UNIDAD N°1

Trabajo Práctico N°1

BAUMAN: pensando sociológicamente

DUARTE: mito impuesto

1) Hacer un cuadro comparativo de acuerdo al texto de Bauman entre el conocimiento sociológico y el sentido común.

TIPO DE CIENCIA	SENTIDO COMÚN	PENSAMIENTO SOCIOLÓGICO
FORMAS DE CONOCIMIENTO Y DE DISCURSO	Esta forma de conocimiento se genera durante la vida cotidiana. No tiene reglas responsables, son certezas espontáneas por la experiencia social vivida.	Esta forma de conocimiento se basa en detenerse a pensar acerca del significado de lo que hemos atravesado; comparando las experiencias personales con las de otros. Tiene métodos, reglas y discursos rigurosos.
TAMAÑO DEL CAMPO DE OBSERVACIÓN	Se basa en la experiencia individual y cotidiana.	Se basa en ampliar el campo de observación del sentido común, viendo cómo las biografías individuales se entrelazan con las de otros. Es amplio, intenta abarcar a toda la sociedad, aunque es difícil incluir a todos.
MODO DE EXPLICAR LA REALIDAD	Se explica de acuerdo a intereses, propósitos y expectativas usando las herramientas del mundo individual, personal y privado. Nos explicamos a nosotros mismos.	Analizan las múltiples y complejas leyes de la interdependencia humana y las estructuras socioculturales, desde un punto de vista objetivo.
RELACIÓN FRENTE A LO HABITUAL	Define y explica lo cotidiano y lo habitual como realidades naturales determinadas, que no es conveniente cambiar.	Se preocupa por desnaturalizar la realidad y explicarla científicamente. Genera ruptura con el orden establecido. Busca la transformación y el cambio.

CIENCIA Y CAPITALISMO

La sociología es una ciencia performativa que dice cómo debería ser una sociedad para que las cosas no ocurran de tal forma. La sociología establece normativas mediante estadísticas. El contexto de creación de las ciencias sociales, entre ellas la sociología, fue el paso del medioevo a la modernidad. La sociología surge porque el capitalismo necesita explicaciones de lo que está pasando. La sociología no las explica, sino que determina qué es lo que debería pasar, estableciendo normas. Si hay normalidad, existe algo por fuera de ésta, que es la anormalidad.

El medioevo se caracteriza por ser teocentrista, y la modernidad por ser antropocentrista. La modernidad nace con el Renacimiento, el regreso a la antigüedad grecorromana, un proyecto impulsado por la burguesía. Durante esta transición se dan transformaciones en lo político, económico y social.

El descubrimiento de los españoles de América modificó el pensamiento de las personas. El eje del comercio, que hasta entonces era el Mediterráneo, pasa a ser el Atlántico. Al caer el Imperio Romano de Occidente en 1453, se bloquean las líneas de comercio y se comienzan a buscar otras a través del Océano Atlántico, llegando al descubrimiento de América en 1492.

La Iglesia, la única institución del medioevo que subsiste hoy en día, es un dogma sostenido por la fe. Esta criticaba a la ciencia por desestimarla. Aunque la religión ayudó a gestar la ciencia, el pensamiento científico finalmente iba a separarse y oponerse al pensamiento religioso.

Marx dice que **la ciencia es una fuerza productiva del capital**. El surgimiento del capitalismo supone una forma social por completo distinta a lo que existía anteriormente. La cuantificación comenzó a regir el pensamiento.

Durante la Revolución Industrial en el siglo XVIII, se dio un proceso de innovación tecnológica que permitió trascender los límites impuestos por la naturaleza al trabajo humano, lo que potenció la productividad del cuerpo bajo formas capitalistas. Se generó entonces un círculo vicioso: el desarrollo científico-técnico-tecnológico fortalecía las relaciones capitalistas y éstas demandaban y alentaban dicho desarrollo.

¿Cómo se dio la Revolución Industrial? Comienza por una tela llamada muselina de la India.

Pero, desde el Renacimiento hasta la Revolución Industrial, ¿qué sucede con la gente? Se da el proceso de proletarización del campesinado. Los campesinos poseen medios de producción para trabajar las tierras (las herramientas) para los señores feudales (quienes poseen el capital, las tierras). Los campesinos se ven obligados a trasladarse a las ciudades tras el proceso de cercamiento, y comenzar a realizar otro tipo de trabajo llamado manufactura (productos artesanales) donde alguien les dice que hacer, para luego vender las manufacturas en los mercados. Eventualmente el campesinado pasa a trabajar en fábricas, donde reciben un salario, y lo que pasan a vender es su fuerza de trabajo. Así pasan de tener las fuerzas de producción a tener que vender sus fuerzas de trabajo?

<u>Dumping</u>: comprar barato y vender caro. Compraban muselinas de la India y las vendían a un precio mayor.

Se les da prioridad al consumo de producción nacionales, comprando algodón a Estados Unidos. Se necesita algodón e hilo en grandes cantidades para suplir la falta de muselinas de la India. Se dan una serie de invenciones maquinarias en la industria liviana en la hilandería y tejeduría. Se desarrollan más invenciones maquinarias para tejer el hilo en telas más grandes. Para perfeccionar las máquinas se necesita hierro, por lo que mucha gente comenzó a trabajar en minas en muy malas condiciones. Al tener hierro se debe desarrollar la industria metalúrgica.

La **Primera Revolución Industrial** se basa en el descubrimiento **de la máquina a vapor**. Se concentran en generar la energía en base al vapor. De esta invención surgen los barcos a vapor, los trenes, etc.

Ésta situación llamó la atención del filósofo y economista **Adam Smith**, que observó que la base de las relaciones ya no era cualitativa (estamental) sino cuantitativa (fundada en intercambios equivalentes).

NATURALEZA Y CULTURA

Dicotomía entre naturaleza y cultura. La naturaleza pierde su concepto original en la etapa medieval-cristiana y pasa a ser vista como un reservorio de materias primas.

Llamamos cultura a las cosas que pueden ser cambiadas por las personas, convertidas en algo diferente de lo que son. La naturaleza son las cosas que están más allá del poder humano. Si pensamos en la cultura, podemos dar por sentado que es algo "manipulable", y que existe un estado final deseable, "correcto", al que se llega a través de la manipulación. La cultura no existiría si no se hiciera un esfuerzo para producirla. Consiste en hacer que las cosas sean diferentes de lo que serían y mantenerlas en una forma artificial, construida. La cultura consiste en introducir y mantener un orden y en combatir todo lo que se aparta de él, que aparece como caos. La cultura consiste en complementar el orden de la naturaleza. Cultura significa preferencia; exalta a un orden como el mejor o el único bueno, y denigra a las categorías inferiores o desordenadas. La cultura es una actividad humana, pero una actividad que algunas personas realizan por sobre otras. Los roles son distinguidos y separados claramente.

La autoridad detrás de la norma es vaga y a menudo anónima. Es imposible decir exactamente dónde reside. Esta se presenta bajo la forma de "opinión pública", "moda", "consenso" o "visión de los expertos" y hasta como sentido común, que es el sentido de todos en general y de nadie en particular.

Cada orden en particular representa sólo una de las muchas maneras en las que pueden definirse. Una vez afirmado tal orden, olvidamos esto, y percibimos ese orden como el único concebible. Nos parece ahora que sólo puede haber un orden y que la diversidad del desorden es infinita.

La vergüenza es un recurso para mantener nuestro comportamiento en el camino adecuado (culturalmente dicho).

La "homini-cultura" es el entrenamiento de los individuos para aprender el código cultural. Conocer el código cultural significa comprender el significado de los signos, para saber cómo actuar cuando aparezca tal signo. Captar el significado significa saber cómo proceder. Al exceso de señales se le llama **redundancia**, que parece ser fundamental para el correcto

funcionamiento del código cultural. El código cultural funciona como un medio de comunicación, de mutua coordinación de comportamiento.

Mientras menos conciencia tenemos de la función no sustantiva (es decir, desvinculado del contenido visible de una actividad dada), constructora de orden de las acciones culturalmente determinadas, más seguro es el orden que ellas mantienen. La cultura es más eficaz cuando se disfraza de naturaleza.

La otra manera de describir esta tendencia de la actividad cultural consiste en decir que, por regla general, las culturas tienden a la **hegemonía**, es decir al monopolio de las normas y valores sobre los que se ha erigido su orden. Las culturas tienden a la uniformidad. Por lo tanto, **están en contra de la igualdad de las diversas formas de vida**, ya que promueven una elección por sobre todas las otras.

RAMAS DE LA SOCIOLOGÍA

Las tres miradas sociológicas

- ★ <u>Teoría de Durkheim</u>: holismo. Entra al estudio de la sociedad por las instituciones (objetivas), son formas de pensar externas a uno, la "norma", es lo que se nos impone. Vivimos atados a estas instituciones ya que sino quedamos "por fuera" de la sociedad. Su herramienta son las estadísticas.
- ★ <u>Teoría de Weber</u>: individualismo metodológico. Entra al estudio de la sociedad por el accionar de las personas (subjetivas), captando el sentido que hay en esa acción. Cada acción que lleva a cabo una persona tiene un sentido, un por qué.
- ★ <u>Teoría de Marx</u>: materialismo dialéctico. Marx describe la realidad en función de los canales de relación que tienen las personas. Entra a la sociología a través de las relaciones sociales de producción. Explica lo que está pasando.

El materialismo dialéctico de Karl Marx y Friedrich Engels:

Se nutre de la crítica al materialismo vulgar o contemplativo de Feuerbach y a la dialéctica idealista de Hegel. Construyó su gran edificio teórico en la crítica a la económica-política.

Centra su atención, no en las entidades, sino en la relación entre las entidades. Renuncia de este modo a toda ontología (estudio del ser) ya que la esencia son estas relaciones, y no las entidades mismas. Una cosa o una persona están determinadas por sus vinculaciones, no por sí mismas.

Observa centralmente el vínculo, y a partir de éste, evalúa las entidades. Marx y Engels parten de la siguiente premisa: para que haya historia humana deben existir los humanos; para que éstos existan es necesario que vivan y se reproduzcan; su vida y reproducción está condicionada por su corporeidad y las condiciones (naturales y sociales) en que se encuentran. El acento para entender la dinámica de los grupos humanos se pone en ver qué y cómo se produce. Se deben discernir las relaciones de producción.

El modelo holista de Émile Durkheim:

En el último cuarto del siglo XIX aparece la sociología en su forma actual, incorporada como una disciplina científica en el ámbito académico, impulsado por Émile Durkheim. Para definirla como tal debió circunscribir su objeto de estudio y un método. **Durkheim definió como objeto de la sociología a la sociedad**. La unidad analítica del holismo es el "hecho social", entendiendo por hecho social al fenómeno colectivo, que actúa ejerciendo sobre las

personas un poder coercitivo, de fuerza superior a ellas. El holismo descarta las explicaciones individualistas, dejándolas para la psicología. La conducta de las personas nunca puede explicarse por sí misma, sino que **sólo son inteligibles en su conjunto**.

El hecho social es mensurable. ¿Cómo es posible aprehender el hecho social? A través de las estadísticas. El holismo se basa casi exclusivamente en el uso de la estadística para la construcción de sus observaciones, dado que lo importante es lo que ocurre en promedio. Las acciones, las conductas, los gustos y todas las características humanas se distribuyen de acuerdo a una curva normal, también conocida como "campana de Gauss", la que grafica la distribución de elementos, de manera tal que la mayoría de los mismos tiende a agruparse en torno al centro de los valores. Los casos medios son los mayoritarios, a los que se denomina "normales", mientras los que están en los extremos se los llama "casos desviados". El holismo toma al "dato empírico" como más valioso que las explicaciones especulativas, permaneciendo en el plano descriptivo de la situación. El método estadístico permite ver cómo son las cosas, pero también tiene un carácter performativo, es decir, induce a que las cosas sean como son y no de otro modo, teniendo una noción de las cosas que se consideran "normales", las que están en el centro de la curva, y refuerzan esta forma de distribución. Si una persona no se acerca lo más posible al término medio, una serie de impugnaciones y sanciones sociales harán sentir al individuo que está traspasando los límites de lo "aceptable".

Estas circunstancias hacen que el modelo holista sea considerado conservador, ya que se ajusta a lo existente, y como nadie quiere ser considerado "anormal", se refuerza el orden establecido.

El individualismo metodológico de Max Weber.

La tercera gran aproximación teórica de la sociología fue elaborada entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX desde un punto de vista radicalmente opuesto al holista. Toma como unidad de análisis la "acción social", la actividad del sujeto considerada en su mínima expresión. Inspirado en el modelo atómico, supone que las actividades sociales pueden ser estudiadas a partir de su núcleo mínimo e indivisible, que es la acción del sujeto humano. El individualismo metodológico clasifica cuatro tipos básicos de acciones sociales. Una acción es social si se desarrolla con la expectativa de una acción recíproca. El núcleo de una acción, para que sea social, está puesto en la expectativa. Reintroduce el subjetivismo en la sociología, es decir, la perspectiva del actor social, en contraposición con la tradición holista que tomaba la totalidad del entramado despreciando el estudio de la acción social. Importa el sentido mentado de la acción, el direccionamiento que la misma tiene, independientemente del logro o la frustración de la expectativa.

El individualismo metodológico trata de **tipificar racionalmente** los diferentes tipos de acción, incorporando para ello, además de la razón que puede regir estas acciones, también la costumbre, los sentimientos y los valores. Todos ellos conforman un marco que el sociólogo puede racionalizar, y con ello comprender las acciones básicas, mínimas, que en su conjunto conforman la totalidad de la actividad social.

AUGUSTE COMTE

Para el momento de surgimiento de la sociología, ya se encuentra instalado el capitalismo imperialista.

La sociología recuerda a Comte como defensor del positivismo. Este término se utiliza para referirse a la búsqueda de leyes invariantes del mundo natural y social. Según Comte estas

leyes se obtienen a partir de la investigación sobre el mundo social y/o la teorización sobre este. Según Comte los hechos derivados de la investigación tienen una importancia secundaria comparada con la especulación reflexiva.

Comte es lo que actualmente se denominaría un realista.

Comte acuñó el término sociología. No tuvo ningún título universitario, su cargo era ser el secretario de Saint-Simon. Trae consigo la base positivista y liberal. Es defensor del positivismo: este hace referencia a la búsqueda de leyes invariantes tanto del mundo natural como del mundo social. Esas leyes se obtienen a través de una investigación en el mundo social.

Comte se declara a sí mismo el descubridor de la sociología en el año 1822, "la nueva ciencia positiva", sociología era el término para denominar a la física social, ya que la física era la madre de todas las ciencias.

Identifica tres métodos sociológicos básicos y tres modos de hacer investigación: **observación, experimentación y comparación**.

Comte dice que las observaciones no sirven si no hay una teoría detrás que la sustente.

La comparación es el más importante para Comte. Dice que podemos comparar a las sociedades humanas con sociedades animales inferiores, entre sociedades de distintos lugares pero al mismo tiempo, y una misma sociedad a lo largo del tiempo (el principal artefacto científico para la sociología, denominado investigación histórica).

Su ley más famosa es la "**ley de los tres estadíos**": estadio teológico, estadio metafísico y estadio positivo. Estos tres se viven como un **proceso madurativo** que atraviesan todos.

- ★ <u>Estadío teológico</u>: es el punto de partida de los tres, es la naturaleza esencial de las cosas, el origen, y busca el propósito de cada una de las cosas. Exige una explicación, y se lo otorga a un ser sobrenatural, en este caso Dios.
- ★ Estadío metafísico: postula que los seres sobrenaturales ya no dan la respuesta a las cosas, los que las explican son fuerzas mitológicas, la naturaleza.
- ★ <u>Estadío positivo</u>: busca establecer las leyes que dominan el mundo, pero ya no las explica un ser sobrenatural o fuerza mitológica, sino **la ciencia**, que está atada al capitalismo. Se basa en el orden, para poder progresar.

Comte consideraba que en ese momento no estaban en el estadío positivo, pero que ese era el camino a seguir.

Comte pensaba que en oposición al positivismo, existía el negativismo, que, en su opinión, reinaba en el mundo social de su tiempo. Pensaba que esa negatividad era el desorden y el caos moral y político que reinaba en Francia y toda Europa Occidental, a raíz de la Revolución Francesa de 1789. Ese mal se caracterizaba por la anarquía intelectual, la corrupción política y la incompetencia de los líderes políticos. El objetivo del positivismo era contrarrestar el negativismo y los síntomas que traía a su alrededor.

Aunque Comte acusaba a la Revolución Francesa, pensaba que la principal fuente de desorden se hallaba en sus ideas de la ley de los tres estadios. Comte dijo que el caos provenía de la anarquía intelectual, que se debía a la coexistencia de las tres filosofías "incompatibles". No sólo coexisten, sino que ninguna de ellas se encontraba en su plenitud. La teología y la metafísica se encontraban en decadencia, y el positivismo se encontraba en proceso de formación. Según Comte, el que estaba destinado a imponerse sobre los demás era el positivismo. Él creía que de esa forma se acabaría la crisis revolucionaria que asolaba Francia y el resto de Europa Occidental.

Sus dos mayores preocupaciones eran el orden y el progreso. Él decía que la teología ofrecía un sistema de orden pero no permitía el progreso ya que constituía un sistema

estancado. La metafísica permitía el progreso pero no el orden, la asociaba con la anarquía de su época, en la que las cosas cambiaban confusa y desordenadamente. Debido a la coexistencia de ambas, los tiempos de Comte se caracterizaban por el desorden y la ausencia de progreso. El positivismo era el único capaz de garantizar orden y progreso. Proporciona orden mediante la restricción del desorden social e intelectual, y permitiría el progreso mediante la extensión del conocimiento y la perfección de la relación entre las partes del sistema social, de modo que la sociedad pudiera acercarse a su meta última (la expansión gradual de las capacidades humanas).

LA ESTÁTICA SOCIAL: Comte la define como la investigación de las leyes que gobiernan la acción y la reacción de las diferentes partes del sistema social. Las leyes que rigen los modos de interacción entre las partes del sistema social no se derivan de un estudio empírico, más bien, se deducen de las leyes de naturaleza humana. Inspirándose en la biología, Comte desarrolló una perspectiva sobre las partes o estructuras de la sociedad, el modo en que ellas funcionan. Comte veía a las partes y al conjunto del sistema social en un estado de armonía. Con respecto a la metodología, Comte recomendaba partir del todo para luego analizar las partes. La estática social describe una sociedad que es "típico-ideal". El sistema de estática social que concibió Comte nunca existió en el mundo real, se trataba de un modelo ideal del mundo social en un momento determinado.

Comte dice que la sociedad debe controlar el egoísmo "natural" del hombre para poder progresar hacia la perfección.

La familia era la institución fundamental para Comte, es el pilar de la sociología. "La verdadera unidad social es la familia". "Las familias no son más que nuestra pequeña sociedad". Estas pequeñas sociedades forman los pilares naturales del conjunto de la sociedad. No sólo son los pilares de la sociedad, sino que también cumple la función de integración del individuo en la sociedad, puesto que es en su seno donde las personas aprenden a ser sociales.

LA DINÁMICA SOCIAL: Comte dedicó más tiempo a la dinámica social, que para él era más interesante y de mayor importancia que la estática social. Su objetivo era el estudio de las leyes de sucesión de los fenómenos sociales. La sociedad se encuentra siempre en proceso de cambio, pero un cambio que se produce ordenadamente, de acuerdo con las leyes sociales. Comte le llamaba a su dinámica social la "teoría del progreso natural de la sociedad humana"; veía a la humanidad como una continua evolución hacia nuestras "más nobles disposiciones" hacia el predominio del altruismo sobre el egoísmo. En su opinión, la sociedad sigue invariablemente esta ley del desarrollo progresivo. Son las leyes invariantes las que controlan este proceso de cambio. La teoría comtiana de la evolución de la sociedad se basa en su teoría de la evolución de la mente a través de los tres estadíos.

Comte se limitó al estudio de Europa Occidental (y de la raza blanca) debido a que ésta era la sociedad que más había evolucionado y a que, desde su punto de vista, constituía la "élite" de la sociedad.

Comte creía que la sociedad había evolucionado de la fase teológica a la industria llamada a dominar la fase positiva. Sitúa al estadio teológico en la antigüedad, dividiéndolo en tres períodos sucesivos: fetichista, politeista y monoteístia. Comte creía que el siglo XIV fue un momento decisivo ya que la teología comenzó a experimentar un largo período de debilidad y decadencia. Específicamente, el catolicismo perdía fuerza y finalmente fue sustituido por el protestantismo. Comte cree que el protestantismo sentó las bases del negativismo, lo que

intentó contrarrestar con su positivismo. Este período correspondía al estadio metafísico, una fase de transición entre el estadio teológico y el positivo. Comte se veía a sí mismo escribiendo durante la etapa metafísica.

Francia, país donde se había desarrollado la principal revolución política, encabezaba la reorganización de Europa Occidental. En ella se habían producido las ideas y los desarrollos negativos más avanzados, pero a su vez era la nación que había avanzado más en la dirección positiva. Su actividad industrial era la más "elevada", su arte, el más avanzado, era la nación más "precursora" en el ámbito científico, y la que más se aproximaba a la meta de la nueva filosofía positiva.

Para Comte este período estaba dominado por la preocupación por el individuo, lo que conducía al desorden. En lugar de preocuparse por sus derechos individuales, las personas debían concentrarse más bien en sus deberes para con el conjunto de la sociedad. Esto controlaría el egoísmo individual y sacaría a la luz el altruismo innato de las personas. Esto ayudaría a establecer los pilares de una **nueva autoridad espiritual, el positivismo**.

Comte esperaba ayuda de tres grupos para apoyar la nueva doctrina del positivismo: además de los filósofos, la clase trabajadora y las mujeres.

Él creía que el positivismo constituía la alternativa al comunismo: el positivismo es la única doctrina que puede proteger a Europa Occidental de los gravísimos intentos de llevar a la práctica el comunismo. Comte ofrece varias diferencias entre positivismo y comunismo. Primero, el positivismo buscaba respuestas morales más que políticas o económicas. Segunda, el comunismo persigue la supresión de la individualidad, mientras que el positivismo fomenta tanto la individualidad como la cooperación entre los individuos. Tercera, el comunismo suponía la eliminación de los líderes de la industria, mientras el positivismo los consideraba esenciales. Cuarta, el comunismo buscaba abolir la herencia, mientras el positivismo la consideraba muy importante para la continuidad histórica de las generaciones.

En términos de Comte, la moralidad era "el objeto último de toda filosofía, y el punto de partida de toda política". Él comprendió que el estadio teológico estaba dominado por los sentimientos y la imaginación, la teología operaba en un nivel puramente subjetivo. El transitorio estadio metafísico seguía dominado por los sentimientos, confundido en sus pensamientos. Sin embargo, el positivismo ofrecía igualmente una unidad y armonía de pensamiento, sentimientos y acción.

★ Contribuciones positivas: fue indiscutiblemente el primer pensador que utilizó el término sociología y la definió como una ciencia positiva. Cree que existen leyes invariantes en el mundo social y que su tarea es descubrirlas. Anunció los tres principales métodos sociológicos: la experimentación, la observación y la comparación (el método histórico comparado cobró tanta importancia que debe distinguirse como una cuarta metodología). Diferenció la estática social de la dinámica social (que ahora se llaman estructura social y cambio social). Comte definió la sociología en términos macroscópicos y la describió como el estudio de los fenómenos colectivos. Comte expresó que la naturaleza humana, si se la dejaba a su arbitrio, se vería dominada por el egoísmo, por lo que se requiere presencia y actuación para controlar el egoísmo individual y permitir que surja el altruismo.

Trabajo Práctico N°2: Comte

ELIAS: SOCIOLOGÍA, EL PLANTEAMIENTO DE COMTE PORTANTIERO: LA SOCIOLOGÍA CLÁSICA DURKHEIM Y WEBER - ESTUDIO PRELIMINAR

1) Relacionar los contextos de aparición de las disciplinas con sus objetos de estudio y sus objetivos iniciales.

El primer campo secularizado del saber es la ciencia política, con Maquiavelo como padre fundador. Aparece en el contexto del surgimiento de las naciones y de los estados centralizados, que pone en el centro del debate el tema de la organización del poder que, bajo el modo de producción capitalista entonces en expansión, no podía ser pensado sino como un contrato voluntario entre sujetos jurídicamente iguales. Lo social y lo político comienza a ser pensado como un proceso de construcción colectiva en el que el hombre precede a la sociedad, la crea y la organiza. El objeto principal de estudio de esta ciencia son los gobiernos, la relación entre estos y la sociedad, y la forma en la que se ejerce y se mantiene el poder. Ahora que se consideran a los sujetos como ciudadanos, iguales ante la ley, se vuelve necesario estudiar las formas de representación de esta soberanía popular.

El segundo campo es el de la economía política, precursada por Petty, Ricardo y Smith, en el contexto de expansión capitalista. En un principio busca explicar las problemáticas de circulación presentadas en el contexto del mercantilismo, y luego dirige su atención a las problemáticas de la producción que traía la Revolución Industrial.

El tercer campo es el de la sociología, que nace una vez maduro el nuevo orden social capitalista, en una sociedad en la que aparecen nuevos conflictos, producto del industrialismo, que buscan una explicación. El estímulo para la aparición de la sociología es la crisis social y política que estas transformaciones generan, trayendo consigo un nuevo actor social, el proletariado de las fábricas. Con esta ruptura de la armonía social, resultado de la reciente lucha de clases, la sociología busca reconstruir las bases del orden social perdido. Sus objetos de estudio incluyen la sociedad y los cambios que se producen en ella.

2) Señalar qué temáticas/características de los padres fundadores son recuperadas por Elías y Portantiero.

Primeramente recuperan los métodos de Montesquieu, quien construyó una tipología de sociedad para luego compararla con las que él estudió y poder encontrar leyes de lo social y formular hipótesis acerca de las relaciones entre el desarrollo social y el político. Como segunda mención, señala las cinco ideas o elementos esenciales de la sociología que nombra Nisbet: comunidad, autoridad, lo sagrado, estatus y alienación.

Con respecto a Comte, lo tachan de plagiador, diciendo que su jefe Saint-Simon debería ser considerado el padre de la sociología, por su prestigio y estudios. Aunque recuperan la mirada de Comte que dice que la sociedad debe ser estudiada en dos dimensiones: la estática social y la dinámica social.

Recuperan de Tonnie, su definición de tipos de relación: comunidad (familia, vecindades, amistades: lazos naturales) y sociedad (el Estado: lazos por contrato).

La sociología nace en el contexto de la Revolución Industrial, debido a la crisis social y política que esta transformación económica genera. Con ella aparece un nuevo actor

social, **el proletariado de las fábricas**, indicando un nuevo orden social. Aparecen el socialismo y la tradición sociológica clásica.

La sociología nace ligada con los objetivos de estabilidad social de las clases dominantes. Su función es dar respuestas conservadoras a la crisis planteada en el siglo XIX. Es una ideología del orden, del equilibrio, muestra un avance en la historia del saber, al brindar la posibilidad de constituir a la sociedad como objeto de conocimiento.

Los padres fundadores de la sociología debieron indagar leyes científicas de la evolución social y de instrumentar técnicas adecuadas para ajustar los conflictos que recorrían Europa (impulsados por la crisis de las monarquías y la Revolución Industrial).

El positivismo exigía estudiar a la sociedad como se estudia a la naturaleza.

La tarea es desentrañar las leyes que gobiernan la sociedad, contemplar el orden, y corregir las desviaciones que se produzcan en él. Todo conflicto que tendiera a destruir ese orden debía ser prevenido y combatido, lo mismo que la enfermedad en el organismo. De este modo nace la sociología clásica. Esta era de carácter conservador.

Los pensadores racionalistas aparecen como un antecedente directo de la sociología, puesto que son los primeros que abren un campo de investigación más o menos sistemático: el que lleva a descubrir leyes del desarrollo social. Uno de esos escritores fue Montesquieu, mencionado por Durkheim como precursor de la sociología.

Comte inventó la palabra "sociología", pero para muchos historiadores él no hizo más que plagiar las teorías de Saint-Simon.

La autonomía de la sociología fue fundada por Comte. Comte resume ideas ya circulantes en su tiempo y las integró en un discurso "totalizador".

Campos secularizados del saber:

- Ciencia política: Maquiavelo. Contexto de surgimiento de naciones/Estados centralizados. Objeto: gobierno, relación entre gobierno y sociedad, forma en que se ejerce/mantiene el poder.
- 2. **Economía política**: Petty, Ricardo, Smith. Contexto de expansión capitalista. Objeto: la circulación y la producción.
- Sociología: surge en el contexto de crisis social de la Doble Revolución. Surge para explicar la crisis y evitar nuevas revoluciones. Su objeto de estudio es la sociedad, el cambio social, el orden social. SOCIOLOGÍA CLÁSICA: POSITIVA (CIENTÍFICA), MECANICISTA/ORGANICISTA, CONSERVADORA, AUTONOMÍA RELATIVA.

Vienen a legitimar las relaciones de producción y de gobernanza que se están dando en la

sociedad. La ciencia política y economía política surgen para acompañar el proceso de proletariado del campesinado, y la sociología surge cuando este proceso ya está maduro. Portantiero considera a Durkheim y Weber como los padres fundadores de la sociología.

UNIDAD N°2

Autor	Émile Durkheim	Max Weber	Karl Marx
Método/objeto de estudio	El hecho social	La acción social	La sociedad capitalista
Metodología	Cosificación	Comprensión	Dialéctica, materialismo histórico
Herramienta	Estadística	Tipificación	Análisis de las relaciones de producción y de la estructura de la sociedad capitalista. Crítica a la economía política.

ÉMILE DURKHEIM

Escritos selectos de Émile Durkheim

Durkheim dice que la división del trabajo degrada al individuo, reduciéndolo a una mera máquina, ya que todos los días repite los mismos movimientos con regularidad monótona, sin interesarse por ellos y sin comprenderlos. En la lucha de clases, las reglas fallan ya que las clases inferiores no están satisfechas con el papel que les corresponde. Así estallan las guerras civiles debidas al modo en el que se encuentra distribuido el trabajo. Las sociedades sólo pueden existir si hay solidaridad entre los elementos que las componen

Aproximaciones sociológicas: Flabián Nievas

En la época de los aportes de Durkheim, Francia estaba convulsionada por la gran Revolución. Escribió en un período de guerras, rebeliones y crisis social. Desde su perspectiva, todo intento de retrotraer la sociedad del pasado era absurdo, contradecía el desarrollo natural de la sociedad. Su propuesta era mirar el pasado, pero no con la perspectiva nostálgica de los restauradores, sino para estudiar en ese pasado las leyes generales de funcionamiento de la sociedad, y de este modo poder diagnosticar sobre los males que en el presente provocaba el desarrollo económico y contribuir a su resolución con el fin de lograr estabilidad social y política para la República.

En este marco, Durkheim dio impulso y delimitó una ciencia específica de la sociedad: la sociología. Concebía a la sociedad como un organismo, pero este tenía sus leyes propias no derivadas de la existencia biológica de los seres humanos, ya que "la sociedad está reunida en su conjunto por vínculo de ideas". Se apropia de los conceptos de órgano y función, pero haciendo un uso crítico de ellos que le permita descubrir las leyes propias de lo social. Esto requería dejar de lado toda especulación filosófica y atenerse a la observación metódica. Para Durkheim, una especificidad de lo social era que sus estructuras eran flexibles, las instituciones y las prácticas cumplían funciones distintas en las distintas sociedades.

Durkheim propuso el estudio de "fenómenos sociales concretos", y, como primer paso delimitó el objeto de estudio de su ciencia como el conjunto de **hechos sociales**. Durkheim

los definía como "maneras de obrar, de pensar y de sentir, exteriores al individuo, y que están dotadas de un poder coercitivo, en virtud del cual se le imponen".

El poder coercitivo se refiere a que hemos asimilado las normas sociales al punto que tendemos a comportarnos como se espera de nosotros, y creemos que hemos elaborado lo que nos fue impuesto. Durkheim intenta destacar que esas formas de obrar, pensar y sentir que sentimos tan propias e individuales **tienen un origen social**.

Para Durkheim, la individualidad sólo puede constituirse como resultado del desarrollo de la sociedad. La categoría individuo y las cualidades de ellos son el producto de la sociedad. Él plantea que la coacción no es un carácter esencial sino que viene a manifestar la exterioridad de los hechos sociales en relación a los individuos. Durkheim se plantea definir su objeto a partir de los datos de la observación, de modo que la percepción más clara del hecho social la tendremos cuando alguien pretenda resistirse a la norma y se le sancione. En cambio cuando se atienen a la norma, la observación se dirige a la generalidad del hecho social. Es general porque es un hecho exterior y colectivo que se encarna en los individuos. A través de métodos como la estadística puede determinar variaciones.

También destaca el funcionamiento de la moral, cuyo origen también es social y se presenta como el **deseo de hacer el bien**.

El conjunto de los hechos sociales no siempre se presentan como organizaciones definidas (como las reglas jurídicas, morales, dogmas religiosos, sistemas financieros, etc), sino que existen hechos sociales que no presentan estas formas cristalizadas, pero que tienen la misma objetividad, y se las denomina **corrientes sociales**, hechos relacionados a fenómenos de masas, como asambleas o explosiones espontáneas de indignación.

Durkheim define el **grado de estructuración** de los hechos sociales, que va de los fenómenos estructurales, que son modos de ser consolidados, hasta un extremo de máxima maleabilidad constituido por las corrientes de opinión. Y define el **modo funcional de solidaridad** predominante, que se puede presentar como coarción social sobre el individuo o como un despliegue de su voluntad.

La tesis central de Durkheim era que la división del trabajo, desempeñaba el rol que en las sociedades primitivas cumplía la conciencia colectiva, o sea el conjunto de creencias y de sentimientos comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad, y es lo que mantiene unidos a los individuos de las sociedades modernas. Durkheim razona sobre la semejanza y desemejanza como causa de simpatía entre las personas. Parte de que las personas semejantes se atraen, "se producen sentimientos de simpatía cuya semejanza es la fuente". Sin embargo, la desemejanza, como la semejanza, puede ser causa de atracción, porque en lugar de oponerse y excluirse, mutuamente se completan. A través de estos dos tipos de solidaridad, Durkheim establece la **solidaridad mecánica** y la **solidaridad orgánica**. El principio evolutivo va del primero al segundo.

- → <u>Solidaridad mecánica</u>: nace de las semejanzas, une directamente al individuo con la sociedad, son características comunes a todos. Durkheim sostenía que este tipo de solidaridad corresponde a la estructura social de las comunidades primitivas donde los individuos tienen una personalidad poco diferenciada.
- → Solidaridad orgánica: supone que los individuos difieren unos de otros y cada uno tiene su esfera de acción propia, una personalidad. Es un sistema de órganos diferentes que están coordinados y subordinados unos a otros alrededor de un mismo órgano central que ejerce sobre el resto una acción reguladora (el Estado). Las reglas legales son necesarias para mantener la solidaridad orgánica. Supone una red de normas extendidas por la sociedad que lo sostiene.

Trabajo Práctico N°3: Durkheim

<u>DURKHEIM</u>: ¿Qué es un hecho social? <u>VÁZQUEZ</u>: la concepción del hecho social de Durkheim

 El hecho social es un conjunto de formas de hacer, de pensar y de sentir, que son reconocibles por la particularidad de que son susceptibles de ejercer sobre las conciencias individuales una influencia coercitiva. Durkheim caracteriza al hecho social a partir de los indicadores de exterioridad, generalidad, obligatoriedad e independencia.

Mediante el indicador de exterioridad, Durkheim sitúa los hechos sociales como realidades "preexistentes" al sujeto y como factores condicionantes de su conducta en sociedad. Esta prioridad temporal confiere a los hechos sociales una realidad objetiva y un estatus de relativa superioridad respecto al individuo. Durkheim utiliza esta anterioridad lógica y temporal para probar la exterioridad y cosificar lo social.

El criterio de generalidad significa que en una sociedad concreta, los hechos sociales son compartidos por la mayoría de sus miembros. Esto no se debe a una suma de voluntades individuales coincidentes, sino a la presencia de patrones colectivos. Tienen una existencia independiente de sus manifestaciones individuales, una fisonomía particular que se mantiene, pese a las variaciones que pueden presentarse en su aplicación por los particulares. Esas particularidades son las que le otorgan el carácter social a un hecho.

Por último, la obligatoriedad supone que lo social no es una condición optativa, sino un marco de determinación que condiciona la práctica del individuo en sociedad, lo coerce a actuar dentro de pautas fijadas.

La forma propuesta por Durkheim para entender y estudiar los hechos sociales es la **cosificación**, que significa entenderlos como cosas, objetivas, externas a los individuos, que pueden compararse entre sí, y utilizar métodos como la estadística para establecer normas.

2) Las características de los hechos sociales se observan en instituciones como por ejemplo, la familia. Ser padre o madre es un hecho social que se da en relación a esta institución. Es algo externo a la persona, que ésta debe aceptar. Se conoce qué debe hacer el padre/madre, cuáles son sus obligaciones y es algo que se les impone. Estos roles tienen una existencia propia, que se encuentran determinados por las normas y expectativas de la sociedad. Si el padre/madre no lo acepta o decide incumplir estas normas serán considerados malos padres, y se encontrarán fuera de la norma. Existe también una presión social por cumplir las expectativas que la sociedad espera de un padre o madre, y serán juzgados si no las alcanzan.

MAX WEBER

Para Weber el objeto de estudio de la sociología es la acción social. Una acción es una conducta humana con sentido para el sujeto/s, una acción social es aquella cuyo sentido mentado está referido a la conducta de otros. El sentido de una acción es lo que permite comprenderla. Para Weber la comprensión es la metodología de la sociología.

La comprensión de la actividad humana supone retrotraerse a los motivos que la han originado:

- 1) Motivos "para": proyectos a futuro, fines
- 2) Motivos "porque"; dan cuenta de porqué se actuó así

Para comprender una acción social tenemos dos tipos de comprensión:

- 1) La inmediata: cuando el sentido es evidente y fácilmente captable
- 2) <u>La explicativa (mediata)</u>: cuando para captar el sentido debemos hacer uso de **metodología científica**. Para esto hacemos uso de la **tipificación**.

Weber creía que la tipificación era la forma más adecuada para comprender la acción, la herramienta de la sociología. Trata de crear **tipos ideales** (puros, objetivos) que ayuden en el momento de la investigación. Estos no poseen valores, sinó que tienen solo la utilidad de ayudar a comprender. La tipificación puede utilizarse en cualquier disciplina pero en este caso Weber solo buscaba encontrar tipos ideales de acciones sociales. Llegó a crear cuatro tipos ideales de acciones sociales en los cuales, según él, podían enmarcarse todas las acciones sociales:

- → <u>Tipo ideal de acción social con arreglo a fines</u>: el individuo planea racionalmente los pasos, los medios y las consecuencias (fin).
- → <u>Tipo ideal de acción social con arreglo a valores</u>: al individuo le importa cumplir satisfactoriamente con un valor, actuando conscientemente.
- → <u>Tipo ideal de acción social emotiva</u>: determinada por afectos y estados emocionales actuales, las emociones guían el actuar del individuo.
- → <u>Tipo ideal de acción social tradicional</u>: determinada por costumbres arraigadas, puede que las llevemos a cabo sin siguiera darnos cuenta.

Estas categorías están ordenadas de más racionales a menos, siendo las primeras dos las únicas que se consideran mayoritariamente racionales. Una acción social puede encajar dentro de varios tipos ideales. Estos tipos ideales son meramente conceptuales, ninguna acción social en la realidad es tan fácil de distinguir.

Al realizar este análisis de las acciones sociales es importante aclarar que se trabaja bajo la asunción de que los individuos son conscientes de la existencia de un **orden legítimo**. Este es un sistema de normas que los actores sociales siguen y acatan en la acción como normas que se les presentan como obligatorias o como modelos de comportamiento que le otorgan validez a sus acciones.

Una **relación social** es una acción que incluye a varios individuos, es decir una acción de conducta plural, que está basada en un sentido recíproco, es decir que los individuos actúan según las expectativas sobre la conducta de los otros. Esta es entonces una probabilidad de actuación social basada en la posible existencia de un orden legítimo.

Según Weber:

- → El **poder** es la <u>probabilidad</u> de imponer la voluntad propia en relación social contra cualquier tipo de resistencia por parte de los otros participantes de esa relación.
- → La **dominación** es la <u>probabilidad</u> de que un mandato con contenido determinado sea obedecido por un conjunto de personas.
- → La **disciplina** es la <u>probabilidad</u> de encontrar obediencia a un mandato de forma pronta, simple y automática, basada en actitudes arraigadas.

El orden social legítimo del que habla Weber contiene el concepto de legitimidad, fuertemente ligado al de dominación. Una dominación es legítima cuando tiende a ser aceptada y mantenida y los motivos de esa aceptación pueden ser de distinta naturaleza. Weber crea **tres tipos ideales de dominación**:

- ★ Dominación legítima racional-legal: se basa en la creencia de la legitimidad de lo estatuido y en la aceptación del mando ejercido por aquellos a quienes los mandatos estatuidos señalan como detentores de autoridad. Esta es la forma moderna de dominación.
- ★ <u>Dominación legítima tradicional</u>: basada en la ciencia cotidiana en la santidad de las tradiciones y en la legitimidad de los señalados por esas tradiciones para ejercer la autoridad.
- ★ **Dominación legítima carismática**: basado en las características personales de un individuo y en la aceptación de las órdenes creadas o reveladas por ese individuo.

Weber también habla de:

- Clases sociales: una forma de estratificación social basada en las condiciones materiales
- 2) <u>Grupos de estatus</u>: una forma de estratificación social basada en las prácticas sociales que utilizan
- 3) **Partidos políticos**: expresan y unifican una forma institucional de una variedad de intereses.

MAX WEBER			
Método/objeto de estudio	Acción social		
Metodología	Comprensión		
Herramienta	Tipificación		

Apuntes de clase:

Fue un sociólogo alemán y sus obras más importantes son "La ética protestante y el espíritu del capitalismo (1905)" y "Economía y Sociedad".

Él dice que las acciones humanas son predecibles, como los fenómenos de la naturaleza. Puede ver ciertas regularidades.

El reconoce parámetros sociales y habla del individualismo metodológico.

La acción humana contiene elementos de subjetividad que no se encuentran en el mundo real. Para ello apela a la comprensión.

MÉTODO DE WEBER: la sociología comprensiva (captar el sentido de la acción, comprender la acción) y la acción social (que realizan los individuos).

Weber no entra al entramado social por las instituciones, sino por las acciones individuales de las personas, para comprenderlas y explicarlas. Las acciones sociales tienen un sentido mentado.

TIPOS DE COMPRENSIÓN: inmediata / mediata (que se entienden por medio de una explicación científica).

Weber sostiene que la forma más adecuada de comprender científicamente una acción es la TIPIFICACIÓN. Hay TIPOS IDEALES (o puros) de acción social. Se queda con las conceptualizaciones de la forma más objetiva posible.

- > TIPO IDEAL DE ACCIÓN SOCIAL RACIONAL CON ARREGLO A FINES: todas aquellas acciones que suponen un planeamiento racional, para lograr tal resultado. Ejemplo: la idea de la inversión.
- TIPO IDEAL DE ACCIÓN SOCIAL RACIONAL CON ARREGLO A VALORES: está determinada por cumplir con un valor religioso, ético o estético, más allá de los fines.
- > TIPO IDEAL DE ACCIÓN SOCIAL EMOTIVA:
- > TIPO IDEAL DE ACCIÓN SOCIAL TRADICIONAL:

IDEA DE DOMINACIÓN: vivimos en un sistema de dominación que da legitimidad a los actos. Poder, dominación y disciplina.

Hay tres tipos ideales de dominación:

- RACIONAL LEGAL: aceptamos quién manda de acuerdo a lo legal. Se obedece la ley. Ejemplo: Estados
- > TRADICIONAL: está relacionada con la sangre azul, la dominación proviene de una tradición familiar. Ejemplo: las monarquías.
- ➤ CARISMÁTICA: la que se apoya en las características personales de la persona que domina. Ejemplo: Eva Perón.

Trabajo Práctico N°4: Weber

- 1) ¿Qué tipo de acciones interesan a la sociología weberiana y por qué?
 - Weber advierte y sostiene que puede haber más tipos de acciones sociales, aunque sólo analiza cuatro de estos. Él aclara que muy pocas veces la acción social está orientada por uno u otro de estos tipos.
 - Tradicional: está determinada por una costumbre arraigada, no siempre es propiamente dicha una acción social, ya que a menudo no es más que una reacción a estímulos habituales, que se inclina en la dirección de actitud arraigada. No responden a reglas habitualmente establecidas, sino que se sostienen por su transmisión de generación en generación. Por ejemplo, saludar a los adultos mayores por respeto y consideración.
 - Afectiva: son las acciones en las que prevalece la emoción y los sentimientos, es un tipo de acción no racional. Las emociones o sentimientos justifican la acción social por sí misma. Por ejemplo, cuando actuamos por un impulso actual, como la pasión, el odio, los celos, etc.
 - Racional con arreglo a valores: es el comportamiento determinado por la creencia consciente en el valor propio y absoluto de una determinada conducta, sin relación con el resultado, es decir, que se realiza con el mérito de este valor. Por ejemplo, la fe que tiene un creyente en su religión.

- Racional con arreglo a fines: está determinada por expectativas respecto del comportamiento de "otros" y/o objetos del mundo exterior. Se utilizan medios racionalmente seleccionados de acuerdo a los fines que se desea conseguir, el sujeto actúa como "científico", en tanto y cuánto examina las variables y condiciones de un modo racional a sus expectativas de logro y medios más eficaces para alcanzarlo. Por ejemplo, un estudiante que decide estudiar dos horas diarias para aprobar un parcial.
- 2) Ensayar una definición propia del concepto de tipo ideal de Weber y de Gallo. Los tipos ideales son categorías de análisis que buscan captar la esencia de un fenómeno social para entender su significado y función o lógica dentro de la sociedad, reconociendo, sin embargo, que muchas veces estas construcciones teóricas chocan con la realidad. Weber se centra en la acción social desde el punto de vista individual y personal, en cambio Gallo se enfoca en los fenómenos objetivos.

KARL MARX

Ernest Mandel: Introducción al Marxismo.

De la pequeña producción mercantil al modo de producción capitalista:

En la sociedad primitiva primero, y después en la comunidad aldeana nacida de la revolución neolítica, la producción estaba basada en la satisfacción de las necesidades de las colectividades productivas. El trabajo en estas sociedades es social. Ninguna postura tiende al enriquecimiento privado. Las actividades productivas están destinadas siempre a la satisfacción de necesidades inmediatas de la colectividad, no al cambio o al enriquecimiento convertido en un fin como tal.

A partir de los progresos de la división del trabajo, de la aparición de un cierto excedente, el potencial del trabajo de la comunidad se divide en unidades, trabajando independientemente una de otras. El carácter privado del trabajo y de la propiedad privada de los productos del trabajo (los medios de producción) se interponen entre los miembros de la comunidad e impiden establecer relaciones económicas deliberadas entre ellos. Ahora, unos con otros se relacionan por intercambio del cambio de los productos de su trabajo.

La mercancía es un producto del trabajo social que está destinado a ser cambiado por su productor y no a ser consumido por él o por la colectividad inmediata de la que forma parte. Presupone, por lo tanto, una situación social diferente a aquella donde los productos están destinados al consumo inmediato de sus productores.

La producción de mercancías apareció hace 10.000 o 12.000 años en el Medio Oriente, en el marco de una primera división del trabajo entre los artesanos profesionales y los campesinos, a partir de la aparición de las primeras ciudades.

Se le llama pequeña producción mercantil a aquella organización económica en la que prevalece la producción para el cambio, y los productores son dueños de sus condiciones de producción.

Así surge la ley del valor, que establece que las mercancías se cambian según la cantidad de trabajo necesario para producirlas. Se establece la regla de equivalencia: por una misma cantidad de trabajo proporcionado, una misma cantidad de valor recibido en el cambio. La ley del valor asegura el reconocimiento social del trabajo. Esta ley funciona basándose en criterios objetivos, iguales para todos. En definitiva, decimos que el valor de las mercancías está determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirlas.

La pequeña producción mercantil exige, sin embargo, la aparición de un medio de cambio universalmente aceptado, para facilitar el cambio. Este medio de cambio por el que se pueden cambiar todas las mercancías es la moneda. Con la aparición de la moneda, aparece otro personaje social, otra clase social: el propietario de dinero, el negociante especializado en comercio.

El capital es todo valor que trata de apropiarse de una plusvalía, que está lanzado a la búsqueda de una plusvalía. Esta es la definición marxista del capital. La categoría "capital" se entiende como una relación social que permita a un propietario de capital apropiarse de una plusvalía.

La existencia del capital no se identifica con la existencia del modo de producción capitalista. Los capitales han existido y circulado desde hace miles de años antes de la aparición del modo de producción capitalista en Europa occidental en los siglos XV y XVI.

El mercader aparece en el seno de sociedades precapitalistas, esclavistas, feudales o fundadas en el modelo de producción asiático, operan fuera de la esfera de producción. Aseguraban la introducción del dinero en su sociedad, introduciendo productos de lujo venidos de lejos, asegurando un mínimo de crédito. Este capital era políticamente débil.

Sólo cuando cambiaron las relaciones de fuerzas políticas el capital pudo acumularse (crecer) de manera cada vez más continua. A partir de aquel momento se hace posible la penetración del capital a la esfera de la producción, y con ella nace el modo de producción capitalista, el nacimiento del capitalismo moderno.

El capitalista no es un simple mercader o banquero, es el propietario de los medios de producción, alquila brazos, organiza los medios de producción, es fabricante, manufacturero o industrial. La plusvalía ya no se extrae de la esfera de la distribución: se produce de un modo normal en el curso del proceso productivo.

La plusvalía en las sociedades precapitalistas era fruto del engaño, era fruto de comprar mercancías por debajo de su valor en mercados lejanos, para después venderlas por encima de su valor. Este tipo de plusvalía no resulta más que una actividad de transferencia; la riqueza global de la sociedad se acrecienta a penas. Unos pierden lo que otros ganan.

La plusvalía en el sistema capitalista supone que el capitalista compra la fuerza de trabajo de los obreros para obtener de ellos un producto más elevado a lo que ha pagado para comprarla. Este aumento es precisamente su plusvalía, su beneficio. El origen de la plusvalía está en el trabajo excedente, en el trabajo gratuito apropiado por el capitalista.

El capitalista compra la fuerza de trabajo del obrero. Esta fuerza de trabajo tiene un valor propio del mismo modo que toda mercancía tiene su valor. La plusvalía tiene origen en el hecho de la diferencia que aparece entre el valor producido por el obrero y el valor de las mercancías necesarias para asegurar su subsistencia. Esta diferencia se debe al crecimiento de la productividad del trabajo del obrero. El capitalista puede apropiarse los beneficios de la productividad del trabajo porque la fuerza de trabajo se ha convertido en una mercancía, porque el obrero ha sido puesto en una situación en la que no puede producir su propia subsistencia.

El capitalismo moderno es el producto de tres transformaciones económicas y sociales:

- La separación de los productores de sus medios de producción y de subsistencia. Esta separación se efectuó por la expulsión de los campesinos de las tierras señoriales. Ya no pueden subsistir en el campo.
- 2) La formación de una clase social que monopoliza estos medios de producción, la burguesía moderna. La aparición de esta clase supuso, una acumulación de

- capitales bajo forma de dinero, y luego una transformación de los medios de producción que son tan caros que sólo los propietarios de capitales (dinero) pueden adquirirlos.
- 3) La transformación de la fuerza de trabajo en mercancía. Esta transformación resulta de la aparición de una clase que no posee nada más que su fuerza de trabajo, y que para poder subsistir está obligada a vender esta fuerza de trabajo a los propietarios de los medios de producción.

Ernest Mandel: introducción al marxismo

El materialismo histórico

La mayoría de los sentidos y de los órganos humanos están menos desarrollados que los de las especies animales super especializadas. De la combinación de cualidades y de insuficiencias del hombre surge la necesidad de la organización social. El hombre no puede ni sobrevivir individualmente ni asegurar su subsistencia fuera de un régimen de cooperación con los demás miembros de su especie. Los órganos físicos están demasiado poco desarrollados como para apropiarse directamente de los víveres que necesita para vivir, por lo que debe producirlos colectivamente. La acción común de un grupo humano es lo que asegura esa producción.

La organización social de los hombres y la socialización de los niños presupone formas de comunicación superiores de lenguaje, relacionadas con el desarrollo del cerebro, que permiten desarrollar la capacidad de aprendizaje, de conservar y transmitir experiencias. Permite la producción de conceptos, del pensamiento y de la consciencia.

Después del nacimiento, el hombre debe hacerse fabricante de útiles, un animal que desarrolla el lenguaje, almacenando impresiones e imágenes sucesivas, un animal capaz de reflexión, de imaginación y de invención. Sólo la especie humana es capaz de fabricar útiles de manera deliberada, para que vayan siendo cada vez más perfeccionados.

La sociedad y la cultura material del hombre llegan a ser su segunda naturaleza. La dialéctica "producción/comunicación" domina por completo la condición humana. El materialismo histórico es la ciencia de las sociedades humanas, que trata de dar cuenta de esta dialéctica "producción/comunicación humana" y de explicarla.

Para sobrevivir, toda sociedad humana debe producir. La producción de subsistencias es la condición previa a cualquier organización o actividad social compleja. El materialismo histórico afirma que la manera de cómo los hombres organizan su producción material constituye la base de toda organización social. Esta base determina a su vez todas las otras actividades sociales, como la administración de las relaciones entre los grupos humanos, la producción espiritual, el derecho, la moral, la religión, etc. Estas actividades llamadas superestructura social permanecen siempre de un modo u otro ligadas a la base.

Las actividades a nivel superestructura están determinadas por la base social, no por la producción material. Están determinadas por las relaciones sociales que los hombres establecen en la producción de su vida material. El materialismo histórico no es un determinismo económico sino más bien un determinismo socio-económico.

El materialismo histórico afirma que las relaciones de producción constituyen la base de toda sociedad, sobre la que se eleva la superestructura social. La producción material es el objeto fundamental de las actividades en el nivel de la base social. La producción ideológica (filosófica, religiosa, jurídica, política, etc.), artística y científica es el objeto fundamental de las actividades en el nivel de la superestructura. Ésta también incluye las actividades del aparato del Estado.

El materialismo histórico se esfuerza por explicar la evolución de cada una de las dos esferas, su interdependencia y sus relaciones recíprocas. Esta explicación combina cuatro niveles de determinación:

- Toda producción espiritual está relacionada de un modo u otro con el proceso de trabajo material. Por ejemplo, las revoluciones tecnológicas influyen profundamente en el arte, la ciencia, la producción ideológica, etc.
- 2) Toda producción espiritual evoluciona de acuerdo con una dialéctica interna que le es propia a su historia. La nueva generación de productores espirituales puede redescubrir interrogantes descartadas por varias generaciones anteriores. Cada generación modifica la forma de tratar a los conceptos ideológicos.
- 3) Sin embargo, estas modificaciones no se dan de forma arbitraria, están condicionadas, permitidas por un contexto y por unas necesidades socioeconómicas. Las grandes transformaciones en la producción espiritual están además ligadas a estructuras mentales particulares, predeterminadas por las estructuras sociales.
- 4) Finalmente, la evolución de la producción espiritual está determinada en último término por conflictos de interés social.

Cualquier producto fabricado por el hombre es el resultado de la combinación de tres elementos: el objeto del trabajo, que es, directa o indirectamente, una materia prima producida por la naturaleza; el instrumento de trabajo, que es un medio de producción más o menos desarrollado y creado por el hombre (desde los primeros garrotes de madera y hachas de piedra hasta las máquinas automáticas refinadas de hoy en día); y el sujeto del trabajo, es decir, el trabajador. Como el trabajo es siempre, en última instancia, social y no individual, el sujeto del trabajo está insertado inevitablemente en las relaciones sociales de producción.

Las relaciones sociales de producción nunca se refieren a la relación entre hombre y objeto; sólo conciernen a las relaciones entre los hombres. Reúnen el conjunto de relaciones que los hombres forman entre ellos en la producción de su vida material. No sólo comprimen las relaciones en los lugares de trabajo propiamente dichos, sino también las relaciones que tienen que ver con la circulación y la repartición de diferentes elementos del producto social que son indispensables para la producción material, en especial el modo como los objetos e instrumentos de trabajo llegan a los productores inmediatos, entre otros.

Hay correspondencia general entre el grado de desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, aunque esta no es absoluta ni permanente.

La dialéctica entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales determinan en mayor parte la sucesión de las grandes épocas de la historia humana. Cada modo de producción pasa por fases sucesivas de nacimiento, ascensión, madurez, declive, caída y desaparición. Estas fases dependen de la manera cómo las relaciones de producción favorezcan, permitan o entorpezcan el desarrollo de las fuerzas productivas. La articulación con la lucha de clases es evidente; sólo a través de la acción de una o varias clases sociales, las relaciones de producción pueden ser introducidas, conservadas o derribadas.

Aunque exista un modo de producción estabilizado, las relaciones de producción no son necesariamente homogéneas, no lo son casi nunca. En cada formación social hay siempre una combinación entre relaciones de producción características del modo de producción existente y vestigios reabsorbidos de relaciones de producción anteriores.

La tesis fundamental del materialismo histórico es que es la existencia social lo que determina la conciencia social. Es una doctrina determinista.

La historia no es una suma lineal de progresos. Es la práctica social de los hombres lo que crea las estructuras sociales que a continuación los ingiere. Es con la práctica social revolucionaria como esas mismas estructuras pueden ser transformadas. El marxismo es determinista en la medida en que afirma que estas transformaciones no pueden hacerse de cualquier forma. Afirma que las revoluciones sociales progresistas sólo son posibles si en el seno de la vieja sociedad han madurado las precondiciones materiales y las fuerzas sociales que permitan crear una organización social superior.

En nuestra época de revoluciones y contrarrevoluciones, el "factor subjetivo de la historia" (la consciencia de clase y la dirección revolucionaria del proletariado) juega un papel primordial para determinar el resultado de las batallas de clase.

Durante miles de años, la humanidad ha vivido en dependencia estrecha de las fuerzas incontroladas de la naturaleza. Con el desarrollo de las fuerzas productivas, la humanidad consigue invertir esta relación de dependencia absoluta. Tuvo éxito al lograr controlar, domesticar, y utilizar las fuerzas de la naturaleza con el fin de acrecentar la producción. Sin embargo, cuanto más se liberan los hombres de las fuerzas de la naturaleza, más se alienan en relación con su propia organización social. La masa de humanidad ya no controla el conjunto de su producción ni el conjunto de su actividad productiva. La humanidad ya no controla su destino social. En la sociedad capitalista, la pérdida de ese control llega a ser total. Parece condenar a la humanidad no sólo a sufrir los efectos irresistibles de las inundaciones y temblores de la tierra, epidemias y sequías, sino también a las guerras, crisis económicas, dictaduras, destrucciones criminales, aniquilamiento nuclear, etc.

El humanismo marxista habla de un hombre comunista, libre, desalineado.

Manifiesto del Partido Comunista 1848: Marx y Engels

"Un espectro se cierne sobre Europa: el espectro del comunismo"

El comunismo ya se halla reconocido como una potencia por todas las potencias europeas. Ya es hora de que los comunistas expresen a la luz del día y ante el mundo entero sus ideas, sus tendencias, sus aspiraciones, saliendo así al paso de esa leyenda del espectro comunista con un manifiesto de su partido. Con este fin se han congregado en Londres los representantes comunistas de diferentes países y redactado el siguiente Manifiesto.

Toda la historia humana, hasta la actualidad, es una historia de luchas de clase. Opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases.

La moderna sociedad burguesa, alzada sobre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido los antagonismos de clase. Ha creado nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades de lucha, que han venido a sustituir las antiguas. La sociedad de nuestra época se separa abiertamente en dos campos enemigos, dos grandes clases antagónicas: la burguesía y el proletariado.

Los burgueses modernos eran los magnates de la industria, jefes de grandes ejércitos industriales. La gran industria creó el mercado mundial, preparado por el descubrimiento de América. A medida que se desarrollaba la burguesía, con el impulso del comercio, la navegación, las comunicaciones por tierra, crecían sus capitales. La burguesía moderna es producto de un largo proceso histórico, fruto de una serie de transformaciones radicales operadas en el régimen de cambio y producción.

Implantada la gran industria y abiertos los cauces del mercado mundial, se conquista la hegemonía política y crea el moderno Estado representativo. El Poder público viene a ser el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa.

La burguesía por todas partes anida, en todas partes construye, por todas partes establece relaciones. Destruye los cimientos nacionales de la industria. Ya no reina aquel mercado local y nacional que se bastaba así mismo y donde no entraba nada de fuera; ahora la red del comercio es universal, y en ella entran todas las naciones. Los productos espirituales de las diferentes naciones también vienen a formar un acervo común.

La burguesía lleva la civilización hasta a las naciones más salvajes. Obliga a todas las naciones a abrazar el régimen de producción de la burguesía o perecer; las obliga a implantar en su propio seno la llamada civilización, o sea, hacerse burgueses. Crea un mundo hecho a su imagen y semejanza.

La burguesía forja las armas que han de darle la muerte, pone en pie a los obreros, los proletarios. El obrero se ve obligado a venderse a trozos, es una mercancía como otra cualquiera. La extensión de la maquinaria y la división del trabajo le quitan todo carácter autónomo, toda libre iniciativa y todo encanto para el obrero. El trabajador se convierte en un simple resorte de la máquina, a quien solo se le exige una operación mecánica, monótona, de fácil aprendizaje. Los gastos que supone un obrero se reducen al mínimo que necesita para vivir. El precio de una mercancía equivale a su costo de producción.

Los obreros empiezan a levantarse contra los burgueses, se asocian y unen para la defensa de sus salarios. El verdadero objetivo de estas luchas no es conseguir un resultado inmediato, sino ir extendiendo y consolidando la unión obrera. Así se convierten en un movimiento nacional, en una lucha de clases. Y toda lucha de clases es una acción política.

La situación del obrero actual decae conforme progresa la industria, empeora por debajo del nivel de su propia clase. La existencia y el predominio de la clase burguesa tiene por condición esencial la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos individuos, la formación e incremento constante del capital, lo que no puede existir sin el trabajo asalariado.

El objetivo inmediato del comunismo es idéntico al que persiguen los partidos proletarios: formar la conciencia de clase del proletariado, derrocar al régimen de la burguesía, llevar al proletariado a la conquista del poder. Lo que caracteriza al comunismo es la abolición del régimen de propiedad de la burguesía, la propiedad privada burguesa, la abolición de la propiedad privada.

El capital es un producto colectivo y no puede ponerse en marcha más que por la cooperación de muchos individuos, y esta cooperación abarca la actividad común de todos los individuos de la sociedad. El capital no es un patrimonio social sino una potencia social. Los comunistas aspiran a convertir el capital en una propiedad colectiva, común a todos los miembros de la sociedad, no aspiran a convertir en colectiva a una riqueza personal. Buscan despojar a la propiedad de su carácter de clase. A quitarle al obrero el carácter de este régimen que sólo vive para multiplicar el capital, con un salario mínimo que sólo le proporciona lo necesario para seguir viviendo y trabajando.

En la sociedad burguesa se reserva al capital toda personalidad e iniciativa; el individuo trabajador carece de iniciativa y personalidad. El comunismo no admite el poder de usurpar por medio de esta apropiación el trabajo ajeno. Al desaparecer el capital, desaparecerá el trabajo asalariado.

La familia burguesa se funda en el capital, en el lucro privado. Sólo la burguesía tiene una familia.

El primer paso de la revolución obrera será la exaltación del proletariado al poder, la conquista de la democracia, para ir despojando a la burguesía de todo el capital, de todos los instrumentos de producción, centralizados en manos del Estado, o sea, el proletariado organizado como clase gobernante. El Estado perderá todo poder político, que no es más que el poder organizado de una clase para la opresión de otra.

Oposición entre las concepciones materialista e idealista: Marx y Engels

Toda la crítica filosófica alemana desde Strauss hasta Stirner se limita a la crítica de las ideas religiosas. Todo ámbito de la vida era visto desde un punto de vista religioso o teológico, siendo instituciones como el Estado o el derecho considerados "cultos".

La concepción materialista de la historia se refiere a que las premisas de las que partimos no son arbitrarias, no son dogmas, sino premisas **reales**. Estas premisas pueden comprobarse por la vía empírica.

La primera premisa de toda historia humana es la existencia de individuos humanos vivientes. Toda historiografía tiene que partir necesariamente de la organización de los individuos y su relación con el resto de la naturaleza. El hombre se distingue del resto de los animales ya que produce sus medios de vida, produce su propia vida material.

Existen distintas formas de división de trabajo y de propiedad: tribal, antigua y feudal.

En la tribu, los individuos viven de la caza y la pesca, de la ganadería y a lo sumo, de la agricultura. La división del trabajo estaba muy poco desarrollada, y la estructura social se reducía a una ampliación de la familia.

La antigua propiedad comunal y estatal, está compuesta por la fusión de diversas tribus para formar una ciudad. Junto a la propiedad comunal, va desarrollándose ya la propiedad privada. La división del trabajo se encuentra ya más desarrollada. Nos encontramos con la oposición entre la ciudad y el campo.

La tercera forma de propiedad es la feudal o estamental. La Edad Media se caracteriza por una población escasa diseminada en grandes áreas campestres. La clase productora se compone de los campesinos siervos de la tierra del cultivo.

El materialismo histórico es totalmente contrario a la filosofía alemana. No parte de lo que los hombres dicen. se representan o se imaginan. Se parte del hombre que realmente actúa, y arrancando de su proceso de vida real. No es la conciencia lo que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Parte de las condiciones reales, es un proceso de desarrollo real y empíricamente comprobable. En cuanto se expone este proceso activo de vida, la historia deja de ser una colección de hechos muertos. Allí donde termina la especulación, comienza la ciencia real y positiva.

Capítulo 14 de El Capital: la llamada acumulación originaria: Marx

El punto de partida del modo de producción capitalista es una acumulación "originaria", previa a la acumulación capitalista. Con esta arranca la pobreza de la gran masa, que aún hoy pese a todo su trabajo, no tiene nada que vender salvo a sus propias personas, y los que acumularon riqueza poseen cada vez más, aunque hayan dejado de trabajar hace mucho tiempo.

Los métodos de acumulación originaria son los menos ideales.

El dinero y la mercancía no son capital desde un primer momento, como tampoco lo son los medios de producción y de subsistencia. Requieren ser transformados en capital. Para esto es necesario que se enfrenten y entren en contacto dos clases muy diferentes: por un lado, los propietarios de dinero, de medios de producción y de subsistencia, quienes valorizan sus bienes comprando fuerza de trabajo ajena; y por el otro lado, los trabajadores libres,

vendedores de la fuerza de trabajo propia. De este modo están dadas las condiciones fundamentales de la producción capitalista. Una vez establecida, se reproduce en escala cada vez mayor. La acumulación originaria es el proceso histórico de escisión entre productos y medios de producción. **Aparece como "originaria" porque configura la prehistoria del capital y del modo de producción correspondiente al mismo**. Abarca toda la historia del desarrollo de la moderna sociedad burguesa. Su ascenso se presenta como el fruto de una lucha victoriosa contra el poder feudal, para poder desarrollar la libre producción y la explotación libre del hombre por el hombre.

La expropiación que despoja de la tierra al trabajador constituye el fundamento de todo el proceso. La inmensa mayoría de la población, en los siglos XIV y XV, se componía de campesinos libres que cultivaban su propia tierra. Los trabajadores asalariados agrícolas se componían de campesinos que valorizaban su tiempo libre trabajando en las fincas de los grandes terratenientes. Disfrutaban de la tierra comunal, en la que tenían su ganado y les proporcionaba los medios para vivir. La producción feudal se caracterizaba por la división de la tierra entre el mayor número posible de campesinos tributarios.

En el último tercio del siglo XV se expulsó violentamente a los campesinos de la tierra y se les usurparon las tierras comunales. Los capitalistas burgueses favorecieron la operación para convertir el suelo en artículo puramente comercial.

Se le llamó "Leyes para el cercamiento de la tierra comunal" al decreto mediante los cuales los terratenientes se donan a sí mismos, como propiedad privada, las tierras del pueblo. Procura presentar la propiedad comunal como propiedad privada, reemplazando a los señores feudales. Básicamente, significó el robo sistemático perpetrado contra la propiedad comunal, con el fin de "liberar" a la población rural como proletariado para la industria. Se transformaron en gente que tiene que ganarse el sustento trabajando para otros y se ve obligada a ir al mercado para obtener todo lo que necesita. Así crecen las ciudades y las manufacturas, porque más gente, en busca de trabajo, se ve empujada hacia ellas. Esto empujó la situación de las clases populares inferiores a empeorar en casi todos los aspectos. Estos cambios, junto con la revolución de la agricultura, surtió un efecto tan agudo en la situación de los obreros agrícolas que, su salario descendió hasta por debajo del mínimo, y "ya no bastaba" para satisfacer las necesidades vitales más elementales.

Al poner en movimiento más trabajo, se vio beneficiada la nación, formándose más plusproducto para las manufacturas.

El último gran proceso de expropiación que privó de la tierra al campesino fue el llamado "despojamiento de las fincas" que consistió en barrer de ellas a los hombres, que, con tanta violencia, se transformaron en propiedad privada. Expulsados de sus tierras se les prohibió también la inmigración, para empujarlos por la violencia hacia las ciudades fabriles.

Estos métodos violentos de robo y usurpación fueron los que permitieron la acumulación originaria, que conquistaron el campo para la agricultura capitalista.

La población rural, expropiada por la violencia, expulsada de sus tierras y reducida al vagabundaje, fue obligada a someterse, mediante una legislación terrorista y grotesca, a la disciplina que requería el sistema de trabajo asalariado.

La burguesía necesita y usa el poder del Estado para "regular" el salario, para prolongar la jornada laboral y mantener al trabajador mismo en el grado normal de dependencia. Este es un factor esencial de la acumulación originaria. En el siglo XVI, los salarios de los trabajadores empeoraron considerablemente.

Las materias primas agrícolas destinadas a la industria se convierten en elemento del capital constante. Antes se dividían en una gran masa de productores pequeños; ahora están concentrados en las manos de un capitalista, que hace trabajar a otros por él. La

materia prima pasa de ser medios que permitían la existencia independiente de trabajadores, a medios que permiten comandar a éstos y extraerles trabajo impago.

La Edad Media legó dos formas diferentes de capital: el capital usurario y el capital comercial.

Factores fundamentales de la acumulación originaria fueron el descubrimiento de las comarcas en América, el exterminio y esclavización en las minas de la población aborígen, la conquista y saqueo de las Indias Orientales, y la transformación de África en un coto para la caza comercial de esclavos. Los tesoros expoliados fuera de Europa por el saqueo, la esclavización y las matanzas, refluyen a las metrópolis y se transforman allí en capital. El modelo que adoptaron los países europeos fue el **sistema colonial**. Proclamaron la producción de plusvalor como el fin último y único de la humanidad.

Durante el período manufacturero, aparece en toda Europa el sistema de crédito público, la deuda del Estado. La única parte de la riqueza nacional que realmente entra en la posesión colectiva de los pueblos modernos es su deuda pública.

Se introdujo la esclavitud infantil en Inglaterra, donde se necesitaban manos pequeñas para trabajar. Ciudades como Liverpool crecieron considerablemente gracias a la trata, constituyendo su método de acumulación originaria.

Se dice que el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo.

La prehistoria del capital está constituida por la expropiación que despoja de la tierra y de los medios de subsistencia e instrumentos de trabajo a la gran masa del pueblo, esa expropiación terrible y dificultosa de las masas populares. Los métodos de la acumulación originaria del capital fueron todos métodos violentos.

Apuntes de clase:

Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Alemania en una familia judía. Este es el momento clave del proceso de industrialización en Inglaterra.

En sus estudios se interesó en la filosofía hegeliana.

En 1848 escribió con Friedrich Engels "El Manifiesto Comunista", aunque su obra central fue "El Capital" en 1877, donde hace un análisis profundo del capitalismo y sus leyes.

El marxismo es un método de análisis económico y político. A diferencia del comunismo que se basa en la tendencia de la comunización de la propiedad. Este antecede a la idea de marxismo.

El comunismo leninista basa su programa de acción política en la crítica que hace Marx al capitalismo, por lo que puede confundir comunismo con marxismo. Por esto, comunismo no es sinónimo de marxismo. Lo más cercano al marxismo es el socialismo científico.

La dialéctica materialista: la dialéctica sostiene que cada idea engendra dentro de sí misma su propia negación. Esto es lo que sostiene Hegel, en "El mundo de las ideas". A la primera la llama tesis y a la segunda antítesis. El juego entre estas dos conforman la síntesis, que se va a convertir en una tesis, que tendrá su propia antítesis, y así sucesivamente generando un bucle hasta el infinito.

Marx toma a la reproducción como punto de partida para comprender a la humanidad, y toma la idea de dialéctica para poder **pensar a la historia como cíclica**. La historia, a partir del pensamiento marxista, ya no se piensa como acontecimientos estancados y estáticos, sino que, cada uno, es el resultado de acontecimientos anteriores, por lo que concluye que podrían ser previsibles o quizás evitables.

Marx somete al capitalismo a estas leyes y ve que estamos en una etapa de la historia. Vuelve a la historia estática, dinámica. No piensa que puede predecir los hechos sino que puede comprender el futuro de las cosas. Puede comprender que como Roma cayó, el capitalismo también va a caer.

El capitalismo es una tesis que engendró su antítesis: el **proletariado**, la clase obrera, los que tienen las herramientas para terminar con este sistema por medio de la revolución. La **síntesis** es la **dictadura del proletariado**. "El capitalismo ha generado a su propio sepulturero" dijo Marx en el Manifiesto Comunista.

A partir de este momento, Marx empieza a hablar de **materialismo histórico**, lo que decanta de la dialéctica materialista. El materialismo histórico es el marco teórico para explicar la historia de la humanidad, Marx explica la sociedad a través de las condiciones materiales objetivas de existencia. Marx explica lo que es el trabajo, los medios de producción, los modos de producción, explica lo REAL.

Para Marx, la historia es la historia de la lucha de clases. Siempre existe la clase que posee los medios de producción y la que no posee nada. Todo el proceso de la historia se basa en esta lucha. En la Edad Moderna, él identifica la lucha de clases entre burgueses y proletarios. El proletariado siempre se intenta asemejar a la burguesía. Para Marx, el Estado es uno de los instrumentos de la clase dominante para ejercer su dominio y su poder.

La Teoría del Valor: lo esencial de la teoría de Marx es el trabajo. Para Marx, el trabajo es una mercancía. Las mercancías son todo lo que se vende en el mercado. Toda mercancía tiene un valor. Marx sostiene que todas las mercancías tienen dos valores: valor de uso y valor de cambio.

- → El **valor de uso** se relaciona con el valor vinculado con lo cualitativo, con el uso que le doy al objeto. Es imposible considerarlo como el valor a considerar en las transacciones en los mercados.
- → El valor de cambio es un valor cuantitativo, que es el que es considerado para las transacciones en los mercados. El valor de cambio de la mercancía es el trabajo. El trabajo que ha costado producir esa mercancía es lo que le da el valor de cambio. La mercancía es una cristalización del trabajo humano. Lo que le otorga el valor de cambio a la mercancía es el tiempo socialmente necesario que tomó producirla.

Lo que venden las personas en el mercado es su fuerza de trabajo. De manera que hay que establecer qué valor de cambio tiene el trabajo, lo que es el **salario**. Durante la época de Marx, el salario era de subsistencia, para poder sobrevivir. La **plusvalía** surge de la riqueza que obtienen los burgueses gracias a la explotación de los trabajadores. El plusvalor es la diferencia que se establece entre el valor que le damos a la mercancía y el trabajo que le pagamos al obrero. El plusvalor es el punto central de la acumulación capitalista.

Marx dijo "El obrero mientras más produce, más pobre se vuelve", y se explica con este proceso de plusvalía.

En resúmen, la plusvalía es el valor no pagado del trabajo, es la ganancia que retiene el empresario y es la base de la acumulación capitalista.

Fetichismo de la mercancía:

La mercancía contiene la explotación que sufren los obreros. Pero no refleja esto, por lo que Marx habla del **fetichismo de la mercancía**, porque la explotación está oculta, la mercancía no refleja lo que realmente contiene. La mercancía oculta la explotación del trabajador. Contiene el trabajo que no es pagado.

Alienación:

Por último, Marx sostiene la idea de la **alienación**. Es un fenómeno psicológico y mental, de adaptación del individuo con su realidad. Marx dice que las personas comienzan a estar alienados, con respecto a mi trabajo, con el producto de mi trabajo, conmigo mismo, y con los demás. "El capitalismo aliena" dice Marx. Considera que incluso que nos hemos alienado de la naturaleza, de la que ya no nos consideramos parte, sino que es un "depositario de materias primas". Sostiene que el capitalismo genera alienación en las personas. La alienación se produce ya que el obrero y obrera no pueden acceder a su propia producción, no se reconoce en el trabajo que realiza, ve a los demás obreros como competencia.

¿Cuáles son las características que permitieron la Revolución Industrial? ¿Por qué unos tienen y otros no?

Marx sostiene que existe un tipo de acumulación previo al capitalismo. Esta es la acumulación originaria, distinta a la capitalista, y que no comparten el mismo proceso histórico.

La acumulación capitalista es la que es producto de la plusvalía. Previa a esta, existió la acumulación originaria, que fue el punto de partida para la acumulación capitalista. Esto es producto del saqueo de la periferia. Incluyen el saqueo en América, del Coto de Caza en África, a la Iglesia y la piratería inglesa.

- → El saqueo se relaciona con el trabajo en minas para obtener metales preciosos (trabajo al que no estaban acostumbrados los habitantes americanos) para llevarlos a Europa occidental.
- → El Coto de Caza significó cazar personas negras en África, llevarlas a Inglaterra, y venderlas para trabajar en Centroamérica. De allí que gran parte de la población centroamericana en la actualidad sea negra. Este proceso sucedió igualmente en Argentina, pero las campañas comandadas por Mitre y Roca exterminaron a gran parte de la población negra.
- → El trabajo de los piratas ingleses era navegar el Océano Atlántico, y saquear metales de otros barcos para llevar el capital a Inglaterra, condición necesaria para el proceso de industrialización.

De esta manera se comprende el inicio del capitalismo. América y su riqueza ha terminado siendo la condición de existencia del capitalismo.

El proceso de conquista en América del Norte y del Sur fue diferente porque en el primero fueron familias a buscar un mejor futuro, y en el segundo fueron mayoritariamente hombres a saquear las riquezas.

Una de las frases más conocidas de Marx es: "El capital llega al mundo chorreando lodo y sangre".

Marx concluye que la acumulación originaria es anterior al capitalismo, y que el saqueo a América es la condición de existencia del capitalismo.

"Un espectro recorre Europa, el espectro del comunismo". Marx concluye a mitad del siglo XIX que el comunismo ya es conocido en la mayor parte de Europa. En el Manifiesto Comunista define a la burguesía y al proletariado.

La burguesía lo que hace es cortar, romper e instalarse. Cuánto más trabajen, más ricos van a ser los burgueses y los trabajadores van a seguir recibiendo lo mismo, porque tienen un salario de subsistencia.

Los obreros eran considerados una parte más de una máquina, realizaban trabajos monótonos y repetitivos. Marx sostiene que el proletariado debe darse cuenta de las relaciones en las que están viviendo y levantarse contra la burguesía. Para evitar esto, los burgueses comenzaron a darles mejores condiciones.

1880-1920: se pasa del capitalismo industrializado al capitalismo imperialista, donde se vuelve a conquistar territorios. "La burguesía ha creado un mundo a su imagen y obliga a todas las naciones a ser burguesas". Una de sus características es viajar, ampliar y anidar. El carácter de la empresa pierde el carácter de nacional, planteando una interdependencia entre las naciones.

Las pautas de consumo que trajo la globalización, en América del Sur, se prioriza a los productos estadounidenses. En Europa se prioriza a los productos locales.

La clase dominante posee el control de los medios de producción pero también de la producción de los bienes espirituales, de la cultura, por lo que las ideas que en una sociedad triunfen serán las que la clase dominante quiere que dominen

Trabajo Práctico N°5: Marx

- 1) Definir el concepto de alienación y explicar los tipos de alienación.
- 2) Analizar el spot de Coca-Cola a partir de los conceptos de alienación y de fetichismo.
- 1) El concepto de alienación se refiere a un proceso que se da en el marco de un sistema de producción capitalista, en el que el obrero pierde el sentido de pertenencia hacia distintos aspectos del proceso laboral. Marx distingue cuatro tipos de alienación.
 - Alienación con respecto al producto de su trabajo: debido a que este objeto es la materialización de las fuerzas de trabajo del obrero, ahora, sin embargo este existe por fuera de él y le es extraño. El obrero perdió fuerza de trabajo, se empobreció a sí mismo, y volvió más poderoso al mundo exterior.
 - <u>Alienación a su actividad vital</u>: como su producto laboral le resulta extraño, el proceso de fabricación, como consecuencia, se vuelve ajeno a él también.
 - <u>Alienación a su ser genérico</u>: la esencia humana es consciente, es un ser creativo, que trabaja una vez satisfechas sus necesidades, lo que lo convierte en un ser genérico. En el sistema capitalista es un medio para su subsistencia.
 - <u>Como consecuencia de las tres anteriores, el hombre se vuelve extraño a los demás hombres</u>, no existe la consciencia colectiva; el hombre se vuelve extraño a la esencia humana.
- 2) El spot de Coca-Cola presenta una escena de un chico disfrutando de la bebida en una situación de ocio cotidiano y pequeños muñecos o trabajadores que cumplen sus funciones sumamente felices, saltando. Esto crea una distancia entre la realidad cotidiana del espectador y el mundo idealizado, inalcanzable que se muestra en el anuncio. Además, se presenta a la bebida como un objeto que genera deseo, placer y

felicidad; provoca un fetichismo hacia el producto/marca en sí misma por ser reconocida como símbolo de estatus y prestigio que el espectador desea o hasta en ciertos casos, se obsesiona por poseer. Al ver cómo cae la moneda dentro de la máquina observamos todo lo que hay detrás de la obtención de la gaseosa, todos los procesos por los que pasa ese producto. Normalmente no se tienen en cuenta las condiciones bajo las que se realizan los productos; esto en muchos casos lleva a una falta de conciencia sobre la explotación de los trabajadores y la degradación del medio ambiente que puede darse y se oculta detrás de ese producto al que otorgamos tanto "sobrenatural". Por eso es importante considerar que consumimos/preferimos y que hay "oculto" detrás de sus productos.