

ADMINISTRATIVOS

CIENCIAS POLÍTICAS

CUADERNILLO DE ACTIVIDADES
ELABORADO POR: L.D.G. SARAI ROJAS AGUIAR

UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA 3 | VI SEMESTRE -ADMINISTRATIVOS-

ALUMNO: _____

PRESENTACIÓN

CIENCIAS POLÍTICAS

Las ciencias políticas es una materia que por sus características propias y contenidos representa para el estudiante conocimientos generales, lo cual le permite acrecentar su acervo cultural en el área social, desde que es la ciencia política hasta los efectos de nuestra participación en sociedad.

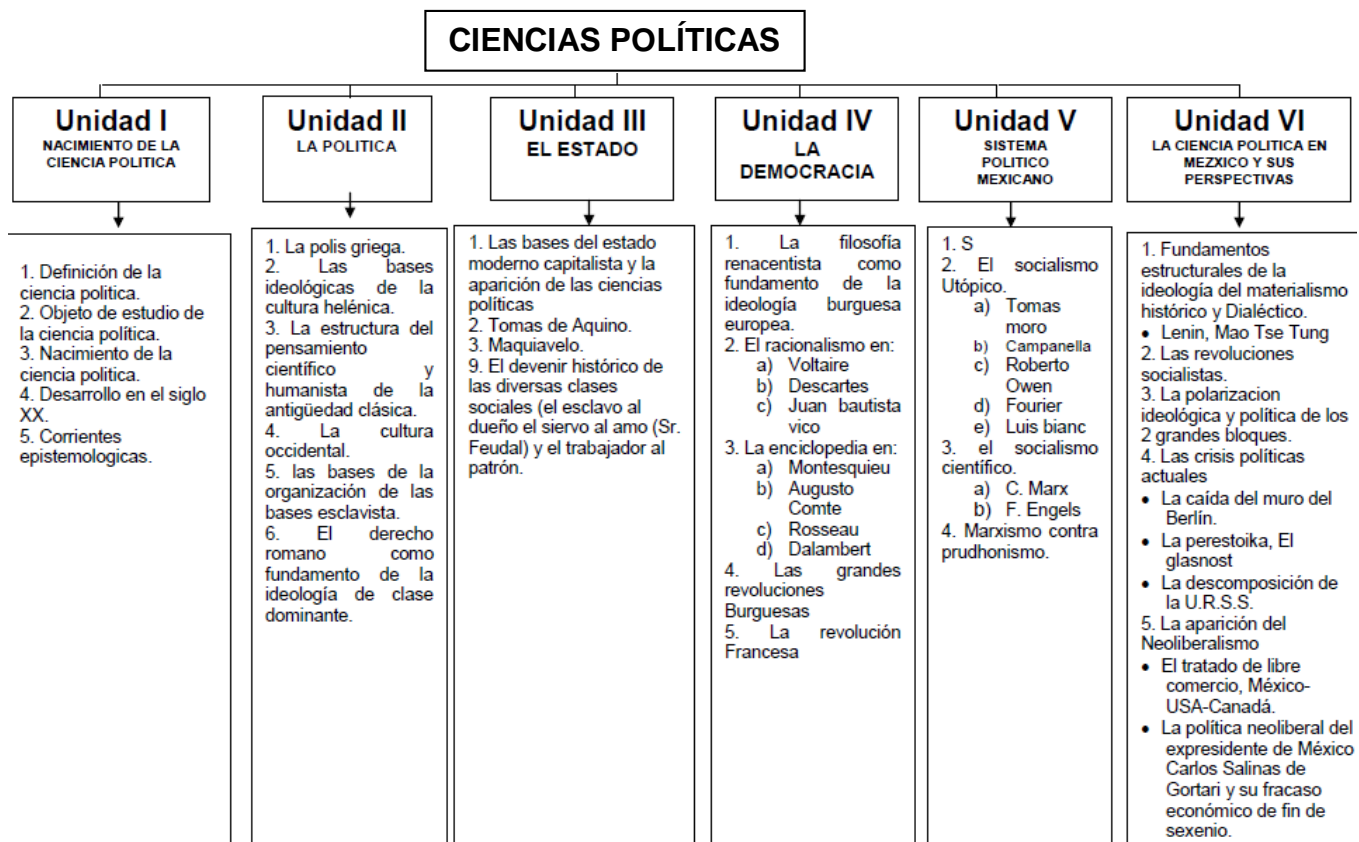
De manera tal que la materia que nos ocupa influye en forma directa en el alumno en la construcción de competencias cívicas y en la carrera profesional que va a elegir, aun a pesar de que no es de las llamadas básicas, y sobre todo que nuestro plan de estudios está considerada como optativa y cual deberá cursarse en el VI semestre.

INTRODUCCIÓN

El programa le permite al alumno entender como a través del tiempo se han ido construyendo las instituciones políticas existentes actualmente en nuestra sociedad, cuál es su diseño y procurar dentro de su contenido orientar y dar a conocer, al alumno cuando surgió la ciencia política, cuál es su objeto de estudio y su estado actual, sus corrientes, las instituciones políticas y los valores cívicos que permiten su convivencia en sociedad.

La materia ya referida termina con el estado actual de la ciencia política en México y las perspectivas de un politólogo en nuestro país.

PROGRAMA

U1. NACIMIENTO DE LA CIENCIA POLÍTICA

1.1 DEFINICIÓN DE LA CIENCIA POLÍTICA

La ciencia es el conjunto de técnicas y modelos que permite organizar el conocimiento sobre una estructura de hechos objetivos. La política, por su parte, es una actividad ideológica destinada a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar objetivos y el ejercicio del poder para la resolución de conflictos.

Por otra parte, es posible distinguir entre las ciencias formales (sin contenido concreto, como la matemática), las ciencias naturales (estudian la naturaleza, como la geología) y las ciencias sociales (se encargan de analizar los fenómenos de la cultura y la sociedad, como la historia).

Dicho esto, podemos afirmar que la **ciencia política** es una ciencia social que se dedica al estudio de la actividad política como un fenómeno universal y necesario. La ciencia política también se encarga de desarrollar la teoría del Estado, la principal forma de organización social.

La ciencia política es una disciplina de tipo social que se centra en el estudio teórico y práctico de la política, de los sistemas políticos, tales como monarquía, oligarquía, democracia, entre otros y de las conductas políticas. Básicamente lo que realiza la ciencia política es observar diversos hechos de la realidad política para luego emitir principios generales de actividad en este sentido.

Las Ciencias Políticas abordan el estudio de los fundamentos teóricos e históricos de la Política con los métodos cuantitativos y cualitativos que las ciencias sociales requieren. Contempla también el estudio de la Historia Política, a la Teoría Política, las relaciones internacionales y las instituciones de Gobierno.

Cabe destacarse que se trata de una ciencia que se encuentra en constante interrelación con otras ciencias como son la economía, la historia, la sociología, entre otras.

1.2 OBJETO DE ESTUDIO DE LA CIENCIA POLÍTICA

La Ciencia Política es una de las ciencias sociales. Su objeto de estudio son las relaciones políticas, las cuales son relaciones de poder dentro del estado. Como ciencia tiene conceptos que le son propios: estado, poder, gobierno, caciquismo, democracia, partidos políticos, grupos de presión...

Es importante hacer notar que la Política como ciencia no es una doctrina o filosofía sobre el arte de gobernar; sino un método que nos conduce a descubrir las relaciones que se establecen entre los diferentes elementos que constituyen la realidad social dentro del marco instituido del Estado

Las diversas formas de llamar a la Ciencia política son teoría política, doctrinas políticas y politología que es una ciencia social que estudia la teoría y práctica de la política, los sistemas y

comportamientos políticos. Su objetivo es establecer, a partir de la observación de hechos de la realidad política, principios generales acerca de su funcionamiento.

ACTIVIDAD 1

Realiza un mapa conceptual donde expongas la idea principal de lo que es la Ciencia Política y su objeto de estudio.

1.3 NACIMIENTO DE LA CIENCIA POLÍTICA

Si tuviéramos que remontarnos a sus orígenes, entonces, deberíamos situarnos a la mismísima aparición del hombre, dado que el hombre en sí es un animal político, por lo tanto desde la más remota antigüedad nos podremos encontrar con referencias al tema, a pesar de claro no existir en aquel entonces y como lo es hoy, como una ciencia formal.

En las primeras civilizaciones, se comienzan a separar los problemas de valores y el análisis objetivo de la realidad y al mismo tiempo se descarta, en parte, el método deductivo para inclinarse por la observación.

Los intentos son fragmentarios, pero dan lugar a determinadas obras esenciales que la Ciencia Política actual no puede ignorar; estos intentos los realizan Aristóteles, Platón, Maquiavelo, Bodino y Montesquieu; considerados los grandes precursores en Ciencia Política.

A Platón se le considera como uno de los primeros filósofos políticos, un moralista que emprende la búsqueda del "buen gobierno" y formula la teoría de un estado ideal más bien que una descripción de los estados reales, está dominado por el concepto de valor y no es objetivo, en este sentido no es científico. Las obras políticas de Platón (La República, El Político, Las Leyes) se fundan en la deducción; además éste se preocupa poco por estudiar los hechos e intenta definir la imagen de estado ideal, del buen gobierno, por el movimiento de su propio espíritu por reflexión interior.

Por otro lado, Aristóteles al igual que Platón busca el buen gobierno y el estado ideal, haciéndolo mediante la observación de los hechos, utilizando el método experimental. En su obra Política anticipó el gran esfuerzo que implica clasificar las formas de estado, aquí él muestra el estudio previo de la mayor parte de regímenes políticos de su tiempo. Además efectuó un estudio de 158 constituciones de ciudades griegas, de las que solo ha llegado a nosotros la constitución de Atenas. También, Aristóteles creó el primer elemento de la Ciencia Política el cual es el método de la observación

Posterior a ellos, Nicolás Maquiavelo creó el segundo elemento de la ciencia política; "el método objetivo", desligado de preocupaciones morales. Estudió, multiplicó las observaciones históricas y puede ser considerado como el creador del método comparativo histórico. La objetividad de Maquiavelo, su moralismo, su voluntad de excluir las consideraciones de valor para atenerse a los hechos, constituye su aportación esencial al desarrollo de la Ciencia Política; también le ha valido su mala reputación "maquiavelismo" sinónimo de trapacería e inmoralidad; la propaganda desarrollada contra Maquiavelo a lo largo de los siglos es sistemática; no se le ha perdonado que

empezara a desmitificar el Estado, a enseñar la brutal verdad disimulada tras los mitos del bien común.

Juan Bodino retoma la línea de Aristóteles; cuando escribe su propio libro piensa en Política. Está influido de consideraciones morales y rompe con el Maquiavelismo; por lo que la ciencia política retrocede. Jurista de profesión mezcla razonamientos jurídicos o jurídico metafísicos o de observaciones sociológicas; no es el creador de la teoría la soberanía, pero desarrolló con mucha fuerza y le dio en ciertos aspectos su forma esencial. Representa cierto adelanto desde el punto de vista de la Ciencia Política contemplando y precisando el esquema general del poder descrito por Aristóteles en su cosmogonía política.

El mérito esencial de Bodino es el desarrollo del método de la observación. Su libro rompe con las obras de la época, dominados por el método deductivo; extiende ampliamente los procedimientos de observación empleados por Maquiavelo, el cual se limitaba a tomar el objeto de sus análisis de la historia de la antigüedad y de la historia de Italia.

Otro de los politólogos fue Montesquieu, sin embargo algunos lo reprochan por situarse en la posteridad de Maquiavelo, el describir lo que es y no lo que debe ser; al contrario algunos dicen que Montesquieu era esencialmente un moralista y que "El Espíritu de las Leyes" es una obra de orientación moral. Usa ampliamente el método de observación sobre una base geográfica. A las comparaciones en el tiempo añade las comparaciones en el espacio.

Posiblemente se halle la aportación esencial de Montesquieu en su voluntad de sistematizar las observaciones, es decir, de obtener una visión coherente y coordinada de lo real, basado en la inducción y no en el razonamiento deductivo. Su definición de las leyes "relaciones necesarias que surgen de la naturaleza de las cosas" es una definición sociológica. Trata de descubrir las leyes que rigen los fenómenos políticos. Renueva, modifica y completa la cosmogonía de Aristóteles con su teoría de la distinción de poderes (tomada en parte de Locke).

A partir de las ideologías de los pensadores anteriores, el nombre de Ciencia Política empieza a entrar en el lenguaje común en la segunda mitad del siglo XIX con un grupo de estudiosos de la ciencia, considerado actualmente como los fundadores.

Entre la masa de autores que contribuyen a hacer salir la Ciencia Política de su prehistoria, para constituir la realmente en disciplina autónoma, se destacan: Tocqueville, Comte y Karl Marx.

Alexis de Tocqueville en cuanto al método aplicado éste inicia la observación directa de hechos. En su obra "Democracia en América" que escribió tras un viaje a los Estados Unidos, Tocqueville efectuó una investigación sobre la técnica de los interview (entrevistas o diálogo). Inicia la observación sistemática, intento construir a través de los hechos una imagen coherente del sistema americano; reemplazo la observación sistemática por la empírica.

Augusto Comte es importante por haber redactado "Sistema de Política Positiva" y haber aportado los elementos a la Ciencia Política. Comte sentó las bases objetivas del método científico. Es el primero en demostrar la necesidad de la objetividad en el análisis de los fenómenos sociales.

Posteriormente, Karl Marx permite el paso del socialismo utópico al científico señala una etapa decisiva en la historia de las ideas políticas. Marx recoge las ideas de Ciencia Política de sus

antecedentes. La aportación decisiva de Marx a la Ciencia Política es la de haber aportado una nueva explicación general de los fenómenos del poder.

1.4 DESARROLLO EN EL SIGLO XX

En cuanto a la noción moderna de la ciencia política, surge a partir del siglo XIX, cuando las revoluciones liberales y el desarrollo industrial propiciaron grandes cambios sociales que fueron analizados por varios pensadores, se creó la necesidad de efectuar una crítica social a fin de evaluar los cambios sociales y políticos que se sucedían, así como su impacto en la sociedad y los motivos que los habían producido. La preocupación por el cambio social, combinada con el desarrollo que las ciencias naturales estaban logrando gracias al desarrollo del método científico, impulsó la fusión de ambas, dando lugar a las ciencias sociales. Así surgiría la sociología, y más adelante la ciencia política, asociada al estudio de la jurisprudencia y de la filosofía política.

La ciencia política se encarga, en la actualidad, de analizar el ejercicio del poder político, las actividades estatales, la administración y gestión pública, los sistemas políticos, el régimen partidista, los procesos de elecciones, entre muchos otros temas.

Sin embargo la Ciencia Política empezó a ser reconocida oficialmente como disciplina autónoma a fines del siglo XIX, pero este reconocimiento no se efectuó en todos los países. En los Estados Unidos fue donde la Ciencia Política obtuvo primero el derecho de ciudadanía, lo que explica el adelanto de este país desde el punto de vista de las técnicas de investigación. El desarrollo de la segunda guerra mundial le abre una nueva etapa, ya que la Ciencia Política acelera y adquiere un carácter internacional.

Al mismo tiempo las técnicas de investigación desarrolladas en Estados Unidos son discutidas pudiéndose hablar de una crisis de la Ciencia Política; presentando todos los aspectos de una crisis de crecimiento.

La ciencia política a fines del siglo XIX hasta la segunda guerra mundial

Periodo caracterizado por el desarrollo desigual de la Ciencia Política. A fines del siglo XIX se intentó introducir la Ciencia Política en las estructuras universitarias en diversos países; de ahí el desarrollo alcanzado por la Ciencia Política en este país entre las dos guerras mundiales.

1. Los motivos que incitan al reconocimiento oficial de la Ciencia Política.

A finales del siglo XIX están en apogeo las Ciencia Política. Se aprecia cierto movimiento a favor del reconocimiento oficial de la disciplina, de su entrada en las instituciones oficiales. Los motivos esenciales que explican el desarrollo de esta tendencia son:

- El desarrollo del concepto de Ciencia Política; primero se hizo Ciencia Política sin saberlo, pero progresivamente la noción se fue precisando hasta que, a fines del siglo XIX se hizo clara.

- Los progresos de la libertad política, en los sistemas monárquicos y autoritarios, en un régimen de intolerancia la Ciencia Política es inconcebible; es cierto que los sistemas democráticos también tienen tabú, pero la libertad y la tolerancia forman parte de él.
- El concepto de eficacia política y administrativa. La idea de formar administradores más capaces gracias a la Ciencia Política se pone de manifiesto en los proyectos de fundación de facultades o escuelas de Ciencia Política y Administración en Francia entre 1819 y 1848; en la creación en París de la escuela de Administración, estableciendo secciones de Ciencia Política en las universidades americanas y la fundación de la escuela libre de Ciencia Política en París.

2. Las dificultades para el reconocimiento oficial de Ciencia Política.

Se debe principalmente a las resistencias que oponen las instituciones universitarias tradicionales. La posición de tales instituciones mejor organizadas en los países europeos que en los Estados Unidos, no pudo ser vencida en los primeros en tanto que lo fue en los segundos. La resistencia fue principalmente fuerte en Francia debida a la centralización de la universidad que no permite reformas.

Entre 1815 y 1848 fueron fracasando varios proyectos como los de Cuvier (1819) y de Macarel (1832); para la creación en París de una facultad de Ciencias Administrativas y Políticas. El proyecto Salvandry (1846) para la ampliación de los programas de las facultades de Derecho y la fundación de una escuela de Ciencia Política y Administración.

Fue necesario una revolución para crear una escuela de Administración que fue suprimido el 2 de diciembre; el logro que obtuvo fue la creación por Emile Boutmy (1872) de la escuela libre de Ciencia Política; esta escuela demostró que la guerra de 1870 se perdió a causa de la incapacidad técnica de cuadros políticos y administrativos; pretendió dar a un nuevo personal político republicano la formación necesaria para realizar su tarea.

Sólo en los Estados Unidos logro efectuarse la entrada final en las universidades entre 1890 y 1914. Las consideraciones reglamentarias provocaron la creación de secciones de Ciencia Política en las universidades americanas; la enseñanza tenía por fin formar jóvenes que limpiaran y reconstruyeran los partidos.

3. Desarrollo de la Ciencia Política en los Estados Unidos entre las dos guerras.

En la primera mitad del siglo XX alcanzo América un desarrollo mucho mayor que en otros países. El progreso de las investigación caracteriza este desarrollo en América; crearon nuevas técnicas de investigación se multiplican los estudios sobre fuerzas políticas, opinión pública, elecciones, etc. A pesar de los defectos como la escasez de estudios comparativos pues las investigaciones se llevan a cabo casi únicamente en el plano americano; el segundo defecto es la falta de sistematización, los americanos se preocuparon por reunir hechos tan numerosos como les fue posible, pero no se obtiene de ellos ninguna visión de conjunto

Entre 1914 y 1939 se publicaron en los Estados Unidos muchos trabajos bastante buenos y con gran número de datos útiles, pero ninguno de ellos aporta novedades esenciales para la comprensión de los fenómenos de poder.

La ciencia Política desde 1945.

Abre un nuevo periodo en el desarrollo de la Ciencia Política; en el aspecto práctico y en aspecto teórico. En el aspecto teórico, se duda de los métodos de la nueva disciplina, lo que da lugar a una saludable crisis de crecimiento.

En el aspecto práctico, los grandes países del mundo ven como ejemplo a Estados Unidos y hacen entrar la Ciencia Política en sus instituciones universitarias. A partir de 1945 la ciencia política se convierte en una ciencia internacional.

Francia; dos factores explican el desarrollo en Francia el primero las reformas de 1945 que nacionalizan la antigua escuela libre de Ciencia Política; la segunda, las vicisitudes poéticas desde 1934, existen dudas sobre las ideas y las instituciones. Gran Bretaña; se desarrolla a través de los polos de atracción, el Nuffield Collage de Oxford y la Londres School of Economics and Political Science. Alemania Occidental; principalmente en Berlín y Heidelberg.

La crisis actual de ciencia Política.

Actualmente se halla en pleno desarrollo, sin embargo también se encuentra en un periodo de crisis, se trata de una crisis de crecimiento especialmente en lo referente a métodos. Sus dos aspectos principales son:

- La reacción contra el hiperfluctualismo; actualmente la mayoría de politólogos americanos coloca en primer plano la elaboración de hipótesis de trabajo, la sistematización, la búsqueda de teorías; saturados de hechos aspiran a ideas generales en el momento los politólogos europeos hartos de ideas generales aspiran a tener contacto con los hechos y a multiplicar las investigaciones concretas. Ambos se esfuerzan por asociar las técnicas de observación a la formulación de hipótesis al establecimiento de cuadros o modelos sistematizados.
- La búsqueda de una cosmogonía; la Ciencia Política se halla en búsqueda de una teoría general que integre todas las conclusiones ya formuladas en una síntesis explicativa del conjunto. Las antiguas cosmogonías no son suficientes ya que fueron formuladas antes de que la Ciencia Política estuviera constituida como ciencia; esto constituye un nuevo obstáculo a un nuevo progreso de la ciencia.

1.5 CORRIENTES EPISTEMOLÓGICAS

Preguntarse qué es la Política es tan complejo de responder como preguntarse qué es la Ciencia Política. Por lo que primeramente analizaremos el estatuto científico y epistemológico de esta disciplina y a continuación los campos o ámbitos del conocimiento que abarca su estudio.

La prehistoria de la ciencia política: Filósofos, historiadores y juristas en la antigüedad.

Aun cuando los inicios históricos de la Ciencia Política han sido situados en las obras de Platón y Aristóteles en la Grecia antigua, en realidad, los fundamentos epistemológicos y conceptuales de la Ciencia Política fueron puestos a partir de Maquiavelo y otros pensadores europeos en el siglo XV y XVI y a lo largo de tres siglos, hasta llegar al siglo XX en el que esta disciplina se independiza de la Filosofía, de la Historia, del Derecho y de la Administración, para devenir una ciencia social autónoma.

La reflexión sobre la política se inicia entonces en la Grecia Antigua y en Roma, a partir de dos fuentes distintas pero interconectadas: la Filosofía, la Historia y el Derecho. Fueron los pensadores griegos los primeros que – a partir de la experiencia de la polis y de las confederaciones de ciudades griegas frente al peligro asiático y persa- que configuraron los primeros conceptos teóricos acerca de la Política: las nociones de democracia, de libertad, de justicia, de igualdad, de política, de Estado, surgen en esta primera etapa.

Platón y Aristóteles son aquí los fundadores de grandes corrientes de pensamiento politológico, donde encontraremos una tendencia hacia el **idealismo** a partir de Platón, y una tendencia hacia al **realismo** en Aristóteles. La Filosofía piensa la política, reflexiona sobre sus fundamentos conceptuales y éticos, mientras que la Historia describe y ordena los hechos del pasado y busca comprender su sentido, finalidad y trayectoria. Por lo tanto, podemos afirmar que la primera forma de reflexión política en la historia de Occidente fue la reflexión filosófica y el conocimiento histórico.

En este período, la reflexión política aparece mezclada con la comprensión de la Historia y adquiere un carácter de pensamiento filosófico. Historia y Filosofía son entonces las disciplinas a partir de las cuales va a surgir y se desarrollará la Ciencia Política. Es una etapa, además, en la que hay reflexión política, es decir, hay un esfuerzo racional por “pensar la política” a partir de las realidades políticas presentes y pasadas, pero no existe todavía un esfuerzo de sistematización científica de las ideas y experiencias.

Los romanos aportaron una tercera forma de pensar la Política: el Derecho. La enorme construcción jurídica realizada por Roma, desde los tiempos de la República y a través del Imperio, fue la forma cómo fue pensada y realizada la vida política en aquella época, siendo Cicerón la figura principal.

El momento inicial de la política como ciencia: Renacimiento y Humanismo.

Hasta aquí, pasado el Imperio Romano y desarrolladas las experiencias de los Estados feudales, todavía no podemos hablar de una Ciencia de la Política, sólo de formas de pensamiento político no sistematizadas. Sin embargo, el esfuerzo de Nicolás Maquiavelo y otros pensadores del Renacimiento europeo, constituye el momento de formación de la Política como ciencia. Es importante subrayar que la obra de Maquiavelo, siendo el resultado de su propia elaboración y reflexión, refleja también poderosas influencias humanistas que constituían el ambiente intelectual de la Italia del siglo XV. Autores como Lorenzo Valla, Giovanni Pico della Mirandola, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Francesco Guicciardini y otros, pertenecientes a la tradición de humanistas, hicieron posible que Nicolás Maquiavelo construya su propia visión de la vida política.

Lo que realiza Maquiavelo intelectualmente es ordenar los datos históricos que tenía a su disposición, conforme a una hipótesis que tenía in-mente, conforme a una idea filosófica propia y preconcebida, una visión del hombre y de la política que tenía elaborada previamente, y aplicarlos a su realidad política e histórica: la de Florencia e Italia a fines del siglo XV y principios del XVI. Por

lo tanto, se puede afirmar con propiedad que Nicolás Maquiavelo es el fundador de la Ciencia Política moderna, por su tentativa de ordenamiento y sistematización de los datos políticos e históricos existentes, por su audacia intelectual de salir de los esquemas tradicionales de la Historia, la Filosofía y el Derecho y de otorgarle a la Política el carácter de una dimensión distinta y específica del conocimiento y de la realidad existente. Maquiavelo separa a la Política de la religión, de la Teología, de la Filosofía antigua y medieval, de la Historia secular y religiosa, del Derecho y establece que la Política como campo de conocimientos específicos, se constituye en una disciplina diferente.

Otros autores a lo largo de los siglos XVI y XVII, como Jean Bodin, Erasmo de Rotterdam, Tomás Luis de Vitoria, Martín Lutero, Johannes Althusius y Francisco Suárez, continuaron abordando la cuestión política desde la perspectiva filosófica, teológica e incluso jurídica, pero Maquiavelo ya había abierto la vía para constituir a la Política en una disciplina aparte.

Las grandes construcciones intelectuales de la política: Siglo XVII y el Absolutismo.

El gran hecho político del siglo XVII es la implantación del absolutismo como forma de gobierno monárquico en toda Europa. Y este absolutismo encontró a teóricos que desde el pensamiento político, argumentaron a favor o en contra de él. Época turbulenta de crisis políticas, de guerras, de depresiones económicas, de desórdenes religiosos, el siglo XVII ve aparecer el absolutismo en política y las elaboraciones políticas y teóricas de Grotius, de Thomas Hobbes, de Baruch Spinoza, de John Locke, del cardenal de Richelieu, de Bossuet.

En este período se desarrolla una corriente de pensamiento asociada al derecho natural, en la que destacan Grotius y Samuel Pufendorf, y una tendencia realista en la que se destaca Thomas Hobbes, pero también Cardin Le Bret, Philippe de Bethune, Claude Joly, Bossuet y sobre todo el Cardenal de Richelieu. Pero también otros autores desarrollarán una crítica política contra el absolutismo como Pascal, La Bruyere, Fenelón, Baruch Spinoza y el filósofo alemán Leibnitz, mientras en Inglaterra surgieron pensadores utopistas renovadores como Gerard Winstanley, Harrington, John Milton y Algernon Sidney. Pero el principal pensador inglés de este período es John Locke, que se orienta dentro del individualismo y el liberalismo, expresando los ideales políticos de la burguesía inglesa.

El Iluminismo y sus elaboraciones políticas: Siglo XVIII y la declinación del absolutismo.

El siglo del iluminismo en la ciencia, en las artes, en la filosofía, se inicia en el plano del pensamiento político a través de Montesquieu, quién busca a través de las leyes de cada país un orden inteligible e intenta fijar un modelo de gobierno moderado y de equilibrio de poderes. Le seguirán otros pensadores como Gianbattista Vico y Voltaire. A su vez, Diderot y el formidable esfuerzo intelectual de la Enciclopedia, con Helvetius y d'Holbach, fijaron las bases del utilitarismo francés.

El liberalismo de John Locke, va a ser seguido por Jeremy Bentham, Adam Smith y David Hume. El otro gran pensador del siglo XVIII es Jean Jacques Rousseau, cuyo Contrato Social abre la vía para reflexionar el Derecho desde la Política, fija el concepto de soberanía, propone la idea de un contrato social primigenio que da origen al Estado y propone los rasgos básicos del buen gobierno.

Emmanuel Kant y Condorcet ponen término al iluminismo del siglo XVIII y dejan sentadas las bases de los conceptos que darán sustento teórico a la Independencia de Estados Unidos y a la Revolución Francesa. A lo largo de este período, la ciencia política ha avanzado en dos sentidos: ha producido ya construcciones intelectuales jurídicas, históricas, filosóficas y políticas que tienden a analizar y comprender el acceso histórico de la burguesía al poder, pero al mismo tiempo, todavía no ha

logrado separar a la Política del Derecho y de la Filosofía, el sueño y la propuesta moderna de Maquiavelo dos siglos antes.

Los pensadores de la Revolución: siglo XVIII

Los pensadores de la Independencia Americana y de la Revolución Francesa, no pensaban todavía en términos de ciencia política sino en conceptos políticos para racionalizar los cambios que estaban produciendo. De los Padres Fundadores de Estados Unidos, Hamilton, Jefferson o el propio Georges Washington, o de los jacobinos y girondinos de la Francia revolucionaria de 1789 y 1791, solo obtendremos ideas asociadas a sus propias experiencias de cambio social y político.

Pero en ambas revoluciones vemos configurarse las nociones modernas de república, de representación, de ciudadanía, de Estado de Derecho, de parlamento, de nación, de democracia representativa, que van a hacer historia en los dos siglos siguientes. Dos pensadores filósofos se dedicarán a reflexionar la revolución: Emmanuel Kant y Hegel. Ambos construyen verdaderas teorías del Estado y de la nación, que alimentaron las corrientes políticas que surgirán en el siglo siguiente.

El siglo XIX: Liberalismo, Nacionalismo y Socialismo.

El siglo XIX ve constituirse las tres corrientes de pensamiento político que van a dominar el propio siglo XIX y hasta el siglo XX. El liberalismo se alimentó con las reflexiones de Benjamin Constant, Stuart Mills, Mireaux, y sobre todo Alexis de Tocqueville y Jules Michelet; y a fines de siglo tendrá a Herbert Spencer.

Por otro lado, los nacionalismos reflexionaron la nación desde el tradicionalismo y la búsqueda de la preeminencia de la nación propia sobre las demás naciones.

Finalmente, los socialismos comenzaron con Proudhon, Henri de Saint Simon y los utopistas ingleses con Robert Owen y franceses con Charles Fourier, Luis Augusto Blanqui y Louis Blanc, pasaron por los socialistas científicos Karl Marx y Federico Engels, fundadores del marxismo clásico, y llegaron hasta los modernos socialismos europeos, alemanes, franceses, italianos, ingleses, chinos y latinoamericanos, orientados hacia teorías e hipótesis más estrechamente relacionadas con la propia evolución nacional de las luchas de liberación nacional y tentativas de construcción del socialismo.

El socialismo es al mismo tiempo, una teoría y una ideología política basada en el principio de que una sociedad debe existir de tal manera que el colectivo popular tenga el control del poder político, y por lo tanto, de los medios de producción. Sin embargo, en la práctica el significado de facto del socialismo ha ido cambiando con el transcurso del tiempo. Aunque es un término político bastante cargado, permanece fuertemente vinculado con el establecimiento de una clase trabajadora organizada, creada ya sea mediante revolución o evolución social, con el propósito de construir una sociedad sin clases. También se ha enfocado últimamente a las reformas sociales de las democracias modernas. El concepto y término socialista se refieren a un grupo de ideologías, un sistema económico o un estado que existe o existió.

El estudio del socialismo propiamente dicho suele iniciarse a partir de la Revolución Francesa en 1789, que supuso el derrocamiento de la clase feudal francesa y la ascensión al poder de la burguesía, y el período pre-marxista en la historia del socialismo, corresponde a los cien años aproximadamente (de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX en los que los principales

países de Europa desarrollan el proceso de sustitución del feudalismo por el capitalismo como sistema económico, y en el que los estados feudales se unen para formar las modernas Naciones-Estado.

El nacionalismo es una doctrina o filosofía política que propugna como valores fundamentales el bienestar, la preservación de los rasgos identitarios, la independencia en todos los órdenes, y la gloria, de la nación propia. El nacionalismo es un concepto de identidad experimentado colectivamente por miembros de un gobierno, nación, sociedad o territorio particular. Los nacionalistas se esfuerzan en crear o sustentar una nación basados en varias nociones de legitimación política. Muchas ideologías nacionalistas derivan su desarrollo de la teoría romántica de la « identidad cultural », mientras que otros se basan en el argumento liberal de que la legitimidad política deriva del consenso de la población de una región.

El nacionalismo es un término frecuentemente malinterpretado, ya que su definición más general es vasta y ha sido polémica históricamente. A menudo, sus consecuencias más negativas (tensión étnica, guerra o conflictos políticos entre estados) son vistas como nacionalismo en sí mismas. Según varias definiciones, el nacionalismo no implica que una nación sea necesariamente superior a otra, sino que sostiene que ciertas naciones podrían encontrarse en mejor situación si se les permitiera gobernarse a sí mismas, alcanzando así su independencia política, económica y cultural.

Ciertos teóricos, como Benedict Anderson, han afirmado que las condiciones necesarias para el nacionalismo incluyen el desarrollo de la prensa y el capitalismo. Anderson también afirma que los conceptos de nación y nacionalismo son fenómenos construidos dentro de la sociedad, llamándolos comunidades imaginarias. Ernest Gellner añade al concepto: « el nacionalismo no es el despertar de las naciones hacia su conciencia propia: inventa naciones donde no las hay ».

El Estado Nación surgió en Europa con el tratado de Westfalia (1648). El nacionalismo continuó siendo un fenómeno elitista durante un par de siglos tras el tratado, pero fue durante el siglo XIX cuando se propagó ampliamente por toda Europa y ganó popularidad. Desde entonces, el nacionalismo ha dominado las políticas europeas y mundiales. Muchas de las políticas europeas del siglo XIX pueden ser vistas como luchas entre antiguos regímenes autocráticos y nuevos movimientos nacionalistas. En algunos casos el nacionalismo tomó una ideología liberal y contra la monarquía, mientras que en otros los movimientos nacionalistas fueron apoyados por regímenes monárquicos conservadores. Durante dicho siglo, los viejos estados plurinacionales (como el Imperio Austrohúngaro) comenzaron gradualmente a agrietarse, y varios estados localizados fueron absorbidos por entidades nacionales mayores, como Alemania, Bolivia e Italia.

A finales del siglo XIX las ideas nacionalistas habían comenzado a expandirse por toda Asia. En la India el nacionalismo incentivó el fin del dominio británico. En China el nacionalismo dio una justificación para el estado chino, que se encontraba enemistado con la idea de un imperio universal. En Japón el nacionalismo fue combinado con el excepcionalismo japonés.

La I Guerra Mundial marcó la destrucción definitiva de varios estados multinacionales de carácter imperial y colonialista (el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro y, en cierta medida, el ruso). El Tratado de Versalles (1919) fue establecido como un intento por reconocer el principio de nacionalismo, ya que gran parte de Europa fue dividida en Naciones-Estado en un intento por mantener la paz. Sin embargo, muchos estados multinacionales e imperios sobrevivieron. El siglo XX fue también marcado por la lenta adopción del nacionalismo por todo el mundo con la

destrucción de los imperios coloniales europeos, la Unión Soviética y varios otros estados multinacionales menores.

Simultáneamente, fuertes tendencias antinacionalistas han tenido lugar a lo largo del siglo XX, siendo en general destacables las manejadas por determinadas élites.

La ciencia política en el siglo XX: La construcción de la Ciencia.

Aunque la Ciencia Política nace como disciplina en la segunda mitad del siglo XIX, pueden incluirse dentro de ella obras de autores clásicos como Aristóteles, Maquiavelo, Montesquieu o Toqueville, debido a que las mismas tienden a la formulación de tipologías, de generalizaciones, de teorías generales, de leyes relativas al análisis político, fundadas en el estudio de la historia, factual.

La Ciencia Política en primer lugar es una ciencia social, es decir, su campo de estudio abarca la sociedad en su conjunto, aun cuando dentro del cuerpo social, esta disciplina se focaliza sobre cierto tipo de fenómenos y procesos. A pesar de estos esfuerzos para conseguir una disciplina realista y concreta, basada en la objetividad y en la utilización de herramientas científicas, el tradicional estudio especulativo y normativo siguió siendo la nota común hasta mediados del siglo XX, momento en que el punto de vista científico empezó a dominar los análisis de la ciencia política. La experiencia de quienes retornaron a la docencia universitaria después de la II Guerra Mundial (1939-1945) tuvo profundas consecuencias sobre la totalidad de la disciplina. El trabajo en los organismos oficiales perfeccionó su capacidad al aplicar los métodos de las ciencias sociales, como las encuestas de opinión, análisis de contenidos, técnicas estadísticas y otras formas de obtener y analizar sistemáticamente datos políticos. Tras conocer de primera mano la realidad de la política, estos profesores volvieron a sus investigaciones y a sus clases deseosos de usar esas herramientas para averiguar quiénes poseen el poder político en la sociedad, cómo lo consiguen y para qué lo utilizan. Esta corriente de pensamiento fue llamada conductismo, porque sus defensores sostenían que la medición y la observación objetivas se debían aplicar a todas las conductas humanas tal y como se manifiestan en el mundo real.

Los adversarios del conductismo sostienen que no puede existir una verdadera ciencia política. Objetan, por ejemplo, que cualquier forma de experimentación en que todas las variables de una situación política estén controladas, no es ni ética, ni legal, ni posible con los seres humanos. A esta objeción, los conductistas responden que la pequeña cantidad de conocimiento obtenido de forma sistemática se irá sumando con el tiempo para dar lugar a una extensa serie de teorías que explicarán el comportamiento humano.

Desarrollos y autores recientes en la Ciencia Política

Ya a mediados de los años 50, la ciencia política estaba incorporando a sus estudios el concepto de "cultura política" de la mano de Gabriel Almond. En un célebre artículo (*Comparative Political Systems*, 1956), Almond decía que para analizar en clave comparada las estructuras y las funciones de los sistemas políticos, hacían falta nuevos conceptos como "cultura" o "subcultura" políticas, sabiendo que con ello el análisis pasaría de la descripción del funcionamiento de las instituciones a la explicación de la modalidad de los comportamientos de los individuos: cómo interpretan las reglas políticas, o qué valores o inclinaciones tienen hacia la política, para ver finalmente si estas orientaciones eran compatibles y funcionales respecto de una democracia competitiva moderna y estable frente a la velocidad de los cambios.

Existe toda una tradición sociológica y política que viene desde Platón y Aristóteles, pasa por Polibio, Cicerón, Maquiavelo, Hobbes, Locke, Montesquieu, Hume, Rousseau, Tocqueville, Comte, Marx, Pareto, Durkheim, Weber, y llega hasta Hans Morgenthau, Raymond Aron, Robert Dahl, M. Lipset, Rokkan, Giovanni Sartori, Moore y Lijphart, que intentó, y continúa haciéndolo, relacionar las condiciones socioeconómicas con las constituciones políticas y las estructuras institucionales, y asociar estas características estructurales con tendencias políticas en tiempos de paz y guerra.

ACTIVIDAD 2

En equipo: Crea una línea del tiempo donde expongan las diferentes fases históricas que permitieron el surgimiento de las Ciencias Políticas.

U2. LA POLÍTICA

2.1 LA POLIS GRIEGA

Cuando decidimos estudiar la historia de las ideas políticas, es de obligatoria lectura saber cómo concebían los griegos esta actividad que como arte, técnica o ciencia se llama política. Sus reflexiones, ideas y pensamientos aún conservan la profundidad necesaria para servir de norte a las generaciones de actualidad.

El mundo helénico estaba integrado por un grupo de ciudades, estas ciudades estado, representan el fundamento del pensamiento político griego. Estas "Polis" lo eran todo para el ciudadano, pues el hombre solo era tal en sociedad y esta sociedad era su entorno, donde gozaba de la libertad de expresar sus ideas.

2.2 LAS BASES IDEOLÓGICAS DE LA CULTURA HELÉNICA

En los primeros tiempos el gobierno de estas ciudades era llevado por una Monarquía Patriarcal, pero ya en el siglo VII a.C comienzan a hacer sentir su influencia las oligarquías de los jefes de clanes. Aquí comienza un periodo de luchas entre sus distintas facciones hasta que cerca del año 500 a.C aparecen los "tiranos" que se presentan como los protectores de las masas. Estos tiranos fueron derrocados a causa de sus gobiernos despóticos y los excesos cometidos por los ejércitos mercenarios en los cuales apoyaban su mandato. Nuevamente se renueva la lucha entre la vieja aristocracia y la democracia por el control de las ciudades estados, esto condujo a diferentes gobiernos de las cuales las más representativas e interesantes son las organizaciones políticas de Esparta y Atenas.

El sistema de gobierno de **Esparta** tenía por fundamento un sistema social de gobierno rígido, a base de separar la población en tres clases importantes; siervos (labradores), la clase media (comercio e industria) y los espartanos propiamente dichos (guerreros en su juventud, políticos en su madurez). Se eliminaron de esta sociedad todas las formas de lujo, los niños eran entregados al estado a la edad de siete años para su educación, etc. No se aplicaban leyes escritas, era definitiva la sentencia del magistrado. Su forma de gobierno estaba compuesta en primer término por una asamblea de todos los ciudadanos, por un senado y por dos reyes de igual autoridad. Por su estabilidad y prestigio militar, Esparta influyó grandemente en el pensamiento de la época.

Atenas en cambio, se constituyó en una sociedad democrática opuesta en muchos aspectos a Esparta. Sus diferencias comenzaban en principio por su economía que era más marítima y comercial que su vecina de corte netamente agrícola. Su flexibilización consistía en no establecer una rígida separación social y de hecho, no ejercía un papel tutelar sobre la vida de sus ciudadanos. Las clases sociales estaban divididas en esclavos, extranjeros y ciudadanos, estos últimos se dividían en plebeyos y aristócratas. La autoridad suprema del Estado descansaba en la asamblea, formada por todos los ciudadanos. Las decisiones de este cuerpo constituían las leyes. La administración de justicia se ejercía por medio de jurados populares, elegidos al azar. Pero lo más destacable era que

la constitución de Atenas permitió a los ciudadanos una idéntica participación en los asuntos del Estado, desarrollando un sistema completamente democrático.

ACTIVIDAD 3			
Investiga los siguientes conceptos en base a las características que se te indican a continuación:			
CONCEPTO	REFERENCIA DE DICCIONARIO	REFERENCIA WEB	CONCEPTO SEGÚN:
Aristocracia			
Democracia			
Oligarquía			
Monarquía			

2.3 LA ESTRUCTURA DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO HUMANISTA DE LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA

Para los griegos el universo era un producto de la razón, y por lo tanto los mandatos de los dioses se fundaban en ella. La religión era algo muy personal, por ello permitían la libertad de cultos y la libertad de conciencia, en el grado más amplio. En el ideal griego, la vida del hombre tiene que ir en

consonancia con las leyes de la naturaleza y los principios de la razón. Al ser el hombre un animal político (Aristóteles y su *Zoom politikon*) y siendo el Estado necesario para el desarrollo de los ideales humanos, este no necesitaba más justificación. El Estado y el hombre formaban, unidos, un sistema de vida social, y no cabía esperar que tengan aspiraciones contrarias. Todo lo que contribuyera al fortalecimiento de los intereses humanos constituía una función pública; el Estado podía regular hasta los detalles más pequeños de la vida. Como ambos formaban en sí una misma personalidad, no llegaron a desarrollar la distinción entre asuntos de carácter públicos o privados. Toda esta concepción exigía de todos los ciudadanos una participación activa en los asuntos del estado.

2.4 LA CULTURA OCCIDENTAL

Denominamos Cultura Occidental al proceso histórico que apareció en Grecia alrededor del siglo VI a. C. y que define el modo de percibir y manejar la realidad mediante la razón, lugar común donde diferentes personas construyen su identidad a través de un banco de representaciones mentales compartidas que definen el sentido de la verdad.

La expresión cultura occidental define una concepción del mundo y la vida que se expresa de diferentes formas y que tuvo origen en un ámbito territorial por obra de determinados grupos sociales, su tendencia fue acentuar las diferencias con las culturas vecinas y circunscribir el ámbito de su desenvolvimiento. A partir de ese momento la cultura occidental se torna expansiva comienzan a difundirla más allá de las fronteras donde se había originado con tanto éxito que se creía que se había tornado universal.

Históricamente, la cultura occidental hunde sus raíces en el pensamiento griego, donde la idea de Naturaleza (*physis*) [como aquello que las cosas son y que desde ellas mismas determina su modo de comportarse], exige una explicación racional (*logos*).

Se produce de esta manera la primera herida: la misma naturaleza – que se percibe como única e inmutable - con el proceso lógico de pensamiento deja fuera otras maneras de acercarse a la realidad. “La racionalización tiene una obsesión: hacer legible lo real. Se ha dado a la palabra realidad un sentido restringido”

Otro de los sostenes de esta cultura occidental lo conforma la doctrina cristiana, que integra al hombre occidental en el mundo a través de la fe, mediante la división del cuerpo y el alma y la supremacía de ésta. El pecado fruto del alejamiento de la fe representa el castigo de Dios por tener cuerpo. Un ente superior juzga y obliga mediante el miedo al sometimiento del cuerpo y la represión del placer. “El ‘alma’ es la unidad imaginaria que compensa el cuerpo realmente despiezado”

Un tercer soporte histórico lo constituye la ilustración: el conjunto de ideas - cuyos pilares son una visión mecanicista del mundo y el perpetuo mejoramiento - que iluminan nuestra época moderna en la creencia de que la humanidad evoluciona hacia su punto culminante: ‘la civilización cristiana occidental’: el supuesto ‘fin de la historia’ adelantado por Francis Fukuyama gracias a la libertad, la igualdad y el progreso. La superstición del progreso es el veneno que corroe nuestro cuerpo”.

Occidente ha organizado el vivir colectivo en torno a la supremacía de 'la razón', y en ella se han justificado las diferentes formas de jerarquía y dominación; la invención de estructuras sociales, económicas, políticas, religiosas... son racionales dentro de su propia lógica. Allí la tradición greco-oriental cristiana, adquirió un fisonomía distinta, a la que alude la designación del imperio Bizantino, que individualiza esa zona.

En occidente la tradición romano-cristiana tomó nuevas formas reales de vida impuestas por la conquista germánica que influía sobre la vida espiritual. El imperio Bizantino y los reinos romano-germánicos representaron la primera oposición entre Oriente y Occidente en cuanto a valores culturales, en cuanto a ramas disidentes de la cultura clásica.

Esto se acentuó a partir de Justiniano. La rivalidad entre la iglesia de Roma y los patriarcas de las grandes iglesias orientales-Aleandría, Constantinopla, Jerusalén,-era un conflicto entre concepciones diversas, por ej: el patriarca de Constantinopla admitía la supremacía del emperador sobre la iglesia oriental y el Papa de Roma no sólo se la negaba al poder civil sino que aspiraba a sobreponerse a él. En el siglo VIII, entre la iglesia de Roma y la de Constantinopla se produjo la querrela de las imágenes en la que había una diferencia en el campo de las creencias y demostraba que actuaban distinto en una y otra área cultural.

Tres siglos más tarde la querrela desembocaba en el Cisma de Oriente, que concretó la crisis. En todo este período la interacción de elementos romanos, hebreo, cristianos y germánicos que se constituyó en el occidente de Europa marcó la diferencia frente al mundo bizantino y el mundo musulmán. Después del cisma de Oriente comenzó con las cruzadas de los siglos XI al XIII la idea de imponer su propia concepción del mundo y la vida que provenía de la concepción religiosa y política con la que se podían resolver todos los problemas.

2.5 LAS BASES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS BASES ESCLAVISTAS

Luego de la desintegración de la sociedad de comunidad primitiva, las fuerzas productivas crean las condiciones para que se modifiquen las viejas relaciones sociales de producción. Ello da origen a una nueva organización social con rasgos propios y que se conoce como esclavismo.

Las cultura egipcia, babilónica, fenicia, se desarrollaron bajo el esclavismo, aunque las más importantes fueron la griega y la romana por todos sus aportes culturales a la humanidad.

Aquí solo señalaremos los rasgos económicos fundamentales y más generales del modo de producción esclavista que nos permitan una mayor comprensión de su funcionamiento.

En el esclavismo aparece y se desarrolla la propiedad privada de los medios de producción. La propiedad se da sobre el producto total y sobre el propio productor. Se definen dos clases sociales antagónicas y fundamentales: los esclavistas que son los dueños de los medios de producción y los esclavos que no son propietarios de los medios de producción.

La aparición de estas dos clases se debe a la producción y desarrollo del excedente económico del cual se apropia una clase social convirtiéndose en poseedora de los medios de producción.

Esta apropiación de los medios de producción permite la explotación del hombre por el hombre y el aumento de la producción y productividad.

La base de la producción es el esclavo que realiza las actividades productivas. Las fuerzas productivas se desarrollan ampliamente durante el modo de producción esclavista algunas de las pruebas son:

- a. El desarrollo de la agricultura en Egipto alcanzó niveles muy altos, estableciéndose nuevos cultivos como el trigo, la avena y el mijo.
- b. La construcción alcanzó grandes niveles; prueba de ello son las pirámides y las tumbas egipcias.
- c. Se desarrolla la ganadería, cobrando auge la curaduría de pieles usadas para vestir, como ornamento y auxiliar en la construcción.
- d. Es notable la utilización de piedras preciosas como rubíes y diamantes para producir taladros y otros instrumentos para cortar y perforar.
- e. Los sistemas de riego fueron muy importantes en la época, abarcando la captación, conducción y distribución del agua para la agricultura y la ganadería.

El comercio se desarrolló ampliamente en el esclavismo, apareciendo un grupo de gente que se va a dedicar a esta actividad: los mercaderes. Asimismo, apareció y se desarrolló la moneda que facilita el intercambio de productos. Las relaciones sociales de producción esclavas fueron de explotación, basadas en la propiedad privada de los medios de producción, del producto total y del productor.

La sociedad esclavista alcanzó su máximo esplendor en Grecia y posteriormente en el imperio Romano (el esclavismo duró hasta la desintegración del imperio Romano aproximadamente hacia el siglo V de nuestra era.) El trabajo de los esclavos no era altamente productivo debido a su escaso interés por el trabajo y porque nada les pertenecía. Se requería, una gran cantidad de esclavos, para que fuera rentable su explotación todo esto originó rebeliones de esclavos que no estaban de acuerdo con su posición y querían cambiar para mejorar. En esta etapa se da el periodo de transición del esclavismo al feudalismo.

"Surgió la necesidad histórica de sustituir las relaciones de producción esclavista por otras que modificasen la situación de los esclavos, la principal fuerza productiva de la sociedad". Muchos esclavos fueron liberados, repartiéndoseles la tierra para que la cultivaran a cambio de un tributo. Estos esclavos liberados son los colonos que son los antecesores de los campesinos siervos medievales.

ACTIVIDAD 4

Crea un cuadro sinóptico donde expongas las principales ideologías que permitieron el desarrollo de la Política en el período del **pensamiento científico humanista**, en las **culturas occidentales** y en las **bases esclavistas**.

2.6 EL DERECHO ROMANO COMO FUNDAMENTO DE LA IDEOLOGÍA DE LA CLASE DOMINANTE

Aportes de la Cultura Romana

En sus orígenes Roma constituyó una Ciudad-Estado formada por una serie de tribus que vivían en las colinas vecinas. Se regía por la forma monárquica, y además del rey, existía un senado y una asamblea. Cerca del año 500 a.c. se establece la República, con la expulsión del último Rey. Durante los siguientes dos siglos, plebeyos y patricios disputan por la supremacía política, resultando de esto una fusión entre ambos constituyendo una sola comunidad de ciudadanos.

Roma comienza así a expandirse hacia el Occidente conquistando y absorbiendo con facilidad a pueblos más débiles, como consecuencia de esta expansión y centralización del poder, poco a poco se va constituyendo un sistema imperial de gobierno, cesando el movimiento democrático de la ciudad. A finales del siglo I a.c., todo el mundo civilizado occidental está bajo el poder de esta única organización política. Así llega el primer emperador a retener en sus manos los poderes más importantes del Estado, las asambleas del pueblo pierden su papel en el desempeño de las principales funciones públicas. Solo el Senado conserva su posición privilegiada, pero no es ajeno a la voluntad del Emperador.

Este proceso unificador se completa con la imposición del latín como lengua oficial y la aplicación de un sistema unificado de Derecho para todo el Imperio. Durante este periodo la teoría que funda los poderes del emperador en la voluntad popular, es reemplazada por el supuesto de autoridad divina del emperador (se llegó incluso a adorarlo como a un dios, con verdaderas facultades y poderes). En resumen, la historia política de Roma se divide en tres etapas: Monarquía, República e Imperio.

Pensamiento político de los romanos.

En términos generales, las ideas filosóficas de los romanos procedían directamente de Grecia. El imperio resulta, sencillamente, de la situación de Roma, sin obedecer a los postulados de una teoría o a un plan preconcebido y determinado. No obstante los romanos perfeccionan muchas de las ideas aprendidas de los griegos, dándoles una forma más definida y coherente. Recuérdese que muchos de los maestros o tutores de los emperadores durante su niñez, eran griegos. La concepción del derecho positivo puede considerarse como el avance más importante, implica esta idea la separación de la ética de la política; la creación de una teoría abstracta del Estado, distinto de la sociedad en general. Los romanos separan y distinguen el Estado de los individuos, cada uno tiene deberes y derechos diferentes.

De este modo, el Estado es una persona jurídica que ejerce su autoridad dentro de los límites legales determinados; y el individuo es, también, una persona jurídica con derechos y prerrogativas frente a los demás individuos y las arbitrariedades posibles de los gobiernos. Todo el sistema privado en Roma se funda en el reconocimiento de esta concepción Jurídica. Los romanos, como así los griegos, consideran al Estado como una institución natural que no requiere en su existencia justificación alguna. En cuanto a la ley, no es un mandato, una orden del soberano hacia sus súbditos, sino un pacto de los órganos constituyentes del Estado, después de una negociación colectiva.

Con la expansión de Roma se introducen y aclimatan nuevas ideas que amplían y conceden un sentido de libertad al derecho de este país. De esta manera se forma el Jus Gentum y el Jus Naturale, que se suman al Jus Civile ya vigente. En el siglo IV a.C, se concede la administración de justicia, en materia civil, a un funcionario denominado Pretor; posteriormente, en el siglo III a.C, se crea un nuevo Pretor que administra justicia en los asuntos referentes a los extranjeros (Jus Gentum). Más tarde Justiniano compila 1000 años de derecho en su famoso "Corpus Jure Civile". La doctrina de natural de los griegos influye notablemente en el espíritu de los juristas donde llega a aceptarse la idea de que en las normas positivas y especiales de la ley se encierra siempre principios fundamentales de del derecho natural, con auxilio de la razón.

Los Ideales de libertad y democracia fueron los aportes más importantes de la cultura griega al pensamiento político, máxime contrastando con las civilizaciones contemporáneas a ellos. También es importante destacar el concepto del hombre como ser social y como parte integrante del Estado, del cual no es ajeno, sino célula de ese gran organismo. Las decisiones eran tomadas entre todos los ciudadanos y no provenían, como en los Estados vecinos, de la voluntad absoluta de un Rey. Ellos consideran a la tiranía y a la oligarquía como las peores formas de gobierno. En segundo término, Grecia permitió la libertad de pensamiento y de expresión (política y filosófica). Pero quizás más importante que todo esto sea el hecho de que la autoridad descansaba en las leyes a diferencia de todas las justificaciones hasta entonces conocidas (fábulas, opresiones, temores, entre otros). El principal aporte de los romanos fue el desarrollo que le dieron a las ciencias jurídicas.

ACTIVIDAD 5	
Explica brevemente ¿por qué se dice que Roma fue considerada monarquía, república e imperio?	
ETAPA	CARACTERÍSTICAS DEL POR QUÉ SE LE CONSIDERA A ROMA EN CADA ETAPA
Monarquía	
República	
Imperio	

U3. EL ESTADO

3.1 LAS BASES DEL ESTADO MODERNO CAPITALISTA Y LA APARICIÓN DE LAS CIENCIAS POLÍTICAS

A pesar de la variedad que existe entre los Estados, todos tienen un rasgo común: son soberanos. El Estado es una forma de organización política que se empieza a generalizar en Europa a partir del s. XVI. Las formas políticas más características de la antigüedad habían sido el Imperio y la Polis.

Factores coadyuvantes en el surgimiento del Estado moderno

- El Derecho romano: proporcionó principios e instituciones, y en particular, el concepto de propiedad, que se adecuaban a las exigencias de la burguesía manufacturera y a los objetivos de los monarcas
- La reforma protestante (s.XVI): Se dirigió contra la forma de gobierno de la Iglesia. Para los reformadores la Iglesia es autónoma y su poder reside en todos sus miembros. Tuvieron que apoyarse en los poderes regios en su lucha contra la jerarquía de la Iglesia y el poder absoluto del Papa, por lo que acabaron reforzando el poder del Estado. Doctrinalmente, propugnaron la idea de una religión íntima e individual, excluyendo a la autoridad civil de la fe, aunque Lutero y Calvino justificaron la obediencia pasiva al monarca frente al derecho de resistencia
- Factores materiales: Según enfoques marxistas, la eclosión del Estado es una consecuencia de la división social en clases, con lo que la clase dominante, la burguesía, impone las leyes favorables a sus intereses; un enfoque no marxista (P.Anderson) habla de que el Estado satisfizo a nobles y burgueses: mantuvo el dominio, la propiedad y privilegios de la aristocracia terrateniente, y al mismo tiempo, benefició a la nueva clase mercantil, apoyando las actividades capitalistas. De un modo u otro, el Estado fue esencial para la expansión del capitalismo.

ACTIVIDAD 6		
Investiga los siguientes conceptos, describe sus características y escribe un ejemplo de países que utilicen dicho régimen de gobierno.		
TIPO DE GOBIERNO	CARACTERÍSTICAS QUE LO DEFINEN	EJEMPLO DE PAÍS QUE LO TIENE
ESTADO SOBERANO		
IMPERIO		

POLIS		

3.2 SANTO TOMÁS DE AQUINO

La filosofía de Santo Tomás es tributaria de una larguísima tradición histórica. En algún sentido puede decirse que el tomismo nace de la confluencia de las grandes corrientes de pensamiento que cruzaron la antigüedad y el Medioevo: platonismo y aristotelismo, helenismo y arabismo, paganismo y cristianismo, sin olvidar otras corrientes secundarias, como la filosofía hebrea. Habiendo nacido en un momento histórico bien concreto y teniendo el sello cristiano medieval, el pensamiento de Tomás de Aquino es un pensamiento esencial y dialogante. No le importó enfrentarse a los prejuicios de su tiempo y se mostró siempre abierto a toda aportación valiosa, dando acogida a toda partícula de verdad, sin importarles que ésta procediera de filósofos paganos, griegos, hebreos o musulmanes. Ese era el auténtico espíritu de Tomás de Aquino y, probablemente, una de sus más valiosas herencias. Su obra constituye un esfuerzo por integrar en un sistema simple, pero coherente, el legado de sus antecesores. En este sentido, conviene señalar que su pensamiento no es la simple suma de elementos de sus predecesores, sino que constituye un sistema propio cuya nota distintiva y original es su noción filosófica del ser, la cual recorre y vertebró el conjunto de su pensamiento.

Razón y fe: Santo Tomás de Aquino replanteará la relación entre la fe y la razón, dotando a ésta de una mayor autonomía. El punto de partida externo de la filosofía de Santo Tomás fue la necesidad de distinguir la razón de la fe, y también la de ponerlas de acuerdo.

La teoría del conocimiento: Santo Tomás no se ocupó específicamente de desarrollar una teoría del conocimiento, del modo en que se ocuparán de ello los filósofos modernos. Al igual que para la filosofía clásica, el problema del conocimiento se suscita en relación con otros problemas en el curso de los cuales es necesario aclarar en qué consiste conocer. En el caso de Santo Tomás esos problemas serán fundamentalmente teológicos y psicológicos. Por ser el hombre punto de intersección entre lo meramente corporal y lo espiritual, su modo peculiar de conocer tiene una doble vertiente: por una parte, gracias a su cuerpo, el hombre parte de los sentidos para adquirir conocimiento; pero por otra, gracias a su intelecto, el hombre puede abstraer de las cosas sensibles sus formas o esencias inteligibles, y remontarse así al mundo espiritual. El proceso del conocimiento se da bajo la cooperación estrechísima de alma y cuerpo.

La teoría política: La filosofía jurídica y política de Santo Tomás se desarrolla en torno a la idea de la justicia legal recibida de Aristóteles y el concepto agustiniano del orden. Probablemente una de sus

más importantes aportaciones al pensamiento político sea la formulación y explicitación de su célebre definición de la ley como "disposición de la razón para el bien común promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad".

3.3 NICOLÁS MAQUIAVELO

El gran aporte de Maquiavelo es la forma de mirar la política y el estado. En vez de examinar la manera en que las cosas y acciones políticas "debieran ser", estudio y observó los hechos; de ahí su ironía, ya que claramente en el estado se dan duras y constantes luchas por el poder.

Maquiavelo no justifica estos hechos, pero si los analiza ante su propia luz y expone la realidad que en la historia para alcanzar ciertos fines orientados al bien común, dentro del estado se dan en la práctica acciones moralmente no adecuadas.

Todo el sistema político de Maquiavelo está expuesto en tres de sus obras:

- Discurso sobre la primera década de Tito Livio.
- El Príncipe.
- El arte de la guerra.

En las tres domina la misma idea fundamental y bajo este concepto podría formar una sola, la expresión más completa de sus ideas acerca de la organización de los estados basada en la libertad, en la igualdad ante la ley y en la participación de todas las clases en el gobierno, como formar una monarquía nueva, absoluta para lograr con ella unidad e independencia de la patria, como debe ser armado el pueblo para defender su unidad e independencia.

Dio gran valor a la unidad nacional, supo comprender con gran claridad la corrupción moral y política, demostró gran nostalgia por una vida social más sana, tal como representaba a su juicio la antigua Roma.

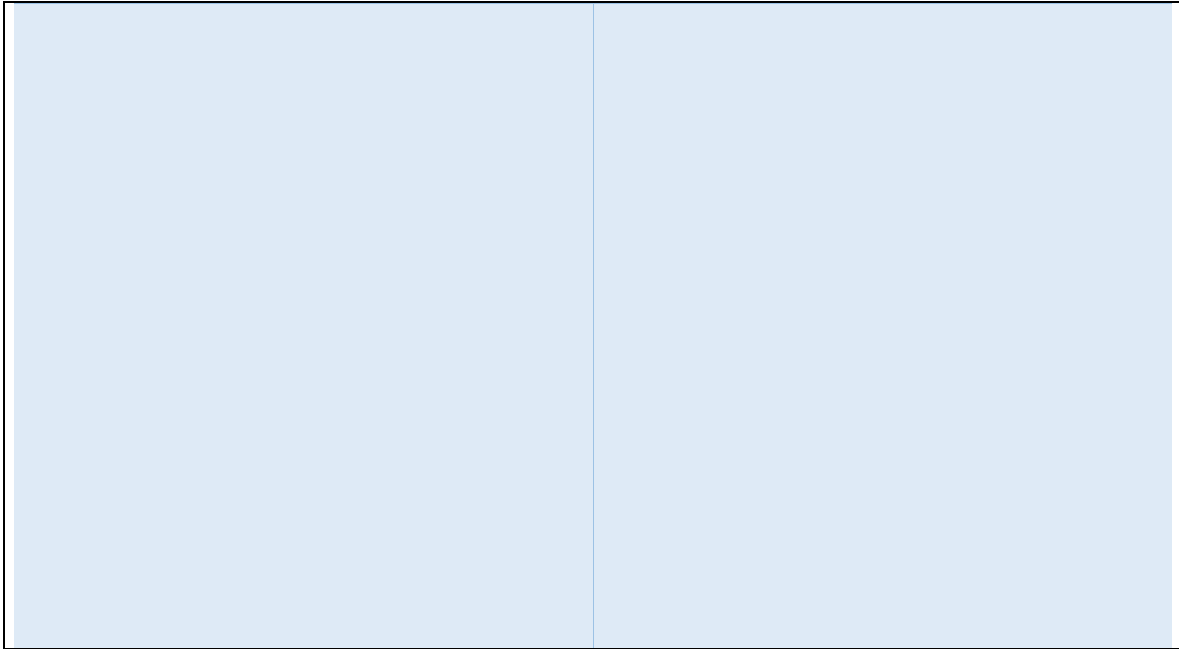
Sin embargo aunque escribió en víspera de la reforma protestante casi no se da cuenta del papel de la iglesia y la religión en la política en los dos siglos siguientes, no obstante su visión política fue clara y amplia. Consideró que la iglesia era especialmente responsable del estado e las cosas en Italia y dijo "...demasiado débil para unir a Italia era el Papa, sin embargo suficientemente fuerte para impedir que ningún otro gobernante la uniera".

ACTIVIDAD 7

Responde el siguiente cuadro comparativo entre la ideología de Santo Tomás de Aquino y la de Nicolás Maquiavelo.

SANTO TOMÁS DE AQUINO

NICOLÁS MAQUIAVELO

3.4 EL DEVENIR HISTÓRICO DE LAS CLASES SOCIALES: el esclavo al dueño, el siervo al amo o señor feudal y el trabajador al patrón.

Orígenes y desarrollo del concepto

El primero en postular no solo la existencia de un conflicto central en toda sociedad políticamente organizada sino que tal conflicto tiene un poder explicativo fue Nicolás Maquiavelo, para quien tal conflicto se origina en los "tipos de vida" -vivere- que se encuentran en un Estado organizado políticamente: el del pueblo y el de "los grandes" (los que gobiernan al pueblo) El capítulo IV del Libro I de los Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio introduce un tópico clave para la interpretación de la obra de Maquiavelo: la división social es propia del orden político: (Maquiavelo escribe) "Yo digo que quienes condenan los tumultos entre los nobles y la plebe atacan lo que fue la causa principal de la libertad de Roma, y que se fijan más en los ruidos y gritos que nacían de esos tumultos que en los buenos efectos que produjeron. En toda República hay dos espíritus contrapuestos, el de los grandes y el del pueblo, y todas las leyes que se hacen en pro de la libertad nacen de la desunión de ambos..."

Posteriormente, ese conflicto comenzó a verse como basado en clases sociales, entendidas como relaciones de propiedad. Así, por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau -en 1754- argumenta: "El primer hombre al que, tras haber cercado un terreno, se le ocurrió decir 'Esto es mío' y encontró a gentes lo bastante simples como para hacerles caso, fue el verdadero fundador de la Sociedad Civil ". Se ha alegado que Rousseau analiza el tránsito del hipotético estado de naturaleza al estado social como una degeneración (no un progreso) producto de las desigualdades sociales que surgen con la propiedad privada, el derecho para protegerla, y la autoridad para que se cumpla ese derecho. Las leyes establecidas en toda sociedad son siempre las leyes que defienden al poderoso, al rico y a su

poder frente a los no poseedores de propiedad, a los pobres. La propiedad privada y el derecho han creado un abismo entre dos "clases" jerárquicamente diferenciadas entre sí: la clase de los propietarios, de los poderosos y de los amos, frente a la clase de los no propietarios, pobres y esclavos. Esta situación no es superable, según Rousseau, pero puede ser mitigada a través de una sana vuelta a la naturaleza y una educación que fomente el individualismo y la independencia del hombre. Poco después (1758) François Quesnay publica el primer tratado fisiócrata, en el cual divide la sociedad en la "clase productora" (las basadas en las actividades agrícolas) y las clases no-productivas y explicativas (militares, académicos, funcionarios políticos y estatales, los nobles y privilegiados políticos, etc.)

Este proceso culmina con Adam Smith, quien concluye -en 1776 - al presentar el resultado de sus investigaciones acerca: "De las causas del adelantamiento y perfección en las facultades productivas del trabajo; y del orden con que su producto se distribuye naturalmente entre las diferentes clases del Pueblo" que "Todo el producto anual de la tierra y del trabajo de una nación ... naturalmente se divide, como ya se ha observado, en tres partes; la renta de la tierra, los salarios del trabajo, y las ganancias del capital (stock en el original), y constituye un ingreso a tres órdenes diferentes de personas; los que viven de rentas, los que viven de salarios, y los que viven por la ganancia. Esas son los tres órdenes originarios, y principales partes componentes de toda sociedad civilizada, de cuyos ingresos esos de todos los otros órdenes últimamente se derivan".

Lucha de clases según Marx

Karl Marx fue posiblemente quien se mantuvo más cerca de la concepción de la lucha entre las clases en la línea que va de Maquiavelo a Burke, pero para él ese conflicto no produce armonía o libertad sino cambio social o progreso. En otras palabras, el conflicto entre clases sociales ha sido la base sobre la que se produjeron los hechos que dan forma a las sociedades. Esta lucha se da principalmente entre las dos clases sociales antagónicas que -en su opinión- caracterizan cada modo de producción.

Sin embargo, esta lucha de clases se define no solo por las características inherentes a cada sector social (especialmente los antagonistas centrales) sino también a las relaciones que tales sectores tengan o establezcan entre sí: por ejemplo: las características del sistema político o de gobierno que exista en un momento histórico dado, las características de las clases dominantes y las dominadas, junto a las de otros sectores sociales, el tipo de desarrollo económico social, esta lucha ha acabado con una transformación revolucionaria de toda la sociedad o con la ruina de las clases en lucha.

Sigue que, de acuerdo a Marx, nuestra época no ha eliminado el antagonismo de las clases; lo ha vuelto más simple ya que la sociedad se va dividiendo cada vez más en dos grandes campos enemigos: la burguesía y el proletariado.

La burguesía es la clase de los modernos capitalistas, son los propietarios de los medios de producción y los patrones de los asalariados. El proletariado es la clase moderna de los asalariados, no son propietarios de medios de producción, se ven obligados a vender su fuerza laboral para subsistir. El fin último de la lucha de clases se producirá, según Marx, solo cuando las clases dejen de existir.

Investiga cómo se ejerce el poder según cada uno de los conceptos que se muestran abajo.

ESCLAVO	
DUEÑO	
SIERVO	
SEÑOR FEUDAL	
TRABAJADOR	
PATRÓN	

U4. LA DEMOCRACIA

4.1 LA FILOSOFÍA RENACENTISTA COMO FUNDAMENTO DE LA IDEOLOGÍA BURGUESA EUROPEA

La edad renacentista (siglos XV y XVI) representa la ruptura del universo intelectual que había caracterizado al Medioevo; al derribarse las fronteras de la ciudad amurallada y de los conventos, el horizonte mental y consiente del hombre se amplía. Es un grandioso proceso de transformación que señala el nacimiento del mundo moderno.

La base histórica del Renacimiento radica en el quiebre del sistema feudal cuyas relaciones económicas y políticas son socavadas por el mercantilismo burgués y la aparición de poderes políticos más fuertes y centralizados.

En este contexto, el arte renacentista significa el advenimiento del humanismo —“el humanismo italiano en el siglo XV aparece esencialmente ligado a la ideología de una burguesía mercantil, ciudadana y pre capitalista”, un retorno al clasicismo y a los saberes anteriores al cristianismo, y un nuevo modo de mirar a la naturaleza cuyo eje es lo que provee el dispositivo óptico. Según Gombrich “el término renacimiento significa volver a nacer o instaurar de nuevo, su epicentro estuvo en Italia donde surgieron los más grandes maestros de la época.

En Europa occidental, el creciente mercantilismo da lugar al auge de las ciudades de burgueses y mercaderes, ya no concebidas como espacios cerrados de protección ante los peligros externos sino como centros de intercambio, en un sentido amplio, en ese lugar se concentran tanto la actividad económica como el conocimiento técnico, científico y artístico; proceso que indudablemente requiere un mayor dinamismo interno y romper el aislamiento favoreciendo la búsqueda de nuevas posibilidades ubicadas extramuros.

4.2 EL RACIONALISMO EN: VOLTAIRE, DESCARTES Y BAUTISTA VICO

El racionalismo (del latín, ratio, razón) es una corriente filosófica que apareció en Francia en el siglo XVII, formulada por René Descartes, que se opone al empirismo y que es el sistema de pensamiento que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia sobre todo el sentido de la percepción. El racionalismo ha aparecido de distintas formas desde las primeras etapas de la filosofía occidental, pero se identifica ante todo con la tradición que proviene del filósofo y científico francés del siglo XVII René Descartes, quien creía que la geometría la representaba el ideal de todas las ciencias y también de la filosofía. Mantenía que sólo por medio de la razón se podían descubrir ciertas verdades universales, evidentes en sí, de las que es posible deducir el resto de contenidos de la filosofía y de las ciencias. Manifestaba que estas verdades evidentes en sí eran innatas, no derivadas de la experiencia. Este tipo de racionalismo fue desarrollado por otros filósofos europeos, como el holandés Baruch

Spinoza y el pensador y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz. Se opusieron a ella los empiristas británicos, como John Locke y David Hume, que creían que todas las ideas procedían de los sentidos.

El racionalismo epistemológico ha sido aplicado a otros campos de la investigación filosófica. El racionalismo en ética es la afirmación de que ciertas ideas morales primarias son innatas en la especie humana y que tales principios morales son evidentes en sí a la facultad racional. El racionalismo en la filosofía de la religión afirma que los principios fundamentales de la religión son innatos o evidentes en sí y que la revelación no es necesaria, como en el deísmo. Desde finales del siglo XIX, el racionalismo ha jugado sobre todo un papel antirreligioso en la teología.

VOLTAIRE

Voltaire alcanzó la celebridad gracias a sus escritos literarios y sobre todo filosóficos. Voltaire no ve oposición entre una sociedad alienante y un individuo oprimido, idea defendida por Jean-Jacques Rousseau, sino que cree en un sentimiento universal e innato de la justicia, que tiene que reflejarse en las leyes de todas las sociedades. La vida en común exige una convención, un «pacto social» para preservar el interés de cada uno. El instinto y la razón del individuo le llevan a respetar y promover tal pacto. El propósito de la moral es enseñarnos los principios de esta convivencia fructífera. La labor del hombre es tomar su destino en sus manos y mejorar su condición mediante la ciencia y la técnica, y embellecer su vida gracias a las artes. Como se ve, su filosofía práctica prescinde de Dios.

Sin embargo, no cree en la intervención divina en los asuntos humanos y denuncia el providencialismo en su cuento filosófico *Cándido* o el optimismo (1759). Fue un ferviente opositor de la Iglesia católica, símbolo según él de la intolerancia y de la injusticia. Se empeña en luchar contra los errores judiciales y en ayudar a sus víctimas. Voltaire se convierte en el modelo para la burguesía liberal y anticlerical y en la pesadilla de los religiosos.

RENÉ DESCARTES

Hizo famoso el célebre principio *cogito ergo sum*, ("pienso, luego existo"), elemento esencial del racionalismo occidental, y formuló el conocido como "Método cartesiano", pero del "cogito" ya existían formulaciones anteriores, alguna tan exacta a la suya como la de Gómez Pereira en 1554, y del Método consta la formulación previa que del mismo hizo Francisco Sánchez en 1576.

Su método filosófico y científico, que expone en *Reglas para la dirección de la mente* (1628) y más explícitamente en su *Discurso del método* (1637), establece una clara ruptura con la escolástica que se enseñaba en las universidades. Está caracterizado por su simplicidad —en su *Discurso del método* únicamente propone cuatro normas— y pretende romper con los interminables razonamientos escolásticos. Toma como modelo el método matemático, en un intento de acabar con el silogismo aristotélico empleado durante toda la Edad Media.

JUAN BAUTISTA VICO

El punto de partida de la filosofía de Vico es la cuestión de la verdad, que para Descartes era ofrecida al hombre dentro del ámbito de aquellas ideas claras y distintas que le resultaban «evidentes». Vico se ha de oponer con firmeza a esta concepción racionalista que, a su manera de ver, se desentiende de la creatividad, que constituye la facultad más propiamente humana. Así, según su célebre afirmación, «Verum et factum reciprocantur seu convertuntur»: esto es, lo verdadero y el hecho se convierten el uno en el otro y coinciden.

Es éste el principio de la filosofía de Vico, el que establece el nexo entre la verdad y la producción, según el cual la única verdad que puede ser conocida radica en los resultados de la acción creadora, de la producción. Por esto, además, solamente Dios conoce la totalidad del mundo, en cuanto lo crea continuamente; al hombre sólo le está reservado el puesto más humilde de demiurgo de la historia y artífice de su propio destino, siendo la historia y su vida los únicos objetos posibles de su conocimiento en tanto son productos suyos. Del mismo modo, el otro campo en que puede alcanzar la verdad, es el de la matemática, de la cual, en cierto sentido, también es productor.

4.3 LA ENCICLOPEDIA EN: MONTESQUIEU, COMTE, ROSSEAU, DALAMBERT

El enciclopedismo fue el movimiento filosófico y pedagógico expresado a través de la L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, una enciclopedia francesa editada entre los años 1751 y 1772 en Francia bajo la dirección de Denis Diderot y Jean d'Alembert. En la Enciclopedia se incluían tanto textos científicos como dibujos de las nuevas máquinas. Es un libro escrito con los pensamientos de los ilustrados de Inglaterra y Francia, que más adelante provocarán tres revoluciones.

Sus principales concepciones eran:

- Divulgar el saber de su tiempo, con fines de desarrollo social y económico de los seres humanos.
- Divulgar y promocionar las ideas republicanas y democráticas.
- Exponer los vicios del orden existente.
- Erradicar la superstición, la ignorancia y la tiranía.
- Luchar por el restablecimiento de la libertad natural del hombre.
- Exponer un conjunto de ideas para combatir el feudalismo y absolutismo.
- Exponer en suma la filosofía de la ilustración.
- Ayudar a la población a tener un mejor conocimiento y razonamiento, uno de los lemas del enciclopedismo.

El enciclopedismo se plasmó en la afamada Enciclopedia, impulsada y editada por Diderot y D'Alembert, y contribuyeron a su redacción algunas de las figuras más notables de la Ilustración, como Voltaire, Rousseau y Montesquieu. La Enciclopedia fue una obra colectiva de 28 volúmenes que empezó a publicarse en 1751, conteniendo conocimientos concernientes a ciencias, artes y oficios además de soluciones a los problemas que aquejaban a la sociedad noble y burguesa. Su objeto concreto era ilustrar a las generaciones futuras, haciéndolas más dichosas y para ello se recopiló cuantos datos le proporcionaba la filosofía y la investigación científica de la Ilustración.

Los autores de la Enciclopedia lo vieron como la destrucción de la superstición y el acceso al conocimiento humano. En la Francia del Antiguo régimen, sin embargo, provocaría un estallido de controversias, a causa de la intolerancia religiosa. La Enciclopedia elogiaba a pensadores protestantes de la Reforma y desafiaba los dogmas de la Iglesia Católica Romana. El libro fue prohibido en su totalidad, pero como tenía seguidores de clase noble, los trabajos de edición continuaron y cada volumen posterior fue entregado ilegalmente a sus suscriptores.

MONTESQUIEU

Fue uno de los filósofos y ensayistas ilustrados más relevantes, en especial por la articulación de la teoría de la separación de poderes:

En cada Estado hay tres clases de poderes: Por el legislativo, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el ejecutivo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones y por el judicial, castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares.

Esta separación se da por descontada en los debates modernos sobre los gobiernos y ha sido introducida en muchas constituciones en todo el mundo.

AUGUSTE COMTE

Creó la palabra altruismo (dar sin esperar nada a cambio), en función de lo cual vivió: dio clases gratis de astronomía, escribió una enciclopedia de varios tomos él solo, todo para mejorar un mundo avaro en el que él sólo se empobreció. Su filosofía tuvo influencia tal que se fundaron países como Brasil en función de su filosofía, país en cuya bandera se lee Orden y Progreso, parte de la triada filosófica de Comte (Altruismo, Orden, Progreso). La influencia de su filosofía está tan entrelazada en la vida de los países de los hombres ilustrados que ya no la distinguimos: la forma de ver a la ciencia como una fuente de progreso, la forma en la que organizamos las universidades, etc.

La idea básica de Comte era que todas las ciencias formaban una jerarquía, de manera que cada eslabón dependía del anterior de acuerdo a la complejidad de los fenómenos estudiados. En la base estaban las matemáticas, seguida de la mecánica, la física, la química, la biología y por último, encabezando la pirámide de las ciencias se encontraba la Ciencia de la Sociedad; la Sociología. Comte vio en esta ciencia las respuestas a los problemas del hombre y la sociedad.

Los problemas sociales y morales han de ser analizados desde una perspectiva científica positiva que se fundamente en la observación empírica de los fenómenos y que permita descubrir y explicar el comportamiento de las cosas en términos de leyes universales susceptibles de ser utilizadas en provecho de la humanidad.

Comte afirma que sólo la ciencia positiva o positivismo podrá hallar las leyes que gobiernan no sólo la naturaleza, sino nuestra propia historia social, entendida como la sucesión y el progreso de determinados momentos históricos llamados estados sociales. Por lo cual, crea la Ley de los Tres Estadíos:

1. ESTADÍO TEOLÓGICO O FICTICIO: se refiere a la explicación por las deidades personificadas.
2. ESTADÍO METAFÍSICO O ABSTRACTO: se refiere a la explicación por la explicación abstracta, impersonal.
3. ESTADÍO CIENTÍFICO O POSITIVO: se refiere a la explicación científica basada en la observación, la experimentación y la comparación.

JEAN-JACQUSS ROUSSEAU

Las ideas políticas de Rousseau influyeron en gran medida en la Revolución francesa, el desarrollo de las teorías republicanas y el crecimiento del nacionalismo. Su herencia de pensador radical y revolucionario está probablemente mejor expresada en sus dos frases más célebres, una contenida en El contrato social, «El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado», la otra, presente en su Emilio, o De la educación, «El hombre es bueno por naturaleza», de ahí parte su idea de la posibilidad de la educación.

En sus estudios políticos y sociales Rousseau desarrolló un esquema social, en el cual el poder recae sobre el pueblo, argumentando que es posible vivir y sobrevivir como conjunto sin necesidad de un último líder que fuese la autoridad. Es una propuesta que se fundamenta en la libertad natural, con la cual, Rousseau explica, ha nacido el hombre. En El Contrato Social, Rousseau argumenta que el poder que rige a la sociedad es la voluntad general que mira por el bien común de todos los ciudadanos. Este poder sólo toma vigencia cuando cada uno de los miembros de una sociedad se une mediante asociación bajo la condición, según expone Rousseau, de que “Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general; y cada miembro es considerado como parte indivisible del todo”. En fin, Rousseau plantea que la asociación asumida por los ciudadanos debe ser “capaz de defender y proteger, con toda la fuerza común, la persona y los bienes de cada uno de los asociados, pero de modo tal que cada uno de éstos, en unión con todos, sólo obedezca a sí mismo, y quede tan libre como antes.”

En su modelo político, Rousseau atribuye al pueblo la función de soberano. A este término no le asigna características que designan a una sola clase o nación, sino la representación de una comunidad de los que desean formar un Estado y vivir bajo las mismas leyes que son la expresión de la voluntad general. El pueblo, como soberano, debe llevar a cabo una deliberación pública, que ponga a todos los ciudadanos asociados en un plano de igualdad, en la cual el cuerpo no puede decidir nada que atente contra los intereses legítimos de cada uno. Las leyes en la república de Rousseau están desarrolladas conforme al orden social, establecido por la naturaleza del pacto social y no por las convenciones humanas de un sólo individuo. Las leyes deben fundamentarse en las convenciones que traducen en reglas las exigencias de la racionalidad y moralidad humana, al tiempo que no atentan contra el ideal de la justicia que impone que todos los asociados se respeten los unos a los otros.

JEAN LE ROND D'ALEMBERT

En 1750, y siempre junto con Diderot, que fue el inspirador, comenzó la publicación de la Enciclopedia. La idea de traducción de la obra inglesa de Chambers se convirtió enseguida en un proyecto original de adaptación y ampliación progresiva, dejando pronto su dependencia inicial.

Su filosofía se caracterizó por su tolerancia en general y su escepticismo en el campo de la religión y de la metafísica. Se especializó en la filosofía natural y redactó el Discurso preliminar de la Encyclopédie dirigida por Denis Diderot. Ilustre filósofo, su pensamiento recibe la influencia de Descartes, Bacon, Newton y Locke. Expuso su doctrina en Elementos de Filosofía.

4.4 LAS GRANDES REVOLUCIONES BURGUESAS

Las revoluciones burguesas son un concepto historiográfico originado por la escuela del materialismo histórico o marxismo que se utiliza para manifestar que el componente social dominante en un movimiento revolucionario corresponde a la burguesía.

Aunque pueden remontarse al mismo nacimiento de la clase burguesa en las ciudades europeas medievales, el concepto suele restringirse a los ciclos revolucionarios que se sucedieron desde finales del siglo XVIII y que en su definición política se conocen como Revolución Liberal. Su principal ejemplo fue la Revolución francesa (1789), seguido en distintos momentos por los demás países europeos (revolución de 1820, revolución de 1830, revolución de 1848) o americanos (Independencia de la América Hispánica, pues la Independencia de Estados Unidos es anterior, de 1776) hasta la Primera Guerra Mundial (1914-1918), que acaba definitivamente con los últimos recuerdos del Antiguo Régimen; notablemente en Rusia con la Revolución de febrero de 1917, que sólo precede en pocos meses a la Revolución de Octubre, que se clasifica ya como revolución socialista y proletaria.

Según esa concepción materialista de la historia, los intereses de la burguesía se manifestaron en la superestructura político-ideológica por las ideas de la Ilustración, que hablaban de libertad y derechos en oposición al absolutismo y la sociedad estamental; y de libre mercado frente a las restricciones del modo de producción feudal. La ideología burguesa no se restringe a esa clase, sino que se extiende por el cuerpo social, tanto en el conjunto de la población dominada (mucho más numerosa por incluir a todos los no privilegiados), así como a elementos individuales de los estamentos privilegiados (nobleza y clero), e incluso en algunos casos al aparato mismo del poder de la monarquía absoluta, que se veía a sí misma como despotismo ilustrado.

Tras el prolongado proceso histórico de la revolución burguesa, esta clase reemplazó como clase dominante a los señores feudales, fusionándose de hecho en una nueva élite social, de la que formarán parte tanto la alta nobleza como la alta burguesía. Las revoluciones burguesas incluyeron y se simultanearon con el proceso de industrialización y la transformación de la sociedad preindustrial en sociedad industrial, un cambio verdaderamente revolucionario que ha merecido el nombre de Revolución industrial. Ambas revoluciones, política y económica, son inseparables de la revolución social que es el proceso de dominación burguesa.

4.5 LA REVOLUCIÓN FRANCESA

La Revolución francesa fue un conflicto social y político, con diversos periodos de violencia, que convulsionó Francia y, por extensión de sus implicaciones, a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Si bien la organización política de Francia osciló entre república, imperio y monarquía constitucional durante 71 años después de que la Primera República cayera tras el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del absolutismo y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía, y en algunas ocasiones las masas populares, se convirtieron en la fuerza política dominante en el país. La revolución socavó las bases del sistema monárquico como tal, más allá de sus estertores, en la medida en que lo derrocó con un discurso capaz de volverlo ilegítimo.

Antecedentes

La corriente de pensamiento vigente en Francia era la Ilustración, cuyos principios se basaban en la razón, la igualdad y la libertad. La Ilustración había servido de impulso a las Trece Colonias norteamericanas para la independencia de su metrópolis europea. Tanto la influencia de la Ilustración como el ejemplo de los Estados Unidos sirvieron de «trampolín» ideológico para el inicio de la revolución en Francia.

Causas

En términos generales fueron varios los factores que influyeron en la Revolución: un régimen monárquico que sucumbiría ante su propia rigidez en el contexto de un mundo cambiante; el surgimiento de una clase burguesa que nació siglos atrás y que había alcanzado un gran poder en el terreno económico y que ahora empezaba a propugnar el político; el descontento de las clases populares; la expansión de las nuevas ideas liberales; la crisis económica que imperó en Francia tras las malas cosechas agrícolas y los graves problemas hacendísticos causados por el apoyo militar a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Esta intervención militar se convertiría en arma de doble filo, pues, pese a ganar Francia la guerra contra Gran Bretaña y resarcirse así de la anterior derrota en la Guerra de los Siete Años, la hacienda quedó en bancarrota y con una importante deuda externa. Los problemas fiscales de la monarquía, junto al ejemplo de democracia del nuevo Estado emancipado precipitaron los acontecimientos.

Desde el punto de vista político, fueron fundamentales ideas tales como las expuestas por Voltaire, Rousseau o Montesquieu (como por ejemplo, los conceptos de libertad política, de fraternidad y de igualdad, o de rechazo a una sociedad dividida, o las nuevas teorías políticas sobre la separación de poderes del Estado). Todo ello fue rompiendo el prestigio de las instituciones del Antiguo Régimen, ayudando a su desplome.

Desde el punto de vista económico, la inmanejable deuda del Estado fue exacerbada por un sistema de extrema desigualdad social y de altos impuestos que los estamentos privilegiados, nobleza y clero no tenían obligación de pagar, pero que sí oprimía al resto de la sociedad. Hubo un aumento de los gastos del Estado simultáneo a un descenso de la producción agraria de terratenientes y campesinos, lo que produjo una grave escasez de alimentos en los meses precedentes a la Revolución. Las tensiones, tanto sociales como políticas, mucho tiempo contenidas, se desataron en una gran crisis económica a consecuencia de los dos hechos puntuales señalados: la

colaboración interesada de Francia con la causa de la independencia estadounidense (que ocasionó un gigantesco déficit fiscal) y el aumento de los precios agrícolas.

El conjunto de la población mostraba un resentimiento generalizado dirigido hacia los privilegios de los nobles y el dominio de la vida pública por parte de una ambiciosa clase profesional y comerciante. El ejemplo del proceso revolucionario estadounidense abrió los horizontes de cambio político.

Pérdida de poder de la Iglesia

La revolución se enfrentó duramente con la Iglesia católica que pasó a depender del Estado. En 1790 se eliminó la autoridad de la Iglesia de imponer impuestos sobre las cosechas, se eliminaron también los privilegios del clero y se confiscaron sus bienes. Bajo el Antiguo Régimen la Iglesia era el mayor terrateniente del país. Más tarde se promulgó una legislación que convirtió al clero en empleados del Estado. Estos fueron unos años de dura represión para el clero, siendo comunes la prisión y masacre de sacerdotes en toda Francia. El Concordato de 1801 entre la Asamblea y la Iglesia finalizó este proceso y establecieron normas de convivencia que se mantuvieron vigentes hasta el 11 de diciembre de 1905, cuando la Tercera República sentenció la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado. El viejo calendario gregoriano, propio de la religión católica fue anulado por Billaud-Varenne, en favor de un «calendario republicano» y una nueva era que establecía como primer día el 22 de septiembre de 1792.

El 27 de agosto de 1789 la Asamblea publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano inspirándose en parte en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y estableciendo el principio de libertad, igualdad y fraternidad. Dicha declaración establecía una declaración de principios que serían la base ineludible de la futura Constitución.

ACTIVIDAD 9			
En equipo: Crea un cuadro descriptivo con los siguientes datos.			
	¿QUÉ ES?	PRINCIPALES EXponentES	IDEOLOGÍA O APORTACIONES
RACIONALISMO		VOLTAIRE	
		DESCARTES	
		VICO	
ENCICLOPEDIsmo		MONTESQUIEU	

		COMTE	
		ROUSSEAU	
		D'ALAMBERT	
REVOLUCIÓN BURGUESA			
REVOLUCIÓN FRANCESA			

U5. SOCIALISMO

5.1 SOCIALISMO UTÓPICO: TOMÁS MORO, CAMPANELLA, ROBERTO OWEN, FOURIER Y LOUIS BLANC

El Socialismo es una expresión que designa un conjunto heterogéneo de doctrinas de reforma social, previas al auge del marxismo y el anarquismo, que surgieron a comienzos del siglo XIX como respuesta a los serios problemas que acarrea el triunfo del industrialismo y el liberalismo en Europa.

La expresión «socialismo utópico» fue acuñada por Federico Engels en *Del socialismo utópico al socialismo científico*, uno de los libros más leídos del socialismo en las últimas décadas del siglo XIX. Esa expresión no era nueva, pero anteriormente se había usado en forma polémica, como acusación de un grupo contra otro, mientras que Engels realiza a la vez una operación histórica y una caracterización ideológica: los reivindica como orígenes del socialismo, los impugna por proponer un ideal irrealizable y los agrupa y homogeneiza a todos como un momento previo al “socialismo científico”, que sería su superación dialéctica. En este sentido, Engels populariza la expresión “socialismo utópico” con un valor negativo.

El socialismo utópico es sobre todo identificado por la voluntad de concebir comunidades ideales, organizadas según principios democráticos y cuyas relaciones se fundan en la equidad. Desconectadas de una visión lineal del progreso donde surgirían, estas comunidades podían ser tantos proyectos más o menos cerrados para desarrollar de manera contemporánea, como los falansterios de Fourier, o bien podían estar ubicadas en un futuro más o menos mediato, como un ideal social dotado de algún grado de perfección. Lejos de representar modelos pragmáticos, en ambos casos se observa cierta asociación de las relaciones sociales surgidas bajo el utopismo con un modelo de perfección social que proviene de una cosmovisión trascendental y filosófica, tal como en la *Civitas Dei* de Campanella.

Antecedentes del socialismo utópico

Hasta el siglo XIX, el utopismo estuvo confinado a elucubraciones filosóficas o literarias. Se puede comenzar en la concepción del paraíso perdido, en la Biblia cristiana, hasta la Edad de Oro en la mitología griega y romana. Pero a menudo se señala a *La República*, de Platón, como el primer planteo literario-filosófico de una comunidad ideal.

Ya hacia el Renacimiento, Tomás Moro escribe su famosa novela *Utopía* (1516), que inventa el término que nombrará a esta corriente del socialismo. Otras utopías literarias son *La ciudad del sol* (1602), de Tommaso Campanella; *Código de la naturaleza* (1755), de Morelly; *Foción* (1763), de Gabriel Bonnot de Mably.

Cuando el momento de auge del socialismo utópico había sido superado, volvió a frecuentarse el género de la utopía literaria. Se pueden citar *Looking backward* (1884), de Edward Bellamy, conocida en castellano como *El año 2000*; *News from nowhere* o *Noticias de ninguna parte* (1890), de William

Morris; La ciudad anarquista americana (1914), de Pierre Quiroule; Buenos Aires en 1950 bajo el régimen socialista (1908), de Julio Ditrlich, entre otros.

PRECURSORES

A) TOMÁS MORO

Crea una comunidad ficticia con ideales filosóficos y políticos, entre otros, diferentes a los de las comunidades contemporáneas a su época. Esta creación intelectual es presentada en su obra mediante la narración y descripción que realiza de dicha comunidad un explorador, llamado Rafael Hythloday.

Utopía es una comunidad pacífica, que establece la propiedad común de los bienes, en contraste con el sistema de propiedad privada y la relación conflictiva entre las sociedades europeas contemporáneas a Tomás Moro.

A diferencia de las sociedades medievales en Europa, las autoridades son determinadas en Utopía mediante el voto popular, aunque con importantes diferencias con respecto a las democracias del siglo XX.

La obra contiene numerosas referencias a los pensamientos del filósofo griego Sócrates, expuestos en la obra La República, de Platón, donde se describe asimismo una sociedad idealizada.

B) THOMAS CAMPANELLA

Campanella, partiendo de los principios del naturalismo telesiano, deduce inmediatamente la universal sensibilidad de las cosas: en efecto, si los animales sienten, es señal de que sienten también los elementos de que están constituidos (De sensu, 1,1). Esta sensibilidad es debida a un espíritu sutil que determina el consenso de las cosas naturales entre sí. Proclama, igualmente, la supremacía del conocimiento sensible, el único que reporta certeza absoluta. Reduce todo conocimiento a la sensibilidad. Mas, ¿cómo puede el alma conocerse a sí misma? Campanella resuelve el problema al establecer un autoconocimiento originario del alma, el cual posibilita el conocimiento de todas las demás cosas. Para ello se basa en el principio de que la sensación, al ser pasión, proviene de la asimilación del sujeto cognoscente a la cosa conocida. En esta autoconciencia se fundan las determinaciones esenciales de la realidad natural, de las que ella nos hace conscientes: el poder, el saber y el amor al ser.

Toda su filosofía especulativa está destinada a fundamentar un ideal político-religioso: el gobierno de la humanidad por el Sumo Pontífice, en quien debe recaer también el poder temporal. En realidad, viene a establecer una dictadura sacerdotal, apoyándose en la condición desfalleciente del hombre, tan sólo remediable en esa ciudad heliaca. Para la ortodoxia católica, su religión naturalista, como vínculo de orden espiritual y unificador, supone una decadencia del cristianismo, ya que daña gravemente su dimensión sobrenatural.

C) ROBERT OWEN Y LAS GRANJAS COOPERATIVAS

Robert Owen comenzó siendo un reformador del trabajo industrial, pues en la misma fábrica donde él era dueño implementó medidas de beneficio para el obrero, como la supresión de las labores penosas y mantenimiento del salario en épocas de reducción de ventas.

Más adelante propuso “granjas cooperativas” (villages of cooperation), que también tenían lugar para los emprendimientos industriales, pero básicamente estaban volcadas a la agricultura. Al principio lo ideó como un plan para resolver la desocupación, pero pronto se convirtió en un método de regeneración social. Las granjas colectivas tendrían la función de generar un nuevo espacio moral y educativo, que para Owen eran los dos factores más importantes por los cuales se corrompían las personas en la sociedad.

D) CHARLES FOURIER Y EL FALANSTERIO

Charles Fourier desarrolló durante la década de 1820 su propuesta de crear establecimientos agrario-industriales que convocaran a unas 1.600 personas, alojadas en un edificio especialmente diseñado al efecto, que trabajarían las tierras circundantes y compartirían las ganancias de las ventas. La comunidad garantizaría los servicios generales y todos trabajarían, incluso los niños, pero el trabajo no sería penoso sino atractivo. Los miembros del falansterio elegirían las labores que más les gustaran, ninguna tarea duraría más de dos horas, pero la jornada laboral sería muy extensa. Fourier era un defensor del “trabajo atractivo”, idea que desarrolló más tarde Pierre-Joseph Proudhon. En la concepción de Fourier, el falansterio se crearía con inversiones privadas, a las cuales se les devolvería el dinero prestado sin intereses. A su vez, los miembros del falansterio cobrarían un salario por las tareas realizadas, pero éstas no tendrían todas la misma remuneración. Por otra parte, el talento sería recompensado especialmente. Se armaba de esa forma el triángulo de intereses que planteaba Fourier: el capital, el talento y el trabajo.

El hecho de compartir las ganancias del producto, sin que un capitalista o un financista se reservara para sí la mayoría de los ingresos, haría que el conjunto del falansterio ganara mucho más dinero que cualquier empresario, pues el prorrato de las inversiones y el ahorro producido por la socialización de los servicios individuales (comida, vestimenta, vivienda) acrecentaría enormemente las ganancias: la verdadera industria atractiva daría cuatro veces más ganancias que la “falsa industria”. De esa forma, según Fourier, un solo falansterio podría actuar como ejemplo y los capitalistas, paulatinamente, invertirían más en nuevos falansterios que en emprendimientos particulares. Así, en pocos años, el mundo entero estaría dominado por la asociación económica.

Fourier desarrolló una clasificación de los períodos de la historia. El siglo XIX era la “civilización”. Cuando proliferaran los falansterios se llegaría al “garantismo”. Pero más allá, cuando los falansterios no compitieran ya con el capital individual, el mundo llegaría a la “armonía”, sociedad ideal donde todos serían libres, tanto desde el punto de vista económico y legal como cultural y sexual.

E) LUIS BLANC

Pensador y político francés (Madrid, 1811 - Cannes, 1882). Era hijo de un funcionario de la Administración napoleónica al servicio de José I de España. Dirigió su pensamiento hacia la crítica del orden burgués y capitalista de su tiempo.

Las ideas que expresó en su libro *La organización del trabajo* (1839) permiten considerarle entre los precursores socialistas que Marx llamó «utópicos»: se inclinaba por la intervención del Estado para corregir las desigualdades sociales; y como medida concreta proponía crear unas cooperativas obreras que organizaran democráticamente cada rama de la producción, repartiendo igualitariamente sus beneficios y suministrando pensiones de vejez y enfermedad. Blanc contribuyó a la caída de Luis Felipe de Orléans con las críticas vertidas en su obra *Historia de diez años* (1831).

La Revolución parisina que, en febrero de 1848, instauró la Segunda República le llevó a formar parte del gobierno provisional como ministro de Trabajo; desde ese cargo impulsó la creación de unos Talleres Nacionales lejanamente inspirados en sus propuestas teóricas, que servirían para mitigar el paro ante la situación de crisis económica, y que, a largo plazo, se esperaba que transformaran las relaciones de producción, acabando con la explotación.

5.2 SOCIALISMO CIENTÍFICO DE MARX Y ENGELS

Socialismo científico es un término acuñado por Friedrich Engels para distinguir al socialismo marxista de los demás socialismos que no se basaban en el materialismo histórico, el mismo que sería identificado como un método científico según sus partidarios. Este socialismo fundado por Marx y Engels planteó un enfoque historicista donde la realidad es una lucha constante entre clases sociales y que esto generaba cambios en la sociedad, del mismo modo identificó al sujeto colectivo de la revolución socialista con el proletariado industrial.

En contraste los socialismos concebidos previos al marxismo fueron llamados socialismo utópico. Partiendo del estudio histórico sobre la transición de unas sociedades a otras, Carlos Marx y su colaborador y amigo Federico Engels realizaron un análisis de la sociedad capitalista, indagando en sus contradicciones y planteando los medios para su destrucción.

El Marxismo se alejaba de los postulados teóricos, reformistas, idealistas y supuestamente irrealizables del socialismo utópico. La Revolución de 1848 constituyó un momento clave en el desarrollo de esta nueva corriente socialista pues, una vez frustrada, el marxismo reemplazó al socialismo utópico como corriente ideológica obrerista dominante, erigiéndose en motor y referente de buena parte de los movimientos revolucionarios de la segunda mitad del siglo XIX y XX. Fue precisamente en 1848 cuando se publicó el "Manifiesto comunista", la obra más conocida del marxismo.

El socialismo científico o marxismo presenta influencias de corrientes anteriores, destacando las que proceden de la filosofía alemana hegeliana (materialismo dialéctico), la del ideario de revolucionarios como Babeuf y la de activistas obreros como Blanqui.

En sus escritos "Tesis sobre Feuerbach" (1845), "Miseria de la Filosofía" (1847), el ya aludido "Manifiesto Comunista" y sobre todo "El Capital", Marx y Engels desarrollaron una teoría en la que destacan los siguientes aspectos:

- El materialismo histórico
- La ley de acumulación del capital
- La plusvalía
- La lucha de clases
- La dictadura del proletariado
- La sociedad sin clases

PRECURSORES

A) CARLOS MARX

Fue un filósofo alemán, fundador del materialismo histórico. Inspirado en Federico Hegel, señala una evolución histórica, pero no inspirada en las ideas, sino en la forma en que los hombres organizan su vida social y la Economía Política: las relaciones sociales, especialmente las económicas, caracterizadas por los distintos modos de producción, serían la base de una superestructura jurídica, política, etc., que se considera dependiente de aquélla.

Para Marx, la esencia del hombre es el trabajo, pues en la praxis y no en las ideas es donde se manifiesta tal cual es. De este modo, Marx analiza la sociedad capitalista de su tiempo como un modo de producción en el que no sólo se venden las mercancías elaboradas, sino que la propia mano de obra, los obreros, se venden a sí mismos como una mercancía más, lo que provoca que vivan en una situación de alienación. Asimismo, Marx enunció la famosa teoría del valor/trabajo, en la que se defiende que el valor de las mercancías en el mercado viene determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para la elaboración de dichos productos. De carácter polémico, esta afirmación ha resultado problemática pero no falsa en su totalidad: el valor relativo de las mercancías depende de las horas de jornada laboral para su elaboración, de tal modo que una nueva tecnología que consiga producir más en menos tiempo provocará a su vez una bajada de los precios de esa mercancía e influirá en la oferta disponible en el mercado.

Las doctrinas de Marx han tenido una enorme influencia en prácticamente todas las disciplinas del saber y en la Historia del siglo XX, y aun sometidas a olvido, muchas de sus doctrinas, como la teoría del valor/trabajo, se muestran superiores a sus rivales, caso de la doctrina de la Utilidad Marginal de la Escuela Austriaca de Economía (véanse Carlos Menger, Federico von Hayek, Eugenio Böhm-Bawerk o Federico von Wieser).

El Capital es su obra más importante. También cabe enumerar las siguientes: Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y en Epicuro, La cuestión judía, Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Manuscritos: economía y filosofía, La sagrada familia (con Engels), La ideología alemana (con Engels), Miseria de la filosofía, Trabajo asalariado y capital, Manifiesto del Partido Comunista (con Engels), El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, Crítica de la Economía política, Señor Vogt, La guerra civil en Francia, Crítica del Programa de Gotha.

B) FEDERICO ENGELS

Pensador y dirigente socialista alemán. Nació en una familia acomodada, conservadora y religiosa, propietaria de fábricas textiles. Sin embargo, desde su paso por la Universidad de Berlín (1841-42) se interesó por los movimientos revolucionarios de la época: se relacionó con los hegelianos de izquierda y con el movimiento de la Joven Alemania.

Enviado a Inglaterra al frente de los negocios familiares, conoció las míseras condiciones de vida de los trabajadores de la primera potencia industrial del mundo; más tarde plasmaría sus observaciones en su libro *La situación de la clase obrera en Inglaterra* (1845). En 1844 se adhirió definitivamente al socialismo y entabló una duradera amistad con Karl Marx. En lo sucesivo, ambos pensadores colaborarían estrechamente, publicando juntos obras como *La Sagrada Familia* (1844), *La ideología alemana* (1844-46) y el *Manifiesto Comunista* (1848).

Aunque corresponde a Marx la primacía en el liderazgo socialista, Engels ejerció una gran influencia sobre él: le acercó al conocimiento del movimiento obrero inglés y atrajo su atención hacia la crítica de la teoría económica clásica. Fue también él quien, gracias a la desahogada situación económica de la que disfrutaba como empresario, aportó a Marx la ayuda económica necesaria para mantenerse y escribir *El Capital*; e incluso publicó los dos últimos tomos de la obra después de la muerte de su amigo.

ACTIVIDAD 10		
En equipo: Crea un cuadro comparativo con los siguientes datos.		
SOCIALISMO		
SOCIALISMO UTÓPICO	SOCIALISMO CIENTÍFICO	
MORO	MARX	ENGELS
CAPANELLA		
OWEN		
FOURIER		
BLANC		

5.3 MARXISMO CONTRA PRUDHONISMO

Fue una corriente anarquista francesa de mediados del siglo XIX que seguía las tesis pequeño burguesas de Pedro José Proudhon. El proudhonismo no fue una corriente proletaria ya que únicamente criticó la gran propiedad capitalista, mientras defendía la pequeña propiedad vinculada al trabajo y consideraba que el fortalecimiento de este tipo de propiedad constituía la única salvación frente al capitalismo.

Considerando la propiedad privada como bastión de la independencia y de la libertad del individuo, se manifestó en contra de que se limitara. Explicaba la explotación capitalista por el cambio no equivalente que existe en la sociedad burguesa. Los poseedores monopolistas de los medios de circulación, debido a la alteración de la ley del valor por el trabajo, exprolian a todas las clases trabajadoras, incluida la burguesía trabajadora.

Algunas de las ideas originarias de Proudhon eran innovadoras e influyeron al comienzo sobre Marx y Engels, que hicieron una valoración positiva de ellas: Proudhon somete la base de la economía nacional, la propiedad privada al primer examen serio, absoluto, al mismo tiempo que científico. He aquí el gran progreso científico que ha realizado, un progreso que revoluciona la economía nacional y plantea, por primera vez, la posibilidad de una verdadera ciencia de la economía nacional. La obra de Proudhon ¿Qué es la propiedad?, tiene para la economía nacional la misma importancia que la obra de Sieyès ¿Qué es el tercer estado?, para la política moderna.

Marx mantuvo inicialmente un estrecho contacto con Proudhon pero pronto tuvo que pasar a la crítica porque se mantuvo siempre en el terreno de la teoría y la utopía, incapaz de avanzar más allá y adoptar posturas realmente científicas y revolucionarias. No obstante, su influencia fue muy importante en el movimiento obrero francés hasta la Comuna de París, momento en el que sus partidarios acabaron aceptando el marxismo e ingresando en el Partido Socialista.

Los escritos de Proudhon expresaban la ruina del artesanado y los pequeños comerciantes y promovía una serie de reformas dentro del capitalismo para paliarlas, la mayor parte de ellas de carácter utópico. Elaboró planes para la transformación pacífica de la sociedad burguesa sobre la base de la colaboración entre los obreros y los burgueses, conservando la producción mercantil fundada en la propiedad privada. Afirmaba que es posible eliminar la explotación de clase organizando un intercambio equivalente y directo de mercancías, sin emplear dinero, y el crédito gratuito; de este modo, según él, todos se convierten en trabajadores.

Proudhon elaboró un proyecto de asociación para unir, partiendo de los principios de ayuda mutua y de cambio equivalente, a artesanos, comerciantes, obreros y dueños de pequeñas empresas. Trató de crear un banco de cambio, un banco popular de crédito de trabajo con el fin de establecer la colaboración económica entre las clases.

ACTIVIDAD 11

En equipo: Explica qué es el Marxismo y el Prudhonismo y crea un cuadro comparativo con los pros y contras de cada ideología.

MARXISMO		PRUDHONISMO	
PROS	CONTRAS	PROS	CONTRAS

U6. LA CIENCIA POLÍTICA EN MÉXICO Y SUS PERSPECTIVAS

6.1 FUNDAMENTOS ESTRUCTURALES DE LA IDEOLOGÍA DEL MATERIALISMO HISTÓRICO Y DIALÉCTICO: LENIN Y MAO TSE TUNG.

MATERIALISMO HISTORICO

Es un error afirmar que el materialismo de Marx se basa en la afirmación 'todo es materia'. En efecto, Marx se abstiene de realizar afirmaciones metafísicas en ese sentido. Así, el materialismo que postula tiene una significación práctica que lo opone simultáneamente al idealismo de Hegel pero también al materialismo 'clasico'.

1. La prioridad del ser sobre el pensamiento: contra Hegel, Marx se ubica en una posición cercana a Feuerbach quien criticaba a Hegel por haber convertido al hombre en puro espíritu en lugar de considerarlo un ser real y concreto.

2. Materialismo dialéctico: Demócrito y los materialistas franceses del siglo XVIII, representan el materialismo clásico que Marx criticará por considerarlo abstracto y mecanicista, reduciendo la materia a leyes mecánicas (el mecanicismo estricto parecía superado por la ciencia del siglo XIX con la química, la biología y la teoría de la evolución). También señalará que el materialismo clásico carece de un carácter dialéctico e histórico. Pero el aspecto diferencial más importante es que considera a la realidad únicamente como objeto de contemplación, en tanto el pensar es posterior al ser y las ideas son puro reflejo de la realidad de modo tal que el hombre es un ser pasivo y contemplatorio.

Así pues:

1. Contra el idealismo: afirma la independencia de la naturaleza exterior respecto al pensamiento.

2. Contra el materialismo mecanicista y Feuerbach: afirma que no es posible separar la Naturaleza respecto del hombre. El hombre no es contemplativo sino activo, transforma la naturaleza y la naturaleza real es la transformada por el hombre de manera que se introduce en el devenir histórico.

El materialismo histórico de Marx supone la negación de la autonomía de las ideas respecto de las condiciones de la existencia humana y también el carácter dialéctico e histórico de esa base material. Engels lo define de la siguiente manera:

La concepción de la historia universal que ve la causa final y la fuerza propulsora decisiva de los acontecimientos históricos importantes en el desarrollo económico de la sociedad, en las transformaciones del modo de producción y de cambio, en la consiguiente división de la sociedad

en distintas clases, y en las luchas de estas clases entre sí Engels, *Del socialismo utópico al socialismo científico*.

Engels, en efecto, considera que Marx es el creador de este materialismo y (junto a la teoría de la plusvalía) conforma su mayor hallazgo científico. En rigor, no se trata de una teoría filosófica sino sociológica.

MATERIALISMO DIALÉCTICO

El materialismo dialéctico no se encuentra explícitamente en Marx sino en Engels y posteriormente en Lenin y Stalin. Plejanov le da el nombre y la abreviatura “Diamat”. Consiste en aplicar a la naturaleza el método dialéctico, particularmente las leyes dialécticas siguientes, tal como las expuso sistemáticamente Lenin a partir de los textos de Engels:

1. Ley del tránsito de la cantidad a la cualidad: cuando los cambios cuantitativos adquieren un nivel crítico, se produce un cambio cualitativo, un salto que da lugar a una realidad de una especie superior. Engels ilustra esta ley con el ejemplo del agua que se calienta gradualmente hasta que en un momento decisivo se convierte en vapor. La vida se produce por un salto cualitativo de la materia inorgánica, la vida animal de la vegetal y la conciencia espiritual a partir de la animal.
2. Ley de la unidad y lucha de los contrarios: todos los elementos de la naturaleza incluyen en su interior contradicciones, fuerzas antagónicas que dan lugar a nuevos cambios.
3. Ley de la negación de la negación: en términos de Hegel, tesis, antítesis y síntesis, en términos marxistas, afirmación, negación y negación de la negación. Engels cree que esta ley es válida tanto para la historia, como para el pensamiento, como para la naturaleza misma. La negación no es negación pura y simple sino asimilación de lo negado, pero en un estadio de realidad superior. Engels pone el famoso ejemplo del grano de cebada: si lo consumimos lo negamos sin más, pero si lo plantamos de él sale la planta, que es su negación, y de la planta nuevos granos (negación de la negación).

Con el materialismo dialéctico el marxismo se opone al materialismo mecanicista, para el cual las realidades superiores son meros reflejos de las inferiores y pueden ser explicadas con categorías propias de las inferiores: el materialismo dialéctico considera que hay niveles de realidad superiores, consecuencia de los inferiores pero no reductibles absolutamente a ellos (la vida, por ejemplo, al mundo inorgánico, o la conciencia a vida inconsciente). El materialismo dialéctico defiende también una concepción evolucionista del mundo natural. Marx y Engels estudiaron “El origen de las especies” (1859) de Darwin y creyeron que este autor era capaz de explicar la vida compleja a partir de vida más simple sin necesitar de principios teológicos.

PRECURSORES:

A) LENIN

Vladimir Ilich Uliánov, líder comunista ruso que dirigió la Revolución de octubre y creó el régimen comunista soviético. Procedía de una familia de clase media de la región del Volga. Su animadversión contra el régimen zarista se exacerbó a partir de la ejecución de su hermano en 1887, acusado de conspiración. Estudió en las universidades de Kazán y San Petersburgo, en donde se instaló como abogado en 1893. Sus actividades contra la autocracia zarista le llevaron a entrar en contacto con el principal líder revolucionario ruso del momento, Plejánov, en su exilio de Suiza (1895); fue él quien le convenció de la ideología marxista. Bajo su influencia, contribuyó a fundar en San Petersburgo la Liga de Combate por la Liberación de la Clase Obrera, embrión del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso presidido por Plejánov.

En 1897, Lenin fue detenido y deportado a Siberia, donde se dedicó al estudio sistemático de las obras de Marx y Engels y elaboró su primer trabajo sobre la aplicación del pensamiento marxista a un país atrasado como Rusia (El desarrollo del capitalismo en Rusia). Tras su liberación en 1900 partió al exilio y fundó en Ginebra el periódico *Iskra* («La Chispa»), en colaboración con Plejánov; por entonces publicó la obra *Qué hacer* (1902), en donde defendió la posibilidad de hacer triunfar en Rusia una revolución socialista con tal de que estuviera dirigida por una vanguardia de revolucionarios profesionales decididos y organizados como un ejército. En el II Congreso del Partido Socialdemócrata Ruso (1903), impuso aquellas ideas al frente del grupo radical bolchevique, que defendía su modelo de partido fuertemente disciplinado como vanguardia de la revolución que creía viable a corto plazo; en 1912 quedaría confirmada definitivamente la ruptura con la minoría menchevique de Plejánov y Martov, apegada a un modelo de partido de masas que preparara las condiciones para el triunfo de la revolución obrera a más largo plazo, pasando antes por una etapa de democracia burguesa.

En 1905 Lenin volvió a San Petersburgo para participar en la Revolución que había estallado en Rusia como consecuencia de la derrota en la Guerra Ruso-Japonesa; aunque el régimen zarista superó la crisis, Lenin consideró aquel movimiento como un «ensayo general» de la revolución socialista, del que apreció especialmente la forma organizativa espontánea de los revolucionarios rusos, como eran los sóviets o consejos populares. El fracaso de aquella revolución le obligó a exiliarse de nuevo en 1907. Luchó por atraer a sus posturas radicales a otros líderes socialistas, al tiempo que completaba un programa revolucionario de aplicación inmediata para Rusia: mezclando la herencia de Marx con la tradición insurreccionalista de Blanqui, propuso anticipar la revolución en Rusia por ser este uno de los «eslabones débiles» de la cadena capitalista, en donde un pequeño grupo de revolucionarios decididos y bien organizados podía arrastrar a las masas obreras y campesinas a una revolución, de la que saldría un Estado socialista. En *El Estado y la Revolución* (1917) Lenin definía ese Estado como una fase transitoria y necesaria de dictadura del proletariado, que habría de preparar el camino para el futuro comunista.

El estallido de la Primera Guerra Mundial (1914-18) le dio la oportunidad de poner en práctica sus ideas: definió la contienda como fruto de las contradicciones del capitalismo y del imperialismo (El imperialismo, fase superior del capitalismo, 1916) y, en nombre del internacionalismo proletario, llamó sin éxito al movimiento socialista mundial a transformar la contienda en una guerra civil generalizada; más tarde, el deterioro del régimen zarista por efecto de la guerra le permitió pensar en lanzar la revolución socialista en su país como primer paso para una era de revolución mundial.

Cuando la Revolución de febrero de 1917 derrocó al zar y llevó al gobierno a Kerenski, Lenin regresó apresuradamente a Rusia con la ayuda del ejército alemán (que veía en Lenin un agitador capaz de debilitar a su enemiga Rusia). Publicó sus Tesis de Abril ordenando a los bolcheviques cesar en el

apoyo al gobierno provisional y preparar su propia revolución mediante la reclamación de «todo el poder para los sóviets». Un primer intento fracasado en julio le obligó a refugiarse en Finlandia, dejando que fuera Trotski quien dirigiera al partido para tomar el poder mediante un golpe de Estado en los primeros días de noviembre de 1917 (según el calendario occidental). El golpe se convirtió en la triunfante Revolución de octubre gracias a la estrategia bolchevique de centrar sus demandas en el fin de la guerra (lo que les atrajo el apoyo de los soldados y las clases populares) y el reparto de tierras (que les permitió contar con la simpatía del campesinado). Lenin regresó enseguida para presidir el nuevo gobierno o Consejo de Comisarios del Pueblo.

Como líder indiscutido del Partido (que en 1918 pasó a llamarse Partido Comunista), dirigió desde entonces la edificación del primer Estado socialista de la Historia. Cumplió sus promesas iniciales al apartar a Rusia de la guerra por la Paz de Brest-Litowsk (1918) y repartir a los campesinos tierras expropiadas a los grandes terratenientes. Pero, consciente del carácter minoritario de sus ideas radicales, demostrado por los resultados electorales, despreció la tradición democrática del socialismo occidental y adoptó una violenta dictadura de partido único, empleando métodos brutales de represión. Disolvió la Asamblea constituyente (1918), proscribió a la oposición y creó una policía política para perseguir a los disidentes; a escala mundial, exigió a los demás partidos socialistas fidelidad absoluta a sus directrices, provocando la escisión del movimiento obrero con la aparición en todos los países de partidos comunistas sometidos al control de una Tercera Internacional comunista (Komintern) con sede en Moscú (1919). Delegó en Trotski la organización del Ejército Rojo, con el que consiguió resistir al ataque combinado de los ejércitos blancos (contrarrevolucionarios) y la intervención extranjera en el curso de una larga Guerra Civil (1918-20). Una vez recuperado el control del antiguo imperio de los zares, articuló el territorio creando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (1922), a la que dotó de organización formal por la Constitución de 1923.

Acuciado por las necesidades de la guerra, pero también siguiendo sus propias convicciones ideológicas, impuso una política de socialización inmediata de la economía, nacionalizando los principales medios de producción y sometiendo las actividades a una estricta planificación central (comunismo de guerra); las dificultades de una transformación tan radical (que nunca había sido prevista por Marx) provocaron el hundimiento de la producción y una desorganización general de la economía rusa. Lenin tuvo entonces el pragmatismo suficiente como para rectificar sus errores iniciales, convenciendo a su partido de la necesidad de introducir la Nueva Política Económica (1921), que consistió en volver atrás en el camino de la socialización, dejando un cierto margen para la libertad de mercado y la iniciativa privada (autorización de inversiones extranjeras, libertad de salarios.), con lo cual consiguió una apreciable recuperación económica.

B) MAO TSE TUNG

Político y estadista chino. Nacido en el seno de una familia de trabajadores rurales, en el medio donde transcurrió su infancia la educación escolar sólo era considerada útil en la medida en que pudiera ser aplicada a tareas como llevar registros y otras propias de la producción agrícola, por lo que a la edad de trece años Mao Tse-tung hubo de abandonar los estudios para dedicarse de lleno al trabajo en la granja familiar.

Sin embargo, el joven Mao dejó la casa paterna y entró en la Escuela de Magisterio en Changsha, donde comenzó a tomar contacto con el pensamiento occidental. Más tarde se enroló en el Ejército

Nacionalista, en el que sirvió durante medio año, tras lo cual regresó a Changsha y fue nombrado director de una escuela primaria. Más adelante trabajó en la Universidad de Pekín como bibliotecario ayudante y leyó, entre otros, a Bakunin y Kropotkin, además de tomar contacto con dos hombres clave de la que habría de ser la revolución socialista china : Li Dazhao y Chen Duxiu.

El 4 de mayo de 1919 estalló en Pekín la revuelta estudiantil contra Japón, en la que Mao Tse-tung tomó parte activa. En 1921 participó en la creación del Partido Comunista, y dos años más tarde, al formar el partido una alianza con el Partido Nacionalista, Mao quedó como responsable de organización. De regreso en su Hunan natal, entendió que el sufrimiento de los campesinos era la fuerza que debía promover el cambio social en el país, idea que expresó en Encuesta sobre el movimiento campesino en Hunan.

Sin embargo, la alianza con los nacionalistas se quebró, los comunistas y sus instituciones fueron diezmados y la rebelión campesina, reprimida; junto a un numeroso contingente de campesinos, Mao huyó a la región montañosa de Jiangxi, desde donde dirigió una guerra de guerrillas contra Jiang Jieshi, jefe de sus antiguos aliados. El Ejército Rojo, nombre dado a las milicias del Partido Comunista, logró ocupar alternativamente distintas regiones rurales del país.

En 1930, la primera esposa de Mao fue asesinada por los nacionalistas, tras lo cual contrajo nuevo matrimonio con He Zizhen. Al año siguiente se autoproclamó la nueva República Soviética de China, de la que Mao fue elegido presidente, y desafió al comité de su partido a abandonar la burocracia de la política urbana y centrar su atención en el campesinado.

Pese a las victorias de Mao en la primera época de la guerra civil, en 1934 Jiang Jieshi consiguió cercar a las tropas del Ejército Rojo, tras lo cual Mao emprendió la que se conoció como la Larga Marcha, desde Jiangxi hasta el noroeste chino. Entre tanto, los japoneses habían invadido el norte del país, lo que motivó una nueva alianza entre comunistas y nacionalistas para enfrentarse al enemigo común.

Tras la Segunda Guerra Mundial, se reanudó la guerra civil, con la victoria progresiva de los comunistas. El 1 de octubre de 1949 se proclamó oficialmente la República Popular de China, con Mao Tse-tung como presidente. Si bien al principio siguió el modelo soviético para la instauración de una república socialista, con el tiempo fue introduciendo importantes cambios, como el de dar más importancia a la agricultura que a la industria pesada.

A partir de 1959, dejó su cargo como presidente chino, aunque conservó la presidencia del partido. Desde este cargo promovió una campaña de educación socialista, en la que destacó la participación popular masiva como única forma de lograr un verdadero socialismo. Durante este período, conocido como la Revolución Cultural Proletaria, Mao logró desarticular y luego reorganizar el partido gracias a la participación de la juventud, a través de la Guardia Roja. Su filosofía política como estadista quedó reflejada en su libro Los pensamientos del presidente Mao.

6.2 LAS REVOLUCIONES SOCIALISTAS

En primer lugar debemos de reflexionar sobre el término revolución. Los modelos de las dos revoluciones clásicas, la francesa de 1789 y la rusa de 1917, sólo pueden explicar parcialmente las

transformaciones revolucionarias. Existe por tanto una gran polémica referente a cuales son las capas y grupos sociales que actualmente pueden constituir algo así como un sujeto revolucionario.

Comenzaremos por analizar el sentido que recibe actualmente la palabra revolución, que se refiere a un cambio violento. En la vida política las revoluciones se presentan como obra de un grupo de conspiradores que la planean, la preparan y la realizan. Los hombres hacen la historia, por tanto los revolucionarios hacen la revolución, pero para ello utilizan hombres, armas e ideologías. Todo se solucionará una vez que los dominados hayan sido vencidos. Si el asunto ha sido un éxito, los historiadores futuros lo llamarán revolución.

El teorema de la posibilidad de hacer revoluciones, base de esta interpretación, está vinculada por su génesis a las experiencias de la Revolución francesa. La cuestión central de la organización de las revoluciones es “resuelta” de forma incompleta por medio de una simple personificación del proceso revolucionario. En 1789 queda patente la estructura de necesidades de las amplias masas y su miseria social. Esto queda reflejado en el principio de la contraposición de libertad e igualdad, antagonismo que después de 1794 estalla en el seno del tercer Estado. Tras la Revolución Francesa existen dos fuerzas revolucionarias: las necesidades de las amplias masas populares y sus defensores, los revolucionarios; su interrelación ha dado lugar hasta nuestros días a controversias decisivas.

Se habla por un lado de revolución industrial, que caracteriza procesos muy heterogéneos. Comprende todas las transformaciones de la vida económica e industrial desde el comienzo de la época del maquinismo. En la prensa y en el lenguaje cotidiano, y también en la literatura científica, revolución industrial suele significar la irrupción del proceso de la industrialización. También se suele hablar de revolución científico-técnica, de una revolución de las concepciones morales. Pero hubo un tiempo en el que el concepto de revolución aún no estaba ligado a la historia constitucional europea, significaba lo que se podía denominar metepsicosis: revolutio (volver a girar).

Hay que tener en cuenta el concepto de revolución en cierto modo físico-político. Los acontecimientos políticos se conciben como dependientes de los físicos, están dentro de un campo de fuerza naturales del que no pueden huir. Así Galileo cree que las revoluciones de la tierra son la causa de los accidentes y azares de la vida humana.

6.3 LA POLARIZACIÓN IDOLÓGICA Y POLÍTICA DE LOS DOS GRANDES BLOQUES

Ambos son sistemas de producción económica y se conocen como sistema de producción capitalista y socialista. El sistema capitalista o de libre empresa, los bienes de producción son privados y pueden ser tuyos o no; en el socialista los bienes de producción son del estado y al mismo tiempo de todos.

Otra diferencia es que en el capitalismo existen las llamadas clases sociales, La burguesía, la pequeña burguesía y los obreros, en el socialismo sólo existe la clase obrera. Asimismo, el capitalismo se basa en la venta de la fuerza de trabajo para el dueño de los bienes de producción, esta es la relación empleado-patrón, mientras que en el socialismo uno trabaja para todos y el salario es igual para todos.

CAPITALISMO: Es una ideología política se basa en que cada individuo tiene derecho a ser dueño de su capital y su producción.

COMUNISMO: La producción y el capital sean de la comunidad y no de un solo individuo- el trabajo se reparte equitativamente todos se benefician .El capitalismo es un sistema económico en el que los individuos privados y las empresas de negocios llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante complejas transacciones en las que intervienen los precios y los mercados.

En cambio el Comunismo es un movimiento político cuyos principales objetivos son el establecimiento de una sociedad sin clases sociales, basado en la propiedad social de los medios de producción, la abolición de la propiedad privada de los mismos, y busca llevar a la clase trabajadora al poder, logrando así la abolición del estado al asumir la clase trabajadora todas sus funciones.

Podrían llamarse polos opuestos como EE.UU & Rusia en su momento .El capitalismo es un sistema de libre mercado en el cual el mercado fluye y actúa solo, se trata de producir lo más que se pueda ahorrando lo más que se pueda para que las ganancias sean enormes. En el capitalismo el dinero es de quien lo trabaja y lo produce generando en muchos casos desigualdad económica.

El comunismo es la última etapa del socialismo en donde el gobierno trata de regular el sistema económico de manera que las ganancias se repartan de modo equiparable para todas las clases de modo de llegar a un estado perfecto en que todos tienen lo mismo y nadie puede tener más que nadie, los mismos sueldos, las mismas cosas, todo es igual para todos, trabajar poco o mucho no importa porque todos tienen derecho a lo mismo y nadie tiene más que nadie.

En el capitalismo es una economía que mantienen las poderosas relaciones que reduce a los trabajadores a ser menos autónomos a quien se les niega el valor y la dignidad de su trabajo que busca por encima de todo el crecimiento de los mercados y de sus ganancias. El capital es la propiedad que lo produce. Los mercados después de todo brotan esporádicamente. En cambio el Comunismo valora a los trabajadores y busca la igualdad para todos, no importa si es clase alta, media o baja todos son iguales

El capitalismo permite a la gente poseer cualquier cosa que produzca ganancia como el mercado libre y la competencia. Los capitalistas buscan ganancias mientras que la competencia obtiene menos ganancia. La competencia siempre tiene que rebajar los precios al mínimo que el vendedor pueda obtener producción. Mientras que los propietarios elevan el mercado libre en general en sus propios negocios buscan limitar la competencia como puedan. La gente busca satisfacer sus deseos con el mínimo esfuerzo, también los empresarios buscan ganar el máximo del mínimo trabajo y riesgo. Y el ingreso proviene del trabajo (como renta de la tierra o ingreso de monopolio), Así los empresarios buscan capturar la renta donde quiera que puedan. El comunismo es cuando no existen las clases sociales y todos deben ser de la misma clase.

En el capitalismo hay un dueño de los medios de producción el cual es el que obtiene la mayor ganancia a costa del trabajo de los demás, en el Comunismo no hay propietarios de los dueños de producción sería una sociedad más igualitaria

Capitalismo: Trabajar duro para enriquecer a otros

Comunismo: Trabajar para el enriquecimiento de todos y todas

6.4 LAS CRISIS POLÍTICAS: La caída del Muro de Berlín, La Perestroika y el Glasnot y La descomposición de la U.R.S.S.

La actual crisis internacional es mucho más que una crisis económica o financiera. Estas se insertan dentro de un sistema de crisis que abarca, desde el comienzo, a otras estructuras y esferas de la acción humana y su entorno como son: la crisis energética, la crisis alimentaria, la crisis ambiental, y la crisis de la cultura política. De ahí el carácter distintivo de la misma con respecto a anteriores crisis económicas del sistema capitalista y el hecho de que se catalogue como una crisis sistémica. “Estamos en presencia de una crisis sistémica en que numerosas estructuras del sistema han entrado todas en crisis”.

Para un pensador y filósofo como Carlos Marx, “la crisis no resulta una anomalía en el sistema capitalista: forma parte de su ciclo normal de vida, al tener un movimiento cíclico que adopta diferentes fases. Una de ellas, es la crisis como necesidad engendrada por ese sistema... Nos hallamos ante una crisis general capitalista, la primera de una magnitud comparable a la que estallara en 1929 y a la llamada ‘Larga Depresión’ de 1873-1896. Una crisis integral, civilizacional, multidimensional, cuya duración, profundidad y alcances geográficos seguramente habrán de ser de mayor envergadura que las que le precedieron”.

A) CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN:

El Muro de Berlín (en alemán Berliner Mauer), denominado «Muro de Protección Antifascista» (Antifaschistischer Schutzwall) por la socialista República Democrática Alemana – RDA (Deutsche Demokratische Republik – DDR) y a veces apodado «Muro de la vergüenza» (Schandmauer) por parte de la opinión pública occidental, fue parte de las fronteras interalemanas desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989 y separó a la República Federal Alemana de la República Democrática Alemana hasta ese año. El muro se extendía a lo largo de 45 kilómetros que dividían la ciudad de Berlín en dos y 115 kilómetros que separaban a la parte occidental de la ciudad del territorio de la RDA. Fue uno de los símbolos más conocidos de la Guerra Fría y de la separación de Alemania.

Muchas personas murieron en el intento de superar la dura vigilancia de los guardias fronterizos de la RDA cuando se dirigían al sector occidental. El número exacto de víctimas está sujeto a disputas y no se conoce con seguridad. La Fiscalía de Berlín considera que el saldo total es de 270 personas, incluyendo 33 que fallecieron como consecuencia de la detonación de minas. Por su parte el Centro de Estudios Históricos de Potsdam estima en 125 la cifra total de muertos en la zona del muro.

Construcción del muro

El plan de la construcción del Muro de Berlín fue un secreto de estado de la administración de la RDA. El muro fue construido a instancias del Partido Socialista Unificado de Alemania — los trabajos

se llevaron a cabo bajo la dirección y la vigilancia de la Volkspolizei y de soldados del Ejército Nacional Popular — contra las declaraciones del Presidente del Consejo de Estado (Staatsratsvorsitzender) Walter Ulbricht, quien, en una conferencia de prensa internacional que tuvo lugar en Berlín Oriental el 15 de junio de 1961, había contestado a una pregunta de la periodista Annamarie Doherr:

Los años del muro

El muro tenía una longitud de más de 120 km. La construcción inicial fue mejorada regularmente. El «Muro de la cuarta generación», que empezó a construirse en 1975, era de hormigón armado, tenía una altura de 3,6 m y estaba formado por 45.000 secciones independientes de 1,5 m de longitud. Su coste fue de 16.155.000 marcos de la Alemania Oriental. Además, la frontera estaba protegida por una valla de tela metálica, cables de alarma, trincheras para evitar el paso de vehículos, una cerca de alambre de púas, más de 300 torres de vigilancia y treinta búnkers.

Al principio, solamente había un paso para los alemanes orientales en la Friedrichstraße; las potencias occidentales tenían dos puntos de control: en Helmstedt, en la frontera entre Alemania Oriental y la parte principal de Alemania Federal, y Dreilinden, en la frontera sur de Berlín Oriental. A los puntos de control se les dieron nombres fonéticos: Alfa (Helmstedt), Bravo (Dreilinden) y Charlie (Friedrichstraße).

Durante la existencia del muro se contabilizaron unas 5.000 fugas a Berlín Occidental; 192 personas murieron por disparos al intentar cruzarlo y otras 200 resultaron gravemente heridas. Intentos exitosos de fuga incluyeron la fuga de 57 personas, quienes escaparon a través de un túnel de 145 m de longitud cavado por los berlineses occidentales, en los días 3, 4 y 5 de octubre de 1964. El intento fallido más destacado fue el de Peter Fechter. Este intentó cruzar el muro junto a su compañero Helmut Kulbeik, el cual sí consiguió llegar al otro lado del mismo. Fechter fue tiroteado y se le dejó morir desangrado a la vista de los medios occidentales el 17 de agosto de 1962.

El Muro de Berlín cayó en la noche del jueves, 9 de noviembre de 1989, al viernes, 10 de noviembre de 1989, 28 años más tarde de su construcción. La apertura del muro, conocida en Alemania con el nombre de die Wende (el Cambio), fue consecuencia de las exigencias de libertad de circulación en la ex-RDA y las evasiones constantes hacia las embajadas de capitales de países del Pacto de Praga y Varsovia y por la frontera entre Hungría y Austria, que impuso menos restricciones desde el 23 de agosto. En septiembre, más de 13.000 alemanes orientales emigraron hacia Hungría. Hacia el final de 1989 comenzaron manifestaciones masivas en contra del gobierno de la Alemania Oriental. El líder de la RDA, Erich Honecker, renunció el 18 de octubre de 1989, siendo reemplazado por Egon Krenz pocos días más tarde.

B) LA PERESTROIKA. EL GLASNOT

GLASNOST. (apertura): La glasnost pretendía atenuar las políticas restrictivas que impedían la libertad de expresión y la libre circulación de las ideas. Permitió el debate público sobre cuestiones políticas, alentando por tanto las críticas a la política y a la sociedad soviética. Los medios de comunicación obtuvieron mayor libertad para expresar opiniones que antes hubiesen sido condenadas.

Significa “Transparencia” es decir representa la apertura informativa unida a la libertad de expresión de la demanda de los ciudadanos.

PERESTROIKA (Reestructuración): La perestroika habría de convertirse en un plan sistemático y en una estrategia completa para el desarrollo del país. La reforma alcanzaba todas las áreas del sistema soviético: la ciencia y la tecnología, la reorganización de la estructura económica y los cambios en la política de inversión. Su objetivo era convertir una gestión muy centralizada en un sistema más descentralizado. Significa “Transformación” es una urgente necesidad de los procesos de desarrollo de la sociedad soviética para su reestructuración económica que deriva hacia una reforma política, aumentando el nivel de responsabilidad y de expectativas.

El objetivo de la Perestroika era una concienzuda renovación de cada aspecto de la vida soviética, es decir dar el socialismo, las formas progresivas de organización social en la exposición más completa de la naturaleza humanista del sistema social en sus aspectos cruciales, económico, social, político y moral.

Sus metas consistían en desarrollar un programa especial para modernizar la industria de ingeniería y los modelos de gestión económicos, que había sido descuidados, dichos programas apuntan a una completa renovación de los productos de ingeniería y modelos de gestión económicos y alcanzar el nivel mundial o principios de 1990.

Sus principales etapas fueron:

- a) Satisfacer las reales necesidades y exigencias del mercado socialista.
- b) Introducir paulatinamente contratos individuales en las fábricas y en las haciendas colectivas
- c) Proteger los intereses individuales mejorando su calidad de vida.
- d) Incentivar la inversión a través de la creación de sociedades mixtas.
- e) Recuperar en la política interna el espíritu revolucionario.

La importancia de la Perestroika consistía en:

- propuso desmontar el sistema de planificación, control y sustituirlo con una economía de mercado moderno y productivo.
- Glasnost, convirtió a los azorados rusos en espectadores de los debates parlamentarios y en participantes de manifestaciones callejeras y campañas nunca antes vistas.

Glasnost y Perestroika en el exterior.

Importante es también su aportación a la política exterior de la URSS y las relaciones internacionales. Mejora las relaciones con EEUU y sus presidente Ronald Reaga, firmando acuerdos de reducción armamentista, retiro las tropas soviéticas de Afganistán y apoyó a los norteamericanos en la guerra del Golfo, un hecho inédito que nunca se hubiera producido en la etapa de la guerra fría.

En la economía la movilización de la Unión Soviética a una economía de libre mercado lucía más difícil que la transformación política, seguida de una serie de medidas, como la venta de un gran número de empresas estatales, reformas de la moneda y un nuevo sistema bancario.

La inercia de la reestructuración del sistema socialista provocó una nueva crisis que Gorbachov intento solventar con el endurecimiento de la línea de gobierno ante las distintas iniciativas separatistas que atentaban contra la Unión Soviética. Pero finalmente retrocedió para permitir la independencia de varios países de la Europa del Este y la caída del muro de BERLIN y la reunificación de Alemania.

Retos Inmediatos

El proceso de reestructuración económica constituye precisamente una respuesta a la globalización y en concienciar al gobierno en el papel económico. Sin embargo estos cambios no son suficientes para responder a la nueva estructura de comercio que se está conformando para responder a la nueva estructura de comercio que se está conformando a nivel mundial. Los procesos de integración económica, la formación de bloques comerciales y la posibilidad de una creciente tendencia proteccionista a nivel mundial, constituyen par cualquier país la búsqueda de nuevos caminos que dan profundidad al proceso de reestructuración económica. Por lo tanto, es necesario entender las posibles y actuales formas de integración económica para que el país encamine su desarrollo con la consolidación del proceso de apertura y la reconstrucción de maltrechas economías. Por ejemplo: Unificación económica con la llamado Bloque económico Europeo en el cual consiste en verdaderas estrategias y aperturas.

C) LA DESCOMPOSICIÓN DE LA U.R.S.S.

Perestroika fue el nombre dado a la política reformista emprendida por Gorbachov en la URSS en 1987, caracterizada por la lucha contra la corrupción, la liberalización económica, una cierta democratización de la vida política y, en el pleno exterior, por una pacificación de las relaciones internacionales y la negociación de la reducción de armamento. Se acompañaba de la glasnost, es decir, la transparencia informativa.

PERESTROIKA Y DISOLUCIÓN DE LA URSS.

En 1985, cuando Mijaíl Gorbachov fue elegido secretario general del PCUS, heredó un país al borde del colapso, con una economía atrasada y una corrupción generalizada.

Puso en marcha un amplio programa de reformas, basado en dos conceptos: perestroika y glasnost. Avanzó también hacia la pluralidad política y la democratización del estado. Para modernizar la economía, relegó el modelo colectivista y delineó una política económica más cercana al capitalismo.

Pero a la nomenclatura dirigente no le satisfacía esas reformas, por lo que, en agosto de 1991, altos cargos del partido comunista llevaron a cabo una intentona golpista. El golpe fracasó gracias a la movilización popular, que se aglutinó en torno a la figura de Boris Yeltsin, elegido luego presidente de la república rusa.

Muchas repúblicas federadas declararon entonces su independencia, lo que llevó a la disolución de la Unión de Repúblicas Socialista Soviéticas (la URSS) el 25 de diciembre de 1991. La perestroika habría de convertirse en un plan sistemático y en una estrategia completa para el desarrollo del país. La reforma alcanzaba todas las áreas del sistema soviético: la ciencia y la tecnología, la reorganización de la estructura económica y los cambios en la política de inversión.

Su objetivo era convertir una gestión muy centralizada en un sistema más descentralizado.

Significa “Transformación” es una urgente necesidad de los procesos de desarrollo de la sociedad soviética para su reestructuración económica que deriva hacia una reforma política, aumentando el nivel de responsabilidad y/o de expectativas. La Perestroika, es la búsqueda de una respuesta al reto de la época con un clima de amplia Glasnots.

6.5 LA APARICIÓN DEL NEOLIBERALISMO: EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO – CANADÁ – EU Y LA POLÍTICA NEOLIBERAL DE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y SU FRACASO ECONÓMICO DE FIN DE SEXENIO.

El término neoliberalismo (también ultraliberalismo), proviene de la abreviación de neoclassical liberalism (liberalismo neoclásico), es un neologismo que hace referencia a una política económica con énfasis tecnocrático y macroeconómico que pretende reducir al máximo la intervención estatal en materia económica y social, defendiendo el libre mercado capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país, salvo ante la presencia de los denominados fallos del mercado.¹

Suele considerarse, erróneamente, como una reaparición del liberalismo decimonónico. Sin embargo, al contrario de éste, no rechaza totalmente el intervencionismo estatal y además guarda una ambigüedad ideológica, respondiendo más a su base teórica-técnica neoclásica.² Siendo una propuesta macroeconómica tiende a ser neutral con respecto a las libertades civiles.

Se usa con el fin de agrupar un conjunto de ideologías y teorías económicas que promueven el fortalecimiento de la economía nacional (macroeconomía) y su entrada en el proceso globalizador a través de incentivos empresariales que, según sus críticos, es susceptible de conducirse en beneficio de intereses políticos más que a la economía de mercado propiamente dicha.^{3 4}

Muchos economistas cuestionan el término neoliberalismo porque no corresponde a ninguna escuela bien definida, ni siquiera a un modo especial de describir o interpretar las actividades económicas (aunque probablemente sí de explicarlas). Se trata de un término más bien político o ideológico, frecuentemente usado por los medios de comunicación y por algunos intelectuales (véase: pensamiento único).

En teoría, el neoliberalismo suele defender algunos conceptos filosóficos del viejo liberalismo clásico del siglo XIX, aunque sus alineamientos políticos y su empecinamiento con ideas posteriores, hace de él una doctrina diferente de dicho liberalismo clásico.⁵

Entre las cuestiones ampliamente promovidas por el neoliberalismo están la extensión de la iniciativa privada a todas las áreas de la actividad económica o la limitación del papel del Estado. Entre las ideas y principios introducidos por el neoliberalismo y ausentes en el liberalismo clásico están el principio de subsidiariedad del Estado (desarrollado por los ordoliberales alemanes, que habían puesto en marcha algunas de sus propuestas en el denominado Milagro alemán de posguerra), y en especial, el monetarismo de la Escuela de Chicago que, desde mediados de los años 50, se convirtió en crítico opositor de las políticas de intervención económica que se adoptaban en todo el mundo, junto con aportaciones del enfoque macroeconómico keynesiano.

A finales de los años 70, estas teorías ganaron amplia popularidad en el mundo académico y político por dar respuesta al fracaso del keynesianismo en la gestión de la crisis de 1973. Las ideas keynesianas sugerían una relación inversa entre inflación y empleo, tal como sugiere la curva de Phillips. Sin embargo Milton Friedman había señalado que esa relación no era necesaria, como quedó demostrado por el fenómeno de la estanflación. El nuevo escenario estanflacionario desafiaba los postulados keynesianos, en esas circunstancias, las ideas monetaristas revivieron audiencia y credibilidad, como consecuencia se implementaron nuevas medidas antikeynesianas como simultanear acciones antirrecesivas y antiinflacionarias. La crítica de los monetaristas tenía tres vertientes:

1. discutían el uso del aumento de la masa monetaria como instrumento para crear demanda agregada, recomendando mantener fija dicha magnitud;
2. desaconsejaban el uso de la política fiscal, especialmente el uso del constante déficit presupuestario, poniendo en duda el multiplicador keynesiano; y
3. recomendaban una reducción en los gastos del Estado como única forma práctica de incrementar la demanda agregada.

Características

Las políticas macroeconómicas recomendadas por teóricos o ideólogos neoliberales (en principio recomendaciones a países tanto industrializados como en desarrollo) incluyen:

- Políticas monetarias restrictivas: Aumentar tasas de interés o reducir la oferta de dinero. Con ello disminuye la inflación y se reduce el riesgo de una devaluación. No obstante con ello se inhibe el crecimiento económico ya que se disminuye el flujo de exportaciones y se perpetúa el nivel de deuda interna y externa denominada en monedas extranjeras. Así mismo, se evitan los llamados ciclos del mercado.
- Políticas fiscales restrictivas: Aumentar los impuestos sobre el consumo y reducir los impuestos sobre la producción y la renta; eliminar regímenes especiales; disminuir el gasto público. Con ello se supone que se incentiva la inversión, se sanean las finanzas públicas y se fortalece la efectividad del Estado. No obstante no se distingue entre los niveles de ingreso de los contribuyentes, donde unos puede pagar más impuestos que otros, y se grava a las mayorías mientras que se exime a las minorías, deprimiéndose así la demanda, si bien se busca apoyar la oferta, buscando el bienestar de

toda la sociedad. Tampoco se reconoce que el gasto público es necesario, tanto para el crecimiento como para el desarrollo (comparar históricamente ejemplos de países industrializados); para la protección de sectores vulnerables de la economía y la población; y para la estabilidad social y económica en general.

- Liberalización: Tanto la liberalización para el comercio como para las inversiones se supone que incentivan tanto el crecimiento como la distribución de la riqueza, al permitir:

1. una participación más amplia de agentes en el mercado (sin monopolios u oligopolios),
2. la generación de economías de escala (mayor productividad),
3. el aprovechamiento de ventajas competitivas relativas (mano de obra barata, por ejemplo),
4. el abaratamiento de bienes y servicios (al reducirse costos de transportación y del proteccionismo), y
5. el aumento en los niveles de consumo y el bienestar derivado de ello (en general aumento de la oferta y la demanda en un contexto de «libre» mercado, con situaciones de equilibrio y utilidades marginales).

- Privatización: Se considera que los agentes privados tienden a ser más productivos y eficientes que los públicos y que el Estado debe adelgazarse para ser más eficiente y permitir que el sector privado sea el encargado de la generación de riqueza.

- Desregulación: Se considera que demasiadas reglas y leyes inhiben la actividad económica y que su reducción a un mínimo necesario (sobre todo la garantía del régimen de propiedad y de la seguridad) propician un mayor dinamismo de los agentes económicos.

En todos los casos, los teóricos denominados neoliberales afirman que la mejor manera de alcanzar la distribución de la riqueza y el bienestar de los individuos es mediante un crecimiento total del producto, que por su propia dinámica permea al total de los integrantes de la sociedad (la llamada trickle down policy); como liberales promueven «mediante el beneficio individual, alcanzar el beneficio de toda la sociedad».

ACTIVIDAD 12

En equipo: Investiga cuáles han sido los países que han tenido políticas neoliberales, quiénes han sido sus presidentes o gobernantes que las han puesto en marcha y en qué consistieron cada una de ellas.

A) TRATADO DE LIBRE COMERCIO:

ENTRE ESTADOS UNIDOS, MÉXICO Y CANADÁ.

ANTECEDENTES. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, se ha convertido en uno de los principales temas de actualidad en el ámbito económico-político de nuestro país.

Pienso que probablemente no fue una decisión que se dio de la noche a la mañana, sino que ha sido un largo proceso, antecedido por diversos acuerdos. Por esta razón es necesario analizar el comportamiento comercial que ha existido entre México y los países del norte y comprender a través de esta revisión histórica las implicaciones del Tratado de Libre Comercio en la economía mexicana.

INTEGRACIÓN COMERCIAL ECONÓMICA MÉXICO - E.U.

“Desde la Segunda Guerra Mundial la comercialización de México con los Estados Unidos ha influenciado la estrategia de industrialización basada en el proceso de sustitución de importaciones y en una gran dependencia en el petróleo como única fuente de divisas, esto propició un grave problema: la deuda externa. Ante esta crisis el gobierno mexicano optó por una estrategia de desarrollo orientada al exterior a través de la promoción de exportaciones, por lo cual se establecieron una serie de políticas; de liberalización comercial; de negociación internacional que facilitaron el acceso a los mercados externos.

Como resultado de esta política de liberalización comercial; los Estados Unidos se ubicaron como el principal socio comercial para México, este último ocupa el tercer lugar después de Canadá y de Japón en las relaciones comerciales con los Estados Unidos. Desde hace un poco más de cinco años se han negociado diversos acuerdos comerciales con los Estados Unidos, con el fin de propiciar y facilitar los flujos comerciales y de inversión.

Sin embargo, a pesar de la existencia de dichos acuerdos, ha existido una elevada protección arancelaria que restringe las exportaciones mexicanas. Así mismo, existen impuestos altos que superan el arancel máximo mexicano en algunas fracciones en las que México tiene la capacidad de ser competitivo. Otros problemas a los que se enfrentan los productores mexicanos para su exportación al país vecino son las restricciones no arancelarias y el procedimiento antidumping. “

México se convirtió en el principal proveedor de materias primas, productos agrícolas y de bienes manufacturados a los Estados Unidos. De esta manera surge la necesidad de fortalecer las negociaciones con los Estados Unidos para permitir y asegurar el acceso de los productos mexicanos que acceden a este país con miras a reducir la vulnerabilidad de las exportaciones mexicanas ante decisiones unilaterales. Hacer un análisis acerca de la integración económica entre México y Estados Unidos hace visible la participación de México en el mercado estadounidense en el ámbito comercial. Durante el período 1989-1990 las compras que México realizó en el exterior reportaron un crecimiento de 27.3% sumando 29,799 millones de dólares, siendo esta cifra la más alta en la historia del país. Debemos resaltar que a partir de la década de los setenta se ha registrado un crecimiento en las importaciones de bienes intermedios, llegando a tal punto que actualmente representan las tres cuartas partes de las importaciones totales y cuyo destino es la manufactura de bienes destinados a la exportación.”

B) LA POLITICA NEOLIBERAL DEL EX_PRESIDENTE DE MÉXICO CARLOS SALINAS DE GORTARI Y SU FRACASO ECONOMICO EN MÉXICO

Carlos Salinas de Gortari Designado candidato presidencial en 1987 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se hizo todo lo posible para la celebración de unas elecciones limpias y los partidos no gubernamentales tuvieron un gran despliegue. Salinas obtuvo algo más del 50% de los votos, ante las denuncias de la oposición, que hablaba de fraude por parte del PRI. Salinas, que afirmaba ser centrista y progresista, prometió trabajar tanto con los grupos políticos de izquierdas,

como con los de derechas. Tras ganar las elecciones, tuvo que enfrentarse con enormes problemas, pero gracias a un ambicioso programa de modernización, logró revitalizar la economía de México, estimulando las exportaciones, apoyando el libre comercio con Estados Unidos y asumiendo en 1991 el liderazgo para lograr un acuerdo de libre comercio entre los países de Centroamérica. Uno de sus primeros actos de gobierno fue la puesta en marcha del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), objeto de numerosas críticas.

En diciembre de 1992, el Tratado de Libre Comercio Norteamericano (TLC) fue firmado por Salinas, el presidente de Estados Unidos, George Bush, y el primer ministro canadiense, Brian Mulroney. Este acuerdo entró en vigor en enero de 1994, tras ser aprobado por las cámaras legislativas de los tres países firmantes. El éxito obtenido por Salinas en el campo de la liberalización económica no se correspondió con el resultado de las reformas del sistema político. Pese a ello, durante su mandato se garantizó una mayor transparencia y representatividad a los partidos de la oposición, que ampliaron su presencia en los gobiernos locales y estatales y su papel en las cámaras federales. En enero de 1994, tuvo que enfrentarse a una rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) formado mayoritariamente por campesinos del estado de Chiapas, que hizo un llamamiento para un “levantamiento civil” pacífico con el fin de defender los derechos de los votantes en las elecciones presidenciales que iban a celebrarse en el mes de agosto (véase Zapatistas). Como, según la Constitución, Salinas no podía ser reelegido para un segundo mandato, el PRI designó candidato a Luis Donald Colosio. Cuando éste fue asesinado, en plena campaña, la elección recayó en Ernesto Zedillo Ponce de León, quien tomó posesión de la presidencia de su país el 1 de diciembre de ese mismo año.

Tres meses después del final de su mandato, Salinas abandonó México tras la detención de su hermano Raúl, el cual había sido acusado entre otros delitos por el asesinato de Colosio. Carlos Salinas prestó declaración, en noviembre de 1996 y en enero de 1997, en la Embajada mexicana en Dublín (Irlanda), con motivo de las investigaciones judiciales referidas al mencionado asesinato de Colosio. Antes de afincarse en Irlanda, Carlos Salinas había vivido en Canadá, Cuba y Estados Unidos.

Firma del protocolo del TLC

El 7 de octubre de 1992, en la ciudad texana de San Antonio (Estados Unidos), los representantes de los gobiernos mexicano, estadounidense y canadiense Julio Puche, Carla Hills y Michael Wilson (sentados, respectivamente, de izquierda a derecha) firmaron el protocolo del acuerdo que acabaría por convertirse en el Tratado de Libre Comercio Norteamericano (TLC), en presencia de los principales mandatarios de sus respectivos países: Carlos Salinas de Gortari, George Bush y Brian Mulroney (de pie, de izquierda a derecha). El TLC fue firmado definitivamente por estos últimos dos meses más tarde, y entró en vigor el 1 de enero de 1994.

ACTIVIDAD 13

En equipo: Crea un cuestionario sobre la unidad 6 que contenga mínimo 20 preguntas y pide a otro equipo que lo resuelva.