Fuerzas productivas y relaciones de producción

El marxismo afirma que las fuerzas productivas, constituidas por los medios de producción (máquinas y herramientas) y los hombres, entran en contradicción con las relaciones de producción agudizando la contradicción entre las clases, y dando por lo tanto origen a que este conflicto tarde o temprano se resuelva por la vía revolucionaria. En resumidas cuentas, las fuerzas de producción que son verdaderamente las que transforman al mundo son frenadas en su progresivo desarrollo por el efecto retardante del aparato social (relaciones de producción y supraestructura ideológica).

Marx afirma que los sistemas sociales evolucionan por la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, que estas últimas se convierten en freno de las fuerzas productivas y que la revolución y el cambio social es quien pone a tono a ambas.

La acumulación originaria – Karl Marx

Acomulacion originaria: proceso historico de separacion entre productor (el obrero que produce) y medios de producción. Se llama originaria porque esta división es la prehistoria del capital y del modelo de producción capitalista.

Proceso de escisión: procesos históricos que incluyen la disolución de las relaciones que A trabajadores en medios de producción y disolución de la propiedad de los medios de producción por parte de los productores directos.

2. Expropiación de la población rural

3. Leyes reductoras del salario.

Plusvalor: diferencia entre lo que los obreros producen y lo que se les paga.

Su corriente se conoce como "materialismo histórico". Ya que Marx recurre a la historia, y en el análisis de lo social prioriza a los aspectos materiales, focaliza en la manera en que los hombres se organizan socialmente para producir su existencia material, pero no reduce la explicación de lo social a través de lo económico.

El elemento de contradicción es dinamizador de los cambios sociales, "la lucha de clases es el motor de la historia".

Las transformaciones sociales: "no es la conciencia que hace su forma de ser sino su forma de ser hace su conciencia". Marx se va a fijar directamente en las prácticas de los hombres para mantenerse con vida, como se relacionan, que producen, quién se queda con lo producido (aspectos materiales de la vida social). Los hombres producen colectivamente y a lo largo de la historia se organizaron de distintas maneras, siempre hay "relaciones sociales de producción".

En esa transformación de la naturaleza el hombre se transforma a sí mismo, y produce relaciones sociales y sociedad. El lenguaje es un resultado de la necesidad de comunicarse los hombres en las actividades cooperativas para satisfacer sus necesidades. El trabajo es la ruptura del animal con el hombre, y el inicio del desarrollo de las fuerzas productivas (elementos materiales e inmateriales que hacen posible la producción de bienes).

Los cuatro elementos de las fuerzas productivas son:

1) Objetos de trabajo (materia bruta, materia prima)

2) Medios de trabajo (herramientas, instalaciones, conocimientos técnicos)

3) Producto del trabajo

4) Fuerza de trabajo (energía y capacidad humana de trabajar)

Relaciones sociales de producción:

a. De cooperación.

b. División del trabajo (productos y no productores).

Las particularidades del capitalismo son que separa la fuerza de trabajo de los medios de producción, para convertidos luego en capital; es decir la separación del productor de sus medios de vida a cambio de salario. Los trabajadores pasan a ser mercancías. Y además de una lenta separación del campesino de la tierra, y al mismo tiempo se da un proceso de concentración de la tierra que hace posible la concentración de dinero que hace posible la Revolución Industrial. Este proceso es llamado por Marx como "acumulación originaria". (Desde S XIV hasta XIX). Inicia con la Revolución agrícola, con la violencia.

Así es como surgen las clases de Burguesía (que posee los medios de producción) y el Proletariado (que posee sólo su fuerza de trabajo). No todo dinero es Capital, para serlo debe relacionarse con las fuerzas de trabajo. Ser invertido para producir y vender.

Marx dice que cuando las fuerzas productivas chocan con las trabas de las relaciones sociales de producción, se va a abrir una etapa de lucha de clases. La burguesía fue transformando la forma de producir y comerciar y se encontró con que las relaciones del feudalismo eran una traba, y ahí se transformó la sociedad. La producción de riquezas que hace posible el desarrollo está orientada hacia la búsqueda individual de ganancias en vez de al beneficio de la mayoría. Va a plantear que hay que socializar los medios de producción, ser unidas a los trabajadores.

Marx reconstruye un largo proceso de transformaciones económicas y sociales que se producen desde el siglo XIV al XIX en Inglaterra, la cual toma como un caso paradigmático. Este proceso lo llamó "Acumulación originaria", una previa a la acumulación capitalista. Cambia la manera de producir en el ámbito rural (producción agrícola), pero cambian fundamentalmente las relaciones de producción, y aparecen nuevas. Se basa en la polarización del mercado de mercancías en dos tipos: los que tienen los medios de producción y los que carecen de los mismos. *Si no hay trabajadores que venden su fuerza de trabajo no es posible valorizar el capital... por eso la acumulación originaria es previa a la capitalista* .

Este proceso de expropiación y desalojo de la población rural, transforma en capital los medios de producción y de subsistencia social, convierte al obrero en asalariado, y además crea el mercado interno.

Se focaliza principalmente en la formación del proletariado, por eso define al proceso como la separación del productor de los medios de producción. Se da la expulsión violenta del campesino de la tierra, transformado en trabajador "libre": primero porque no es ni siervo ni esclavo, y segundo porque carece de los medios de subsistencia. Están liberados jurídicamente pero están obligados a someterse a una relación salarial, Marx lo llama "compulsión económica". Por eso no considera a esta "libertad" del trabajador como libertad de verdad.

El punto de partida del desarrollo fue el sojuzgamiento (la dominación) del trabajador.

Compara a la teoría de la economía política burguesa con el pecado original, el cual tiene una visión idílica e ingenua de cómo surge el capitalismo: plantea que en el origen de los tiempos "había una élite dirigente que se enriqueció y ahí nacen los capitalistas, y por otro lado una pandilla de vagos que como no hicieron nada sólo les quedó para vender su pellejo", y Marx criticando este relato fantasioso dice que el capitalismo en sus orígenes nace chorreando sangre y lodo, por la violencia.

Para Marx las clases sociales tienen entre sí una relación "de reciprocidad asimétrica". Una existe en la medida que existe la otra, unos necesitan de los otros; pero sus intereses son mutuamente excluyentes y sólo favorece a una parte (la burguesía). El trabajador trabaja por su subsistencia mientras el capitalista toma una parte de su salario en su favor. La explotación económica va acompañada por la dominación política porque esa explotación se da en el propio proceso productivo, y esto se da reforzado por la legislación y la violencia estatal.

La legislación garantiza la propiedad privada de los medios de producción y la violencia del Estado se vincula a través de 5 mecanismos: sistema colonial, sistema de la deuda pública, sistema tributario moderno, trabajo femenino e infantil (> adaptación), y sistema proteccionista (control).

Al principio de la acumulación originaria las leyes estaban en contra del mismo proceso. Recién en el siglo XIX las leyes los van a acompañar y profundizar, como por ejemplo las leyes de cercamiento. En el Parlamento Inglés se conforma por un sector fundamentalmente burgués, la Cámara de los Comunes, y va a legislar en función de sus intereses. El Estado es un instrumento de la clase dominante, legisla e impone medidas que favorecen a esa clase. Garantiza las condiciones que hacen posible la explotación económica.

Métodos mediante los que se produjo la acumulación originaria:

1) Transformación en la agricultura: la forma tradicional de cultivar la tierra va a ser desplazada por la cría de ovejas (alto $ de la lana). No es compatible con la explotación de las unidades domésticas (realizada por campesinos). Deja a una gran cantidad de familias campesinas sin tierras para trabajar.

2) Apropiación de la tierra fiscal (del Estado): son convertidas en propiedad privada lo que engrosa las cantidades de tierra de los nuevos emprendedores. Esta concentración era el llamado "cercamiento" (simbólico, no había alambres para marcar los terrenos).

3) Influencia de la Reforma Protestante: genera la expropiación de los bienes de la Iglesia Católica, que tenía una gran cantidad de tierras, en las cuales vivían familias campesinas; y además abolieron el derecho de los campesinos empobrecidos a percibir una parte de los diezmos eclesiásticos. Fueron éstas vendidas por el Estado a ciertos sectores por precios mínimos.

4) Usurpación de la propiedad comunal: plantea que las comunidades ya no tengan acceso a bienes que son comunes y puedan ser propiedad privada. Más que nada estaban en los bosques, cursos de agua, tierras de pastura. La familia campesina si no había sido expulsada aún, quedaba imposibilitada de acceder a recursos fundamentales, como la leña, pastura de los animales y acceso al agua.

5) Despojamiento de las fincas: cada vez más se va coartando el acceso de los campesinos a la tierra incluso cuando se quedan en el campo. Trabajan la tierra bajo relaciones salariales y no son de cultivo propio; se empiezan a instalar emprendimientos productivos orientados al mercado. Al principio los empresarios además de darle el salario le dan un lugar para vivir con una cantidad determinada de tierra; A medida que se va desarrollando el impulso de la industria en la ciudad se va disminuyendo esta cantidad de tierra que se le da al campesino, para que sea absolutamente dependiente de la relación salarial.

6) "Leyes sanguinarias": habla de la violencia estatal y su legislación. En todo el proceso hubo violencia, en los casos de expulsión del campesino de la tierra. Al principio las autoridades se van a oponer pero luego van a establecer leyes de "disciplinamiento", porque si bien un campesino separado de los medios de producción se convierte en proletario se requiere disciplinar esa fuerza de trabajo, hacerla obrera. Se fueron creando distinto tipo de leyes (S XV y XVI) que tenían por objetivo obligar a ese campesino a convertirse en un trabajador asalariado. Las personas que no podían adaptarse fácilmente a esta nueva vida se transformaron masivamente en mendigos, ladrones, vagabundos; Estas nuevas leyes castigan el vagabundeo, se persiguen a los que estando en la ciudad no pudieran justificar actividad alguna o domicilio fijo; implicaban castigos físicos (marcas con hierro caliente) y penas de prisión; también eran obligados a jurar su regreso a sus lugares de origen y al 3era detención eran ejecutados. Se logra que los trabajadores prefieran el trabajo de la fábrica a lo otro. Además se dispuso que los pordioseros viejos e incapaces de trabajar reciban una licencia de mendicidad.

Manifiesto comunista (MARX)

Cap I Burgueses y Proletarios

La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases. Opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en discusión.

Características de la Burguesía: La moderna sociedad burguesa, que ha salido entre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido las contradicciones de clase. Únicamente ha sustituido las viejas clases, las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas. La burguesía moderna, es ya de por sí fruto de un largo proceso de desarrollo, de una serie de revoluciones en el modo de producción y de cambio. Cada etapa de la evolución recorrida por la burguesía ha ido acompañada del correspondiente progreso político. La burguesía, después del establecimiento de la gran industria y del mercado universal, conquistando finalmente la hegemonía exclusiva del poder político en el Estado representativo moderno.

El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa. Dondequiera que ha conquistado el poder, la burguesía ha destruido las relaciones feudales, patriarcales, idílicas. Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta. Ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio. Ha sustituido las numerosas libertades escrituradas y adquiridas por la única y desalmada libertad de comercio. En lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y políticas, ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal. Despojo de su aureola a todas las profesiones que hasta entonces se tenían por venerables y dignas de piadoso respeto. Ha reducido todas las relaciones a simples relaciones de dinero. La burguesía ha revelado que la brutal manifestación de fuerza en la Edad Media, tan admirada por la reacción, tenía su complemento natural en la más relajada holgazanería. Ha sido ella la primera en demostrar lo que puede realizar la actividad humana. La burguesía, a lo largo de su dominio de clase, que cuenta apenas con un siglo de existencia, ha creado fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que todas las generaciones pasadas juntas.

El sometimiento de las fuerzas de la naturaleza, el empleo de las máquinas, la aplicación de la química a la industria y a la agricultura, la navegación de vapor, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la asimilación para el cultivo de continentes enteros, la apertura de los ríos a la navegación. La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y , por consiguiente, las relaciones de producción, y con ello todas las relaciones sociales. Todo lo estamental y estancado se esfuma; todo lo sagrado es profanado, y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas.

Origen del Proletariado En la misma proporción en que se desarrolla la burguesía, es decir, el capital, desarrollase también el proletariado, la clase de obreros modernos, que no viven sino a condición de encontrar trabajo, y lo encuentran únicamente mientras su trabajo acrecienta el capital. El creciente empleo de las máquinas y la división del trabajo quitan al trabajo del proletariado todo carácter propio y le hacen perder con ello todo atractivo para el obrero. Este se convierte en un simple apéndice de la máquina, y solo se le exigen las operaciones más sencillas, más monótonas y de más fácil aprendizaje. Características del Proletariado El proletariado pasa por diferentes etapas de desarrollo. Su lucha contra la burguesía comienza con su surgimiento. Al principio, la lucha es entablada por obreros aislados, después, por los obreros de una misma fábrica, más tarde, por los obreros del mismo oficio de la localidad contra el burgués individual que los explota directamente. Pero la industria, en su desarrollo, no sólo acrecienta el número de proletarios, sino que los concentra en masas considerables; su fuerza aumenta y adquieren mayor conciencia de la misma. Como resultado de la creciente competencia de los burgueses entre sí y de las crisis comerciales que ella ocasiona, los salarios son cada vez más fluctuantes; el constante y acelerado perfeccionamiento de la máquina coloca al obrero en situación cada vez más precaria.

Debido a esto, lo obreros comienzan a formar coaliciones contra los burgueses y actúan en común para la defensa de sus salarios. Llegan hasta formar asociaciones permanentes para asegurarse los medios necesarios, en previsión de estos choques eventuales. La campaña del proletariado comienza siendo nacional El verdadero resultado de sus luchas no es el éxito inmediato, sino la unión cada vez más extensa de los obreros. Esta unión es propiciada por el crecimiento de los medio de comunicación creados por la gran industria y que ponen en contacto a los obreros de diferentes localidades. Y basta ese contacto para que las numerosas luchas locales, que en todas partes revisten el mismo carácter, se centralizan en una lucha nacional, en una lucha de clases. Por su forma, aunque no por su contenido, la lucha del proletariado contra la burguesía es primeramente una lucha nacional. Es natural que el proletariado de cada país deba acabar en primer lugar con su propia burguesía.

Cap II Proletarios y Comunistas

Los comunistas sólo se distinguen de los demás partidos proletarios en que, por una parte, en las diferentes luchas nacionales de los proletarios, destacan y hacen valer los intereses comunes a todo el proletariado, independientemente de la nacionalidad; y en las diferentes fases de desarrollo porque pasa la lucha entre el proletariado y la burguesía, representan siempre los intereses del movimiento en su conjunto.

El objetivo inmediato de los comunistas es el mismo que el de todos lo demás partidos proletarios: constitución de los proletarios en clase, derrocamiento de la dominación burguesa, conquista del poder político por el proletariado. Los obreros no tienen patria. No se les puede arrebatar lo que no poseen. Más, por cuanto el proletariado debe en primer lugar conquistar el poder político, elevarse a la condición de clase nacional, constituirse en nacional, todavía es nacional, aunque de ninguna manera en el sentido burgués. Medidas que proponen los comunistas al llegar al poder

1. Expropiación de la propiedad territorial y empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado.

2. Fuertes impuesto progresivo.

3. Abolición del derecho de herencia.

4. Confiscación de la propiedad de todos los emigrados y sediciosos.

5. Centralización del crédito en manos del Estado por medio de un Banco Nacional con capital del Estado y monopolio exclusivo.

6. Centralización en manos del Estado de todos los medios de transporte.

7. Multiplicaciones de las empresas fabriles pertenecientes al Estado y de los instrumentos de producción, roturación de los terrenos incultos y mejoramiento de las tierras, según un plan general.

8. Obligación de trabajar para todos.

9. Medidas para hacer desaparecer diferencias entre el campo y la ciudad.

10. Educación pública y gratuita de todos los niños; abolición del trabajo de estos.

ÉTICA PROTESTANTE Y ESPÍRITU DEL CAPITALISMO (weber)

Llama la atención de Weber que el empresario y los propietarios del capital sean por lo gral protestantes y que también entre los obreros , los que pudieron acceder a los trabajos más cualificados también sean protestantes.

Por lo gral se entiende que la pertenencia a una religión es causada por las condiciones económicas y no al revés que la pertenencia a una religión cause las condiciones económicas.

En la tesis Weber quiere demostrar esta ut, que hay algo en el protestantismo que hace que sus partidarios sean más aptos en la competencia por la conquista del capital.

Los protestantes tanto si tenían el poder como si eran oprimidos mostraron mucha más propensión al racionalismo económico., diferencia de los católicos que no mostraron el comportamiento trabajado de las minorías oprimidas.

La base es el racionalismo económico del protestantismo

En la etica protestante es natural ser trabajador ser ahorrador (las max de franklin) eso produce que la mayoria de los capitalistas y de los altos cargos en la fabrica esten en manos de protestantes y no de catolicos

La adquisición del dinero es casi el valor supremo de la vida para el espíritu capitalista. (3 MÁXIMAS)

* *El ejercicio constante de una profesión* —el trabajo— es una manera tan privilegiada para adquirir el dinero, que se presenta varias veces como fin, no como medio.
* *Racionalidad:* Es el trabajo que busca las maneras más adecuadas para obtener la máxima cantidad de riqueza. Los protestantes, que son la mayoría de la población, «han mostrado singular tendencia hacia el racionalismo económico, tendencia que ni se daba ni se da entre los católicos, en cualquier situación en que se encuentren.»
* *La austeridad:* Hace que se use mínimamente la riqueza acumulada. Aunada a las tres características precedentes, da lugar a una creciente acumulación de riqueza, o de capital por medio del ahorro.

Actitudes tradicionalistas: intensificación de productividad con mismo sueldo, ej en lugar de sueldo fijo, un sueldo por volumen recolectado. Con esto se demuestra que el hecho de solo aumentar el sueldo no produce el incremento de trabajo que necesitaba el capitalismo.

Hizo falta algo más que rompiera la inercia de la actitud tradicionalista e impulsará a los trabajadores a producir más, el espíritu del capitalismo, de la producción

Es decir que una actividad por la cual se obtiene cada vez más dinero es vista como la expresión de la entrega total al trabajo sin el más mínimo derroche, lo cual es considerado como un deber revelado por Dios y como suma virtud religiosa. Tenemos aquí una "moral del deber profesional" que constituye el auténtico "espíritu del capitalismo". El capitalismo entonces toma su espíritu de fuera, de una mentalidad religiosa . VIRTUD RELIGIOSA

La verdadera novedad se comprende en la oposición que el espíritu del capitalismo tiene con el espíritu que llamaremos "tradicionalista" y con el que debió batallar duramente. Mientras que aquél consiste en vivir para trabajar, en éste se trata simplemente de trabajar para vivir. El obrero de mentalidad tradicionalista sólo quiere ganar lo suficiente para cubrir sus necesidades tradicionales, y si le aumentan la paga por cantidad de productos entregados no aumentará la producción para ganar más sino que aprovechará para trabajar menos tiempo.

El ascetismo se dispone a destruir toda ambición por hacerse rico mediante los bienes materiales y el capitalismo es el ejercicio de la profesión con fines lucrativos. Así pues, la ética protestante permite a los individuos el ejercicio libre y racional de su profesión, el aprovechamiento adecuado del tiempo y la acumulación de riquezas pero no con fines temporales sino para su salvación, aumentando su vida de gracia.

Lo que caracteriza la mentalidad de Franklin es que entiende la tarea de aumentar constantemente el patrimonio como un *deber moral*; no como un medio para obtener placer y disfrute, sino como *un fin en sí mismo.*

Raffin

La entrada de la vida en la historia: La filosofía de Foucault

Los objetivos es la obra de Foucault es ver cómo se construyó la subjetividad moderna (sobre el sujeto que se forja en el régimen capitalista). Va a analizar cómo vive, como piensa, como siente, desde el siglo XVI, XVII hasta la actualidad.

Utiliza como objeto de estudio al sujeto moderno como una construcción social, hace lo que hace porque así fue construido socialmente, y existen una serie de factores influyentes.

Se suele analizar la obra de Foucault en tres etapas:

Arqueología : abarca la producción de los años 60. Surgieron ciertos enunciados en determinado momento según dos órdenes, el de lo enunciable y el de lo visible. Se ocupará entonces de leer los documentos como tales a la manera de los arqueólogos. La historia es aquello que transforma a los documentos en momentos. Esto puede ser un edificio o sus restos, pinturas, archivos de escuelas, cárceles, etc., cualquier tipo de rastro.

Según él todo "documento" nos dice algo de la época en que se escribió, de cómo se veían y se decían las cosas, de las relaciones de poder, y también el saber o la verdad de esa época (saber o sea, el conjunto de afirmaciones que son considerados como la "verdad").

Concebía su práctica de la historia como una arqueología del saber.

Estudia el pasado (documentos que le proporcionan datos) para conocer hacia el interior.

Analiza los diferentes discursos que se produjeron sobre la locura y los diferentes tratamientos que se les dio a los locos a lo largo del tiempo. La locura aparece asociada a la pobreza o a aquellos que contradicen discursos religiosos o morales de esa época (la misma que analiza Marx en la "Acumulación Originaria). A Foucault el tema de la locura le sirve para explicar la vida de cualquier sujeto que vive en la modernidad. El encierro en la modernidad no es solamente para los locos, es la forma paradigmática de ejercicio de poder. Se va a organizar la vida del sujeto, a moldearla, a convertirlos en sujetos útiles y dóciles para el sistema capitalista. Concepto clave: Saber.

"saber" como una manera histórica de ordenar al mundo, de poner en relación las palabras y las cosas (sentido/significado)

Nace de las practicas sociales del control y de la vigilancia

Genealógica : se abre con los años 70 y los recorre hasta el final de la década; es un concepto que Foucault toma de Nietzsche. La genealogía permite observar la articulación entre los dos órdenes de lo enunciable y de los visible. A partir de aquí, se produce una torsión de la arqueología por la cual esta pasa a ser el método. Una genealogía para Foucault opera básicamente con dos movimientos:

1) Se ocupa de analizar como determinadas formas de enunciar y de ver surgen a partir de determinadas prácticas sociales, en tomo a que enfrentamientos y a que relaciones de fuerza.

2) Procura detectar que cuerpos concretamente se han constituido y definido en función de determinados discursos, prácticas y relaciones de fuerzas.

Concepto clave: Poder.

Foucault dice que el poder está en todas las instituciones, las cuales lo corrigen y lo disciplinan. Atraviesan al individuo a lo largo de su vida y se ejerce sobre sí mismo (biopoder).

El poder está en todas partes.

Estos creían que las verdades absolutas no existían, sino que todas las creencias eran atravesadas por los discursos de las sociedades a través de la historia, especialmente por las luchas de poderes e intereses que se dan en una sociedad. Por esto, la genealogía no desea encontrar una línea histórica del desarrollo ni el origen de estos, si no, buscar los pasados contradictorios que revelan como el poder influye en la 'verdad' que se dan por sentadas en las sociedades.

El poder no se adquiere como la riqueza, tampoco se conserva o se pierde. Sino que circula y se ejerce en cadena.

El análisis de Foucault con respecto al poder se basa en cualquier ámbito social y no pensar que el poder solo surge en las relaciones centralizadas de poder: el jefe, el maestro, padres, como derivados del Estado. NO IMPORTA QUIEN DETENTA EL PODER, SINO COMO SE PRODUCE Y DONDE SE EJERCE. Es decir, para maquiavelo el poder lo ejerce el príncipe, pero a Foucault no le interesa esto, porque considera que los roles fluyen. Además, hay técnicas para aplicar el poder para que sea más efectivo.

Gubernamentalidad: desde el fin de los años 70 hasta su muerte en 1984. También llamado período de las tecnologías del yo. Es la etapa ética, hace explícito su interés en descubrir las formas interiores por las cuales la subjetividad se forma como tal, para contraponerlo sobre el poder exterior, coactivo; Este poder se ejerce desde dentro y fuera de las subjetividades, como poder sobre la vida o biopoder. El tema del poder persiste como poder de construcción y de autoconstrucción y de autodominio.

Gubernamentalidad: como el sujeto se construy a si mismo sobre la base de ciertos ideales

gobierno de sí mismo, que ejerce el poder sobre sí. Cómo el sujeto se construye sobre la base de ciertos ideales de santidad, de estética, de economía, etc.

Concepto clave: Biopoder. Poder sobre la vida.

El levantamiento de un biopoder que impregna el pretérito derecho de vida y muerte que el soberano se arrogaba y que intenta convertir la vida en objeto utilizable por parte del poder.

Foucault distingue dos técnicas de biopoder que surgen en los siglos XVII y XVIII:

* Anatomía política Cuerpo como máquina: su educación, el aumento de sus aptitudes, el arrancamiento de sus fuerzas, el crecimiento paralelo de su utilidad y su docilidad. Su integración en sistemas de control eficaces y económicos, todo ello quedó asegurado por procedimientos de poder característicos de las disciplinas. **Sujeción de los cuerpos: Administración de los tiempos y de la vida de los individuos.** Vigilancia, control, intensificación del rendimiento, utilidad, etc.
* *Biopolítica* : opera sobre la población, es complementaria de la disciplina. Centrado en el cuerpo transcurrido por la mecánica de lo viviente y que sirve de soporte a los procesos biológicos: la proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud, la duración de la vida; regula la población, intentando prolongar y mejorar la vida. Ejemplos: subsidios, salud pública (campañas de vacunación, distribución gratuita de profilácticos, etc.)

RELACIÓN PODER – SABER

Las relaciones de poder se dan en todos los dispositivos en forma concreta. Esta relación de poder construye sujetos disciplinados. De esta docilización de los cuerpos surge un saber que se acumula. Este saber perfecciona el poder.

Por ejemplo de las relaciones de poder en la cárcel surgió la criminología.

En Foucault encontramos dos significados para la palabra "sujeto”: uno, que lo descubre sometido a otro a través del control y la dependencia y el que lo percibe atado a su propia identidad por la conciencia o el conocimiento de sí mismo. Ambos significados sugieren una forma de "poder" que subyuga y somete.-

Uno de los mecanismos de sujeción y control que ramifica su incidencia en todas las relaciones que se manifiestan en la sociedad, es el SABER.

Elementos a considerar sobre el poder:

1. Poder ejercido desde puntos incontables dentro de un juego de relaciones que no son igualitarias y que son móviles.
2.Relaciones de poder juegan un rol tanto productor, como negativo (creador o prohibitivo) y están inmersas en diversos tipos de relaciones
3.El poder puede provenir de los estratos más bajos de la sociedad, recorriendo el cuerpo social, generando enfrentamientos.
4.Las relaciones de poder son intencionales, y no meramente subjetivas. El poder no se ejerce sin objetivos dados (por ello existen estrategias y tácticas)
5.Donde hay poder, hay resistencia a ese poder.

iGILLES DELEUZE **- Post–scriptum sobre las sociedades de control.**

I. HISTORIA.

* Las sociedades disciplinarias en los siglos XVIII y XIX. Operan mediante la organización de grandes centros de encierro. El individuo pasa sucesivamente de un círculo cerrado a otro, cada uno con sus leyes. Foucault ha analizado a la perfección el proyecto ideal de los centros de encierro, especialmente visible en las fábricas: concentrar, repartir en el espacio, ordenar en el tiempo, componer en el espacio-tiempo una fuerza productiva. Las sociedades disciplinarias son nuestro pasado inmediato, lo que estamos dejando de ser.

La familia es un “interior” en crisis. Se pretende gestionar su agonía y mantener a la gente ocupada mientras se instalan esas nuevas fuerzas que ya están llamando a nuestras puertas. Se trata de las sociedades de control, que están sustituyendo a las disciplinarias. Las formas ultrarrápidas que adopta el control “al aire libre” y que reemplazan a las antiguas disciplinas que actuaban en el período de los sistemas cerrados. En la crisis del hospital como medio de encierro, es posible que la sectorización, los hospitales de día o la asistencia domiciliaria hayan supuesto en un principio nuevas libertades; ello no obstante, participan igualmente de mecanismos de control.

II. LÓGICA.-

Los encierros son moldes o moldeados diferentes, mientras que los controles constituyen una modulación.

* La fábrica era un cuerpo cuyas fuerzas interiores debían alcanzar un punto de equilibrio, lo más alto posible para la producción, lo más bajo posible para los salarios; en una sociedad de control, la fábrica es sustituida por la empresa, y la empresa es un alma. La empresa se esfuerza con mayor profundidad para imponer una modulación de cada salario, en estados siempre metaestables que admiten confrontaciones, concursos y premios extremadamente cómicos.
* La empresa, en cambio, instituye entre los individuos una rivalidad interminable a modo de sana competición, como una motivación excelente que contrapone unos individuos a otros y atraviesa a cada uno de ellos, dividiéndolo interiormente. La formación permanente tiende a sustituir la escuela, y el control continuo tiende a sustituir al examen.

En las sociedades de control nunca se termina nada: la empresa, la formación o el servicio son los estados metaestables y coexistentes de una misma modulación, una especie de deformador universal. La absolución aparente (típica de las sociedades disciplinarias, y el aplazamiento ilimitado de las sociedades de control son dos formas de vida jurídicamente muy distintas)

Las sociedades disciplinarias presentan dos polos:

* la marca que identifica al individuo
* el número o la matrícula que indica su posición en la masa

En las sociedades de control, lo esencial ya no es una marca ni un número, sino una cifra: la cifra es una contraseña. El lenguaje numérico de control se compone de cifras que marcan o prohíben el acceso a la información.

Los individuos han devenido “dividuales” y las masas se han convertido en indicadores, datos, mercados o “bancos”. El hombre del control es más bien ondulatorio, permanece en órbita, suspendido sobre una onda continua. El surf desplaza en todo lugar a los antiguos deportes.

Las sociedades de control actúan mediante máquinas de un tercer tipo, máquinas informáticas y ordenadores cuyo riesgo pasivo son las interferencias y cuyo riesgo activo son la piratería y la inoculación de virus. No es solamente una evolución tecnológica, es una profunda mutación del capitalismo.

El capitalismo del siglo XIX es un capitalismo de concentración. Pero, en la actual situación, el capitalismo ya no se concentra en la producción, a menudo relegada a la periferia tercermundista, incluso en la compleja forma de la producción textil, metalúrgica o petrolífera. Es un capitalismo de superproducción.

Un mercado se conquista cuando se adquiere su control, no mediante la formación de una disciplina; se conquista cuando se pueden fijar los precios, no cuando se abaratan los costes de producción; se conquista mediante la transformación de los productos, no mediante la especialización de la producción. El instrumento de control social es el marketing. El control se ejerce a corto plazo y mediante una rotación rápida, aunque también de forma continua e ilimitada. El hombre ya no está encerrado sino endeudado. El control no tendrá que afrontar únicamente la cuestión de la difuminación de las fronteras, sino también la de los disturbios en los suburbios y guetos.

III. PROGRAMA.-

Un mecanismo de control capaz de proporcionar a cada instante la posición de un elemento en un medio abierto, ya sea un animal dentro de una reserva o un hombre en una empresa. El ordenador que señala la posición, lícita o ilícita, y produce una modulación universal.

En el régimen carcelario, la búsqueda de “penas sustitutorias”, al menos para los delitos menores, y la utilización de collarines electrónicos que imponen al condenado la permanencia en su domicilio durante ciertas horas. En el régimen escolar, las formas de control continuo y la acción de la formación permanente sobre la escuela, el correspondiente abandono de toda investigación en el seno de la Universidad, la introducción de la empresa en todos los niveles de escolaridad. En el régimen hospitalario, la nueva medicina “sin médicos ni enfermos” que localiza enfermos potenciales y grupos de riesgo, y que en absoluto indica un progreso de la individuación como a menudo se dice, sino que sustituye el cuerpo individual o numérico por una materia “dividual” cifrada que es preciso controlar. En el régimen empresarial, los nuevos modos de tratar el dinero, de tratar los productos y de tratar a los hombres que ya no pasan por la antigua forma de la fábrica.

Michel Foucault – Del poder de soberanía al poder sobre la vida.-

17 de marzo de 1976

Es una toma del poder sobre el hombre en tanto ser viviente, es una suerte de estabilización de lo biológico.

Tener derecho de vida y de muerte, es decir que puede hacer morir o dejar vivir. En todo caso significa que la vida y la muerte no forman parte de esos fenómenos naturales, inmediatos. En las confrontaciones del poder, el sujeto no es sujeto de derecho ni vivo ni muerto. Desde el punto de vista de la vida y de la muerte, el sujeto es simplemente neutro y solo gracias al soberano tiene derecho de estar vivo o estar muerto. La vida y la muerte de los sujetos se vuelven derechos solo por efecto de la voluntad soberana. El derecho de vida y muerte solo se ejerce en forma desequilibrada.

Si el viejo derecho de soberanía consistía en hacer morir o dejar vivir, el nuevo derecho será el de hacer vivir o dejar morir.

En los S XVII y XVIII se ven aparecer técnicas de poder centradas especialmente en el cuerpo, en el cuerpo individual. Se trata de aquellos procedimientos mediante los cuales se aseguraba la distribución espacial de los cuerpos individuales y la organización de todo un cuerpo de visibilidad de técnicas de racionalización y de economía de un poder.

La nueva técnica no suprime a la técnica disciplinaria, porque se ubica en otro nivel, se coloca en otra escala, tiene otra área de acción y recurre a instrumentos diferentes.

Objetos de saber y objetos de control de la biopolítica eran pues, los problemas de la natalidad, de la mortalidad, de la longevidad.

Los problemas fundamentales que esta medicina deberá afrontar son los de la reproducción, la natalidad y la morbilidad.

Otro campo de intervención de la biopolítica está formado por todo un conjunto de fenómenos, algunos universales y otros accidentales. Desde comienzos del S XIX, en la época de la industrialización, devienen fundamentales los problemas de los incidentes, de los infortunios, de las enfermedades; los de las diversas anomalías. En relación con todos estos fenómenos, la biopolítica se encaminara a preparar no tanto institutos de asistencia, sino mecanismos más ingeniosos, más racionales que la gran asistencia, masiva y al mismo tiempo fragmentaria, esencialmente ligada a la Iglesia: seguros, ahorro individual y colectivo, seguridad social. El último ámbito de intervención toma en consideración las relaciones entre los seres humanos como especie, como seres vivientes, y su ambiente de existencia. Se trata del problema de la ciudad. En esta nueva tecnología del poder, no se trataba exactamente ni con la sociedad ni con el individuo-cuerpo. Lo que aparece es un nuevo cuerpo, un nuevo cuerpo múltiple, con una cantidad innumerable, si no infinita, de cabezas. Se trata de la noción de población. La biopolítica trabaja con la población como problema biológico y como problema de poder.

La biopolítica se dirige a esos hechos aleatorios que se producen en una determinada población considerada en su duración. La tecnología del poder biopolítico conseguirá instaurar mecanismos que tendrán funciones muy diversas de las que eran propias de los mecanismos disciplinarios.

Se tratará de optimizar un estilo de vida. No se toma al individuo en detalle, se actúa, por medio de mecanismos globales. El problema es tomar en gestión la vida, los procesos biológicos del hombre-especie, y asegurar no tanto su disciplina como su regulación.

Aparece un poder de regulación, consistente en hacer vivir y dejar morir. La gran ritualización pública de la muerte desapareció desde fines del S XVIII. A tal punto se canceló que hoy la muerte ha llegado a ser algo que se esconde. Se podría creer que hoy la muerte es más objeto de tabú que el sexo.

La muerte se ubica en una relación de exterioridad respecto del poder; es aquello sobre lo cual no puede actuar sino globalmente o estadísticamente.

El poder no dominará a la muerte, sino a la mortalidad. El poder no reconoce más la muerte y por eso debe abandonarla.

A partir del S XVIII, tenemos dos tecnologías de poder que se establecen con cierto desfase cronológico y que se superponen.

* Técnica disciplinaria, centrada en el cuerpo que produce efectos individualizantes y manipula al cuerpo como foco de fuerzas que deben hacerse útiles y dóciles.
* Tecnología centrada sobre la vida, que recoge efectos masivos propios de una población específica y trata de controlar la serie de acontecimientos aleatorios que se producen en una masa viviente. Es una tecnología que busca controlar y modificar las probabilidades y de compensar sus efectos.

Tenemos dos series: la serie cuerpo-organismo-disciplina-instituciones; y la serie población-procesos biológicos-mecanismos reguladores-Estado. Estos dos conjuntos de mecanismos, uno disciplinario y el otro regulador, no se ubican en el mismo nivel. Esto permite que no se excluyan y que se articulen uno con el otro. Casi siempre, los mecanismos disciplinarios y los reguladores están articulados unos sobre otros.

La sexualidad cuando es indisciplinada e irregular, tiene dos órdenes de efectos. El primero sobre el cuerpo, que es atacado por enfermedades individuales que el disoluto atrae sobre sí. Pero al mismo tiempo una sexualidad disoluta, perversa tiene efectos a nivel de la población. Se supone que el desviado tendrá una descendencia perturbada, por generaciones y generaciones, hasta la séptima y la séptima de la séptima generación. Nace así la teoría de la degeneración. Y en la medida en que la sexualidad se encuentra en el origen de las enfermedades individuales y constituye el núcleo de la degeneración, representará el punto de articulación de lo disciplinario y lo regulador, del cuerpo y de la población.

El elemento que circulara de lo disciplinario a lo regulador será la norma. La norma es lo que puede aplicarse tanto al cuerpo que se quiere disciplinar, como a la población que se quiere regularizar.

Lo que permitió la inscripción del racismo en los mecanismos del Estado fue la emergencia del biopoder. Es éste el momento en que el racismo se inserta como mecanismo fundamental del poder y según las modalidades que se ejercen en los estados modernos. Esto hace que el modo moderno de funcionamiento de los estados pase a través de las razas.

En primer lugar, es el modo en que se introduce una separación, la que se da entre los que se debe vivir y lo que se debe morir.

El racismo es un modo de establecer una censura en un ámbito que se presenta como un ámbito biológico. Son estas las primeras funciones del racismo: fragmentar, introducir censuras.

El racismo permitirá establecer una relación entre mi vida y la muerte del otro que no es de tipo guerrero, sino de tipo biológico.

El imperativo de muerte, en el sistema del biopoder, es admisible solo si se tiende a la victoria no sobre adversarios políticos, sino la eliminación del poder biológico y al reforzamiento, directamente ligado a esta eliminación, de la especie misma o de la raza.

La raza, el racismo, son la condición de la aceptación del homicidio. El racismo resulta indispensable para poder condenar a alguien a muerte, para hacer morir a alguien.

Si el poder de normalización quiere ejercer el viejo derecho soberano de matar, debe pasar por el racismo. Pero también un poder soberano, si quiere funcionar con los instrumentos, los mecanismos y la tecnología de la normalización debe pasar por el racismo.

Cada vez que hubo enfrentamiento, homicidio, lucha, riesgo de muerte, se tuvo que pensar todo esto en el marco del evolucionismo.

A fines del S XIX, la guerra aparecerá sobre todo, no solo como un medio de reforzar la propia raza eliminando la raza adversa, sino también como un modo de regenerar la propia raza, cuantos más mueran de los nuestros, más pura será nuestra raza.

El racismo asegura entonces la función de la muerte de la economía del biopoder, sobre el principio de que la muerte del otro equivale al reforzamiento biológico de sí mismo como miembro de una raza o una población, como elemento en una pluralidad coherente y viviente.

El nazismo no es otra cosa que el desarrollo paroxístico de los nuevos mecanismos de poder instaurados a partir del siglo XVIII. Ningún estado fue más disciplinario que el régimen nazi; en ningún otro estado las regulaciones biológicas fueron reactivadas y administradas de manera más cerrada y más insistente.

Ninguna sociedad fue más disciplinaria y al mismo tiempo más aseguradora que la instaurada, o proyectada, por los nazis. El control de los riesgos específicos de los procesos biológicos era de hecho uno de los objetivos esenciales del régimen.

Este poder de vida y muerte atraviesa todo el cuerpo social de la sociedad nazi. En el Estado nazi todos tenían derecho de vida y muerte sobre su propio vecino, aunque no más fuera a través de la práctica de la denuncia, que permite suprimir, o hacer suprimir, al que está al lado.

En el régimen nazi se asiste pues al desencadenamiento del poder homicida y del poder soberano a través de todo el cuerpo social.

El Estado nazi hizo absolutamente coextensivos el campo de una vida que organiza, protege, garantiza, cultiva biológicamente y el derecho soberano de matar a cualquiera.

Frente al racismo de estado, se constituyó un social-racismo que para aparecer no espero la formación de los estados socialistas. El socialismo del S XIX fue directamente un racismo.

El socialismo no critico el tema del biopoder desarrollado a fines del S XIII y en el XIX e incluso lo retomó y desarrolló.

Cada vez que un socialista insistió sobre la transformación de las condiciones económicas como principio de transformación y de pasaje del Estado capitalista al socialista, el socialismo no necesito, del racismo. Todas las veces que tuvo que insistir en el problema de la lucha contra el enemigo, sobre la eliminación del adversario dentro del mismo de la sociedad capitalista, lo biológico volvió a emerger, el racismo reapareció.

Cada vez que hay socialismos, formas de socialismo, momentos del socialismo que acentúan el problema de la lucha, nos encontramos con el racismo. El racismo socialista fue liquidado en Europa sólo a fines del S XIX por la dominación de la socialdemocracia.

La sexualidad como dispositivo anatomo político y biopolítico

Por un lado regula la conducta corporal individual: Incita al discurso, la idea es que reproduzcan los síntomas por ejemplo el onanista, para analizarlo y corregirlo.

Por el otro lado, por sus consecuencias procreadoras la sexualidad corresponde a procesos biológicos que afectan a la población. Por ejemplo con una campaña de HIV.

En las sociedades occidentales modernas, los mecanismos de poder se orientan al cuerpo, a lo que hace proliferar la vida, a lo que refuerza la especie y su vigor. La posibilidad de intervenir para modificar las conductas sexuales de la población llego a ser considerada, entonces, como un elemento indispensable para la defensa social y la lucha contra la degeneración. También en la mejora de la especia humana a partir de una gestión de la sexualidad y la reproducción, la nueva idea de raza mantiene la presunción de una sexualidad controlable.

Foucault “Vigilar y castigar, el nacimiento de la prisión”

Empieza el texto con el relato de la tortura de un condenado en París. A fines del siglo 18 son modificados los procedimientos legales de castigo a los delincuentes en Europa. En Europa, Australia y Estados Unidos se reemplaza el sufrimiento del cuerpo por las cárceles “**Sistema penal**”. Desaparecen el espectáculo del castigo (el condenado ya no tiene que ser visto) y el cuerpo como blanco de castigo. La eficacia de la pena no pasa ya por la Intensidad del dolor sino por la fatalidad del procedimiento. La pena ya no pasa por el fin de castigar sino por el fin de corregir, curar. El cuerpo es el instrumento de curación del alma.

Pese a las buenas intenciones del sistema, el cuerpo del condenado sigue sufriendo en las cárceles, escasez alimenticia, privación sexual, golpes, etc.

Bajo el nombre de crímenes y delitos se siguen juzgando actos que atentan contra la ley, pero además ahora se juzga pasiones, instintos y anomalías. Entran en el veredicto además el conocimiento del delincuente, la apreciación que se hace de él, su pasado y su futuro.

Se convoca al alma del delincuente para juzgarla al mismo tiempo que al delito.

El examen de los psiquiatras es juzgar a los delincuentes lo que son, lo que serán y lo que pueden ser. Antes según el código francés, si el infractor estaba en estado de locura al cometer el acto, no había delito. Ahora la locura es un derecho que todos pueden innovar en su defensa.

El poder disciplinario tiene como función enderezar conductas, se basa en fenómenos observables. Los instrumentos que usa el poder disciplinario para tener éxito son: la disciplina se basa en pequeñas técnicas que coacciona *a través de la mirada*, miradas que deben ser vistas sin ser vistas. El campamento militar es un ejemplo de cómo funciona todo esto (la disposición de las carpas no es casual, están acomodadas para que todas puedan ser vistas). Lo mismo para las ciudades obreras, los hospitales y los asilos.

El aparato disciplinario perfecto: sería aquel que permitiera una sola mirada verlo todo en forma permanente. Ledoux construyó una cárcel con una edificación circular, con celdas abiertas, con una edificación central donde se vigilaba todo. Este modelo de cárcel luego se lo conoció como **Panóptico**.

En los talleres, las escuelas y las fábricas también se organizan un nuevo sistema de vigilancia. A mayor división del trabajo, mayor necesidad de control. La vigilancia pasa a ser parte necesaria del proceso de producción capitalista.

La sanción normalizadora: en el corazón de todo sistema disciplinario funciona un pequeño **mecanismo penal**. Las disciplinas son como una **infra-penalidad** (una penalidad oculta) que regulan un espacio que las leyes dejan vacío, califican y reprimen conductas. En el taller, la escuela o el ejército hay una **Micropenalidad del tiempo**(retrasos, ausencias, etc.), de la palabra (charlatán), del cuerpo (gestos impertinentes), etc.

Se trata de hacer penables las fracciones más pequeñas de la conducta.

El maestro debe privilegiar más las recompensas que los castigos, ya que los perezosos se sienten más motivados por el deseo de un premio que por el temor a sufrir castigos.

El examen combina las técnicas de la jerarquía *que vigila* y las de *la sanción* que normaliza. La inspección en los hospitales se ha transformado en una observación regular que pone al enfermero en situación de examen casi permanente. En la escuela el examen permite al maestro transmitir su saber y castigar o premiar.

Mientras que en la sociedad feudal la individualización es ascendente, es decir que los individuos que más se identifican son los poderosos, en el régimen disciplinario la individualización es descendente ya que a medida que el poder es más anónimo, los dominados son más individualizados. Y se individualiza más al niño que al adulto, más al enfermo que al sano, más al loco que al cuerdo y más al delincuente que al no delincuente.

Se pasó así de **mecanismos histórico-rituales** de formación del a individualidad a **Mecanismos científicos-disciplinarios**.

El cuerpo de los condenados – Foucault

Expone la transformación de las formas de castigo a través de las épocas históricas y de las distintas formas de ejercicio de poder.

Analiza cómo cambia la forma de castigo con la modernidad. Entre otras cosas se transforman la manera en que se administran los castigos penales, el primer signo de esto es la desaparición de los suplicios, que se generaliza con la pena privativa de la libertad (la prisión).

Va a tomar dos documentos como análisis:

El primer texto es un artículo periodístico de La Gazette de Ámsterdam (1757). (del S 15 al 18).

Damiens mata a su padre, es una ofensa al rey porque él simboliza al padre de sus súbditos, el padre de todos.

Comparado con la acumulación originaria de Marx: castigos como ganado.

Describe una forma de castigo que es típica de la Edad Media: muerte-suplicio.

El poder monárquico, estaba centralizado en un sujeto que era el Rey; ofender a la ley era ofender al rey. La forma de ejercicio de poder del rey es siempre pública y ostentosa, se caracteriza por los excesos. El rey tiene potestad sobre la vida o muerte de los súbditos.

Destaca la extrema crueldad, el teatro del horror, un acto público sobre el cuerpo; salvajismo: sufrimiento físico, cuerpo supliciado, descuartizado, amputado, ofrecido como espectáculo.

En cambio, la administración de justicia es secreta, no hay publicidad del proceso que determina la culpabilidad. Muchas veces ni siquiera el propio condenado sabe de qué delito se lo imputa. El ritual del suplicio es más bien una venganza soberana, el cual reafirma su poder multiplicando la violencia y la crueldad del acto que lo desafía. Tiene un mensaje ejemplificador dirigido hacia el público, un ejemplo a través del terror.

Los elementos característicos de este método de castigo son: la horca, la picota, el látigo, la rueda; que dan muestra de la barbarie de esos tiempos, la prueba de la débil influencia de la razón y de la religión sobre el espíritu humano.

Actores de la ejecución: el verdugo que aplica el poder del rey, y el sacerdote como representación del poder divino del rey.

(S XVIII) El proceso de desaparición del suplicio fue en etapas. Se creó la máquina de ahorcar, guillotina, que modificó la acción del verdugo que pasó a ser un relojero escrupuloso; La guillotina transformó el proceso del castigo, ya que el acontecimiento seguía siendo visible pero ahora era instantáneo (“Casi sin tocar el cuerpo, la guillotina suprime la vida, del mismo modo que la prisión quita la libertad, o una multa descuenta bienes”). También, se agregó un suplemento, un velo de luto, ocultar la cara del condenado. Luego, se fueron abandonando las prácticas anteriores, reemplazando el suplicio a través de formas de castigo: trabajo forzado, humillación, ley del talión (ojo por ojo, diente por diente), deportación. Pero muchas fueron simbólicas, entonces predominó el castigo a través de la prisión con la creación de un panóptico.

Un segundo texto es un reglamento de una cárcel de París (1838). (Desde el S XIX).

Es la época en que fue redistribuida toda la economía del castigo, en que hubo grandes escándalos para la justicia tradicional, en que hubo innumerables proyectos de reforma, en que hubo una nueva teoría de la ley y del delito, una nueva justificación moral o política del derecho de castigar, una redacción de códigos modernos.

Esta forma de castigo la va a denominar "empleo del tiempo". **Diagrama de poder disciplinario.**

Entre tantas modificaciones, Foucault se basa en la de desaparición de los suplicios.

En esta transformación intervinieron dos procesos:

1. La desaparición del espectáculo punitivo: el castigo ha cesado poco a poco de ser teatro, considera a los actores del suplicio como feroces: verdugo como un criminal y a los jueces como asesinos. La ejecución pública se percibe ahora como un foco en el que se reanima la violencia. El castigo tenderá a convertirse en la parte más oculta del proceso penal, lo cual conlleva varias consecuencias: abandona el dominio de la percepción cotidiana para entrar en la conciencia abstracta; se pide su eficacia a su fatalidad; es la incertidumbre de ser castigado lo que debe apartar del crimen; la mecánica ejemplar del castigo cambia sus engranajes.
   Aparecen nuevos actores de la ejecución penal, un complejo científico-jurídico, un ejército de técnicos-profesionales: vigilantes, médicos, capellanes, psiquiatras, psicólogos, educadores, entre otros. Estos profesionales no van a juzgar el hecho, sino a la persona delincuente, que se convierte en un objeto sobre el cual se va a producir un *saber* que va a tener por objetivo la normalidad o anormalidad de la persona en cuestión, su posibilidad de reintegrarse a la sociedad. El lugar del verdugo lo van a ocupar profesionales o especialistas de la conducta humana. El juez es el que está socialmente habilitado a determinar la culpabilidad o inocencia del acusado.
2. La anulación del dolor: El objetivo es cambiar comportamientos de los condenados, ahora consiste en tratar de corregir, reformar, curar; a través de la prisión, la reclusión, los trabajos forzados, el presidio, la interdicción de residencia, la deportación; es decir a través de penas físicas, o sea que recae sobre directamente sobre el cuerpo (a diferencia de la multa) pero como instrumento o intermediario para privar al individuo de una libertad considerada (como un derecho o un bien), se quita la existencia evitando sentir el daño y privando de todos los derechos sin hacer sufrir, imponer penas liberadas de dolor. Sistema de obligaciones y de prohibiciones: racionamiento alimenticio, privación sexual, algunos golpes, la celda, en cada horario se debe realizar una actividad, una rutina, trabajo, educación, etc. Que el castigo caiga sobre el alma, sobre el pensamiento, más que sobre el cuerpo; aunque el cuerpo queda como intermediario ya que se le privan los derechos y está sometido a las obligaciones y prohibiciones nombradas anteriormente.

La crítica que se hace al sistema penitenciario es que los presos pasan menos hambre, menos frío, se hallan menos privados que muchos pobres.

Ha cambiado la forma de juzgar al condenado, ya que se toman en consideración más elementos, circunstancias, características, etc. Se juzga a la vez, pasiones, instintos, anomalías, achaques, inadaptaciones, efectos del medio o de herencia; para determinar hasta qué punto se hallaba implicada en el delito la voluntad del sujeto. Al ritual penal, se le aplica la científica; en donde aparece el examen pericial psiquiátrico, la antropología criminal, la criminología. Conocimiento de la infracción, del responsable, de la ley.

Además, si bien se sanciona el delito, puede modificarse según que como se desarrolla el comportamiento del condenado. Con el objetivo de controlar al individuo, de neutralizar su estado peligroso (Vigilancia del condenado). A través de los nuevos actores, nombrados anteriormente.

Una excepción a la forma tradicional de juzgar, es la manera en que la cuestión de la locura evolucionó en la práctica penal. Si el autor del delito estaba loco también era culpable y sancionado, pero para encerrarlo y cuidarlo, más que castigarlo, utilizándose un tratamiento médico-judicial. Se toman juicios de normalidad pero basándose en el examen pericial psiquiátrico.

Considera que la transformación de los métodos punitivos es el resultado de una transformación en la forma general de cómo se ejerce el poder.

El suplicio se corresponde con la forma de poder llamada el **poder de soberanía,** también llamado

Tecnología de castigo Monárquica: Consiste en la represión de la población mediante ejecuciones públicas y tortura. En el caso del suplicio es preciso que los habitantes sean espectadores para lograr atemorizarlos y así mostrar el poder del rey. Se hace añicos al cuerpo, a través del suplicio. Su desaparición es casi totalmente en el siglo XIX. La relación del castigo con el cuerpo es una relación de destrucción. Es característico de las sociedades medievales.

En cambio en la modernidad, la prisión es el resultado de una nueva forma de ejercicio de poder, el **poder disciplinario** tiene por objetivo producir cuerpos que sean económicamente productivos y políticamente dóciles. Va a vincular estrechamente la prisión al *capitalismo*, ya que ésta tiene por objetivo crear fuerza de trabajo. Además va a plantear que el objetivo principal no es solamente crear fuerza de trabajo, también es crear una subjetividad moderna en términos más amplios (forma de adueñarse de los cuerpos sin apelar a la fuerza: a través de espacios de encierro: sentimiento de sentirse vigilado, mantener un buen comportamiento) a través de todo tipo de instituciones: escuelas, fábricas, hospitales, etc. Al poder disciplinario Foucault lo llama también poder panóptico (ojo que todo lo ve, vigilancia permanente), ya que tienen esa disposición espacial o reproducen su mecanismo.

Panóptico

Compara la sociedad moderna con el diseño de prisiones llamadas panópticos: allí, un solo guardia puede vigilar a muchos prisioneros mientras el guardia no puede ser visto. (Vigilar sin ser vistos)

El oscuro calabozo de la pre modernidad ha sido reemplazado por la moderna prisión brillante, pero Foucault advierte que la visibilidad es una trampa.

Compara esta óptica de vigilancia con los sistemas de control de poder de las sociedades modernas.

Existen aparatos y dispositivos disciplinarios de encierro del sujeto moderno que son la escuela, las fábricas, las cárceles, los hospitales. El objetivo es la construcción del sujeto normal que no es más que una construcción social.

Todos actuamos como si tuviéramos un panóptico interno ya que actuamos como si nos estarían vigilando para que nos vean “normales”.