracia como el régimen de autoinstitución explícita y lúcida tanto como se pueda de las instituciones sociales que dependen de la actividad colectiva: *“Es un movimiento que no aspira a una sociedad perfecta sino tan libre o justa como sea posible. Es un proyecto de una sociedad autónoma y democrática”.*

Para Castoriadis el objetivo de la Política no es la Felicidad sino la Libertad. Y la libertad efectiva es la Autonomía. Autonomía de la Sociedad y del sujeto. Para lograrla, la primera condición es Participar en la formación de la Ley:

“Solo puedo ser libre bajo una ley si puedo decir que esa ley es mía, si tuve la posibilidad de participar en su formación y en su posición. Mi propia libertad en su realización efectiva es función de la libertad efectiva de los otros. La noción de igualdad y libertad son recíprocas”.

La práctica política ateniense plantean tres esferas de actividades humanas que la sociedad deber separar y articular: 1. OIKOS (esfera privada); 2. AGORA (esfera privada/pública); y, 3. ECCLESIA (esfera pública o poder explícito). Las tres se articulan en un régimen democrático. En los regímenes autoritarios, lo público absorbe todo y a la vez, es la propiedad privada del aparato totalitario. Las pseudo democracias occidentales han transformado en privado la esfera pública.

Democracia es entonces un régimen en el que la esfera pública pertenece a todos y está abierta a la participación de todos. La Paideia democrática es central y el objetivo de la política no es la felicidad (cuestión privada) sino el Vivir Bien, lo que depende de nosotros, individual y colectivamente. Es una condición de la felicidad individual.

“La Democracia como régimen es entonces el régimen que trata de realizar la autonomía individual y colectiva y el bien común concernido por la colectividad”.

La Ideología, un mapa de la cuestión de Slavoj Zizek, FCE, 2001.

En este texto, el autor recopila un mapa de la “ideología” desde Marx, revisando la historia y desarrollo del concepto como una matriz generativa que regula la relación entre lo visible e invisible, entre lo imaginable e inimaginable y los cambios producidos en esta relación.

Varios autores reflexionan sobre cómo es posible que pueda pensarse una catástrofe de la naturaleza como un fin del mundo (pensemos los desastres nucleares o las contaminaciones, etc.) y que no se pueda pensar en cambios en el modo de producción. O cómo una formación social vieja puede ser percibida como nueva. E incluso, si en relación a la sexualidad virtual, aparece una ruptura radical o se trata de una proyección fantasmática sin el sostén del cuerpo real del otro.

Introducción: Espectro de la ideología

El autor desafía con una interpelación (vía una cita de Jamenson) sobre que ya nadie considera seriamente alternativas posibles al capitalismo, mientras que la imaginación popular está cruzada por las visiones del colapso de la naturaleza o el cese de la vida. Parece más fácil imaginar el fin del mundo que el cambio de la forma de producción capitalista. El eje está en la matriz ideológica que actúa entre lo imaginable y no imaginable y lo visible e invisible que oculta los acontecimientos, las causas, lo viejo y lo nuevo. Apela a un ejemplo sobre lo supuesto nuevo, qué no lo es, comparando la mal llamada nueva formación social del capitalismo tardío con la sexualidad y el sexo virtual. Este aparece como ruptura radical del sexo real. A partir de la respuesta lacaniana al desenmascarar el sexo real con “no existen las relaciones sexuales”, significa que la estructura del acto sexual real es fantasmática. El cuerpo real del otro solo sirve de sostén de las proyecciones fantasmáticas. Así, el sexo virtual con objetos en pantalla hace manifiesta una estructura fantasmática que subyace.

La interrogación sobre lo legítimo de volver al concepto de Ideología, rechazado por muchos, la instala a partir de advertir su carácter ambiguo: *“puede designar cualquier cosa, desde una actitud contemplativa que desconoce su dependencia con la realidad social hasta un conjunto de creencias orientadas a la acción, desde el medio indispensable que los individuos viven sus relaciones con una estructura social hasta las ideas falsas que legitiman un poder político dominante. Parece surgir cuando queremos evitarla y no aparece cuando es esperable”* (Pág.10).

Plantea una tarea crítica de la ideología al identificar la necesidad oculta en lo que aparece como contingencia, algo externo hace una inversión como mistificación ideológica (desconocer las razones de la crisis económica, la dominación masculina, el HIV/Sida como castigo, las guerras actuales).

En relación a la culpa subjetiva y responsabilidad personal es una inversión análoga porque lo que el sujeto moral y criminalmente responsable hace, es ocultar el contexto y las operatorias que definen de antemano la culpa. La calificación moral atribuida a los afroamericanos “disposiciones criminales o insensibilidad moral” por mayor porcentaje de delitos, oculta las condiciones ideológicas, políticas, económicas concretas.

En otros casos es necesario revisar el puro culpar a las circunstancias. Una pura externalización de la Causa puede descomprometer a los sujetos con lo que les acontece. En este sentido, otro ejemplo de cómo puede operar la crítica ideológica es cuando es producida la reconversión del socialismo al capitalismo, recrear una utopía de la tercera vía era desnudar el antagonismo social. Ficción o relato utópico alternativo.

Para el autor, dos autores producen equivalentes: Althusser y su concepto de Aparatos Ideológicos del Estado (AIE); y Foucault con los procedimientos disciplinarios que operan en el micropoder y designan cómo el poder se inscribe en el cuerpo, aunque soslayando la ideología. Se trata de microprácticas que constituyen redes de interrelaciones. No obstante, en sentido contrario a Foucault, Althusser concibe los microprocedimientos en relación al Poder del Estado, el gran Otro ideológico en el que se origina la interpelación.

Podemos pensar como doctrina explícita a la ideología como la articulación de convicciones sobre la naturaleza del hombre, la sociedad y el universo. O la ideología en su existencia material de las Instituciones, los rituales y las prácticas y la elusiva red de actitudes y presupuestos que constituyen un momento irreductible de la reproducción de las prácticas "no ideológicas" (económicas, legales, políticas, sexuales, etc.) –Bourdieu & Eagleton, en "Doxa y vida cotidiana: una entrevista" refieren a esas ideologías implícitas-

El capitalismo global es como una negación de la negación. El capitalismo coloniza pero solo hay colonias y ningún país colonizador, solo las multinacionales. El poder no es un Estado Nación sino la gran corporación global.

Una ideología puede tener contenidos falsos o no, pero lo que es importantes es el modo como este contenido se relaciona con la posición subjetiva supuesta por el propio proceso de enunciación. La lógica de dominación social debe permanecer oculta. Es común mentir con el ropaje de verdad, cinismo que remplaza 'ellos no lo saben, pero lo están haciendo' en cambio 'ellos saben muy bien lo que están haciendo y lo hacen de todos modos'.

El autor propone un abordaje sincrónico, tomar la religión como ideología princeps para Marx, y distinguir con Hegel tres cuestiones: la doctrina, la creencia y el ritual. Así es posible entender la ideología como conjunto de ideas, creencias, convicciones, argumentos. La ideología y su apariencia externa, la materialidad de los aparatos ideológicos del Estado y la Ideología espontánea que opera en la realidad social.

➡ *EN SINTESIS, PROPONE UNA RECONSTRUCCION DE LAS CONTRIBUCIONES EN ESTE MAPA SIGUIENDO LA TRIADA DE IDEOLOGÍA EN SI, IDEOLOGIA PARA SI E IDEOLOGÍA EN SI Y PARA SI.*

Tres continentes de fenómenos ideológicos. Uno como doctrina explícita: las convicciones articuladas sobre la naturaleza del hombre, la sociedad y el universo. La Ideología en su existencia material: las instituciones, los rituales, las prácticas. Tercera, la red de actitudes y presupuestos implícitos que constituyen un momento de la reproducción de las prácticas no ideológicas (económicas, legales, políticas, sexuales).

En el capítulo 14, Žižek refiere que según Lacan, Marx inventó el síntoma. El multiculturalismo es la forma ideológica ideal del Capitalismo global. Tiene un estatus de posición global vacía, trata a cada cultura local como el colonizador, como un

nativo cuyas costumbres deben ser respetadas y estudiadas. El multiculturalismo es una forma autorreferencial del Racismo, renegada, invertida, un Racismo con distancia. Respetar la identidad del OTRO, pero desde una posición universal privilegiada, se respeta al otro desde la afirmación de la superioridad.

Aceptar el carácter antagónico, político de la vida social y la demanda imposible real: "egarliberte". El gesto político izquierdista (en contra del lema derechista "de cada uno en su lugar"), consiste en cuestionar el orden universal existente en nombre del SINTOMA, del que no tiene lugar propio. Por ejemplo los inmigrantes ilegales, los sin techo.

Identificarse con el síntoma es el reverso a la crítica convencional a la ideología. Ser Proletario es ASUMIR UNA CIERTA POSICION SUBJETIVA (NO SOLO SER DE LA CLASE OBRERA, OBJETIVADA EN LA LUCHA DE CLASES). Es una interpelación, acontecimiento-verdad, concepto y prácticas más allá de la positividad del orden del ser.

Para el nazismo, un judío es en última instancia culpable por el solo hecho de ser judío. Por ser lo que es. Para el estalinismo, el aristócrata no era culpable *per se*, por su estatus social, sino que estaba involucrado, en un acto subjetivo, de allí los juicios como espectáculos, perversa forma para que en la confesión el culpable, el traidor, fuera real. El horror del nazismo fue naturalizar el desplazamiento del antagonismo social hacia la diferencia racial.

Homología entre el análisis de la mercancía y sueños.

Freud y Marx eluden la fascinación fetichista del contenido oculto de las formas, el secreto de esta forma ¿Por qué los contenidos latentes adoptaron esa forma y porque el trabajo asumió la forma valor de una mercancía? ¿Por qué el trabajo puede afirmar su carácter social en la forma mercancía?

Freud presenta dos etapas en su desarrollo teórico: primero, un enfoque hermenéutico que concibe al sueño como fenómeno significativo que debe ser interpretado. Después debemos deshacernos de la fascinación del significado oculto, el contenido encubierto, y centrar en la forma del trabajo del sueño sometidos al deseo inconsciente: desplazamiento y condensación.

En el caso de Marx, primero se propone romper la apariencia de que la mercancía depende del azar, luego buscar el significado del valor de la Mercancía, las magnitudes del valor. Pero aunque se descubra lo enigmático en la Economía Política clásica, lo que no se explica es el proceso mediante el cual el significado oculto se ha disfrazado. He aquí la homologación al trabajo del sueño.

El síntoma social es un punto de ruptura heterogéneo en un campo ideológico determinado. Implica una lógica de excepción de los universales ideológicos. Por ejemplo la noción de libertad es falsa al incluir libertad en la venta de la fuerza de trabajo.

Fantasia Ideológica. La actividad social está guiada por una ilusión, por una inversión fetichista. La fantasía estructura nuestra propia realidad social, siguen una ilusión en su actividad, como la idea de libertad encubre una forma particular de explotación, pero siguen con la idea. Intentamos como en el sueño deshacernos de los anteojos ideológicos, pero hay que confrontar lo real de nuestros deseos.

En Marx, el fetiche oculta la red de relaciones sociales. En Freud, el fetiche oculta la castración, la falta en que se articula la red simbólica. Para Freud, el Plus de goce es el excedente en el objeto causante del deseo. Para Marx, el Plus valor opera como causa que pone en movimiento el proceso capitalista de producción.

La Globalización. Consecuencias humanas de Zygmunt Bauman, FCE, 2008.

El autor inicia con la saturación de la palabra globalización, fetiche, causa de felicidad para unos e infelicidad a otros, entre tantas cuestiones, pero ligadas a la idea de destino inexorable y de una niebla que rodea la condición humana. La continua transformación del tiempo y espacio: compresión que expresa usos diferenciados y diferenciadores. Promueve la uniformidad y a la vez la diferenciación.

Dos procesos: globalización y localización interconectados divide entre las condiciones de existencia de poblaciones enteras y otros segmentos. Unos se vuelven globales y otros quedan detenidos en la localidad. Ser local en un mundo global es señal de penurias. No se decide en los espacios públicos entonces pierden su capacidad de negociar y generar valor.

Los centros de producción de significados son extraterritoriales, emancipados de las restricciones locales. Coincide con Castoriadis que la civilización moderna ha dejado de ponerse en tela de juicio. No hacerse preguntas o hacerlas equivocadas contribuye al sufrimiento humano. Hacer preguntas contribuye a construir, cuestionar el modo de vida.

Advierte sobre la libertad de la empresa para trasladarse, justificado por la necesidad de mejora de ganancias, y que los que quedan en lo local deben reparar los daños y ocuparse de los desechos. Es una guerra por independencia del espacio. El despedazador Dunlap, dice que las empresas pertenecen a los accionistas que invierten, no a los empleados, los proveedores o la localidad. Argentina modelo neoliberal, crisis 2001 es un ejemplo.

Decisiones en razón de la competitividad global que tiene la libertad de escapar hasta de las consecuencias. Desconexión de las responsabilidades, obligaciones, generaciones y la comunidad. Son como los terratenientes absentistas que solo quieren llevarse el producto excedente, pero estaban atados al territorio, separado con fronteras, pero teniendo que reconocer al otro, que puede reducir la diferencia por la fuerza o desafiar a la comunicación (cita de Melucci).

Los recursos ahora líquidos tienen pocos límites sólidos y pocas oportunidades para un encuentro con la alteridad. La explosión del tiempo en las comunicaciones pierde valor los indicadores de tiempo y Espacio, se resignifican las relaciones cerca-lejos, adentro-afuera y comunidad-sociedad.

Las especialidades de las sociedades tradicionales se mediatizaban por los cuerpos, metáfora de enfrentamiento cara a cara, encuentro de corazones, solidaridad de hombro a hombro dice T. Like. Hay hoy cambios radicales, el espacio se organiza por factores técnicos. El espacio moderno fue ¿es? sólido de ingeniería, con redes camineras y ferroviaria como circulación. El Estado es supralocal. El tercer espacio es el espacio cibernético, estratificando por las redes informáticas, su exclusión tiene consecuencias humanas para sociedades y sujetos.

Lejos de homogeneizar la condición humana, la anulación tecnológica del tiempo y el espacio tiende a polarizarla (...) Augura a algunos la libertad de crear significados y a la vez presagia a otros la condena de caer en la insignificancia.

La degradación de los espacios de construcción pública (ágora), impide consensuar normas, y lograr cierta horizontalidad comunitaria. Si al territorio se le despoja del espacio público hay pocas posibilidades de confrontar valores. Y los fallos de decencia indecencia, bien y mal, belleza fealdad, utilidad inutilidad descienden de lo alto, expropian los poderes éticos locales y los privan de los medios de reducir los daños.

Desde los movimientos sociales se ha recuperado la territorialidad local y además de resistir en algunos casos se ha recuperado la autogestión y participación en la ley.