

Memoria de Labios Glaciales

(Alterotopía de cuerpos
convexos)

***“Se convirtió en misántropo y se retiró a los
montes, donde vivió el resto de su vida
comiendo hierbas y plantas.”***

(Diógenes Laercio para Heràclito de Efeso)

Vademécum

El presente trabajo busca relacionar fundamentalmente aspectos teóricos y en menor cantidad prácticos, respecto a la comunicación de shock o normativizada mediante espacios de encierro. Agresión, violencia, e irracionalidad ideológica, buscan sitiar toda intencionalidad de resistencia y recreación respecto a las prácticas sociales.

En virtud de aquello, es menester el tener en cuenta la estrecha relación entre relaciones de fuerza y prácticas pragmáticas de poder y dominación presentes en la ética discursiva imperiosa, pues el consumidor cultural es pro-ductor y re-productor de un determinado lenguaje que se caracteriza por constituirse como potencial sustrato modificador de sentidos y caracteres sociales, aunque esto es discutible según los estudios de Jacques Lacan respecto a lo real, pues aquel autor advierte la imposibilidad de generar reacciones propias de los sujetos, toda vez que los mecanismo utilizados por tal o cual individuo, fueron y siguen siendo generados y degenerados por los predecesores de este. De esta manera todos decimos mentira, luego, toda apreciación de lo real es desde ya con-figurada y por tanto de-figurada por quienes son nefastos a la religión en su sentido etimológico y hermenéutico, pero este será tema de otro trabajo.

La *Theorie des kommunikativen Handelns* revisa al sujeto desde la construcción

desde una técnica racional comunicativa, la cual supone al intercambio comunicativo como menester forzoso para la existencia de una ligadura sólida y libre de tensiones entre los correspondientes entes en la gestión discursiva. En este sentido, los sujetos que se constituyen dentro del acto dialógico se revisten de una sutil usanza de complicidad actancial, pues las partes en comunicación, convergen en la maña de intentar resolver sus contradicciones mediante oraciones arengaicas y alocuciones itinerantes.

La extraterritorialidad discursiva, manifiesta entonces pues, desde el nacimiento de su configuración proto-antagónica respecto al consenso, una denuncia fratricida, toda vez que esta, se relaciona a ultranzas de buscar el ser social in-dependiente de aquella idea de “doxa ciudadana de la extenuación de imágenes naturalizadoras respecto a la practicidad de accionares contrasistémicos en pro de la emancipación humana. Mediante tal premisa, numerosos cuerpos en fuga intentan ad-vertir y re-configurar escenarios de resistencia, concreta y contra-mecanicista.

El sentido de aquella “vulnerabilidad emancipadora” me refiero aquí a la primera peyorotivización-ridiculización y segunda criminalización-negación de la idea del movimiento como actuar discursivo y práctica revolucionaria, de manera irreverente respecto a la doxa de la oratoria; volveré a este punto más adelante.

Pero bien, pareciese ser entonces, que la secuela de aquella suerte de deficiente gestión autoadministrativa, fuese la mano ajena del pos-industrialismo y su consiguiente tercerización/deslocalización de la producción de bienes y servicios, en donde las sucursales públicas, encomendadas de atender las demandas de los ciudadanos, fueron mutando en entidades disgregadas, exentas y dispersas, que deben rivalizar y disputarse entre sí la

demanda de potenciales consumidores.

Hoy, se ha sentido menester el administrar las prestaciones públicas estableciendo un mecanismo de transacciones virtual, en el que el elector, subordinado a la “protección” gubernamental, es sustituido por un consumidor auto responsable, el cual debe considerarse empresario de sí mismo para luego ser fustigado hacia la eterna búsqueda de una vida de mejor calidad.

Libertad existe entonces como formación de subjetividad en oposición a la razón totalizan (o pensamiento unico), la cual, se encuentra desde ya sobresituada hacia una desfiguración gestual/discursiva; denunciando y evidenciando el apropiado funcionamiento de la corporalidad humana en forma de instrumento gestual, impulsivo y repulsivo, que en sazón de la dialéctica excursu/discurso, se vierte y revierte a si mismo desde y hacia las relaciones homofóbicas propias del la ideología de la clase dominante, para de aquella manera, crear una suerte de institucionalidad que se apropia del interior de las ultimas cuotas de territorialidad convexa dentro del espacio publico.

Me refiero entonces a los principios normativizados y normativizantes, que intentan crear dispositivos concisos, armónicos en vigilancia y control a la ética. Por tanto de la política de la apolítica: consonancia de idiosincrasia en lugar de identidad de clase. En palabras de Michel Foucault:

“Creo que es necesario distinguir entre relaciones de poder como juegos estratégicos entre libertades –que hacen que unos traten de determinar la conducta de los otros, a lo que estos otros responden procurando no dejar determinar su conducta, o tratando, como respuesta, de determinar la de aquellos y los estados de dominación, que son eso que de ordinario se llama el poder”

De esta manera, el añejo modelo taylorista-fordista muta, se reinventa y se presenta

como toyotismo, adecuándose a las necesidades de la sociedad de la época, la que exige transfigurar y dislocar el tejido social existente dentro de la esfera de producción de bienes y servicios. A su vez, los cuerpos maquinizados de los productores de aquellos se ciñen re-situando y desfigurando el desarrollo psicomotriz del subordinado (sujeto que ha transitado por un proceso de individualización y objetivación racional-liberal).

Entretanto, el organismo peregrina en los albores del mencionado proceso gestual discursivo que invierte la retórica del ser social, desde y hacia el ensimismamiento preformativo, deformativo y antagónico; el enloquecimiento, es inherente a la preeminencia de la totalidad del habla, lo que enloquece al sujeto es el propio acto de “movilidad”, el cual es presa de la deformativa renuencia a la praxis política social.

El discurso, se vierte riesgoso, toda vez que lleva consigo la premisa del movimiento, por tanto, la movilidad inherente al subyugado es la antítesis del habla, la cual se presenta de manera cíclica mediante la utilización del más prestigioso de las prolongaciones en las extremidades superiores de mujeres y hombres, más conocida como mano: el “dedo índice”, que reviste en la codificación general de una sociedad como el opuesto al paria, el letrado, el culto, el índice de un libro se reviste de la capacidad de síntesis de la obra, por cuanto el dedo de mayor longitud o medio, es colmado de connotaciones socialmente reprochables. De esta manera, el denunciante es a su vez denunciado como extranjero, toda vez que el mundo vivido con-vierte a lo real aquello que se haya convertido ya en no-lugares:

"Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un [no lugar]."

"la sobremodernidad es productora de no lugares, es decir, de espacios que no son

lugares antropológicos y que, no integran los lugares antiguos: [lugares de memoria]."

Se existe entonces bajo el señorío de la inseguridad social, mascullada en titubeos y la fugacidades, en el que el mundo vivido; *urbis et orbe*, y se hace presente toda vez que los ardides de la técnica, producen orbe en un único centro y forma de enfoque. El mundo vivido se cristaliza entonces, de forma paulatina, a la imagen y semejanza de lo que ocurre en las afueras de este, a la vez que se constituye a modo de continuidad desde mostraciones arquiperifericas hacia asimilaciones biologizantes dentro de los sucesos y acciones ocurridas en la esfera de lo "privado". Así mismo, el otro, desde su semblante reducido hasta lo incoercible, se desconforma, se restringe y se ve sometido a la ornamentalidad de la evaporación, disolviéndose su presentación concreta e histórica. Aquel proceso, equivale a la creencia ética y política, de que el arje puede llegar a figurar en la praxis discursiva como algo razonable y no sobrefigurado, de manera totalizante, en una composición heterogénea donde a fin de cuentas, nada conserva aspecto alguno por el que pueda ser reconocido.

Heráclito, (de Efeso) apodado "El Oscuro" por sus conciudadanos, entendió que lo único e invariable en el tiempo es la armonía de los cuerpos en fuga, *"nosotros creemos ser la misma persona de ayer, del año pasado...también nosotros, los de entonces ya no somos los mismos.*

Por tanto, el riesgo en la relación incestuosa respecto de la ética para con la política, radica en la dislocación de la polis como cuerpo discursivo de la verdad; habeas corpus, *"el cuerpo tendrá la potestad"* de ser ocupado entonces como instrumento, primero gestual y luego discursivo intencionado a la con-figuración del tejido social inmóvil, volcándose hacia aquel practicismo en el que el cuerpo invierte la retórica de su propia existencia con el objeto de inventarse y reinventarse cada día;. La incorporación de la idea de movimiento en la praxis discursiva enloquece a los cuerpos, creando microdispositivos de "resistencia a la doxa ciudadana", según los términos de Foucault, este piensa al individuo no tanto como una sustancia, sino como una determinada formación que

"no es sobre todo ni siempre idéntica a sí misma"

Esta alocución advierte entonces primero pues, el refute de toda presunción anticipada respecto del individuo que ha transitado por un proceso de sujeción (el sujeto) y, segundo, se vuelve clamación imperiosa el centrar la cuestión respecto al sujeto en los pertinentes modos de elaboración y pro-ducción de subjetividad, relacionadas a las habilidades discursivas de los personajes en cuestión. Las cuales se ciñen a su vez a momentos coyunturales historicistas o incluso épocas determinadas; en la época micénica, la resistencia a la idea de mecanicidad, como “singularización biológica del individualismo humano (del cuerpo)” se presentó en la persona de Diógenes (el cínico) que enciende las luces de su casa a medio día, se mueve e intenta comunicarse sin la utilización de palabras, choca y empuja de manera intencionada a sus conciudadanos y les levanta el dedo medio a estos.

De esta manera, se evidencia la incongruencia de la sociedad moderna burguesa en el sentido en que la apropiación del espacio público parece y trascender las fronteras de los estados naciones, uni-versalizando la mercancía desde lo público; Se re-presenta entonces, un sujeto situado, f3/ch4/d0 y nu.m3.r4.d-0 que de manera consciente e inconsciente el sujeto asiste, desiste y resiste a las instituciones re-productoras de la dislocación del cuerpo y el tejido social.

Aquella dimensión actancial implícita y explícita, que infunde el miedo desde la negación legítima de la mismidad, es decir, la con-fusión a ultranzas de esta, de manera desvinculada y desvinculante, respecto a la otredad, aceptando y construyendo un pensamiento alterado respecto al “otro” aterrizado, con la intencionalidad de subyugar mediante macroartefactos de acción reduccionista; Aparatos Ideológicos del Estado (A.I.E.) Los AIE son instrumentos determinados y determinantes que están en servicio de la clase dominante, la cual tiene para sí el ejercicio del Poder de Estado.

El autor diferencia entre Aparatos de Estado, (AE) los que son por naturaleza represivos, puesto que dominan mediante el ejercicio de la violencia “legítima”

(Weber) y los Aparatos Ideológicos de Estado (AIE) los cuales ejercen su coerción

mediante el uso de la dominación ideológica, la cual existe toda vez que se han creado las relaciones sociales de dependencia; es que el artesanado otrora rural ha transitado por un proceso de movilización campo-ciudad en el cual en un primer instante, en que aún no es enajenado respecto a su producción, vende el fruto de esta al capitalista en su propia residencia rural. Luego es el capitalista el que consigue el monopsonio (me refiero como monopsonio al acto contrario al monopolio, en el que el pequeño productor en lugar de tener la posibilidad de comprar a solo un oferente, es el conjunto de oferentes, los pequeño-productores que se ven obligados a vender su producción al precio fijado por el único demandante de tales productos).

De aquella manera, el capitalista logra cooptar a un número determinado de productores y los traslada por métodos violentos hacia la fábrica; lugar en el cual al no tener para si los insumos necesarios para venderle su producción al capitalista, se ven obligados a venderle su mano de obra.

Es en aquel momento en el que han de encontrarse ajenos a su producción material.

Aquella relación de producción (la última recién mencionada) sirve entonces de sustento toda vez en que la clase dominante intenciona continuar ejerciendo aquella dominación respecto a la clase dominada, creando aquel espectro falso de realidad en función de la ideología que la clase dominante (la burguesa) necesita en función de la re-creación de si, mediante la re-creación del todo social, acudiendo a diversos mecanismos en función de la aseguración de su posición. Si en algún momento la Burguesía ve su sistema de control en peligro, no dudará en utilizar el Aparato Represivo de Estado (Aparato de Estado: AE) con el propósito de adaptar la forma de gobierno actual hacia una que asegure efectivamente el control de los medios de extorsión.

Aparatos Ideológicos de Estado se presentan entonces en dos macroestructuras temáticas: a) aceptación de la institucionalidad y b) defensa del orden. Las buenas

costumbres las dejare de lado momentáneamente.

De esta manera, Pierre Bourdieu *entiende que* la producción cultural de una sociedad determinada, en un momento determinado, es provocada por relaciones sociales objetivadas por el comportamiento y las relaciones de clase, las cuales poseen eficacia simbólica toda vez que son definidas desde lo significativo. El análisis de aquel discurso deja a la vista entonces, los esquemas de la división social del mundo vivido, visibilizando la estrategia del campo antagónico, entendiendo en la idea de las “*competencias sociales*” un efecto simbólico y práctico del habla, que legitima la dominación social desde el principio de meritocracia; justificando la desigualdad en función de la capacidad de los “unos”: protagonistas, conocedores, neutrales, poseedores de proyectos de vida, exitosos, estables; y la problematización de los “otros”: antagónicos, distintos, desconocedores, discriminados, sacros, marginales, desadaptados, subdesarrollados.

Diversas son entonces, las instituciones que potencian la formación ciudadana y la convivencia social en consenso, las cuales publicitan de manera re-productora, la legitimidad del uno, en función de la crisis del otro; aquellas son: la escuela (que de a poco ha ido mudando hacia el interior de estos microbarrios o “*campos de concentración de los iguales*” llamados “con-dominios,” la comisaría, la iglesia y el súper-mercado.

Aparatos Ideológicos del Estado (AIE) son entonces, formaciones políticas sociales-comunicacionales biológizantes del poder constituido, el cual desempeña labores de escudriñamiento y re-producción de las relaciones de producción; se obstina en institucionalizar en una fase de naturalización, mediante uno de los poderes duros, el poder judicial, el resultado del orden (citar) institucionalizado. El sueño no es más que sueño, aun cuando Glaucón ya ha despertado y nos los intenta contar; así entonces, El eje micropolítico se reviste de prácticas como el robo y el sabotaje, acciones directas que se presentan en el actuar de los individuos, de manera consciente e inconsciente, estas, responden a respuestas cargadas de rebeldía para con los artífices y verdugos mercantilizados de la vida, pues el capitalismo post-industrial, reviste de valor de cambio a la naturalidad social

de nuestra era, ” *de esta manera pues, la salud, el deporte, el afecto, la educación y el sexo, adquieren significaciones abstractas que re crean en plusvalía de la que se apropia el capitalista*”. En este momento, la contra-dicción “capital –vida” se hace inherente a las luchas revolucionarias supranacionales que trascienden las relaciones sociales. Estamos en presencia entonces, de la subjetividad en conflicto. Glaucón es entonces, víctima de la subjetividad apresada en cuanto a su realidad inexacta, pues los órganos de percepción humana son imperfectos y abstractos, toda vez que la sociedad es entendida como cuerpo en movimiento y por tanto los individuos sociales como cuerpos fugables de aquella.

El teórico francés, Louis Althusser, advierte que es menester, centrarse en la aparatificación de lo que a los ojos de su época no configuraba la esencia del problema, sino su consecuencia; el significante. Es en este sentido pues, en que aquel discurso no tendría señorío si no fuera por aquellas instituciones que emergen de cuando en cuando, como madres de lo que son parte y depositan la integridad de aquello en la singularidad explícita de conservar al *alter*, que como he entendido, carece ya en aquel momento, de la integridad pública, debido a la incongruencia que conlleva en la sociedad moderna toda intencionalidad práctica de a-propiación de un “espacio público”, en otras palabras, la alterotopía ha sido condicionada y posteriormente integrada al topos único social.

Se evidencia entonces, el desarrollo de una política de la praxis desarticuladora que se ocupa de cinco aspectos de transmisión de caracteres mediante aparatos de acoplamiento y fundición mental:

Eje político antijuvenil, que se exterioriza mediante la exclusión y la a-representatividad o infra-representatividad de un segmento fragmentado, de una población juvenil, que envejece a pasos cada vez mayores.

Alianza político-económica, relacionando e izando de manera personal, única individual a partir del poder y la eficacia

Creación y cooptación de centros de estudios, institutos y

universidades, y la posterior transformación de estos en escuelas tecnodisciplinarias.

Legitimación de la praxis privatizadora y concesionaria efectuadas por las centroizquierdas latinoamericanas de los gobiernos posdictatoriales

Culpabilización del funcionamiento y la organización dentro del espacio público, mediante la utilización de dispositivos de aprensión por razón de miedo, la renuencia y aversión al pasado, lo que por consiguiente la converge en aparatos y mecanismos dispuestos a criminalizar toda práctica de protesta y resistencia antagónica al mercado, como ente unificador de masas aglomeradas en un espacio uniforme de actividad y relaciones humanas.

De esta manera, la ideología del movimiento como accionar en común, que lleva necesariamente a prácticas contrahegemónicas de resistencia localista que trasciende muchas veces la barrera de la conciencia, precarizada en virtud de destrezas y prácticas que convergen en la “crisis del otro” debido a la legitimación del íntegro, del virtuoso, del ejemplo social, el cual es presentado como pulcro, rubio, hombre, bien vestido, que sonríe a sus semejantes, a quienes dominan un espacio en común con este (condominio).

El miedo a la verdad se plasma en la propia estética de la dislocación dentro de la urbe: bioestética de la seguridad; se alzan grandiosas paredes con el objeto de construir ostentosas fortificaciones en la ciudad, se extienden cercos con cuchillas que amordazan y encierran el paisaje, se arriendan, compran, mutilan y re-significan técnicas de vigilancia telemática, se levantan garitas de seguridad y se contrata a un sujeto con el objeto de que

vigile el camino a la propiedad privada, toda vez que se impide la comunicación y el acceso a los extraños, a los raros, a los desconocidos, a los distintos, quienes no constituyen señorío en aquel con-dominio, privatizado y privatizante, quienes sabrían quebrantar la confianza de los sujetos que guarecen en tal comarca.

“En el océano del desamparo, de alzan las islas del privilegio,[...]ellos no viven en la ciudad donde viven. Tienen prohibido este vasto infierno que amenaza su minúsculo cielo privado. Mas allá de sus fronteras, se extiende una región del terror donde la gente es mucha, fea, sucia y envidiosa.[...] los hijos del privilegio se parecen entre sí, en sus costumbres y en sus tendencias, como entre sí se parecen los shopping centers y los aeropuertos.[...] fast food, fast cars, fast life...zapping y shopping. Los ciberniños navegan por el ciberespacio con la misma soltura con que los niños abandonados deambulan por las calles de las ciudades.”

Sombras, semblanzas y odas hacia el otro, nuevamente la desarticulación del tejido social toda vez que se ha capturado y apropiado al cuerpo humano como recurso de plusvalor; la publicidad ha capturado al cuerpo social como recurso, toda vez que la conducta del sujeto se con-forma, de-forma y regula mediante mutaciones y modificaciones en la corporalidad, (humana o social, aquí ya no importa la di-ferencia que ahora se re-articula en con-ferencia.[citar raíz ferencia]) en donde el vivir se re-vierte a pasos agigantados en un sobre-vivir; la “ciudadanía” se configura en la des-con-fianza: si no logra huir de la urbe, el sujeto se recluye ahí mismo, el éxodo es hacia el interior de su dominio. Las residencias no cumplen el objeto de reponer las fuerzas gastadas durante el día, sino que emergen como sino espacios en donde se vierte el peligro de lo externo. Los grandes portones de hierro, las rejas de electroshock, el gris del hormigón y un espejismo de con-

fianza, forjan el espectro panorámico panóptico el cual que se in-vierte aquí mismo, dentro de la ciudad, en el comportamiento del ciudadano formado dentro de esta. La pre-ocupación y la ansiedad se sistematizan y las tutelas del buró lo gestionan.

*“el campo es el paradigma mismo del espacio político,
en el punto en que la política deviene biopolítica y el
homo saccor se confunde virtualmente con el
ciudadano.”*

Los umbrales de la idiotización del sujeto se revisten entonces, de practicas pauperrizadoras respecto a la comunicación normativizante, pues se atañe al sujeto de una contrapotestad inherente a tal, una la capacidad de organización nefasta de los sujetos en tanto fuera del buró; así entonces, aquella justicia y legalidad referidas descansan de manera única a favor del más fuerte, el cual cultiva autoridad toda vez que con-vierte en sujetos dependientes a la población en su con-junto. Ejemplo de aquello existe en el llamado *gobierno ciudadano, libre e interactivo* en donde acostumbradas practicas decisionales adquieren significación pauperizada, orgánica y pragmática en cuanto a capacidad; ejemplo de aquello es el caso de los deudores habitacionales en donde el gobierno excluyo a las comisiones de allegados respecto al “problema” de la vivienda, el gobierno promueve la solucion de tal en conexión inmediata para con determinadas empresas inmobiliarias privadas, en donde se instituya a la población a “corregir el complicación” de la residencia social

Con estas prácticas, quienes pretendiesen organizar y articular prácticas de autogestión popular, son acabados dentro del la lógica del poder constituido, deslegitimando por tanto, las áreas de formación popular y de acracia desicional, que en modo condicionante, se forja en la tolerancia hacia divergencia y en el dialogo con un otro oriundo, nativo y natural respecto de este, en el que la legitimidad aquel, no desfila en sentido de acomodamientos establecidos en virtud del derecho vertical ni la legalidad pactada, sino en el creencia originaria y nativa, respecto al otro, desprovisto entonces de

aquella lógica dislocada, mas bien aquí y ahora, la comprensión del acto comunicativo expresado, mediante el habla y el movimiento, provocan una ruptura de la doxa social en el seno de la misma doxa social: *“la sociedad no se compone de individuos, sino de relaciones”*

Aquella funcionalidad marxista del materialismo dialéctico, cuerda aquí, para atañar y vincular al carácter fetiche de la mercancía y su secreto con el método que por excelencia accede a la esencia humana inherente a la tratada contradicción capital-vida en el estadio humano anterior al estudiado por Foucault; en donde el industrialismo esta en pleno auge y desarrollo en la Europa occidental del siglo XIX. Aquel concepto desarrollado se valida como método dialéctico-espiistemológico, toda vez que este consiste en analizar “la realidad” y contraponer metodologías de desarrollo humano societal; la eficacia de aquel, depende entonces de la diferencia entre las ciencias exactas y la ciencias sociales, toda vez que las segundas se revisten de características intrínsecas, mientras las primeras las poseen críticas y por lo tanto mutables en el tiempo y el espacio en que estas son fotografiadas; por oposición a lo negativo, estas alzar el vuelo de su esencia, en retórica aquel acto recibe el nombre de “Oximorón” [(Del giego. ὀξύμωρον): *Combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto, que originan un nuevo sentido*]

Es este salto conceptual, la madre del objeto de estudio, cada vez que intentamos comprender la abstracción de lo a-propiado en relación a la perfilación de lo publico; me refiero a la cosificación de lo material, mas allá de las paredes impuestas por la capacidad de los “propios” sujetos, de imponerlas, es decir, lo exocrático de lo humano en su esencia es la libertad positiva.

De esta manera, la propia racionalidad normativa de la existencia humana, transfigura en un devenir único e inmutable, la esencia humana se desvanece cuando fallece el sujeto, pues su composición orgánica es ya incompleta; ya no es el mismo aun cuando las corneas de sus confines realizan juicios mentales silenciosos respecto a aquella naturalidad que le fue con-ferida en aquel espacio y momento precedente a su fallecimiento.

La muerte opera aquí como espacio unificador, pues los sujetos normativizados ya en aquel campo de concentración, logran igualar significantes al figurar tales imaginarios adquiridos dialécticamente, entonces, existe un espacio de subjetividad en común entre ellos; son igual de carentes del botín, ya lo deseen o intenten adquirir, o bien lo custodien e igualmente lo deseen. Aquella condición trasciende por cierto las barreras de la conciencia del individuo, (sujecionado a ultranzas de la ciudad) creando de toda forma una identidad en común, lo tengan presente o no. Aquel espacio (o resto) de subjetividad antes mencionado, obedece por cierto a la carencia de formaciones semánticas estructuradas (y estructurantes) de forma precedente; pues aunque aquellas condicionantes se cumplan, no es posible incurrir en una fotografía que de-muestre una prolongada yuxtaposición de los actores participantes en aquella contra-dicción.

Esta vigilancia se apoya en un sistema de registro permanente: informes de los síndicos a los intendentes, de los intendentes a los regidores o al alcalde. Al comienzo del “encierro” se establece, uno por uno, el papel de todos los vecinos presentes en la ciudad; se consigna “el nombre, la edad, el sexo, sin excepción de condición”, un ejemplar para el intendente de la sección, otro para la oficina del ayuntamiento, otro más para que el síndico pueda pasar la lista diaria. De todo lo que se advierte en el curso de las visitas -muertes, enfermedades, reclamaciones, irregularidades- se toma nota que se transmite a los intendentes y a los magistrados.

Exclusividad y espectáculo se revisten entonces de una sincronía: olvido simbólico/capital simbiótico, pues el fenotipo ambiental del ciudadano empresario de si mismo es invertido constantemente, provocando una totalidad domestica del oikos que borra las huellas de su imposibilidad mediante la familiaridad de espectáculos de-mostrativos de panoramas aspiracionales en el interior domestico; el paisaje urbano de la ciudad es utilizado entonces como dispositivo de creación y recreación del espíritu de la época, constituyendo al entorno urbano, como espacio territorial en donde la ideología (neo)liberal hace visible y geográfica la contradicción capital/vida inherente a las ciudades posindustriales modernas.

A Modo de Conclusión

La intención de interacción por parte del individuo, es el elemento fundamental para la apropiación espontánea del espacio público. Sin embargo, la proximidad y los elementos que posibilitan esta cercanía y unión, evidencia una desconexión entre las viviendas y los espacios de interacción social.

En virtud de aquello, el espacio físico de integración social es menester para la posibilidad de aquella, determinándose este como elemento co-fundador de toda práctica de cohesión social, por tanto, los sujetos arraigados a su entorno urbano, presentarán pre-ocupacion por el mismo, generándose así, ámbitos de inter-acción y comunicación de unos con otros; solo en virtud de aquello se puede llegar a transformar la esencia del entorno publico, por tanto político y ético de los habitantes. Muy por el contrario, toda vez que los habitantes de una comarca no presentan pre-

ocupación referente a al espacio público que les respecta, no podrán hacerse partícipes de su propia existencia, por tanto que quedaran en condición de *eunucos políticos*, hombres castrados políticamente.

La normativización, regulación y preformación de las prácticas lingüísticas constituyen dispositivos y artefactos de dominación política concreta, pues instituyen desde lo simbólico y hacia lo simbiótico, la indisolubilidad del hábitus, interviniendo de manera dominante en las estructuras sociales de las épocas industrial (capital-trabajo) y la posterior posindustrialista (capital-vida), generando de esta manera, comportamientos naturalizados mediante la disposición y competencia: legitimidad y aceptabilidad.

De esta manera, el sentido práctico del estudio del lenguaje, esgrime recurrencias apostólicas respecto a la resignificación misma de lo aceptable, pues el debilitamiento del “yo” concurre en la aceptación de los espacios de encierro urbano, aquellos de los alambres, los cuchillos afilados de hierro, las garitas de conserjes, gorras azules y lumas intimidantes, formando lazos de dependencia e interdependencia inherente al corpues social del que son presa y parte.

Por tanto, la obra de Adorno y Horkeimer “Discusiones de Tren” (1959) es parte de aquel proceso de legitimización de la investigación cualitativa, debido a la imposibilidad de obtener memorias desde lo que ha sido quemado, destruido o contraasimilado.

En aquel sentido, ¿ como puede explicarse aun en el 2010 la resistencia arquitectónica urbana que presentan y representan barrios como “*La Aguita de la Perdiz*” en Concepción (Chile), población económicamente de finida como “en vulnerabilidad social” pero que adolece de rejas, cercos, alambres, y candados como mecanismos de defensa respecto a los otros habitantes de “tal comarca”? ¿Cómo y bajo qué parámetros analizar las condiciones sociales, culturales y políticas que generan tal identidad de barrio que es capaz de mantener aquellas lógicas de resistencia contrahegemónica por mas de cincuenta años?.. Pero ese será tema de otro trabajo.

(Del griego *téchne*, que significa arte). La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito humano: ciencias, arte, educación etc. Aunque no es privativa del hombre, sus técnicas suelen ser más complejas que la de los animales, que sólo responden a su necesidad de supervivencia.

En los humanos la técnica muchas veces no es consciente o reflexiva, incluso parecería que muchas técnicas son espontáneas e incluso innatas.

La técnica requiere de destreza manual y/o intelectual, generalmente con el uso de herramientas. Las técnicas suelen transmitirse de persona a persona, y cada persona las adapta a sus gustos o necesidades y puede mejorarlas.

La técnica surgió de la necesidad humana de modificar su medio. Nace en la imaginación y luego se lleva a la concreción, siempre de forma empírica. En cambio la [HYPERLINK "http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnologia.php"](http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnologia.php) tecnología surge de forma científica, reflexiva y con ayuda de la técnica (desde el punto de vista histórico).

Otra definición de técnica: "Supone el razonamiento inductivo y analógico de que en situaciones similares una misma conducta o procedimiento produce el mismo efecto, cuando éste es satisfactorio. Es por tanto el ordenamiento de la conducta o determinadas formas de actuar y usar herramientas como medio para alcanzar un fin determinado."

Características de la técnica

- * Nace en la imaginación y luego se pone en práctica, muchas veces nace de la prueba y el error.
- * Se suele transmitir entre personas y se mejora con el tiempo y la práctica.
- * Cada persona le imprime su sello personal.
- * No es exclusiva de los humanos, aunque sus técnicas son más complejas.

(<http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnica.php>)

1. f. Derecho o privilegio fundado en una ficción jurídica que considera el domicilio de los agentes diplomáticos, los buques de guerra, etc., como si estuviesen fuera del territorio donde se encuentran, para seguir sometidos a las leyes de su país de origen.

Michel Foucault, La política de la salud en el Siglo XVIII, en Estrategias de poder, Obras Esenciales, Vol. 4, Pág. 729, Buenos Aires, Editorial Paidós, 1999.

Marc Augé, Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la modernidad, Barcelona, Gedisa, 1983, pag 84

Del griego *téchne*, *τέχνη*.

Conjunto de procedimientos bien definidos y transmisibles, destinados a producir ciertos resultados que se consideran útiles. A diferencia de la [HYPERLINK "http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Tecnolog%EDA"](http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Tecnolog%EDA) \o "Tecnología" tecnología, la técnica es anterior a la constitución de las [HYPERLINK "http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Ciencias"](http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Ciencias) \o "Ciencias" ciencias.

Arjé: [HYPERLINK "http://symploke.trujaman.org/index.php?title=T%E9rmino"](http://symploke.trujaman.org/index.php?title=T%E9rmino) \o "Término" **Término**

que proviene del griego *arché*, relacionado inicialmente con los cargos públicos designados en la [HYPERLINK "http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Polis"](http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Polis) \o "Polis" **polis**; así, en Atenas existía la [HYPERLINK "http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Instituci%F3n"](http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Instituci%F3n) \o "Institución" **institución** de los arcontes (*archones*). Más genéricamente, se entiende como referido al [HYPERLINK "http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Principio"](http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Principio) \o "Principio" **principio** de algo; así, los pitagóricos, como [HYPERLINK "http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Filolao"](http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Filolao) \o "Filolao" **Filolao**, hablarán de las matemáticas como iniciadas en las [HYPERLINK "http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Hip%F3tesis"](http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Hip%F3tesis) \o "Hipótesis" **hipótesis** (*archai*), y en política también se designa al cargo principal como *archaion*. Estos significados sin duda influyeron para que el término arjé, proveniente de contextos muy determinados, se convirtiera en un [HYPERLINK "http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Concepto"](http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Concepto) \o "Concepto" **concepto** [HYPERLINK "http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Abstracto"](http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Abstracto) \o "Abstracto" **abstracto** en manos de los primeros filósofos de la [HYPERLINK "http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Metaf%EDsica"](http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Metaf%EDsica) \o "Metafísica" **Metafísica** presocrática: [HYPERLINK "http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Tales_de_Mileto"](http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Tales_de_Mileto) \o "Tales de Mileto" **Tales de Mileto** supondrá que el arjé es el agua; [HYPERLINK "http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Anaximandro"](http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Anaximandro) \o "Anaximandro" **Anaximandro** lo identificará con el [HYPERLINK "http://symploke.trujaman.org/index.php?title=%C1peiron"](http://symploke.trujaman.org/index.php?title=%C1peiron) \o "Ápeiron" **Ápeiron**; [HYPERLINK "http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Anax%EDmenes"](http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Anax%EDmenes) \o "Anaxímenes" **Anaxímenes**, con el aire, &c. Así, el arjé, como concepto abstracto identificado con el principio del [HYPERLINK "http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Mundo"](http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Mundo) \o "Mundo" **mundo**, sustituye a las cosmologías que explicaban el origen del mundo según las relaciones personales y propias del [HYPERLINK "http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Mito"](http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Mito) \o "Mito" **mito**.

. (<http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Arj%E9>)

ético¹, ca.

(Del lat. *ethicus*, y este del gr. ἠθικός),. f. Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana

[HYPERLINK "http://www.rae.com/"](http://www.rae.com/)Http://www.rae.com, "Habeas Corpus" (del latin hábeās corpus [ad subiiciendum] 'que tengas [tu] cuerpo [para exponer]', "tendrás tu cuerpo libre" siendo hábeās la segunda persona singular del presente del subjuntivo del verbo latino habēre ('tener'))

Michel Foucault, "La ética del cuidado de uno mismo como práctica de la libertad", *Hermenéutica del sujeto*. Madrid: Ediciones de la Piqueta., 1994, pag 123.

Apuntes recatados de la catedra del profesor Roberto Merino Jorquera, "Comunicacion Politica", Universidad ARCIS, Septiembre de 2009, Valparaiso, Chile

Existen dos acepciones respecto a la raíz de la palabra condominio; una primera, procedente del latin, la cual reviste al concepto, una significación de dominio compartido por una o mas personas, en tanto que dominio. Una segunda acepción, procedente del ingles, se refiere a la espacialidad de un edificio, compartida por una pluralidad de individuos, los cuales se organizan de manera horizontal; aquí la definición integra extraída desde la Real Academia Española de la lengua:

condominio¹.(Del lat. mediev. condominium).m. Der. Dominio de una cosa en común por dos o más personas.

condominio².(Del ingl. condominium).. m. Am. Edificio poseído en régimen de propiedad horizontal.

a) Orden público, seguridad ciudadana o seguridad de los ciudadanos.

El concepto de orden público ha ido modificándose a lo largo del tiempo. Originariamente, este es el concepto liberal que emana y que regula en la Declaración de los Derechos del hombre. Nadie puede ser

inquietado por sus opiniones, incluso las religiosas, siempre y cuando su manifestación no altere el orden público establecido por la ley. Este tema, tiene que ser interpretado sistemáticamente y puesto en relación con Todas las constituciones de Sud América.

La libertad consiste en poder hacer todo lo que no sea perjudicial al otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tienen otro límite que aquellos que aseguren a los otros miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos derechos; Estos límites sólo pueden estar determinados por la ley. Por lo tanto, el concepto de orden público del ámbito estricto de la libertad ideológica será: El orden público se establece como garantía y límite de la libertad y, como ésta, consiste en que nadie puede hacer nada que sea perjudicial a los demás.

Entonces no debemos de perder nunca de vista, libertad y seguridad son dos caras de la misma moneda: Sin seguridad no hay libertad (ya que la falta de ésta, inquieta el libre ejercicio de los derechos y libertades del ciudadano) y sin libertad no puede haber una auténtica seguridad (ya que la seguridad sin libertad comporta un régimen autoritario).

Con la globalización, este concepto de orden público, evolucionará hacia el de seguridad ciudadana mucho más amplio, y que incorpora los valores del Estado social y democrático de Derecho. Ahora bien, en general, en el Mundo no se ha producido un cambio de denominación, sino de contenido del concepto. En efecto, hoy por hoy en la Europa continental, la expresión orden público sigue utilizándose como garantía de la seguridad pública, lo que ha cambiado es el contenido del concepto que paulatinamente ha ido pasando desde el forzar a los ciudadanos a la obediencia de la norma, lo más primario, a la garantía de la calidad de vida de los mismos.

Se calcula que en el año 2020, el 70% de la población mundial vivirá en las ciudades, por lo tanto, la seguridad será, principal y fundamentalmente, ciudadana.

Por estas razones, el término seguridad ciudadana también lo preferimos al de seguridad pública, desde 1978, el nombre de seguridad ciudadana, hubiera podido saltar a las renacidas democracias latinoamericanas de los años ochenta, no obstante, el término seguridad ciudadana no tiene buenos antecedentes en estos países, puesto que empezó siendo utilizado por las fuerzas armadas del cono sur a finales de los años setenta como un renovado vocablo de similar contenido a la doctrina de seguridad nacional impartida por los EUA desde la tristemente conocida como Escuela de las América que tituló a centenares de represores, en busca del enemigo interior (ciudadanos como ellos) de Argentina, Chile, Uruguay y de tantos otros Estados. En estos países, el término preferido es el de seguridad de los habitantes, que estiman omnicompreensivo y no exclusivo.

En todo caso, cuestión terminológica aparte, lo que es evidente es que el concepto de orden público ha de rellenarse en función de la realidad en la que ha de operar. Así, podríamos distinguir entre el concepto liberal de orden público del siglo XIX y el concepto social y democrático de orden público que se impone en las democracias occidentales a partir de la finalización de la segunda Guerra Mundial, al que también podemos denominar seguridad ciudadana.

b) Seguridad comunitaria.

Cuando hablamos de seguridad comunitaria, nos estamos refiriendo a un modelo concreto de seguridad, lo que tiene en cuenta al ciudadano en la formulación y verificación de las políticas de seguridad. Los orígenes del término seguridad comunitaria los tenemos que encontrar en la idea de oposición, entre el modelo inglés de policía (o policía comunitaria) y el modelo francés o continental (o policía del príncipe). Para el primero, la actividad de la policía sería una consecuencia de las demandas sociales, de forma que habría una clase de self - policing, de la comunidad con un mínimo uso de la fuerza. Por el contrario, la policía continental, estaría mucho más ligada al proceso de construcción de Estado contemporáneo.

c) Tipos antiguos de Policía.-

Tradicionalmente (a imagen y semejanza del sistema de droit administratif y del rule of law), se reconocen dos modelos policiales: El modelo, latino (también conocido como modelo francés, continental o napoleónico), fundamentalmente, es el creado a partir de la gendarmería nacional francesa el 1791. Este modelo, de manera esquemática, se caracteriza por su estructura militar, centralizada y extendida por todo el

territorio en forma de tela de araña y por su vocación de servicio a el Estado, de suerte que la policía estatal es un 80% del total, en relación con las policías locales, un 20%. Es, también, conceptualmente, una policía represiva del delito y, por lo tanto, reactiva. Es un modelo que se encuentra en franca revisión tanto por las transformaciones sociales que se han producido desde el siglo XIX, como por la estatalización y la burocratización que ha provocado en las policías, hasta el punto de hacerlas inadecuadas para las soluciones que en materia de seguridad pública demanda el Estado actual. Para acabar, hemos de decir que éste ha sido el patrón policial de Francia, España, Italia y Bélgica y, también, obviamente, el de los países colonizados por éstos. El modelo anglosajón, es el creado a imagen de la policía metropolitana de Londres e inspirado en los principios de Sir Robert Peel, formulados en 1829. Se trata, prácticamente del positivo de la viva imagen que, de manera sucinta, hemos hecho del original continental.

d) Policía del Estado y Policía de la comunidad.-

La evolución histórica del concepto de policía se justifica en evitar los comportamientos violentos mediante el recurso a la utilización por parte del Estado del monopolio de la violencia legítima. De hecho, es cierto, que son muchas las teorías que justamente caracterizan el fenómeno policial justamente por el recurso al uso eventual de la coacción legal y de la coerción. Ahora bien, no es menos cierto que, en la actualidad, las actividades policiales traspasan en mucho a la exclusiva represión del delito, imbricándose en conceptos como el de servicio al público y de asistencia a la ciudadanía; así, se habla de la función policial como una función genérica de solución de problemas. En este punto, pues, hace falta pararse a ver cuál es la finalidad de los dos prototipos policiales. Así, distinguiremos entre una policía al servicio del Estado y una policía al servicio de la comunidad.

Apuntes rescatados de la cátedra del profesor Sergio Fiedler, "Movimientos Sociales", dictada de forma abierta a la comunidad el día Jueves 3 de Septiembre de 2009.

la palabra verdad a-letheia no la opone a falsedad sino a olvido, esto es justamente lo que quiere decir a-letheia, des-olvidar, memorar.

Un discurso verdadero, no era por lo tanto un discurso que se oponía a lo falso sino un discurso que instauraba la verdad, por lo tanto los portadores de dichos discursos poseían cierto poder, porque desempeñaban funciones sociales precisas por lo tanto la verdad marca un privilegio, no la posee cualquiera sino solamente aquellos cuyo discurso de alguna manera crea la realidad

(Gilles Deleuze, Mil Mesetas, Clase N°2, obtenida de mi biblioteca electrónica.)

Eduardo Galeano, Patas Arriba, la Escuela del Mundo al Revés, pags 11-12, editorial Catalogos, Buenos Aires, 2001

Giorgio Agamben, Que es un campo, pag 53

El profesor Roberto Merino Jonquera se refiere al planteamiento de Pierre Bourdieu a fin de llegar a la conexión necesaria para explicar que el orden simbólico es definido desde el significante. "Cátedra de Comunicación Política, apuntes rescatados durante agosto de 2009, ARCIS, Valparaíso"

Marx *Karl*, El Capital, Tomo I, *secc. I, pto.4* : "El fetichismo de la mercancía y su secreto", pág. 36 a 47, Fondo de Cultura Económica, México, 1968

<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=ox%C3%ADmoron>

Michelle Foucault, Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión.- pag 200.- 1ª, ed.-Buenos Aires : Siglo XXI Editores Argentina, 2002.

El oikos ([HYPERLINK "http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego"](http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego) \o "Idioma griego" griego:οἶκος, plural: οἶκοι) es el equivalente de los griegos antiguos de «casa», es un conjunto de bienes y personas. Consiste en una unidad económica y social [HYPERLINK "http://es.wikipedia.org/wiki/Autarqu%C3%ADa"](http://es.wikipedia.org/wiki/Autarqu%C3%ADa) \o "Autarquía" autárquica.

El oikos era la piedra angular de esta sociedad antigua. Sin embargo, en el [HYPERLINK "http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V_a.C."](http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V_a.C.) \o "Siglo V a. C." siglo V a. C., antiguos autores griegos orientaron la naturaleza de los oikos con la [HYPERLINK "http://es.wikipedia.org/wiki/Polis"](http://es.wikipedia.org/wiki/Polis) \o "Polis"

polis; el conflicto entre estos dos fue tratada en el teatro trágico griego. Los intereses contradictorios del oikos y de la polis condujeron a la decadencia estructural de la sociedad

Eunuco es un [HYPERLINK "http://es.wikipedia.org/wiki/Hombre"](http://es.wikipedia.org/wiki/Hombre) \o "Hombre" hombre [HYPERLINK "http://es.wikipedia.org/wiki/Castraci%C3%B3n"](http://es.wikipedia.org/wiki/Castraci%C3%B3n) \o "Castración" castrado; la privación de los genitales externos masculinos (emasculación o eviración) podía efectuarse de manera parcial o total. La manera parcial era la castración propiamente dicha, es decir la extirpación (por corte) o la inutilización (por golpes) de los [HYPERLINK "http://es.wikipedia.org/wiki/Test%C3%ADculo"](http://es.wikipedia.org/wiki/Test%C3%ADculo) \o "Testículo" testículos. Otra manera parcial era la extirpación por corte del [HYPERLINK "http://es.wikipedia.org/wiki/Pene"](http://es.wikipedia.org/wiki/Pene) \o "Pene" pene. La manera total era cuando se mutilaba radicalmente, cortando pene y testículos.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Eunuco>

El habitus es uno de los conceptos centrales de la teoría sociológica de [HYPERLINK "http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu"](http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu) \o "Pierre Bourdieu" Pierre Bourdieu. Por tal podemos entender esquemas de obrar, pensar y sentir asociados a la posición social. El habitus hace que personas de un entorno social homogéneo tiendan a compartir estilos de vida parecidos. (<http://es.wikipedia.org/wiki/Habitus>)

