

III Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVIII Jornadas de Investigación Séptimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2011.

Algunas consideraciones sobre el ojo y el espíritu de Merleau-Ponty (1964).

Fonrouge, Marion.

Cita:

Fonrouge, Marion (2011). *Algunas consideraciones sobre el ojo y el espíritu de Merleau-Ponty (1964)*. III Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVIII Jornadas de Investigación Séptimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-052/134>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/eRwr/H6f>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL OJO Y EL ESPIRITU DE MERLEAU-PONTY (1964)

Fonrouge, Marion
Universidad Nacional de La Plata. Argentina

RESUMEN

El objeto de este trabajo es desarrollar algunas consideraciones sobre la lectura de Descartes que Merleau-Ponty efectúa en *El ojo y el espíritu* (1964), se describen en el presente artículo las posturas de estos autores sobre la percepción y el cuerpo, así como las críticas que Merleau-Ponty realiza a la posición cartesiana y al discurso científico.

Palabras clave

Merleau-Ponty Fenomenología Dualismo Cartesiano

ABSTRACT

SOME CONSIDERATIONS ABOUT MERLEAU-PONTY'S BOOK *THE EYE AND THE SPIRIT* (1964)

This paper objective is to describe some considerations that Merleau-Ponty makes on Descartes interpretation in his book *The Eye and the Spirit* (1964). The article describes the positions of these authors on the perception and the body, as well as the critics that Merleau-Ponty makes to the cartesian position.

Key words

Merleau-Ponty Phenomenology Cartesian Dualism

Introducción

Lo que intento traducir para ustedes es más misterioso, se enreda con las raíces mismas del ser, en la fuente impalpable de las sensaciones.

J. Gasquet: Cézanne

Merleau-Ponty plantea la percepción como enigma, cuyo desciframiento requiere un planteo sobre el cuerpo y éste implica una pregunta por el Ser. El mundo visible y el de los proyectos motores son partes del mismo Ser (Merleau-Ponty, 1964: 16). La experiencia de lo visible sólo es a través del cuerpo, el enigma de la percepción reside en que el cuerpo es a la vez vidente y visible. Él que mira todas las cosas también se puede mirar y reconocer en lo que ve, como potencia vidente. El cuerpo es un sí mismo no por transparencia como el pensamiento, que no piensa algo sino asimilando o transformándolo, constituyéndolo en pensamiento, es un sí mismo por confusión, narcisismo, inherencia del que ve a lo visible y, en cuanto a la percepción del cuerpo, hay una indivisión del que siente y lo sentido.

Una de las preguntas fundamentales en la fenomenología de Merleau - Ponty es qué es el Ser?. En sus últimos escritos (1964) su fenomenología toma un giro más metafísico, el hombre es a la vez una realidad percipiente - perceptible. Pero aunque el hombre está en diálogo con el mundo, la realidad es más que lo que se hace visible o perceptible, y lo que llega a hacerse visible - invisible, lo que subyace a la distinción entre el sujeto y el objeto es el Ser.

En sí mismo el Ser es invisible, no es una estructura perceptible sino el campo de todas las estructuras, el Ser permanece oculto, es la dimensión invisible de lo visible. Así habría partes del Ser que no serían descifradas, con lo cual habría un límite al saber. Esto es diferente a la lógica del conocimiento científico, que mientras diseña nuevos métodos para explicar la realidad humana, mantiene la ilusión del desciframiento y de la consistencia del Ser.

La fenomenología de Merleau-Ponty cuestiona, de alguna manera, la nostalgia de plantear al Ser como consistencia indivisible que ha tenido distintas implicancias en la filosofía, este planteo sostenía, en principio, que el Ser es, planteo sostenido por razones lógicas. Para responder a la pregunta por el Ser la línea que propone Merleau-Ponty comienza con la percepción y el cuerpo, en oposición al logocentrismo y al predominio de la razón que ha constituido la base de la filosofía occidental moderna.

Merleau-Ponty: la percepción, no sin cuerpo

El cuerpo no es ese cuerpo posible del que se puede sostener que es una máquina de información, sino este cuerpo actual que llamo mío, el centinela que asiste a mis palabras y mis actos.

Merleau-Ponty, 1964

Para Merleau-Ponty el mundo de la percepción no es inequívoco, la percepción es un acto, momento inaugural de encuentro del sujeto con el mundo que ilustra el problema de una conciencia que puede captar lo que no es conciencia. La percepción es una experiencia en la cual se conocen existencias en tanto implica un ser-en-el-mundo. La percepción no es sin cuerpo, porque el cuerpo, en tanto tiene la posibilidad de percibir, no es un cuerpo pensado, racional, es un cuerpo vivido, no es una res extensa a la cual se le asocia la conciencia, el cuerpo es un cuerpo - sujeto, en tanto expresa la existencia.

En *Fenomenología de la Percepción* Merleau-Ponty establece una diferencia entre el cuerpo objetivo y el cuerpo fenoménico "el cuerpo objetivo no es la verdad del cuerpo fenoménico, es decir, no es la verdad del cuerpo tal y como lo vivimos. Es sólo una imagen empobrecida del mismo, y el problema de las relaciones entre cuerpo y alma no atañe al cuerpo objetivo, que solamente tiene una existencia conceptual, sino al cuerpo fenoménico" (Merleau-Ponty, 1945: 493). Más allá del cuerpo objeto de la ciencia (*Körper*), Merleau-Ponty introduce el cuerpo fenoménico, cuerpo propio (*Leib*), cuerpo que no conoce la conciencia pura sino la existencia ambigua, es decir "el ser al mundo a través de un cuerpo". De esta manera, el cuerpo es puesto en primer plano, como cuerpo significado. El cuerpo, desde la perspectiva fenomenológica, significará los fenómenos en un dominio prereflexivo, preverbal, porque el mundo de la percepción o del cuerpo percipiente, es un mundo vivido antes de cualquier reflexión, antes de la objetivación en el lenguaje.

Merleau-Ponty propone la emancipación de antiguos hábitos de pensar y la superación de antiguas perspectivas dualistas que consideraban la percepción y el cuerpo enmarcadas en el binomio sujeto - objeto. Este autor propone una totalidad conciencia - cuerpo y critica la excesiva intelectualización en las interpretaciones que se refieren a lo humano, a lo subjetivo, como así también a los mecanismos en los cuales se sostiene el saber científico, ya que en la ciencia el sujeto es considerado un objeto, medible, cuantificable "la ciencia manipula las cosas y renuncia a habitarlas, saca de ellas sus modelos y opera con índices o variables (...) y así no se confronta sino de tarde en tarde con el mundo actual" (Merleau-Ponty, 1964: 9). El pensamiento de la ciencia, es una forma de decir - actuar sobre la realidad, sostiene el prejuicio de un "objeto en general", es un conjunto de técnicas de aprehensión de la realidad y el mundo es producto de sus operaciones intelectuales.

Merleau-Ponty en *El ojo y el espíritu* propone otras formas de interpretar la realidad, que no tienen que ver con la ciencia. Estas formas son el arte y la filosofía, y sus diferencias con la ciencia no son sólo discursivas,

en estos dominios no hay una objetividad, cada una tiene un valor en sí misma, tanto el arte como la filosofía enuncian algo sobre el enigma de la percepción y el cuerpo, que, en principio, no son aprehensibles por el discurso científico. La pintura devela el enigma de la visibilidad, la pintura despierta, eleva a su última potencia un delirio que es la visión misma, la pintura expresa aspectos del Ser que de alguna manera deben hacerse visibles para entrar en ella, la pintura no tiene valor de verdad, expresa una verdad (Merleau-Ponty, 1964:21).

Es en este punto en que Merleau - Ponty, en *El Ojo y el Espíritu* plantea otras formas de percepción y de interpretación de la realidad que van más allá de la óptica científica moderna, es así que hace referencia al proyecto de Descartes en *La Dióptrica* y critica el objetivo de lograr una intelección sobre la percepción basada en la razón.

La Dióptrica de Descartes: la visión como operación del pensamiento

Descartes en 1628, se traslada a vivir a Holanda, que era predominantemente protestante y liberal y aceptaba las ideas de Copérnico, con este cambio, se aleja del clima de ideas que circulaba en la antigua Francia católica. Es en este contexto, que en 1637, Descartes supervisa en Holanda, la publicación del *Discurso del Método* en el que incluye tres ensayos *La Dióptrica*, *Los meteoros* y *La geometría*. El nombre de esta obra es *Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences. Plus la Dioptrique, les Météores et la Géométrie* (1637), aquí Descartes se plantea las formas de llegar a un conocimiento indubitable. *La Dióptrica* constituye uno de los ensayos de la aplicación de los principios del Método, el cual estaba diseñado para conducir un razonamiento inequívoco y hallar la verdad en las ciencias. Con ese fin combinaba la lógica, la geometría y el álgebra. La matemática era el ejemplo del conocimiento no cuestionable. A principios del siglo XVII, Kepler estudió la luz como fenómeno físico, con lo cual sentó las bases de la óptica moderna. En 1638 Descartes reconoce en Kepler su primer maestro de óptica. El objetivo de este proyecto, no era dedicarse a la visión, al fenómeno visual como experiencia subjetiva, sino saber cómo se hace desde lo racional. Descartes, como antes Kepler, entendió la visión en términos de correspondencia entre cada punto del objeto visto y cada punto de la imagen formada en la retina. En oposición a la tradición aristotélica que propone que el ojo recibe imágenes que vienen de los objetos, la teoría de la imagen retiniana sostiene que el ojo es el que forma las imágenes. Descartes en el quinto discurso de la Dióptrica, separa el ojo del cuerpo para analizarlo, aísla el ojo como instrumento óptico. La conclusión es que en el ojo se forma una imagen que es transmitida por el nervio óptico a la glándula pineal, localizada en el cerebro, y así el alma puede sentir el objeto que ha visto. En esta mirada sobre el sentir hay una escisión mente - cuerpo, y a diferencia de Merleau-Ponty, en Descartes es el alma la que siente, no el cuerpo. En

oposición a esto Merleau-Ponty plantea una conciencia encarnada y un cuerpo percipiente - percibido, sentido y sintiente, cuestiona que estamos acostumbrados a decir que sabemos qué es ver, oír, pero nadie ha explicado qué es sentir, con lo cual plantea una revaloración del dominio de lo sensible que ha sido excluido por el saber científico (Merleau-Ponty, 1945).

Descartes considera los órganos como instrumentos, incluso se planteaba si era conveniente inventar órganos artificiales que corrigieran la visión y deducir en la visión unas propiedades de otras. Para Merleau-Ponty, Descartes no plantea la ubicuidad de la visión, que es toda su dificultad, pero también su virtud. En resumen, Descartes no plantea la visión del lado del sujeto, como experiencia de lo sensible, sino que propone como proyecto estudiar de manera objetiva y racional cómo se hace, le interesa saber cómo es el mecanismo de la visión.

Merleau-Ponty en *El ojo y el espíritu* critica *La Dióptrica* de Descartes porque sostiene un saber sobre la visión, plantea que si un cartesiano se mirara al espejo, no se vería, vería un maniquí, un afuera del que tiene las razones para pensar que otros lo ven igualmente, pero ni para él mismo ni para los otros es cuerpo. "Su imagen en el espejo es un efecto mecánico de las cosas, si ve su imagen semejante es porque su pensamiento teje ese lazo, la imagen especular nada es de él. Para los cartesianos la imagen excita nuestro pensamiento" (Merleau-Ponty, 1964: 30).

Si en Descartes la visión es una operación del pensamiento, en Merleau-Ponty el sujeto se abre al mundo por la mirada y el mundo del cual él forma parte no es *en sí* o materia, no hay un exterior objetivo. Así se diluyen las divisiones entre el sujeto y el objeto, lo objetivo es subjetivo en tanto es significado. El enigma de la visión reside en que el cuerpo es a la vez vidente y visible, se puede mirar y reconocer, es potencia visible.

Una de las vías para resolver el enigma de la visión que plantea Merleau-Ponty es el arte, en Descartes el enigma no se elimina si se remite al pensamiento sobre lo visible a la visión en acto, porque el pensamiento está unido a un cuerpo y lo visible no puede por definición ser pensado verdaderamente, se puede, en Descartes, practicar la visión, pensarla, pero no extraer una verdad de ella.

Descartes y Merleau-Ponty difieren en cuanto a las nociones de percepción y cuerpo. Para Descartes el sujeto en tanto cosa que piensa, podría prescindir de su cuerpo, incluso puede dudar de la existencia de su cuerpo, en cambio, no duda en tanto que piensa. El objetivo de Descartes era alcanzar un conocimiento indudable, ideas claras y distintas, así excluía a los sentidos, la emoción era conceptualizada como aquello que engaña, el cuerpo estaba asociado a pasiones del alma que debían ser domesticadas. Opuestamente, Merleau-Ponty propone retomar de Aristóteles el pensamiento como corporal, "cuestión que ya no se piensa", dice, pero es la única manera de formular la unión alma-cuerpo. Entonces sería un contrasentido someter al entendimiento a la mezcla de entendimiento y cuerpo, plantea

la filosofía no ligada al ejercicio del pensamiento, sino a la acción y desde esta posición se delinea un cuerpo percipiente - percibido, planteado desde lo prereflexivo, como cuerpo vivido que en tanto sentido - sintiente y ambiguo, no engaña.

Conclusión

La crítica de Merleau-Ponty a Descartes se centra en una crítica al dualismo, a la visión científicista, mecanicista, intelectualista, al sujeto de la razón. En síntesis, cuestiona la aspiración cartesiana a establecer una teoría de la visión y del cuerpo sostenida en el saber y en su proyecto de constituir desde allí un mundo inequívoco.

BIBLIOGRAFÍA

- De Souza Chauí, M. (1999). Merleau - Ponty. La experiencia del pensamiento. Buenos Aires: Colihue.
- Descartes, R. (1637). 1980 Discurso del Método. Argentina: Aguilar.
- Descartes, R. (1641). 2005 Meditaciones metafísicas. Buenos Aires. Libertador.
- Merleau-Ponty (1942). 1957 La estructura del comportamiento. Hachette: Buenos Aires.
- Merleau - Ponty, M. (1945). 1985 Fenomenología de la percepción. Barcelona: Planeta - Agostini.
- Merleau-Ponty (1960). Signos. Gallimard:París.
- Merleau - Ponty, M. (1964). 1986 El ojo y el espíritu. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Merleau - Ponty, M. (1964). 1970 Lo visible y lo invisible. Barcelona: Seix Barral.
- Uribe Flores, M. Descartes y la percepción visual del espacio.