

Filosofía política

El realismo político de Maquiavelo

1. Realismo e idealismo político.

- **Idealismo político:** teorías políticas que se construyen sobre un escenario hipotético “ideal”, fundadas en nuestros deseos acerca de cómo nos gustaría que fuese el mundo.

Fuerte presencia de ideales como la igualdad, la justicia, la libertad, etc. Algunos ejemplos de idealismo político: Platón (el filósofo rey), o Rawls (el velo de la ignorancia).

Las filosofías idealistas suelen vincular la ética y la política.

- **Realismo político:** teorías políticas que se construyen sobre la actualidad, fundadas en nuestras creencias acerca de cómo es realmente el mundo. El realismo se centra en elaborar la teoría política que mejor se adapte a la realidad, partiendo de sus características y sus limitaciones. Algunos ejemplos de filósofos realistas son Maquiavelo y Hobbes.

Las filosofías realistas suelen separar la ética de la política.

2. La conservación del Estado como fin último.

- El poder político: una ambición de las élites (los ciudadanos o súbditos no están interesados en el poder).
- El fin de la política corresponde con los intereses del gobernante: mantener ese poder.
- “El fin justifica los medios”. Cualquier medio es válido para mantener el poder.
- Cualquier forma de gobierno puede prosperar, desde la tiranía hasta la república, si se gobierna virtuosamente.

3. El príncipe amado, el príncipe temido y el príncipe odioso.

- En tiempos de abundancia el príncipe puede llegar a ser amado, ganándose el aprecio del pueblo, a través de diversos medios, ya sea la generosidad, ya sea la mentira y la manipulación. Es fácil ser un príncipe amado si se goza de buena fortuna.
- En tiempos de crisis es difícil ser un príncipe amado. En este caso, es preferible que el príncipe sea temido, valiéndose de otros medios: el terror, la fuerza coactiva, etc. Ser un príncipe temido es la apuesta más segura frente a la amenaza de la mala fortuna.
- Cuando el príncipe es menospreciado o aborrecido, se convierte en un príncipe odioso y pierde el reconocimiento de los ciudadanos. Esta es la antesala de la pérdida del poder político.

4. La fortuna y la virtud.

- Antideterminismo: las cosas no se rigen por un designio divino, no están predeterminadas.
- La realidad depende de dos factores: de los vaivenes de la fortuna y del libre albedrío de las personas (dos fuerzas enfrentadas).
- La fortuna depende de lo que ya viene dado como resultado de un proceso histórico, y de lo que vendrá como fruto del azar.
- La virtud consiste en anticiparse a la fortuna: la prudencia. La virtud contrarresta el azar.
- **Influencia de Aristóteles en cuanto a la virtud como justo medio. Para Maquiavelo, la virtud consiste entre saber moverse entre extremos según convenga. Por ejemplo; no ser ni demasiado cruel ni demasiado compasivo.**

Teorías del contrato social

1. Parten de la idea de que el individuo es ontológicamente anterior a la sociedad: existe el ser humano al margen de la sociedad, en el estado de naturaleza. La sociedad no es más que la suma de sus individuos.
2. Sostienen que la sociedad es el fruto de un pacto: la sociedad es algo que se constituye.
3. Mediante el pacto, que suele ser tácito, los individuos ceden o renuncian a parte de sus libertades a cambio de ciertos beneficios, como la seguridad o la garantía de que se respeten sus derechos.
4. En relación con el punto 1: la visión contractualista es marcadamente individualista. El individuo es la fuente de legitimidad de la sociedad civil. La validez del contrato social depende del consentimiento de todas las partes.
5. Del estado de naturaleza deriva el derecho natural, que es anterior a la ciudadanía. Los seres humanos nacen libres e iguales. La desigualdad surge tras el pacto social.

Organicismo

La visión contractualista contrasta con la visión organicista de filósofos como Aristóteles, para quien:

1. El ser humano es un animal político: es social por naturaleza. El lenguaje es la prueba de ello.
2. La sociedad es anterior al individuo: es la unidad que da sentido al individuo como parte. Los intereses de la sociedad están por encima de los intereses individuales.
3. El ser humano fuera de la sociedad pierde su función y con ella, su esencia.
4. Hay una desigualdad natural entre seres humanos. La naturaleza del individuo determina cuál debería ser su función social (p ej. en la utopía de Platón).

Aspecto	Contrato Social	Visión Organicista (Aristóteles)
Origen del Estado	Artificial: surge por un acuerdo racional	Natural: el ser humano es <i>zoon politikon</i> (animal político)
Relación individuo-sociedad	El individuo precede a la sociedad	La sociedad precede al individuo
Finalidad del Estado	Proteger derechos individuales	Realizar la virtud y el bien común
Legitimidad del poder	Basada en el consentimiento	Basada en la naturaleza racional del ser humano

Aspecto	Contrato Social	Visión Organicista (Aristóteles)
Visión del individuo	Ser autónomo independiente	e Ser social por naturaleza, incompleto sin la polis

Teorías del contrato social

Thomas Hobbes

Afirma la naturaleza insociable del ser humano. La sociabilidad en el ser humano es artificial y forzada.

Afirma que “el hombre es un lobo para el hombre” (*homo homini lupus*). La motivación detrás del contrato social es el miedo mutuo: todos desconfían de todos, compiten por los recursos, utilizan el lenguaje ante todo para buscar el reconocimiento de los demás, son egoístas y avariciosos.

Por naturaleza los seres humanos son iguales también en cuanto a su capacidad de dañarse mutuamente, y también son igualmente frágiles y vulnerables.

En el estado de naturaleza el derecho natural es ilimitado, y consiste en el derecho a hacer todo lo necesario para sobrevivir. Es ilimitado porque el individuo tiene derecho a todo, incluso sobre la vida de los demás.

Dadas estas circunstancias, el estado de naturaleza es la “guerra de todos contra todos”. La vida en el estado de naturaleza es “solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta”.

Los seres humanos forman sociedades porque es conveniente de cara a la autopreservación. Al formarse la sociedad civil, renuncian al ejercicio de sus libertades a cambio de seguridad.

La mejor forma de gobierno posible es el absolutismo: es positivo que la naturaleza insociable de los individuos esté reprimida. Es preferible que el poder se concentre en una sola persona porque en caso de que fuese una asamblea, podría surgir el conflicto entre sus miembros.

Hobbes utiliza la imagen del Leviatán como metáfora o representación del poder soberano. La autoridad del Leviatán surge de la renuncia del resto de individuos al derecho natural. Su poder deriva directamente del estado de naturaleza: es tan poderoso porque conserva todos los derechos y libertades que cualquier individuo tendría en el estado de naturaleza.

John Locke

En cuanto empirista, cree que por naturaleza el ser humano no es ni bueno ni malo: todo lo que llegaremos a ser está condicionado por nuestra experiencia. Al nacer, la mente es una *tabula rasa*. También dice que por naturaleza somos libres e iguales, pero no cree que el derecho natural sea ilimitado: somos iguales en derechos y nuestra libertad no puede ejercerse para dañar a nuestros semejantes. Ya en el estado de naturaleza la libertad tiene límites. Según Locke no estamos legitimados por naturaleza a utilizar la violencia contra los demás (para Hobbes sí).

Se le puede considerar el padre del liberalismo por defender el derecho natural a la propiedad privada, algo novedoso en su contexto. Cree que el derecho a la propiedad es inalienable (no se puede ceder, vender ni quitar a los demás) y deriva del trabajo. Está en contra de los privilegios hereditarios y de la esclavitud.

Locke también interpreta otros derechos fundamentales en términos de “propiedad”. Los seres humanos somos para él la pieza central de la creación divina. Dañarnos a nosotros mismos o a los demás supondría dañar la propiedad privada del creador.

Estado de naturaleza Situación previa al gobierno: los individuos son libres e iguales, tienen derechos naturales (vida, libertad y propiedad), y la razón les guía para convivir.

Ley natural Norma universal basada en la razón: prohíbe dañar la vida, libertad o posesiones ajenas; obliga al respeto mutuo y la reparación de daños.

Propiedad Derecho natural: surge cuando el individuo mezcla su trabajo con los recursos; la propiedad privada está justificada siempre que quede “suficiente y tan bueno” para los demás.

Contrato social Convenio explícito o implícito en que los individuos renuncian a parte de su libertad para instituir un gobierno que proteja sus derechos naturales.

Soberanía popular El poder político emana del consentimiento de los gobernados; el pueblo es la fuente legítima de la autoridad.

Poder limitado El gobierno sólo tiene las facultades que le delegan los ciudadanos y debe ceñirse a lo establecido en el contrato político.

División de poderes Distinción temprana entre legislativo (crea leyes), ejecutivo (aplica leyes) y federativo (relaciones exteriores), para evitar abusos.

Derecho de resistencia Si el gobierno viola el contrato —es decir, no protege o atropella los derechos naturales— los ciudadanos conservan el derecho de revocar su mandato y rebelarse.

Jean-Jacques Rousseau

Sostiene que el ser humano es por naturaleza bondadoso y compasivo pero se corrompe al entrar en contacto con la sociedad. Se le puede considerar precursor del socialismo porque afirmaba que la propiedad privada corrompe la bondad natural del ser humano. Cree que esto se puede corregir a través de la educación.

Distingue el “amor propio” del “amor de sí” (instinto natural de conservarse). Para él el amor propio es dañino, y tiene que ver con la búsqueda del reconocimiento de la que hablaba Hobbes: el amor

propio se alimenta de halagos y envidia. No somos envidiosos o egoístas por naturaleza, sino que al vivir en sociedad tratamos de distinguirnos y ser reconocidos.

Rousseau defiende que la soberanía reside inalienablemente en el pueblo, así que los ciudadanos deberían legislar directamente (está a favor de una democracia directa).

Hegel: la dialéctica del señor y el siervo

Hegel tenía una visión dialéctica del progreso de la conciencia (de la humanidad en su conjunto). Opina que el progreso depende de las tensiones que se originan entre sujetos o sistemas. El progreso depende de sucesivas negaciones, oposiciones, contradicciones. Dicho progreso no es lineal: para progresar necesitamos pasar por guerras y crisis.

Hegel sostiene que el progreso de la conciencia se da en tres momentos: tesis o afirmación, antítesis o negación, y síntesis o negación de la negación. Para Hegel, afirmar no es lo mismo que negar lo negado: negar lo negado presupone una toma de conciencia. La síntesis integra y supera la tesis y la antítesis.

Desarrolla su dialéctica del señor y el siervo (a veces llamada dialéctica del amo y el esclavo). Estos conceptos serán fundamentales posteriormente en la filosofía de Marx.

Hegel sostiene que la conciencia humana se forma en relación con otras conciencias. Uno de sus motores es el deseo de ser reconocido como un ser libre por otra conciencia. Esto da lugar a un conflicto.

El señor es aquel que ha ganado la lucha y es reconocido por el siervo. Pero Hegel se pregunta quien de los dos es realmente libre. Llega a decir que en cierto sentido es mas libre el siervo, porque es más consciente: se reconoce a sí mismo por oposición al señor. Posteriormente Marx cuestionará que los “dominados” (el proletariado) tengan realmente conciencia de clase, que es lo que Hegel da a entender. Según Hegel el esclavo es libre en la medida que es consciente de la dominación que se ejerce sobre él, de los privilegios de los que carece. El señor sólo se afirma como conciencia libre (está en el momento de la tesis).

Para Hegel, libertad equivale a autoconciencia. El siervo, al tener que trabajar y sufrir una situación de desventaja social, está más conectado a la realidad. En Hegel ya está presente la idea de Marx de que el ser humano se realiza por medio del trabajo.

La superación de esta desigualdad consistiría en reconocerse a uno mismo como diferente y al mismo tiempo como semejante al otro (el señor reconoce al siervo como conciencia libre).

Marx: dialéctica, alienación e ideología

Marx, filósofo materialista de mediados del XIX, perteneció a un grupo de filósofos denominado “izquierda hegeliana”. Aunque hay influencia de Hegel en su obra, se distanció de sus teorías en un aspecto fundamental: Marx criticó el idealismo de Hegel. Hegel pensaba que el progreso de la

historia se producía de manera natural y constante. Marx sostiene que el motor del progreso son las revoluciones. Para que se produzca una revolución, el grupo dominado tiene que adquirir conciencia de clase.

El contexto de la obra de Marx fue la Inglaterra de la revolución industrial, de modo que ya no habla de señores y siervos sino de burgueses y proletarios (la clase dominante y la dominada, respectivamente). Aplicó la dialéctica hegeliana a los grandes sistemas socio-económicos que se dieron a lo largo de la historia: la tesis es el feudalismo, la antítesis es el liberalismo y la síntesis sería el comunismo. El liberalismo supuso la negación de los privilegios feudales y la defensa de la igualdad entre los seres humanos: el derecho universal a la propiedad privada.

Pero Marx advierte que este sistema, paradójicamente, produce desigualdades cada vez mayores. En el capitalismo de la era industrial, hay una separación o alienación de la propiedad con respecto al trabajo. Para un grupo cada vez más numeroso de individuos (la clase trabajadora), es muy difícil acumular capital. De modo que a pesar de que el liberalismo es la negación del feudalismo, siguen existiendo en este sistema mecanismos de estratificación social: el salario bajo, la jornada laboral (falta de tiempo y de oportunidades), la desvalorización del trabajo humano...

El comunismo para Marx es la síntesis del feudalismo y el liberalismo: la desigualdad y la alienación de la propiedad se superaría socializando los medios de producción y aboliendo la propiedad privada (se niega la negación).

Alienación

Significa “extrañamiento” o “enajenación”: algo propio se identifica como algo ajeno, extraño, deja de pertenecernos. Según Locke, la propiedad privada es un derecho natural que deriva de la actividad que desempeñamos los seres humanos. En el capitalismo, el trabajador está alienado con respecto a su fuerza productiva ya que no puede apropiarse de los frutos de su esfuerzo. En su lugar, cobra un salario que no corresponde con el valor de su trabajo. Propiedad y trabajo se escinden en el sistema capitalista.

Si bien Locke decía que la propiedad es un derecho inalienable, Marx sostiene que el proletario se ve obligado a alienar su fuerza de trabajo en el sistema capitalista: vende su fuerza productiva por un precio dictado por la ley de la oferta y la demanda. La mano de obra es rentable si los salarios son lo suficientemente bajos como para que haya un buen margen de beneficios. El proletario a menudo llega a sentir que su trabajo vale poco y que es fácilmente reemplazable.

Ideología

Ideas que legitiman un *statu quo*.

Marx considera que todos los fenómenos culturales son una superestructura que se sostiene sobre una infraestructura socio-económica. En el caso del capitalismo, la infraestructura es una economía centrada en los beneficios y la desigualdad de clases. La superestructura (arte,

educación, ciencia, religión, etc.) a menudo justifica o legitima la infraestructura. La ideología (presente en todas estas manifestaciones) defiende los intereses de la clase dominante (en este caso, la burguesía).

Marx se opone a Hegel al cuestionar que el proletariado sea más consciente que la clase dominante. Los medios difunden propaganda ideológica que es asimilada por la opinión pública, de modo que la clase dominada llega a asimilar ideas que van en contra de sus intereses.

Según Marx no es posible el progreso social si el proletariado no desarrolla una visión crítica y adquiere conciencia de clase.