

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

COLEGIO DE FILOSOFÍA

"EL MUNDO QUE HABITAMOS"

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADO EN FILOSOFÍA

PRESENTA

ISMAEL PALMA MARTÍNEZ

ASESOR DE TESIS:

JOSÉ AGUSTÍN EZCURDIA CORONA

CIUDAD UNIVERSITARIA, CIUDAD DE MÉXICO 2022

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

CONTENIDO

CONTENIDO	1
EL BESTIARIO DE LA SALA DE LOS TOROS	2
DE LASCAUX	2
INTRODUCCIÓN	3
CAPÍTULO I	15
La Filosofía:	15
Expresión De Mundos Posibles	15
CAPITULO II	48
Formaciones Sociales:	48
Micropolítica Y Segmentaridad.	48
CAPITULO III	98
Aparato de captura:	98
Estado nación y axiomática capitalista	98
A MODO DE CONCLUSIÓN	138
La Comunidad De Amantes	138
BIBLIOGRAFÍA	147

El bestiario de la sala de los Toros
de Lascaux

Fuente: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/cueva-lascaux-mayor-museo-arte-prehistorico_6471

Introducción

"Nosotros los que conocemos somos desconocidos para nosotros, nosotros mismos somos desconocidos para nosotros mismos: esto tiene un buen fundamento."

F. Nietzsche

Nuestro mundo se encuentra en una intensa pulsión de muerte. El siglo XX y parte del XXI se caracterizan por ser los siglos de las ciencias y las tecnologías como es la informática y la cibernética, siendo parte fundamental de la existencia de la humanidad. Así, nuestro interés de conocer las causas que han llevado a crear el *mundo que habitamos*, guerras políticas-militares, crisis de salud (pandemias), devastación del medio natural, éxodo rural, crecimiento de las urbes, asesinatos, suicidios, en una palabra, estado de muerte. Las causas son diversas y múltiples, por lo que aquí solo nos enfocaremos en señalar el problema de las máquinas deseantes y su investimento en las máquinas sociales. Las máquinas deseantes son el principio de las formaciones sociales, ya sean, comunitarias o estatales, ya que, es el a partir del deseo de asociación como llegan a gestarse las formaciones sociales. Para ello, nos apoyamos en las mesetas de Deleuze y Guattari "micropolítica y segmentaridad" y "aparato de captura". Así, como de las

alternativas que se pueden encontrar en la filosofía como la ciencia del pensamiento al instaurar un plano de inmanencia que sirve de suelo filosófico para la creación de conceptos que expresan el acontecimiento puro, el acontecimiento de Otro: el Otro como la posibilidad de un mundo real. Así, la filosofía por medio de la creación de conceptos es la expresión de la hacceidad de los movimientos del infinito.

El deseo es el esfuerzo del acto de obrar, es decir, el deseo es la potencia de obrar, sin deseo no hay potencia y por ende no hay obra. La obra no solo es referencia al producto del trabajo racional, sino también al obrar del trabajo irracional, el juego.

El trabajo es el acto de la razón, por el cual, se elaboran productos de uso para la existencia humana, como es, la fabricación de las herramientas de trabajo, y los productos elaborados por las herramientas de trabajo. Siendo, por tanto, una actividad transformadora de la naturaleza: el hueso se hace arma, el arma mata al animal, el animal muerto satisface el hambre, la saciedad es felicidad.

La Razón es la facultad de la capacidad del pensamiento humano, sin razón el ser humano no es humano. El mundo humano es el mundo creado por la razón.

Los humanos desde nuestros inicios hemos trabajado por el deseo de necesidad. Desear satisfacer el hambre, desear calzar, desear un lugar de descanso. El ser humano desea y, desea porque piensa. Así, la razón como la *ratio* del pensamiento ordena los deseos a sus necesidades, siendo el deseo el acto racional del pensamiento. Así, lo que se desea es deseado conscientemente por el pensamiento y no puede haber error o falsedad alguna en lo que se desea, porque es lo que el pensamiento piensa: imagen del pensamiento.

Así, los diferentes modos de trabajar son múltiples como múltiples son los productos elaborados, a causa de la multiplicidad de deseos deseados y deseantes.

El caos caotiza, la naturaleza es caótica. Los movimientos del infinito crean y descomponen lo que crean, ocasionando angustia al ser racional. Nietzsche en el aforismo §354 de la *gaya ciencia* dice, "(...) le diré que la sutileza y la fuerza de la conciencia están siempre en función, a mi juicio, de la capacidad de comunicación de un hombre -(o de un animal), y que esta facultad está en función de la necesidad de comunicarse"¹. Esto es, la conciencia es creada por la necesidad de comunicación, comunicarse con el semejante, con

¹ Nietzsche, F., 2010. *La Gaya Ciencia*. España: Gredos.

aquel que también tiene la necesidad de comunicación, comunicar su angustia.

La angustia es el afecto del vacío que provoca la muerte para los que presencian el acto soberano de morir. La muerte es la continuidad de la vida, como la vida es la discontinuidad de la muerte². El ser vivió se desprende de los movimientos del infinito para ser movimiento finito.

Bataille en el libro *el erotismo*³ realiza un estudio del erotismo desde lo sagrado. Lo sagrado es el acto de transgresión. La transgresión es la necesidad de destruir, acabar con lo viejo como apertura de lo nuevo, así actúa la naturaleza, como la reproducción celular o la muerte del producto de la reproducción, en ambos casos se requiere un exceso de energía para poder reproducirse y para morir, así el sexo, la guerra o el juego.

Los ritos, las fiestas de carnaval, entre otros son actos de burla: burlarse de la muerte, de la vida, de la angustia. La angustia es superada en la fiesta, en el acto sagrado. La guerra como el sexo en un principio pertenecen al juego, son juego por su irracionalidad, el gasto de fuerza, el derroche y

² "Lo más violento para nosotros es la muerte; la cual, precisamente, nos arranca de la obstinación que tenemos por ver durar el ser discontinuo que somos". Bataille, G., 2013. *El erotismo*. México: Tusquets. P. 21

³ Bataille, G., 2013. *El erotismo*. México: Tusquets.

la locura, pero por ello también van ser prohibidos en un campo social.

La prohibición surge como acto de limitar el juego. El juego es el acto de burla, burla que posibilita a la superación de la angustia, por lo que se distingue del mundo profano del trabajo. El trabajo pertenece al mundo profano, porque es acto humano, acto racional capaz de transformar la naturaleza (lo sagrado) en otro mundo, el mundo humano (lo profano). En tanto, el juego transfigura la angustia en el acto sagrado del sacrificio.

La prohibición tiene como función limitar la transfiguración sagrada. El cristianismo tiene por función el "amor al prójimo" el cual, el amor está reglamentado, así como la especificación del prójimo, siendo el prójimo "hijo de Dios" y el amor "la ley", por lo que, el juego queda excluido del cristianismo al ser una religión meramente racional, funcional, es la religión del hombre, por lo que, lo sagrado en el cristianismo se reduce a puro símbolo.

*"Si la transgresión no es fundamental, el sacrificio y el acto de amor no tienen nada en común."*⁴

⁴ Ibíd. P. 95

Por otro, el Estado como el poder central de la política social, captura la máquina de guerra y la limita con la institución militar. La institución militar asegura el centro de poder del Estado. El Estado efectúa una máquina de sobrecodificación como agenciamiento que somete todos los deseos a un solo deseo: el deseo de la máquina abstracta de sobrecodificación: Imperios, Estados totalitarios, democráticos, comunistas, etcétera.

El ser humano se esfuerza por perseverar en el ser por medio el deseo. Así, la perseverancia se da constantemente en el mejoramiento del deseo en cada acontecimiento de perseverancia, es decir, el deseo se dota de mayor realidad en cada acontecimiento de perseverancia, lo que antes odiábamos ahora lo amamos, y viceversa. Por eso, la conciencia no es constante sino fluctúa con respecto a los afectos y pasiones de los cuerpos externos.

“No nos esforzamos por nada, ni lo queremos, apetecemos ni deseamos porque juzguemos que es bueno, sino que, por el contrario, juzgamos que algo es bueno porque nos esforzamos por ello, lo queremos, apetecemos y deseamos.”⁵

⁵ Spinoza, B., 2011. *Ética demostrada según el orden geométrico*. España: Gredos. Escolio, proposición 9, p III

La especie humana se caracteriza por ser una especie de asociación comunitaria. Spinoza dice que si el humano renuncia a su deseo natural por el deseo social, esto se debe a la utilidad que se encuentra en la comunidad como la suma de potencias que efectúa un afecto mayor como conjunto de potencias individuales, beneficiando al individuo en su perseverancia en el ser. Siendo que en el estado natural el humano es más propenso a mayores peligros que en el estado social.

Deleuze y Guattari describen los procesos de las formaciones sociales como procesos maquínicos y no por modos de producción, estos son resultados de los procesos maquínicos; por tal motivo, de la importancia del esquizoanálisis de estudiar los afectos y efectos de las máquinas deseantes, siendo el deseo una alta ingeniería micropolítica de microafectos, micropercepciones que conforman una macropolítica.

*"Todo es política pero toda política es a la vez
macropolítica
y micropolítica."*⁶

⁶ Deleuze, G. & Guattari, F., 2002. *Mil mesetas Capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-Textos. P: 218

Por lo que, el deseo es un flujo que debe ser codificado en un campo social: pelos de colores, aretes en los pezones, tatuajes.

La máquina abstracta de mutación libera flujos de cuantos, es decir, flujos de deseos, siendo los deseos cantidades sociales y no sentimientos, por ejemplo, comunidades campesinas, ciudades-urbes, Estados, naciones etc. Los flujos de cuantos conllevan una máquina de guerra que crea conexiones con otros flujos, traza las líneas de fuga, emite nuevos flujos de cuantos, por lo que, la máquina de guerra tiene como principio la creación y emisión de flujos de cuantos y no la destrucción.

Las sociedades primitivas crean la máquina de guerra y por ello se efectúan en una segmentaridad flexible, donde las relaciones sociales son flexibles a un poder central, siendo sus desplazamientos constantes por los territorios, escapando así de un poder central, pero, esto ya lo conjuraban.

Las sociedades de Estado son de segmentaridad dura, segmentos duros y agenciamientos que efectúan la máquina abstracta de sobrecodificación. Las relaciones sociales son duras, dado que el poder central ejerce la sobrecodificación de los flujos de cuantos que transita por la línea flexible ejerciendo una estratificación de la segmentaridad flexible en las relaciones, es decir, de dos opciones biunívocas y de relaciones binarias,

ya que, la unidad es repetida $1+1$, $1+1+1$, $1+1+1+1$. Así, los flujos se propagan por imitación y no por invención como en la máquina de mutación que es la conexión de flujos. Por lo que, la segmentaridad dura es una representación de la unidad, los flujos de cuantos los segmentos y agenciamientos son la mala copia de la unidad.

El capitalismo es un modo de organización social al apropiarse de los medios de producción del aparato de Estado. Así, el capitalismo se vuelve sistema social al transitar por todos los aspectos de la existencia humana: familia, patria, religión.

El capitalismo no se efectúa por una máquina de sobrecodificación, sino por una máquina axiomática, la cual fabrica axiomas para su funcionamiento. De este modo, cada que el capital es interrumpido en su realización o no se efectúa a los ritmos de la tasa de ganancia, la máquina axiomática fabrica el axioma que ponga de nuevo a circular y a realizar el capital, como, por ejemplo, el axioma plan Marshal, el new deal, el conceso de Washington, etc.

Así, que el capitalismo haya producido el fascismo como un axioma, para axiomatizar todo el nivel social a niveles del mercado, siendo la característica del fascismo la economía de guerra.

El aparato de Estado en la maquina axiomática capitalista tiene la función de modelo de realización, es decir, el campo donde llevar a cabo la realización del capital. Por lo que, si los axiomas salen del aparato de Estado es debido a que la crítica de la política social pertenece al Estado. El Estado es el campo social en donde se llevan a cabo los procesos de subjetivación: sujeción social.

La sujeción social en el capitalismo se vuelve esclavitud maquina por "sistemas hombres-máquina", donde la relación usuario-máquina no es la del uso o la acción, sino hay una comunicación interna entre el usuario y la máquina, por lo que la máquina depende de la información que le da el usuario y el usuario funciona con la información de la máquina: informática y cibernética.

Las máquinas deseantes en el capitalismo no se invisten socialmente, porque el capitalismo siempre es un neocapitalismo. Los flujos en el capitalismo no son codificados; el capitalismo se fundamenta de los flujos descodificados, por lo que necesita de ellos para seguir funcionando. De ahí, la relación capitalismo/fascismo de comunidad irrealizable.

Los flujos descodificados circulan por las líneas de fuga para ser codificados en una segmentaridad flexible o dura, al no

ser codificados en un campo social, la probabilidad de que caiga en estado de abolición es muy alta. El capitalismo se caracteriza como un sistema social que produce esquizos.

El esquizo es aquel que no se deja codificar, se mantiene constantemente en descodificación y desterritorialización, por lo que, el esquizo desplaza el capital en su desplazamiento. Pero, puede ser también que el esquizo en su desterritorialización y descodificación vaya más allá del capital, un más acá de lo esquizo.

El Estado fascista es diferente a los otros modelos de realización, en el fascismo el aparato de Estado es capturado por la máquina de guerra y no el Estado que captura la máquina de guerra. Así, la máquina de guerra pone al agenciamiento Estado en una línea de fuga intensa, pulsión de muerte. Deleuze y Guattari comparten la idea de P. Virilo al señalar al Estado fascista como "Estado Suicida" y no tanto como Estado totalitario, ya que, el Estado totalitario captura la máquina de guerra, y es la institución militar la encargada de vigilar y castigar. En tanto, el Estado suicida está sobre una intensa línea de fuga que lleva a la abolición, la máquina de guerra es destrucción pura: morir es morir por todos.

Así, las máquinas deseantes en el capitalismo son pulsiones de muerte, pero no es que el deseo sea pulsión de muerte, el deseo

es potencia de obrar, pero en el capitalismo hay impotencia de obrar, al no ser el deseo consciente de sí mismo, sino pura mala copia.

Obrar es perseverar en el ser, por lo que, el deseo es ontológico, surge y se realiza en el infinito. El fascismo como en el capitalismo no hay obra, por lo que no hay deseos ni perseverancia en el ser. El trabajo asalariado no guarda relación alguna con el trabajo artesano.

El trabajo asalariado es una actividad abstracta y no absoluta como si lo es el obrar en el juego. La creación de conceptos es filosófica, por lo que para crear los conceptos es necesario instaurar la tierra de la filosofía donde el concepto va a ser efectuado.

El juego es inmanente, se da en los movimientos del infinito, el concepto expresa el acontecimiento puro en un plano de inmanencia que es la tierra de la filosofía. El juego está en el presente, se desarrolla en el infinito, de ahí su carácter sagrado.

Así, para efectuar las máquinas deseantes es necesario instaurar el plano de inmanencia donde se expresa conceptualmente la posibilidad de un mundo.

Capítulo I

La Filosofía:

Expresión De Mundos Posibles

"Primero nació caos"

Hesíodo, Teogonía.

El movimiento del infinito es un vaivén caótico que forma compuestos que se expresan en imágenes y vibraciones sonoras. El rayo aparece como la expresión de la violencia del infinito, violencia que lo desaparece en cuanto es violencia, pero que en su integridad la conserva. No hay nada ajeno al infinito que de él no provenga, muerte-vida es el mundo que habitamos.

La naturaleza se expresa a través de sus atributos en formas infinitas, uno de ellos es el pensamiento. El pensamiento es un atributo de la naturaleza, por el cual la naturaleza se piensa. Pensar es el acto de la naturaleza, orientarse en el pensamiento formándose una imagen de sí misma, es decir, la imagen del pensamiento.

"El plano de inmanencia no es un concepto pensado ni pensable, sino la imagen del pensamiento, la imagen que se da

a sí mismo de lo que significa pensar, hacer uso del pensamiento, orientarse en el pensamiento...”⁷

Nosotros los animales somos una imagen del pensamiento, el plano de inmanencia por el cual se expresa la hacedad del pensamiento de la naturaleza. La filosofía es la ciencia que crea el concepto a través del cual el humano expresa y es expresado el pensamiento, es decir, nosotros los humanos como una imagen del pensamiento, expresamos el pensamiento de la naturaleza por medio del concepto filosófico.

Los conceptos filosóficos son puntos vibrátiles que expresan una entidad: el Acontecimiento puro, la equivalencia del rostro, la hacedad. El acontecimiento en su expresión crea una realidad sensible que se traduce en el concepto como lenguaje de un mundo posible.

El Otro, no es un sujeto, ni objeto, sino un mundo posible de un mundo inquisidor.

“El Otro siempre es percibido como otro, pero en su concepto representa la condición de toda percepción, tanto para los

⁷ Deleuze, G. & Guattari, F., 2015. *¿Qué es la filosofía?*. Barcelona: Anagrama. P. 41

*demás como para nosotros. Es la condición por la cual se pasa
de un mundo a otro.”⁸*

El concepto expresa la expresión del mundo posible de modo vibrátil al ser los componentes de rasgos intensivos, procesuales y modulares, ordenándose en función de su proximidad, por lo cual expresa una posición singular en un plano de inmanencia, es una ordenada intensiva.

La realidad que expresa el concepto es expresión de una co-creación de realidades. El concepto tiene una historia.

“Cada concepto remite a otros conceptos, no solo en su historia, sino en su devenir o en sus conexiones actuales.”⁹

La existencia de lo Otro está en su expresión de posibilidad como mundo posible, por lo que el concepto es la consistencia de la expresión del mundo posible, que recorre el infinito a través del plano de inmanencia que lo efectúa.

⁸ *Ibíd.* P. 24

⁹ *Ibíd.* P. 25

*"China es un mundo posible, pero adquiere realidad a partir del momento en que se habla chino o que se habla de China en un campo de experiencia dado"*¹⁰

El concepto es la consistencia de la expresión de un mundo posible, por lo que la consistencia es la endoconsistencia de los componentes y exoconsistencia que va hacer posible que el concepto resuene en el infinito.

El concepto tiene una endoconsistencia con sus componentes heterogéneos, esto es, una inseparabilidad de sus componentes que forman zonas de indiscernibilidad o de proximidad con otros componentes estando así siempre expuestos a otras conexiones, pero siempre inseparables, todos en una resonancia común. Así, también puentes de conexión con otros conceptos del mismo plano: exoconsistencia.

*"El concepto de un pájaro no reside en su género o en su especie, sino en la composición de sus poses, de su colorido y de sus trinos algo indiscernible, más sineidesia que sinestesia."*¹¹

¹⁰ Ibid. P. 23

¹¹ Ibid. P. 26

Así, el concepto se desplaza por el trazo del infinito, sobrevolando sus componentes y otros conceptos del plano, no deja de conectarse con otros componentes y otros conceptos en función de su proximidad. Por lo que, el concepto al ser un acto del pensamiento es conocimiento: conocimiento de sí mismo, es decir, del acontecimiento puro, de la hacedad, por eso el concepto no está separado de su objeto, sino que se plantea con su objeto, se crean al unísono. El concepto está en todos sus componentes, todo resuena en un punto común.

El concepto anuncia el por venir, el futuro, es un fragmento de posibilidad, es la consistencia de lo absoluto y lo relativo: expresa el acontecimiento de Otro desde una percepción singular, "un" mundo posible, "un" rostro, "una" expresión que existe en su expresión expresada, ("Real sin ser actual, ideal sin ser abstracto..."¹²).

La filosofía crea el concepto para resolver el mal planteamiento de los problemas. Los problemas pueden ser diversos en su índole, por lo que el concepto se considera en función al problema a resolver. Nietzsche, el superhombre y el eterno retorno, son conceptos que Nietzsche crea para explicar el acontecimiento de Nietzsche, el problema. La pedagogía de la creación del concepto es su ontología del problema.

¹² *Ibíd.* P. 27

La filosofía no es discursiva, porque el concepto filosófico no es proposicional. Las proposiciones son referentes a estado de cosas o cuerpos. El concepto carece de referencia, es autorreferencial, es una ordenada intensiva que enuncia una posición singular, "hola". No obstante, el concepto no es el cuerpo, el cuerpo efectúa el concepto, pero el concepto es incorpóreo, aenergético, autorreferencial, por tanto, no se confunde con el estado de cosas que lo rodea, es un centro de vibraciones donde todo resuena, está en relación libre con otros componentes que pueden formar parte del concepto o con otros componentes heterogéneos, no hay referencia, sucesión o correspondencia con algo que no sea la propia consistencia del concepto. Los conceptos son totalidades fragmentarias con perímetros irregulares que no se corresponde uno con el otro, siendo una multiplicidad, superficies o volúmenes absolutos.

La discurvidad aparece cuando las ordenadas intensivas son colocadas en unas coordenadas espaciotemporales y energéticas donde se establecen conjuntos delimitados que se extienden sucesivamente, correspondiéndose uno con el otro, sujeto-objeto, por lo que, las proposiciones no enuncian el Acontecimiento, sino enuncian posiciones parciales que constituyen valores de verdad.

La filosofía es constructivista, crea el concepto como modo de expresión del movimiento del infinito, dándole realidad a la hacedad, la cual siempre anda murmurando ser realizada, siempre incompleta, por ello, la filosofía es crítica.

*"Criticar no significa más que constatar que un concepto se desvanece pierde sus componentes o adquiere otros nuevos que lo transforman cuando se le sumerge en un ambiente nuevo."*¹³

Entonces, el concepto expresa el acontecimiento con la consistencia de sus conexiones a sobrevuelo con sus componentes y conceptos, por lo que, ocupa una posición diferencial en el plano de inmanencia como movimiento finito, donde la velocidad del infinito forma el volumen de perímetro irregular inscrito en el plano, seccionando el caos. Los conceptos como volúmenes absolutos fragmentarios intensivos de los movimientos infinitos seccionan el caos, son ya ordenadas intensivas de un plano diagramático el cual no dejan de comunicarse una y otra vez en el plano de inmanencia que reclama la creación de conceptos, así como el concepto exige su plano de inmanencia.

¹³ *Ibíd.* P. 34

El movimiento del infinito posibilita el trazo del plano de inmanencia en un intercambio recíproco, por lo que el plano nunca deja de trazarse: trazando nuevos trazos en el intercambio incesante del vaivén del infinito, libera trazos y conserva otros, siendo una red del caos de caracteres diagramáticos por los cuales el concepto pobla como ordenadas intensivas, alentando nuestro andar en el movimiento vertiginoso del infinito.

El concepto en el plano de inmanencia enuncia una posición singular, siempre presente, siendo el plano de inmanencia el horizonte absoluto, no así el horizonte relativo que se desplaza en cuanto se desplaza el sujeto.

El plano de inmanencia es un fractal y cada fractal del caos, es Uno-Todo, habiendo multiplicidad de planos, conceptos y sujetos, cuantos mundos expresados, cuantas posibilidades de expresión.

Cada fractal es diferente en composición y forma, cada fractal expresa una realidad conceptual, es la reserva de los acontecimientos, por tanto, es informe, es prefilosófico. El plano de inmanencia es la tierra de la filosofía, la filosofía instaaura el plano de inmanencia para crear el concepto. El concepto es filosófico, expresa el acontecimiento, el presente,

en tanto el plano al ser prefilosófico es la intuición, el sueño.

El plano de inmanencia no es superficie ni volumen, es un fractal de direcciones absolutas al formarse curvaturas por el movimiento del infinito por el cual el pensamiento se envuelve en su andar incesante por el plano, el horizonte absoluto.

*"Pensar es siempre seguir una línea de brujería."*¹⁴

Así, el plano de inmanencia toma dos facetas dentro del caos. Naturaleza *physis*, y pensamiento *Nous*: "pensar y ser son la misma cosa". Pensar es acto propio del pensamiento, por lo que pensar es darse una imagen. La imagen del pensamiento es el plano de inmanencia, es decir, el sueño; la tierra de la filosofía. La tierra de la filosofía es la materia para la filosofía. En el vaivén del movimiento el pensamiento es materia y la materia es pensamiento.

*"Cuando el pensamiento de Heráclito se hace polemos, es el fuego que retorna sobre él."*¹⁵

¹⁴ *Ibid.* P. 46

¹⁵ *Ibid.* P. 42

Al ser Uno-Todo cada fractal y con ello una multiplicidad de fractales. Cada fractal como máquina abstracta depende solo de sus disposiciones que configura conceptualmente. Distinguiéndose el concepto del plano de inmanencia y no como un todo universal.

El pensamiento va a la velocidad del infinito, por lo que no hay error sin acierto y acierto sin error. El plano de inmanencia es una gran red que se teje con los trazos del movimiento del infinito, formando nuevas curvaturas que exigen la creación de un concepto, un nuevo problema a resolver. De ahí, que la filosofía está en permanente crisis por la necesidad de crear conceptos para los problemas que lo reclaman. Por lo que, un mundo posible se valora por la intensidad en la expresión de su intuición, no hay más criterios que los inmanentes.

*"(...) No hay más criterios que los inmanentes, y una posibilidad de vida se valora en sí misma por los movimientos que traza y por las intensidades que crea sobre el plano de inmanencia; lo que ni traza ni crea es desechado."*¹⁶

¹⁶ *Ibíd.* P. 76

La verdad es tan solo verdad en el plano de inmanencia donde se teje, y no por una categoría de verdad universal. Por tanto, el caos reclama como suyo cualquier imagen del pensamiento que de él devenga¹⁷. La filosofía crea el concepto, porque expresa la sensibilidad de un mundo posible; no así las ciencias, cuya creación no es el concepto, sino funciones que sirven a un sistema discursivo.

La forma en la que aborda el caos las ciencias, es por medio de funciones que sirven a un plano de referencia, el cual actualiza lo virtual a través de la función, esto quiere decir, que las ciencias abandonan el infinito por un sistema de referencia, el cual actualiza lo virtual. La función es una desaceleración del movimiento infinito, no el modo lento al que la filosofía aborda el infinito con el concepto, sino una deceleración como límite al caos, formando una variable con las velocidades del infinito que pasan por debajo, como a su vez una constante universal que no se puede superar. El sistema de referencia, por tanto, representa la relación entre la abscisa de las velocidades con el límite.

¹⁷ "(...) Zeus podía ser invocado igualmente como ctonio y como olímpico. En realidad, dos dioses totalmente diferentes, diría uno." Guthrie, W. K. C., 1970. *Orfeo y la religión griega. Estudio sobre "el movimiento órfico"*. Buenos Aires: Editorial universitaria de Buenos Aires. P.8

*"El caos (...) Es un vacío que no es una nada, sino un virtual, que contiene todas las partículas posibles y que extrae todas las formas posibles que surgen para desvanecerse en el acto, sin consistencia ni referencia, sin consecuencia."*¹⁸

Así, entonces las ciencias están lejos de posibilitar la creación de conceptos que enuncie mundos posibles. Los mundos que la ciencia produce son mundos artificiales, siendo que la materia es actualizada por referencia, lo que pierde toda posibilidad de formas, ya que, la referencia es limitada al caos y el caos contiene todas las partículas posibles para un mundo.

*"La ciencia no está obsesionada por su propia unidad, sino por el plano de referencia constituido por todos los límites o linderos bajo los cuales se enfrenta al caos."*¹⁹

El plano de inmanencia se ve reducido a ciertos límites por las ilusiones del pensamiento, lo que, provoca la transmutación de la inmanencia a la trascendencia.

¹⁸ Ibid. P. 118

¹⁹ Ibid. P. 119

En el plano de inmanencia se pueden inscribir ilusiones o espejismos del pensamiento, la imagen del pensamiento es capturada o fotografiada y, por tanto, referenciada. Así, Deleuze Guattari hacen un listado de "cuatro grandes errores" de las ilusiones del pensamiento²⁰.

Primero la ilusión de *trascendencia*, la inmanencia se separa o extraviada del plano de inmanencia, para después volver a ella, pero ya como trascendencia. Es decir, creer que la creación es ajena a la inmanencia. La segunda ilusión se refiere a los *universales*, donde el plano de inmanencia y el concepto son uno y lo mismo: explica cuándo debe ser explicado, cayendo así en la triple ilusión: la contemplación, la reflexión y la comunicación. La tercera ilusión se refiere a *lo eterno*, cuando se cree que el Uno-Todo está determinado y no necesita ser creado. La cuarta ilusión es la *discursividad*, donde los conceptos se hacen proposiciones.

Dice Nietzsche, "*El hombre ha sido educado por sus errores (...)*" ¿qué quiere decir esto? Nietzsche conoce la inmanencia, instaura un plano de inmanencia, inicia la filosofía: crea conceptos, da vida a sus personajes conceptuales que enuncian la inmanencia del plano nietzscheano. Por eso, sabe de los errores que las ilusiones del pensamiento causan en su propia

²⁰Ibíd. P. 53

imagen, siendo el error el significado de pensar. "(...) Si hacemos abstracción del efecto de estos cuatro errores, habremos hecho abstracción de las nociones de humanidad, de sentimientos humanos y de "dignidad humana"." ²¹

Una salida a las ilusiones del pensamiento es estar en constante interacción con la inmanencia, pensar en la inmanencia, crear en la inmanencia, con los propios movimientos del infinito progresivamente.

La filosofía traza, inventa, y crea: debe crear el concepto que demanda el plano de inmanencia y los personajes conceptuales. Pero, cada uno lo hace en etapas y formas diferentes. Por eso, el plano de inmanencia es prefilosófica, como los personajes conceptuales son proto filosófico. El concepto es filosófico al dar consistencia a la insistencia e intuición del caos.

Un modo de vida se expresa en la consistencia del concepto y de su co-adaptación con otros conceptos, conexiones y puentes en un plano de inmanencia, es decir, en su intención de comunidad. Por ello, las intensidades del concepto deben ser ordenadas en un sentido que pueda conectarse con otros elementos o conceptos del plano.

²¹ Nietzsche, F., 2010. *La Gaya ciencia*. España: Gredos. \$115

Los personajes conceptuales nacen de la desmesura de los trazos diagramáticos del plano de inmanencia y de los rasgos intensivos del concepto. Ni las ordenas intensivas se deducen de las direcciones y movimientos del plano, ni los caracteres diagramáticos de las ordenadas intensivas, cada uno es distinto en forma y creación. Así como hay que instaurar un plano de inmanencia, hay que crear conceptos, pero en ese punto de correspondencia interviene una especie de personajes que son adjuntos a los conceptos, estos son los personajes conceptuales.

Los personajes conceptuales son auténticos agentes de enunciación de posición singular. Su posición en el plano corresponde con el aquí y ahora. Por lo que, los enunciados filosóficos se dicen y se hacen pensando con el movimiento, siempre en tercera persona.

Los rasgos de los personajes conceptuales son valorados por los tipos psicosociales, cuya relación se da en una época y momento histórico determinado. Así, los tipos psicosociales son material para el pensamiento, para pensar y ser pensados los rasgos de los personajes conceptuales. Los personajes conceptuales y los tipos psicosociales se conjugan en todo momento, pero no se les confunde en ningún instante. Por lo que, son unos pensadores con rasgos personalísticos que se unen

con los rasgos diagramáticos del plano y las intensidades del concepto.

El rasgo personalístico del personaje conceptual aparecen dos veces en el plano, como precedente y procedente, es decir, como soñador y filósofo. Y, por las cuales, cada uno es distinto. Un problema encuentra su concepto conociendo los personajes o tipos que lo hacen.

Los personajes conceptuales al ser agentes de enunciación, manifiestan el territorio por el cual se reterritorializa el pensamiento, como también una desterritorialización absoluta del pensamiento. Así, los personajes conceptuales constituyen una potencia como punto de vista entre planos: diferencias y similitudes, también con el poblado del plano, familias, grupos de conceptos. La selección se da por la potencia del punto de vista, la cual está basada por un estilo o *gusto* de los personajes conceptuales, como la facultad filosófica que posibilita la conexión y agrupamiento de conceptos por un rasgo común. La resonancia del concepto depende del gusto, diferentes gustos, diferentes resonancias y, es ahí donde el concepto encuentra su importancia.

Los personajes conceptuales como potencias del concepto tienen alguna relación con las potencias estéticas. La filosofía como el arte seccionan el caos, ya sea, en perceptos, afectos o

conceptos y, ambos pueden codeterminarse en una misma intensidad como, "el personaje de Zaratustra es ya en Nietzsche una gran figura de música y de teatro"²². Por lo que, el nombre propio de un personaje conceptual es una conjunción entre los componentes de las formas estéticas y los conceptos filosóficos, pero no por ello debe confundirse entre el plano de inmanencia y el plano de composición del arte.

El amor al concepto es cuando el concepto se expresa en el plano de inmanencia, conecta con otros elementos y está en co-creación con otros conceptos: comunidad de vibraciones que expresan un modo de existencia posible. Por eso, el gusto regula la creación de los conceptos, es la regla de correspondencia entre: crear, inventar y razonar. Estas tres instancias del pensamiento tienen que actuar simultáneamente y sus relaciones tienen que ser inconmensurables, aún en su diferencia.

Geofilosofía

La filosofía se reterritorializa en el concepto, así el concepto se reterritorializa en el territorio. La tierra y el

²² Deleuze, G. & Guattari, F., 2015. *¿Qué es la filosofía?*. Barcelona: Anagrama. P. 68

territorio están en relación con el pensamiento y, el pensamiento con la tierra y el territorio y no tanto con categorías de sujeto y objeto. La tierra está en un movimiento desterritorializante en todo momento, superando cualquier territorio. La tierra es desterritorializante y desterritorializada.

*"Se confunde ella misma con el movimiento de los que abandonan en masa su propio territorio, langostas que se ponen en marcha en fila en el fondo del agua, peregrinos o caballeros que cabalgan sobre una línea de fuga celeste."*²³

El movimiento de desterritorialización de la tierra permite que la tierra se reterritorialice en otro territorio. Los procesos de desterritorialización y reterritorialización son procesos indiscernibles uno del otro; la tierra se desterritorializa para reterritorializarse en otro territorio.

El territorio despoblado, arruinado, desértico, es la nueva tierra para el Extranjero. El filósofo puede verse confundido con el Extranjero celeste que viene a poblar, colonizar nuevas tierras. La filosofía busca la creación de conceptos en un

²³ *Ibíd.* P. 86

plano de inmanencia, por lo que, el filósofo está en el movimiento de la tierra, el pensamiento está en el territorio y en la tierra hacia una nueva tierra. El extranjero celeste conquista el territorio o reterritorializa la nueva tierra como Estado imperial. Los Estados imperiales proceden por desterritorialización de trascendencia.

Las desterritorializaciones de la tierra son absolutas o relativas, dependiendo con el plano de inmanencia. La desterritorialización absoluta es cuando la tierra penetra en un plano de inmanencia: Pensamiento-Naturaleza. La tierra y el territorio tienen una relación histórica, en la que el territorio es una situación histórica de la tierra, es decir, física, psicológica y social, entonces la desterritorialización relativa es lo que en el territorio se esboza y desvanece con relación a problemas geológicos, teológicos y culturales.

Hay inmanencia cuando hay filosofía y hay religión cuando hay trascendencia. La religión tiende a simbolizarse figurativamente, hexagramas que extraen del plano diagramático sus trazos continuos y discontinuos en los movimientos de inclinación de lo trascendente hacia el plano de inmanencia, formando un torbellino que se proyecta figurativamente en el plano. Lo trascendente se proyecta en el plano de inmanencia

como referente paradigmático. En tanto, lo trascendente no se proyecte en el plano de inmanencia, permanece vacío, escondido.

“El pensamiento chino inscribe sobre el plano, en una especie de ida y vuelta, los movimientos diagramáticos de un pensamiento-Naturaleza, ying y yang, y los hexagramas son las intersecciones del plano, las ordenadas intensivas de estos movimientos infinitos, con sus componentes en trazos continuos y discontinuos.”²⁴

El Estado imperial se proyecta verticalmente sobre el plano de inmanencia. Los territorios en el Estado imperial se erigen como unidad superior aritmética, donde todo se reúne por comparación a la unidad superior. La jerarquía del Estado imperial, frena el movimiento de desterritorialización de la tierra, mediante la coacción de las líneas de fuga. No hay opinión, ni intercambio que no sea comparado por la unidad superior. La amistad en el Estado imperial es imposible, la propia trascendencia del Imperio somete a la inmanencia a una transfiguración abolutiva.

²⁴ *Ibíd.* P. 93

Los filósofos son extranjeros, fugaces del Imperio de Oriente, encuentran en Atenas a orillas del mar, la tierra de la filosofía. La filosofía necesita de un "medio" para desarrollarse, una atmosfera para respirar, pensar, opinar. Así, los griegos van a encontrar en Atenas el "medio" para filosofar: la mar como la inmanencia que se extiende al infinito.

"La geografía no se limita a proporcionar a la forma histórica una materia y nos lugares variables. No solo es física y humana, sino mental, como el paisaje. Desvincula la historia del culto de la necesidad para hacer valer la irreductibilidad de la contingencia. La desvincula del culto de los orígenes para afirmar el poder de un "medio" (lo que la filosofía encuentra en Grecia, decía Nietzsche, no es un origen, sino un medio, un ambiente, una atmosfera ambiente: el filósofo deja de ser una cometa...)." ²⁵

La filosofía no tiene historia, tiene devenir; olas conceptuales que se levantan del mar para sumergirse de nuevo en él, y levantarse como una nueva ola que aviva la marea. La historia se aleja del devenir en su intento por comprender el devenir.

²⁵ Ibid. P. 97

El concepto nace en la historia, penetra en la historia, pero no le pertenece a la historia, sino a sí mismo. El concepto es más geográfico que histórico. La historia tiene un principio y un fin, no así el concepto, el concepto es mitad, es el entredicho de un pasado y una nueva tierra.

*"El devenir siempre es doble, y este doble devenir es lo que constituye el pueblo venidero y la tierra nueva."*²⁶

La historia condiciona y determina la experimentación, pero no es la experimentación. La experimentación es filosófica. El pensamiento es creación y toda creación es acto de pensar, por lo que, pensar es experimentar y la experimentación es lo que se está haciendo, lo nuevo, lo desconocido, lo aún no hecho, ni por hacer, sino lo que se está haciendo.

Las ciudades como la ciudad de Atenas proceden por desterritorialización y apropiación del territorio, a diferencia del Estado imperial, las ciudades son una extensión geométrica política: intercambio, comunicación, opiniones, circuitos comerciales que se extienden horizontalmente, liberando un Autóctono ciudadano.

²⁶ *Ibíd.* P. 111

El Extranjero celeste y el Autóctono son tipos psicosociales diferentes, pero de los cuales cada uno se necesita. Las ciudades forman un mercado comercial de intercambio, Atenas era un "mercado internacional" de sociabilidad pura, es decir, de una libertad que los imperios les negaban; la libertad con toda la ambigüedad de la palabra, disputas, rivalidades, asociaciones, etc. Pero, también los Estados pueden tener sus ciudades o estar representados por sus ciudades, así el autóctono acude al extranjero cuando está en desbandada, como el extranjero al autóctono. El autóctono y el foráneo ya son uno y mismo personaje que se desdoblan en formas de tiempo, presente y pretérito, ahora foráneo, mañana autóctono.

Los griegos unieron la desterritorialización relativa con la desterritorialización absoluta; la tierra y el plano de inmanencia. El Pensamiento y la Naturaleza hicieron de Atenas la tierra de la filosofía, por lo que, Atenas la "ciudad de los amigos" se expresa y experimenta con los conceptos inmanentes al plano del pensamiento griego, por eso los griegos devienen filósofos y los filósofos devienen griegos.

*"Los filósofos son extranjeros, pero la filosofía es griega"*²⁷.

La filosofía se puede traicionar al objetivizar la inmanencia, hacerla figura: *"objeto de contemplación, objeto de reflexión, intersubjetividad de comunicación"*²⁸. La religión recurre al concepto filosófico, siempre que la trascendencia se inclina al plano de inmanencia, pero el concepto filosófico solo tiene su importancia en el plano de inmanencia en el que fue creado, por tanto, el concepto que se apropia la religión solo tiene resonancia en cuanto se expropia de la religión.

*"Ya lo hemos visto tal vez en Pascal o en Kierkegaard: tal vez la fe no se vuelve un concepto verdadero hasta que se convierte en fe en este mundo, y se conecta en vez de proyectarse."*²⁹

Urbes-ciudades: capitalismo

El capitalismo encuentra en Occidente, lo que en Oriente no había, centros de inmanencia. Las urbes-ciudades son la nueva sociedad de amigos del capitalismo, el cual procede por

²⁷ Ibid. P. 88

²⁸ Ibid. P. 94

²⁹ Ibid. P. 93

desterritorialización relativa con un rasgo común inmanente que recorre los territorios productivos: la mercancía. Así, el capitalismo va a encontrar en Occidente el territorio donde se dé el encuentro de los flujos descodificados: trabajo libre y riqueza pura.

El capitalismo encuentra sus límites internamente o tecnológicamente. No hay un límite vertical como en el Estado imperial, las urbes-ciudades son inmanentes a la propia axiomática capitalista, por lo que, su expansión y reconstrucción son internamente, esto es, las urbes-ciudades se expanden y se reconstruyen a fines a la axiomática capitalista.

El capitalismo se reterritorializa en el Estado nacional moderno o, mejor dicho, el Estado nacional recompensa al capital en sus reterritorializaciones como, la tierra para una sociedad de "hermanos". Los Estados nacionales en el capitalismo fungen como modelos de realización para la máquina axiomática capitalista. Occidente encontró en Grecia la inmanencia que hizo posible la unión de lo relativo y lo absoluto, bajo conceptos que brotaban del plano de inmanencia que los pedía lo que permitió la pluralidad de opiniones, contrastes, rivalidades, amistades. La tierra de la filosofía es donde las opiniones se contrastan.

Los modelos de realización como devenires de los Estados proceden por desterritorialización relativa, por lo que, la inmanencia de la axiomática capitalista penetra en la tierra del Estado nación. Los derechos del hombre no son más que axiomas para el capitalismo. Encontrando en ellos el rasgo común para el axioma, la propiedad privada.

El mercado internacional sirve al capital para efectuarse como sistema social, cada circuito comercial que componen la red de las ciudades debe estar libre y en condiciones para el encuentro de los flujos descodificados y así, se puedan realizar como mercancía. Los procesos de subjetivación corren por los mismos circuitos mercantiles que el capital; es en los centros de mercado donde el capital se realiza como capital, es decir, como mercancía, así como, el sujeto se realiza como fuerza de trabajo. Por lo que, el sujeto termina representándose en un objeto cualquiera, siendo el objeto el producto de riqueza de la actividad esencialmente humana creadora de riquezas, por tanto, el sujeto se iguala al objeto como objeto de riquezas.

La seguridad se vuelve un delirio del pensamiento. Los derechos del hombre son axiomas que pasan por toda la crítica interna de la política social; la seguridad de los derechos del hombre,

hace posible la aparición de microfascismos: padre, madre, hermano mayor, profesor, el amigo de los amigos.³⁰

La filosofía se puede reterritorializar tanto, en los Estados nacionales como en los dictatoriales, cada vez que la inmanencia es traicionada y se hace trascendencia; el devenir se hace historia, y por tanto el concepto es valor de verdad universal: como es el caso de Heidegger y el nazismo, donde la filosofía del ser es sometida al tiempo, historicismo del ser.

"Tenía que ser un filósofo, como si la ignominia tuviera que entrar en la filosofía misma".³¹

Pero, la filosofía puede llevar a lo absoluto la desterritorialización relativa del capital y del fascismo, ya sea, en el plano de inmanencia con los movimientos del infinito, o suprimiendo sus límites internos hasta volverlo contra sí, reclamando una nueva tierra y un nuevo pueblo. El Autóctono ciudadano es el proletario rebelde, el revolucionario,

³⁰ "(...) el individuo de la sociedad fascista debe de abdicar de toda soberanía personal y no ser más que una parte del cuerpo cuya cabeza es el jefe-dios: la voluntad y el pensamiento de ese jefe deberán convertirse en su voluntad y en su pensamiento propio" Bataille, G., 2012. Ensayo de definición del fascismo. En: *Para leer a George Bataille*. México: FCE, p. 678. P. 426

³¹ Deleuze, G. & Guattari, F., 2015. *¿Qué es la filosofía?*. Barcelona: Anagrama. P. 110

quién presiona y somete al capitalismo hasta sus límites, lanzándose al movimiento del infinito: la revolución.

La utopía³² vuelve política a la filosofía en el momento en que ésta se vuelve crítica de su época y lleva al máximo extremo la crítica. Así, la utopía como concepto de revolución designa etimológicamente la desterritorialización absoluta en el punto crítico de su medio relativo, es decir, con las fuerzas exhaustas de su presente.

Al plantear la revolución como plano de inmanencia, movimientos infinitos, sobrevuelo absoluto: se conecta con las luchas reales de su presente. No se separa de los movimientos del infinito, por lo que, es una revolución inmanente y no autoritaria o trascendente.

Luchas contra el capitalismo, el fascismo, relanzando nuevas luchas cada vez que la anterior es traicionada. Blanchot dice de Mayo 68 "la poesía era cotidiana".³³

³² Deleuze y Guattari ponen en cuestión el uso de la palabra "utopía" y, esto, debido a un mal uso de la palabra por parte del vulgo. En tanto, que Foucault utiliza la palabra heterotopía como un conjunto de lugares en donde se pone en práctica «una suerte de contestación a la vez mística y real del espacio en el que vivimos.» Tienen "el poder de yuxtaponer varios espacios en un único lugar real, varias localizaciones en sí mismas incompatibles", incluso varias temporalidades heterogéneas.» Didi-Huberman, G., 2014. Volver sensible/hacer sensible. En: A. Badiou, ed. *¿Qué es un pueblo?*. Buenos Aires: Eterna cadencia, p. 128. P. 84

³³ Blanchot, M., 1999. *Comunidad Inconfesable*. Madrid: Arena. P. 60

Por tanto, la utopía como concepto filosófico es el punto crítico que propone ya una nueva tierra y un pueblo nuevo.

*"La revolución es la desterritorialización absoluta en el punto mismo en el que ésta apela a la tierra nueva, al pueblo nuevo."*³⁴

La revolución no es razonable, ni racional, sino intencional. El "entusiasmo" de la revolución es lo que es pensado en un plano de inmanencia absoluto, como la presentación del infinito, del aquí y ahora. Hacer, haciendo filosofía para lo no filosófico, devenir filosófico; la filosofía es un devenir de planos y conceptos; es un "para", porque es "ante" la filosofía una intuición filosófica.

*"Un pueblo solo puede crearse con sufrimientos abominables, y ya no puede ocuparse más de arte o de filosofía. Pero los libros de filosofía y las obras de arte también contienen su suma inimaginable de sufrimiento que hace presentir el advenimiento de un pueblo."*³⁵

³⁴ Deleuze, G. & Guattari, F., 2015. *¿Qué es la filosofía?*. Barcelona: Anagrama. P. 102

³⁵ *Ibid.* P. 111

La filosofía y el arte como actos de creación del pensamiento, instauran una tierra para un pueblo venidero. El arte desde la creación de afectos y perceptos en un plano de composición expresa un pueblo y una tierra, así como la filosofía desde, la intuición como la instauración del plano de inmanencia, y el inicio de la filosofía en la creación de conceptos y el entendimiento de una insistencia por vivir y hacer vivir los personajes conceptuales.

La filosofía se inicia aquí y ahora, por lo que, nosotros, humanos modernos hemos perdido el acto de creación por nuestra incapacidad de vivir el presente: "*carecemos de resistencia al presente*"³⁶. La carencia del acto creativo está en la escasa resistencia al presente, lo que Nietzsche llamo la enfermedad europea, el nihilismo.

La obra filosófica de Nietzsche está planteada para señalar el problema de la voluntad de poder en el humano moderno. Cuando Nietzsche señala el asesinato de lo sagrado por lo humano demasiado humano, está marcando el punto crítico revolucionario del cambio, donde el pensamiento debe voltear.

³⁶ *Ibíd.* P. 110. El esquizoanálisis lleva a cabo la tarea de abrir paso de un delirio a las dimensiones del inconsciente como lo positivo de las máquinas deseantes y su conexión con las máquinas sociales: investimentos de libido tipo revolucionario o, investimento de libido fascista.

El pensamiento científico por medio de funciones proposicionales penetra en la materia para separar y seleccionar "lo útil" para actualizarla a su finalidad, que no es otra que la seguridad al miedo a la muerte. Así, el pensamiento científico está lejos de la posibilidad de creación de un mundo, de una existencia, ya que, al estar separado del movimiento del infinito, omite toda posibilidad de creación.

Si afirmamos que la modernidad ha perdido interés por el acto de creación es por la pérdida de la inmanencia como condición de posibilidad de crear otro mundo. El cristianismo es la religión que por excelencia une lo trascendente con lo inmanente, el hijo de Dios hecho hombre, por lo que, la inmanencia ahora solo queda en la contemplación y ya no en la creación. El cristiano espera de la trascendencia los conceptos como fórmulas para una experiencia del mundo y, no ya en la instauración de un plano de inmanencia para la creación de los conceptos.

La palabra judeocristiana sustituye al *logos* griego: ya no nos limitamos a atribuir la inmanencia, hacemos que escupa lo trascendente por doquier.³⁷

³⁷ *Ibíd.* P. 51

La modernidad carece de presente. La filosofía moderna no instaaura el plano de inmanencia, porque los conceptos son dados como categorías del pensamiento de sujeto-objeto. Lo que para los griegos era el inicio de la filosofía, la filosofía moderna no instaaura un suelo para la filosofía, por lo que los conceptos o categorías con los que trabaja la filosofía moderna no operan en un plano de inmanencia, sino en un plano de referencia. La filosofía moderna como las ciencias, renuncian al infinito.

*"los griegos vivían y pensaban en la Naturaleza, pero dejaban el Espíritu en los "misterios", mientras que nosotros vivimos, sentimos y pensamos en el Espíritu, en la reflexión, pero dejamos la Naturaleza en un profundo misterio alquímico que no cesamos de profanar."*³⁸

El plano de inmanencia como el tamiz del caos es la tierra de la filosofía donde la intensión del acontecimiento es expresada conceptualmente. Los movimientos vertiginosos del caos crean y descomponen lo que crean, vida y muerte, así lo pensaban los griegos, así lo vivían: las narraciones mitológicas, cantos

³⁸ *Ibíd.* P. 103

órficos, el teatro y la tragedia griega en general lo demuestran; eran intensiones de expresión del acontecimiento expresadas en el juego, siendo el juego la actividad de apertura al "mundo en el que morimos", es decir, el mundo de la tragedia griega, donde lo relativo y lo absoluto se unen en una celebración, el acceso al lugar de origen, el punto crítico de la existencia, donde el olvido, la desaparición es lo que fascina y extasía hasta el último momento de la gran aparición, en el momento en que morimos, cuando somos "nosotros" y no "yo". Nosotros, la expresión de la inmanencia que nos envuelve para parecer semejantes uno del otro.

Así, el "mundo en el que vivimos" es el mundo de la ciencia y la filosofía moderna, donde la humanidad ha asegurado su existencia, omitiendo de ella el "mundo en el que morimos", es decir, el mundo de la fiesta, el juego. El juego exige un exceso de energía, gasto de fuerzas, vaciamiento para quedar suspendido en la inmanencia, todo, todo es más claro, más verdadero.

*"El vacío no es nada, el olvido no es nada: si los sollozos preceden al vacío, si preceden al olvido, entonces el vacío, el olvido son ausencia de sollozos."*³⁹

³⁹ Bataille, G., 2001. *La felicidad, el erotismo y la literatura*. Argentina: Adriana Hidalgo editora. P. 371

Capítulo II

Formaciones Sociales:

Micropolítica Y Segmentaridad.

*"Todo es política pero toda política es a la vez
macropolítica y micropolítica."*

Deleuze & Guattari

I

La naturaleza es rizomática, caótica de movimientos vertiginosos de pliegue y despliegue, componiendo y descomponiendo: vida-muerte. Siempre cambiante, transformando, alterando, modificando, creando. La naturaleza no deja de lanzar y conectar flujos que recorren el espacio natural: a veces detenidos como en estado de coma, otras fluyendo bañando todo el pueblo, creciendo la mala hierba, extendiéndose por espacios inhabitados, creando otros encuentros, otras formaciones. Las rosas son de color rosa mexicano y no rojo como el temporal pasado. Hay una nueva especie de hormigas, un nuevo virus, otros pensamientos. La naturaleza no deja de conectar flujos que se codifican en un campo determinado. Así, el cambio de color, la forma, el aroma de las rosas, las nuevas

especies, las mutaciones de pensamientos, todo ello se debe a los flujos mutantes que escapan de la unidad, por ejemplo, los flujos que compusieron las rosas de hace una o dos primaveras no son los mismos que componen las rosas de esta primavera. Siempre hay algo fluyendo, escapando de la unidad, fluyendo de aquí y allá acarreando códigos del último agenciamiento, aumentando las dimensiones en cada conexión de los distintos flujos creando un cambio en el código, otra formación, otro mundo; las formaciones son resultado de los procesos de codificación de los flujos mutantes, por lo que, las posibilidades de formas son de n dimensiones, multiplicidad de formas, sin principio ni fin.

*"La vida no cesa de engendrar, pero es para aniquilar lo que engendra."*⁴⁰

La naturaleza actúa siempre y en todo momento bajo las mismas leyes y las mismas reglas: La vida es explosiva y en la explosión está la creación: la vida necesita explotar para crear, así como, necesita crear para aniquilar, por lo que hay una multiplicidad de creaciones. La naturaleza al ser absoluta

⁴⁰ Bataille, G., 2013. *El erotismo*. México: Tusquets. P. 91

está compuesta por una infinidad de atributos los cuales expresan una esencia eterna e infinita de una sustancia, por lo que, un atributo debe ser concebido por sí mismo. El entendimiento percibe el atributo como constitutivo de la sustancia que expresa su esencia, por ello, no puede haber dos sustancias con el mismo atributo, es una sustancia y su atributo se producen mutuamente. Así, la naturaleza tiene necesidad de obrar por la misma razón que tiene de formarse una idea de sí misma que, por la misma razón produce infinitos actos en infinitos modos.

El ser humano como ser natural posee dos atributos de la naturaleza: el *pensamiento* y la *extensión*⁴¹. La especie humana como la combinación de infinitos modos e infinitos atributos naturales tiene la necesidad de obrar, por la propia necesidad que tiene de formar una idea de sí mismo.

La extensión es un atributo de la naturaleza, la cual se expresa en un modo extensivo como es el cuerpo, que de un modo determinado expresa la esencia de la naturaleza. El pensamiento al igual que la extensión es un atributo que se concibe por sí mismo y que por tanto expresa de un modo determinado la esencia eterna e infinita de la naturaleza.

⁴¹ Spinoza, B., 2011. *Ética demostrada según el orden geométrico*. España: Gredos. Proposición 1 y 2, p. II.

Así, la naturaleza es múltiple en cuanto sean múltiples los modos de expresión de los pensamientos singulares. Entonces, el humano expresa y se expresa en su obrar, es decir, en su ser. La historia de la humanidad comienza en el momento en que el humano forma un modo particular de expresión de su existencia.

Spinoza considera la sustancia extensa como la sustancia pensante como la misma y única sustancia que se expresan ya en el atributo pensamiento o en el atributo extenso, es por ello que la conexión de las causas, es decir, el alma humana no se conoce ni tampoco conoce el cuerpo humano, más cuando percibe las ideas de las afecciones del cuerpo. La idea es un concepto del alma, el alma es una cosa pensante que forma un concepto o una idea de las afecciones que afectan al cuerpo. El cuerpo es el objeto de la idea por el cual el alma forma un modo de pensar. Así, los modos de pensar no devienen de ideas universales como el amor, el odio, la bondad, sino que los modos de pensar son formados por el individuo a través de la conexión de las causas y el orden de las cosas. Por lo que, el ser formal de las ideas tiene por causa a la naturaleza donde los atributos del pensamiento y la extensión son una misma sustancia que expresan una esencia eterna e infinita de la naturaleza.

Sin embargo, las ideas de las afecciones del cuerpo humano en cuanto solo se refieren al alma humana, no son claras ni distintas, sino confusas. El cuerpo humano puede ser afectado de muchas maneras en cuanto a cuerpos que lo afecten: muchos cuerpos, muchas afecciones, por lo que, de principio no se tiene una idea clara y distinta, sino que son ideas confusas no se sabe porque o tal cosa pone al cuerpo en acto o en reposo, por lo que el alma debe esforzarse por conocer adecuadamente primero la naturaleza de nuestro cuerpo, ya que, el alma solo percibe el cuerpo existente en acto y no en otro estado, así la aptitud del cuerpo es la aptitud del alma, entonces, el obrar es la idea de obrar y en cuanto más se esfuerce el alma por conocer la naturaleza del cuerpo mayor realidad tendrá de éste y, por tanto, las ideas se adecuan en conexión con las causas y el orden de las cosas. En cuanto, más apto es el cuerpo para obrar o padecer muchas cosas al mismo tiempo, más apta es el alma de percibir muchas cosas al mismo tiempo, así en cuanto más se esfuerce el cuerpo en obrar por su causa, menos dependencia hay en la acción con otros cuerpos y, con ello el alma es más apta para comprender distintamente.

Entonces, tenemos ideas adecuadas en cuanto el alma se esfuerza en conectar las causas de las cosas con sus efectos y, hay ideas inadecuadas cuando hay privación de conocimiento, se

falsea a la naturaleza, esto es, cuando no se toma por causa a la naturaleza, sino una causa ajena a ella.

*"Los hombres se engañan porque creen ser libres; y esta opinión solo consiste en que son conscientes de sus acciones, pero ignoran las causas que las determinan."*⁴²

Deleuze junto con Spinoza dirán que "la conciencia es el lugar de las ilusiones"⁴³. La conciencia como el lugar de las ilusiones, se ve atrapada en una trilogía ilusionaria: una ilusión es: la ilusión de las causas finales, la cual supone al efecto como causa, ignorando la causa del acto y solo teniendo al efecto como causa de "lo que sucede", ocasionando una ilusión en el pensamiento que va a ser para Spinoza una idea inadecuada, como también va a ser la ilusión de los decretos libres, el cual afirma y sostiene al efecto como causa final. La tercera ilusión, es la ilusión teológica, la cual se fundamenta en un Dios trascendente que brinda sentido a la existencia del individuo como causa primera del efecto sobre el cuerpo como causa final.

⁴² Ibid. Escolio, proposición 35, p II.

⁴³ Deleuze, G., 2009. *Spinoza: filosofía práctica*. Barcelona: Tusquets. P. 29

La consciencia toma como verdadero los efectos de los otros cuerpos ignorando las causas de los afectos y, por ello, se tienen ideas inadecuadas, al no ser ideas completas. La Razón tiene, por tanto, la función de encontrar la virtud, por medio, de la ordenación de las causas, ya que para la razón las causas son necesarias y no contingentes, por tanto, lo que la razón considera necesario para la conexión de las causas es por tanto adecuado. Esto es, por los efectos de composición y descomposición que provocan en nuestro cuerpo los afectos de otros cuerpos.

Así, la consciencia es el paso del sentimiento de obrar, en tanto, su potencia aumente o disminuya con respecto a las relaciones de composición y descomposición. Por eso, la consciencia está unida al deseo como el apetito de perseverar en el ser. Esforzándose en cada instante por aumentar su potencia de obrar que está determinada por las afecciones de los cuerpos exteriores, siendo la consciencia puramente transitiva y fluctuante en su actuar. El deseo no es más que el esfuerzo por perseverar en el ser. Si deseamos algo es porque lo apetecemos y nos esforzamos por ello y no por normas morales de bien y mal.

El immoralismo de Spinoza radica cuando pone al ser "Más allá del Bien y del Mal", es decir, cuando hay una distinción entre

moral y ética. Siendo, la moral la ley del deber: "La ley, moral o social, no nos aporta conocimiento alguno, no nos hace conocer nada", esto debido a la propia finalidad de la ley moral, la cual solo es la de la obediencia. En cuanto, a la ética, Spinoza solo distingue lo bueno y lo malo, y no el bien y mal. Lo bueno es lo que compone al cuerpo y al alma para la potencia de su obrar encontrando así, la alegría. Lo malo, por tanto, es la descomposición de relaciones que lleva a la tristeza y con ello a una disminución de obrar: primer sentido objetivo y un tanto relativo parcial de lo bueno y malo. Un segundo sentido, dice Deleuze es: subjetivo y modal, es decir, lo bueno es el sujeto que se esfuerza por los buenos encuentros que potencien su obrar. En cambio, lo malo refiere al sujeto débil, esclavo o servil, que no se esfuerza por los buenos encuentros conformándose con sufrir los efectos de las pasiones tristes.

*"Para moralizar, basta con no comprender. Resulta claro que, en el momento en que no la comprendemos, una ley se nos muestra bajo la especie moral de una obligación."*⁴⁴

⁴⁴ *Ibíd.* P. 34

Spinoza, dice que la especie humana renuncia a la vida natural por la vida social al ser que los afectos y las pasiones rebasan por mucho la virtud humana, esto es, el humano tanto puede componer un cuerpo como descomponer otro, lo que conlleva a un peligro mayor para los otros cuerpos particulares. Así, la decisión de vivir en sociedad es bajo el pensamiento de la utilidad, ya que, en comparación de un efecto mayor a uno menor se opta por el mayor y, es más fuerte un afecto de un cuerpo social que el de un cuerpo particular, así lo que la sociedad brinda es el sentimiento de seguridad de perseverar en el ser y de una mayor perfección de realidad.

*"Pero sometidos a los afectos que superan muchísimo la potencia humana o la virtud humana, son por ello arrastrados a menudo en diversos sentidos, y son contrarios unos a otros aun cuando necesitan la ayuda mutua. Por tanto, para que los hombres puedan vivir en concordia y ayudarse, es necesario que renuncien a su derecho natural y se den mutuamente la seguridad de que no obrarán nada que pueda redundaren perjuicio ajeno."*⁴⁵

⁴⁵ Ibíd. Esc. II, Proposición XXXVII, L. 4.

En el estado natural el riesgo de muerte es mayor que un estado social al considerar ésta como la adecuada para potenciar el esfuerzo por perseverar en el ser que, no es menos que la felicidad. En el estado natural cada quien ve por su utilidad: se recurre a actos violentos, aunque se esté en dominios de la razón, hacen que el acto de dar muerte sea común. En cambio, en el estado social el estado natural queda limitado por una norma común de estilo de vida que brinda seguridad al individuo del estado natural

*"Lo más de la actividad principal es inconsciente; la consciencia solo suele aparecer cuando el todo quiere subordinarse a un todo superior, y es primero la consciencia de este todo superior, de la realidad exterior a mí; la consciencia nace en relación al ser del que podríamos ser función, es el medio de incorporarnos a él."*⁴⁶

Así, la conciencia se subordina a un todo superior como es la sociedad o el Estado.

La toma de decisiones de la norma social, como lo que es bueno y lo que es malo: matar es malo, el altruismo es bueno, el

⁴⁶ *Ibíd.* P. 32

trabajo es justo y el robo es injusto, es determinado por el Estado quien tiene la función de vigilar y castigar quién atente contra la seguridad del bienestar del Estado; la correlación del bienestar es la seguridad de la propiedad estatal, por eso, el delito es castigado por violar la propiedad.

Entonces, un estado social se rige por leyes que dictan la conducta de los ciudadanos, contrario al estado natural que al no concebir ningún significado de propiedad no necesita una ley que la asegure. Por tanto, se decide por un estado social para asegurar la existencia de los actos violentos del estado animal, ya que, por reglas de las afecciones, el cuerpo humano afecta y es afectado y con esto se quiere decir que el cuerpo humano tiene conocimiento de su realidad por medio de los afectos que recibe de otros cuerpos. Así, para Spinoza la idea es una forma del alma que expresa una acción del alma, el alma es una cosa pensante, por tanto, lo que la idea expresa es un concepto del alma. La acción es el esfuerzo por perseverar en el ser.

El deseo es perseverar en el ser, por tanto, se esfuerza en perseverar en el ser. El ser humano está determinado a realizar su deseo o apetito con respecto a su utilidad. Así, el deseo es la potencia de obrar para perseverar en el ser. El deseo

como consciente de su apetito potencia al alma a obrar, por lo que, el deseo es consciente de sí mismo es una idea adecuada alegrando el alma y aumentando la potencia de obrar, lo contrario cuando el deseo no es consciente de sí mismo y su conocimiento se refiere a un objeto, entonces se está en la servidumbre de las pasiones, por lo que, la potencia de obrar se ve disminuida.

El conocimiento de una idea buena o una idea mala es resultado de los afectos y pasiones que impresionan al cuerpo humano. La muerte, es una pasión triste que pone al alma en reposo, pero el alma por sí sola no puede formar una idea, sino que por medio de las impresiones del cuerpo es como el alma se forma la idea, así, ver el cadáver en descomposición provoca horror, el alma forma una idea de muerte: descomposición. Una idea adecuada sobre la muerte, es tener el conocimiento adecuado que sobreponga al alma de la tristeza, es decir, un conocimiento que no dependa de un objeto sino solo de sí mismo, como son los actos rituales, los cuales tienen como objetivo tranquilizar la angustia que la muerte provoca y así el alma al tener una idea adecuada sobre la muerte potencia su acto de perseverar en el ser. De ahí, que el tiempo del esfuerzo sea infinito al alcanzar una perfección mayor con el aumento de la potencia de obrar. Hay una perfección al ser infinita la naturaleza.

Así, se decide por un estado social para aumentar la potencia de obrar y perseverar en el ser, como es el trabajo social. Cuando en el estado salvaje la potencia de obrar va a un ritmo más pausado por los mayores riesgos de muerte. Hay mayores riesgos de muerte al estar en un estado natural, donde el deseo es realizado soberanamente, es decir, sin causas externas como el código civil donde los deseos se someten a una norma cívica.

El código cívico como norma civil, limita los deseos; el deseo ya no puede realizarse soberanamente, la soberanía es sustituida por la ley de la norma de la conducta de los ciudadanos; establece las reglas: justo, injusto, bueno, malo, y castiga el crimen. Los deseos ahora son un solo deseo que como potencia de obrar es el centro de poder que lleva acabo el esfuerzo de perseverar en el ser.

Así, la existencia en el estado social está en el centro de poder que es el mismo deseo social, por lo que, la vida social se define por sus prohibiciones y transgresiones.

El trabajo como la actividad transformadora de la naturaleza a cosas, hace posible que el humano pueda sobrevivir en el caos natural. Las sociedades primitivas consideraban al trabajo como acto violento ya que se consideraban semejantes con los animales, por lo que, dar muerte por medio del trabajo, ponían en entredicho su existencia, así, tenían que refugiarse en

actos rituales para calmar el sentimiento de culpa que la profanación a lo divino causaba, pero, a su vez continuar profanando.

La muerte como el estado de descomposición del ser, provoca horror a los supervivientes; este horror debe ser superado de lo contrario el horror paraliza, disminuye la potencia de obrar, lo coloca en un estado similar al de la muerte general, no hay deseo. Pero, el horror que la muerte causa es superado en el rechazo a la muerte, los ritos religiosos son la transfiguración sagrada del rechazo.

"Las imágenes de las cuevas habrían tenido como fin figurar el momento en que, al aparecer el animal, el acto necesario de darle muerte, al mismo tiempo que era condenable, revelaba la ambigüedad religiosa de la vida: de la vida que el hombre angustiado rechaza y que, no obstante, lleva a cabo en la superación maravillosa de su rechazo."⁴⁷

El trabajo separa al humano de la animalidad, transforma la naturaleza a su beneficio creando un mundo de cosas, por lo

⁴⁷ Bataille, G., 2013. *El erotismo*. México: Tusquets. P. 79

que, es una actividad principal dentro de la regla social, ya que, el tiempo del trabajo delimita el tiempo del juego.

El trabajo como acto consciente de la profanación limita los actos de transgresión, en tanto, que el tiempo del trabajo es el tiempo de la servidumbre. El límite de lo sagrado que la prohibición instaaura está en relación con la necesidad de su conservación, es decir, con su deseo de perseverar en el ser, que es acto propio del alma humana. Así, el trabajo es prohibición de lo sagrado, el deseo soberano: el juego de destruir.

En el caso del capitalismo, el trabajo es una actividad abstracta que se valoriza con el valor de las cosas necesarias, el cual es valorizado por el tiempo de la actividad abstracta y, al ser una actividad necesaria de conservación, pone en entredicho a lo prohibido y lo sagrado. El deseo ya no tiene el carácter de sagrado como acto del alma humana, sino del valor de las cosas; por tanto, es una idea inadecuada que causa tristeza y lleva al suicidio. El límite se desplaza constantemente, lo que es prohibido deja de serlo, lo que se deseaba se deja de desear, ya no hay ritos fúnebres, la muerte y la vida son indiferentes en el capitalismo.

*"Transgredir lo prohibido no es violencia animal."*⁴⁸

El trabajo pertenece al mundo profano: separa lo prohibido de lo sagrado. El ser humano renuncia a la animalidad por el horror que le causa la muerte. La muerte en su estado de descomposición indica la desaparición del ser, lo que es ya no es y, ya no es para volver a ser. Bataille describe verazmente el movimiento de la vida, movimiento vertiginoso de destellos de luz donde la muerte y la vida se complementan.

Por un lado, la vida se refiere a los seres dotados de cuerpo, el cuerpo es extensión de la naturaleza, por lo que los seres corpóreos son seres externos, discontinuos de la continuidad que los compone. La muerte es la continuidad de la discontinuidad, sino hubiera muerte la vida no es posible. Los seres discontinuos regresan a la continuidad en la muerte para componer nuevos seres. Por eso, el nacimiento es un momento de explosión, júbilo, alegría, es el resultado de un proceso de muerte. La muerte compone a la vida, así la vida compone a la muerte en la donación de seres discontinuos. La vida corrompe a los seres discontinuos para regresar a la continuidad.

⁴⁸ *Ibíd.* P. 69

Así, los seres discontinuos que somos, tenemos pánico a la muerte por su descomposición, por lo que, formamos un cuerpo social que asegure la composición de los cuerpos individuales. La cultura de una sociedad no se funda por el trabajo, sino por el juego⁴⁹. Sí bien es cierto que el trabajo funda lo prohibido, también es cierto que lo prohibido es resultado de la exuberancia humana del gasto. Por un lado, el pánico y por otro se la lucha. La lucha no tiene como finalidad la conquista de riquezas para la acumulación, como es la guerra moderna, sino lo contrario, las luchas en las sociedades primitivas tenían como finalidad el gasto, el derroche de las riquezas. La lucha es el juego del combate. El tiempo del juego dura en cuanto al gasto de energía, así el tiempo del juego es indeterminado.

El juego como acto inconsciente es derrochador de riquezas: destruye toda relación con el mundo de la utilidad, de la servidumbre, es un acto soberano de un ser soberano. Para destruir hay que amar, amar para destruir. Amar es querer poseer, pero la destrucción no es ningún objeto, no hay posesión tan solo es un murmullo venido de los mundos de los dioses. Destruir, deseo neutro cargado de misterio que pide

⁴⁹ "Que el juego forme parte de la cultura, que incluso la cultura haya sido esencialmente un juego, son proposiciones que no pueden ser descartadas; pero solo una representación histórica (dialéctica) de los hechos permite situarlas adecuadamente." Bataille, G., 2001. *La felicidad, el erotismo y la literatura*. Argentina: Adriana Hidalgo editora. P. 204

ser deseado siempre por desear. Destruir no deseando destruir.
Riesgo de muerte elemento sagrado del juego.

*"No es solo la música (la belleza) la que se anuncia como destruida y no obstante renaciente: es, más misteriosamente, a la destrucción como música a lo que asistimos y en lo que tomamos parte. Más misteriosamente y más peligrosamente. El peligro es inmenso, la aflicción será inmensa."*⁵⁰

El juego, la fiesta ritual se da el acto de dar muerte, se muere para acceder a lo sagrado, tanto la víctima como los participantes del sacrificio. Dar muerte por la profanación realizada por el trabajo es el medio por el cual la comunidad se purifica de la profanación cometida: *expiación de muerte*. La muerte en su desdoblamiento en el mundo profano y en el mundo sagrado, causa horror y fascinación. La fascinación en el sacrificio está en el acto de presenciar el acto soberano de morir, muere la víctima y mueren los participantes, pero los sobrevivientes del sacrificio no son ya los mismos antes del sacrificio, la exposición a la muerte transfigura la náusea

⁵⁰ Blanchot, M., 2007. *La amistad*. Madrid: Trotta. P. 112

en fascinación, por lo que, la superación de la angustia está en la transfiguración sagrada del sacrificio: la burla.

"La angustia, al parecer, constituye a la humanidad; pero no la angustia sin más, sino la angustia superada, la superación de la angustia."⁵¹

La imaginación es un acto del pensamiento el cual representa una imagen de una cosa pasada o de algún evento vivido en el pasado. Como puede ser, el recordar algún momento alegre que se experimentó y que por tanto se desea que vuelva a ser vivido, aumenta la potencia de obrar a una mayor perfección del conocimiento por nuestra naturaleza, así un momento triste no se desea volverlo a vivir, por lo que, el alma se esfuerza por superar la tristeza que produce la idea triste. Así, el pensamiento se esfuerza siempre por los encuentros alegres que aumenten la potencia de obrar.

"...aquel que ama se esfuerza necesariamente por tener presente y conservar la cosa que ama; y, por el contrario, aquel que

⁵¹ Bataille, G., 2013. *El erotismo*. México: Tusquets. P. 91

odia se esfuerza por alejar y destruir la cosa a la que tiene odio.”⁵²

Imaginar es pensar, por eso la imagen del rito transfigura el horror en alegría. El juego destruye toda finalidad, no hay ninguna razón sobre la utilidad que intervenga en el juego, se despilfarra toda riqueza, se está sobre la utilidad o más bien se burla de la utilidad, así el juego como la fiesta son actos de alegría, lo que hace que el pensamiento se esfuerce por potenciar los encuentros alegres a un mayor grado de perfección. Sin transfiguración sagrada no hay superación de la angustia, solo hay náusea. La transfiguración sagrada se da en la experiencia artística.

Así, la prohibición está en limitar la fascinación, pero la fascinación forma lo prohibido, por lo que, la prohibición es fascinación. Transgredir lo prohibido provoca sentimiento de poder, burlarse de la utilidad. La prohibición traza la norma del mundo profano con base al desarreglo de la regla de lo sagrado. La coacción viene cuando la angustia excede al juego: inhibe el deseo, la potencia de obrar y el límite a lo sagrado y solo hay miedo a la muerte. Por lo que, todo lo que es

⁵² Spinoza, B., 2011. *Ética demostrada según el orden geométrico*. España: Gredos. Escolio, proposición 13, p. III.

prohibición es útil y razonable, contrario a lo inútil e irrazonable que es el juego, pero así de lo irrazonable es como lo prohibido se limita.

La superación de la angustia posibilita una apertura yuxtapuesta al deseo. El deseo se *reconoce* en el juego como superior a todos. El deseo de superioridad hace del juego una competencia, donde los vencidos trabajan para el vencedor, por lo que, el vencedor tiene la facultad de someter a los esclavos a sus dictados. El vencedor no es menos esclavo que los esclavos, la diferencia es que el vencido ordena la servidumbre.

El agonismo se presenta cuando el juego deja de ser divertido y se vuelve serio, se hace competencia de la cual hay un ganador y un perdedor. El amo y los esclavos. El amo es modelo de superioridad sobre todos los demás, por lo que tiene poder sobre las decisiones de la comunidad, en tanto, el resto se mantiene en un miedo a la muerte. El juego es de segundo aspecto en el estado civil, el riesgo de muerte es reducido, sino que desaparecido por la competencia, habría que ver lo que es el deporte moderno donde el juego es estrategia, planificación, medida, trabajo, reconocimiento y no gasto, derroche.

*"Por último, dos adivinos, Calcante y Mopso, luchan entre sí por un enigma: ya no interviene el dios, queda el fondo religioso, pero interviene un elemento nuevo, el agonismo, que en este caso es una lucha por la vida y por la muerte."*⁵³

Dice Bataille que las guerras modernas están sustentadas por la falta de juego deviniendo impotencia. La impotencia se da al no gastar el excedente acumulado. El juego siempre excede el gasto, es despilfarrador, pero la era de la burguesía, las ciencias y las tecnologías exceden el stock de mercancías, la riqueza no es consumida, por lo que, es distribuida a los esclavos, los cuales solo tienen instintos de miedo, haciendo del juego un acto sangriento.

"La burguesía debió arruinar moralmente todo aquello que cumplía el papel de juego, de nobleza y de soberanía. Pero finalmente solo termino agrandando de manera desmesurada el volumen de los recursos disponibles para el juego. De allí, la impotencia, que he mencionado, de las guerras modernas: el excedente hipertrofiado de la riqueza que no puede ser acumulada infinitamente es gastado por esclavos que tienen

⁵³ Colli, G., 2010. *El nacimiento de la filosofía*. México: Tusquets. P. 61

*miedo a la muerte y que no pueden jugar más que de modo
lastimoso.”⁵⁴*

La filosofía es el arma para el juego del enigma. La resolución del enigma conlleva un riesgo de muerte para el adivinador que se enfrenta al enigma como el profeta quién entra en trance para expresar las palabras de los dioses. El profeta que representa el mundo sagrado expone en forma de enigma la palabra divina, adivinador interpreta el enigma de lo contrario perderá la vida. El riesgo de muerte es fuerte dado el propio principio del juego.

*“La filosofía surgió no de un juego vano, sino en el seno de
un juego sagrado.”⁵⁵*

⁵⁴ Bataille, G., 2001. *La felicidad, el erotismo y la literatura*. Argentina: Adriana Hidalgo editora. P. 215

⁵⁵ *Ibid.* P. 218

II

El aparato de Estado funda la guerra, la guerra funda al Estado como agenciamiento social que efectúa y reterritorializa la sobrecodificación. El proceso de codificación es diferente en las sociedades primitivas y las sociedades modernas. Las sociedades primitivas son trazadas por una máquina abstracta de mutación y, las sociedades modernas por una máquina abstracta de sobrecodificación. Por eso, las sociedades primitivas tienen códigos de linajes, clanes que se mueven por territorios itinerantes. Las sociedades modernas funcionan por sobrecodificación: familia, propiedades. Las sociedades modernas se organizan dualísticamente, van de dos en dos en un espacio homogéneo centralizado, donde el ojo central se desplaza invariablemente formando un espacio homogéneo, donde todos los centros coinciden en un ojo central que está sobre todos los demás ojos. Nuestras relaciones se basan en una comunicación materialista de sujeto-objeto, reduciéndose a dos opciones binarias: hombre/mujer, rico/pobre, obrero/patrón, norte/sur, no hay más, si hay una tercera opción está es raicilla de la dualidad. En tanto, las sociedades primitivas la unidad deviene dualidad, es decir, la unidad en las sociedades primitivas no está cerrada, sino abierta, las opciones en las relaciones son de múltiples dimensiones, por lo que lleva siempre a un tercer grupo. Así, las sociedades de

Estado limitan la multiplicidad a un espacio homogéneo, significativo por el centro de poder, el cual, requiere la guerra para los procesos de significación y subjetivación, de otro modo no podría mantenerse como el ojo central.

La guerra como el trabajo son organismos de la sobrecodificación. La transgresión es sobrecodificada, ya no es el juego, ahora tiene por objeto la guerra, destruir por destruir. La transgresión es limitada por lo prohibido, la prohibición es violada por la fascinación. La fascinación es el resultado de la transfiguración del horror, es la superación de la angustia. En las sociedades modernas no hay transfiguración sagrada, no hay fascinación, solo tedio y desazón. En el capitalismo el trabajo ya no es social, sino privado, delimita las relaciones a valores de cambio de la cosa, por lo que, la relación solo es entre el valor de la cosa. La prohibición como principio de las sociedades modernas, delimita las relaciones biunívocas de lógica binaria. Por lo que, las sociedades de Estado se definen por ideología. Por otro, las sociedades primitivas tienen a la guerra y al trabajo como actos soberanos de la transgresión, por eso, el trabajo limita lo sagrado como la transgresión limita lo profano en un plano inmanente de la transgresión. Las sociedades primitivas se definen por símbolos mitológicos guerreros.

"Cada agujero está ocupado por un ojo animal diferente."⁵⁶

Deleuze y Guattari hacen una comparación de las sociedades primitivas con relación a las sociedades modernas, no con el objetivo de hacer una historia de la evolución de las sociedades, sino todo lo contrario, es mostrar la relación imbricada que hay entre una y otra sociedad. No hay que pensar que las sociedades primitivas son del pasado y el presente es de las sociedades modernas, sino que hay tanto de primitivo en lo moderno, como hay de moderno en lo primitivo, solo es cuestión de ver el *detalle*, es decir, el sistema de referencia que compone a una y otra sociedad, ya que, cada sociedad corresponde a una máquina abstracta distinta. Por lo que, el siguiente apartado tiene como finalidad mostrar la importancia del estudio de la micropolítica en los procesos de las formaciones sociales, características y consecuencias, para así, conocer las relaciones y diferencias entre las sociedades primitivas con las sociedades modernas como el *mundo que habitamos* con otros mundos y, así imaginar *otro habitar*, con otro *mundo*.

⁵⁶ Deleuze, G. & Guattari, F., 2002. *Mil mesetas Capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-Textos. P. 216

Las personas son interruptores de flujos y códigos. Decíamos con Spinoza que, hay un mundo infinito de atributos y modos divinos. Son esos mundos infinitos de atributos y modos que van de un polo a otro polo: de las sociedades primitivas a las sociedades modernas. Flujos que no dejan de circular y chorrear por los cuerpos sociales. Los flujos y los códigos forman un código social. Mujeres, hombres, jóvenes son ya códigos sociales que son atravesados por diferentes flujos que se codifican en el espacio social determinado: el joven mexicano, la mujer latinoamericana, el hombre blanco. Por lo que, nosotros somos el mundo que habitamos..

El siglo XXI se ha visto envuelto en diferentes movimientos de "luchas sociales" por la autonomía del sujeto. En cada "lucha social" hay un tipo de una máquina de guerra que como, principio tiene la emisión y conexión de flujos de cuantos, de desterritorialización de los flujos mutantes. Los flujos mutantes son aquellos flujos que escapan de la concentricidad de la segmentaridad dura, en otras palabras, se dice mutantes por ser una especie de cambio de "evolución de las costumbres". Por lo que, la máquina de guerra conecta las líneas de fugas en flujos de cuantos, que son cantidades sociales: deseos y creencias. El agenciamiento es el determinante de los deseos, por lo que, los deseos desean lo que el agenciamiento determina que sean: la autonomía.

En la segmentaridad flexible, no hay aparatos de resonancia, por lo que, hay multiplicidad de relaciones a diferentes dimensiones, lo que hace que los movimientos sean en espiral o zigzagueantes, pero no en un circuito cerrado. Las líneas como los segmentos están conectados con su devenir, como las figuras y los afectos. Las sociedades primitivas son ejemplo de la segmentaridad flexible donde, hay multiplicidad de agujeros negros que tienen resonancia en diferentes dimensiones

Tanto la segmentaridad dura como la segmentaridad flexible coexisten. Las sociedades primitivas, ya conjuraban y anticipaban a las sociedades de Estado en la arborescencia que se creaban dentro de los segmentos flexibles. Así, también como hay rizoma en los segmentos duros. Por lo que, una y otra segmentaridad son presuposición de la una con la otra, pero con su distinción en naturaleza, términos, relaciones y más.

Así, la coexistencia entre segmentaridades posibilita un mundo de microafectos, micropercepciones atraviesen todo un campo social; como, segmentaciones finas de formas inconscientes que fluyen en la organización molar.

*"Todo es política pero toda política es a la vez
macropolítica y micropolítica."*⁵⁷

Por eso, las decisiones de los jefes de Estado son influjo de los cuantos de flujos. Hay toda una micropolítica en la macropolítica, como hay macropolítica en la micropolítica, por ello, la política está más en la incertidumbre que en la certeza, siendo su principio la operación por experimentación: el deseo o la creencia.

Los deseos siempre están agenciados y los agenciamientos son complejos de microformaciones que moldean tanto la semiótica como la semántica del campo social, así como, las percepciones, anticipaciones, posturas; por lo que, hace al deseo ser una ingeniería de altas interacciones, como es, la relación de una segmentaridad flexible con energías moleculares.

Así, consideramos de suma importancia rescatar un punto crítico propuesto por Deleuze y Guattari en la meseta "micropolítica y segmentaridad", donde se preguntan, "¿por qué el deseo desea su propia represión? ¿cómo pueden desear su represión?" Desde el punto de vista de la micropolítica: las formaciones sociales se definen por sus líneas de fuga, siendo el flujo más

⁵⁷ *Ibíd.* P. 218

desterritorializado quién determina el segmento, esto, por una doble función: definir la sobrecodificación y ser base de la reterritorialización que, a su vez, es la reterritorialización del segmento. Por tanto, si el deseo desea su represión es por la servidumbre a la que se debe, el deseo siempre está agenciado. Ahora, más adelante, nos dicen que el deseo eventualmente se determina a ser ya fascista. Sí, el deseo desea su propia represión y eventualmente se determina a ser fascista, no es menos por el hecho de que, el agenciamiento quien determina al deseo a que sea es, fascista.

Con ello, se quiere decir, que toda formación social es un enmarañamiento de líneas y segmentaridades, lo que hace que, si el deseo es fascista es porque deviene de interacciones fascistas es, por eso, que solo eventualmente el deseo se determina a ser fascista.

Sí el deseo eventualmente está determinado a ser fascista, esto se debe a los peligros que hay tanto en la segmentaridad flexible como en las líneas. El estudio de la pragmática o el esquizoanálisis permiten mapear las conexiones de los flujos que forman una comunidad y así, tener una imagen de las posibilidades de otras formaciones por medio de las líneas de fuga.

Al entrecruzarse una y otra segmentaridad hay un peligro en creer que la segmentaridad dura actúa de igual forma que la segmentaridad flexible, lo que, lleva a creer que la segmentaridad flexible es "mejor" axiológicamente o psicológicamente desde lo individual o interindividual, así como, desde una marginación de dimensión cuantitativa, como de diferencias cualitativas entre segmentaridades de todo un campo social.

Por lo que, los errores se evitan al no creer que la segmentaridad flexible actúa por teoremas o ideas fijas propias de una máquina de sobrecodificación, la cual, es axiomática como la relación que hay entre el Estado y la geometría: elemento-teorema y no así, como la segmentaridad flexible que tiene una relación más protogeometría donde no hay punto de referencia, por lo que, sus movimientos son itinerantes.

El poder es un peligro que está en la línea flexible y en la línea dura, pasa de una a otra: de la difusión e interacciones a la sobrecodificación y resonancia. Todo hombre de poder va de una línea a otra, expresando una gran "estilo populachero".

El hombre de poder es el agente que frene el paso de las líneas de fuga: fijando la máquina de mutación en la máquina de sobrecodificación que efectúa el agenciamiento local que es el vacío que previamente creo el hombre de poder para fijar la

máquina de sobrecodificación sobre la de mutación. Ejemplo, los jefes de un Estado totalitario. El Estado totalitario, como agenciamiento de la máquina de sobrecodificación tiende a identificarse con ella en una reterritorialización de "aislamiento": autarquía.

Los centros de poder tienen tres zonas, una de las cuales es la zona de impotencia donde escapan los flujos a la concentricidad. La zona de potencia es el lugar donde las adaptaciones y conversiones de las líneas de fuga son sobrecodificadas a la línea dura. Tanto la zona de impotencia como la de potencia pertenecen a las líneas de fuga como a la línea dura, forman un conjunto a través de la zona de indiscernibilidad donde se da la difusión en tejido microfísico.

Los centros de poder a nivel molecular, tiene movimientos ondulatorios donde, unas veces los flujos se pliegan a los segmentos y otras, escapan flujos y cuantos de los segmentos. Este movimiento forma una microtextura que es el límite del centro de poder. Por tanto, los centros de poder se manifiestan en el punto de acumulación de las líneas de fuga, es decir, cuando la segmentaridad flexible se endurece: lo primitivo se moderniza. Las sociedades primitivas tenían tantos centros de poder que operan en el detalle, como el detalle opera en las

sociedades modernas, pero a una máquina de resonancia. Lo que, hace que el aparato de Estado funcione como caja de resonancia de la difusión de lo microfísico.

Entonces, hay tanto una fascinación como incertidumbre en el Poder que su peligro está en la destrucción, ya sea, en la línea dura como organización molar fascista o, abolición en las líneas de fuga, es decir, el hombre de poder crea un vacío donde instala la máquina de sobrecodificación para fijar la máquina de mutación, lo que, hace que el vacío se vuelva abolición, destrucción, suicidio.

Si la máquina de guerra deja por principio la creación y toma por objeto la guerra es, debido a la apropiación que ejerce el aparato de Estado sobre la máquina de guerra que, tiene ahora por objetivo la guerra, la destrucción.

Los agenciamientos de una máquina abstracta de sobrecodificación: adaptan, convierte los códigos inoperantes de las líneas de fuga a la sobrecodificación de la línea dura, reterritorializa a los límites y condiciones de la máquina abstracta; por eso, los agenciamientos dependen de los centros de poder. No así, los segmentos, ya que, estos están determinados por el flujo más desterritorializado.

La máquina abstracta en sus dos estados simultáneos: máquina abstracta de sobrecodificación que reproduce los segmentos por

oposición binaria, expandiéndose en un espacio homogéneo, estriado, divisible, donde todas las resonancias caen en un punto central, del cual, depende el agenciamiento que efectúa la máquina de sobrecodificación para la reterritorialización de los segmentos flexibles de los cuales devienen de una máquina abstracta de mutación que no deja de estar en estado de fuga, lo que, permite una comunicación entre ambos polos en la circulación de las líneas de fuga que no dejen de pasar por las segmentaridades duras, ya que, hay una máquina de guerra en las líneas. Así, si hay traducción, transducción y negociación entre los dos polos es a nivel molecular, por donde se insertan las líneas de fuga en los segmentos duros o, en segmentos flexibles, creando siempre otras direcciones submoleculares.

Por tanto, la máquina abstracta de mutación actúa por descodificación y desterritorialización, dirige los flujos de cuantos en su conexión-creación, traza las líneas de fuga, por lo que, hace que el flujo más desterritorializado determine el segmento al estar en relación con la máquina de guerra. Aquí, la máquina de guerra es creación y no abolición.

Una característica que hay que distinguir entre macropolítica y micropolítica es su sistema de referencia como, la conexión o conjunción de los flujos. La "conexión" de flujos es donde

se suman o activan sus cuantos de flujos desterritorializados y descodificados: se relanzan recíprocamente y conectan su fuga de tipo rizoma. En tanto, que la "conjunción" es la reunión de los cuantos de flujos en un punto de acumulación donde convergen todas las resonancias, ejecuta una reterritorialización general frenando las líneas de fuga y sobrecodificando.

Así, la micropolítica, lo molecular, se define por la naturaleza de su "masa", esto es, de la conexión de sus flujos de cuantos. La "masa" es referencia de las clases sociales, aunque, hay una diferencia en movimientos, desplazamientos y luchas entre "masa" y "clase".

*"Las clases están talladas en las masas, las cristalizan."*⁵⁸

El *miedo* es otro peligro de las líneas flexible y dura. El miedo se origina de la pérdida, el sufrimiento. Siguiendo a Spinoza, el miedo es una pasión triste que disminuye la potencia de obrar, es decir, disminuye el *conatus* que es el esfuerzo de perseverancia del ser, por lo que, las pasiones tristes son consideradas ideas inadecuadas, ajenas al ser,

⁵⁸ *Ibíd.* P. 218

ponen al cuerpo en un estado de pasividad, por lo que, el esfuerzo de perseverancia disminuye o la potencia de obrar se reduce, ocasionando una pérdida del ser. Así, el miedo es una pasión paradójica, la cual, por un lado, teme a perder, apostando por una macroseguridad y, por otro, la macroseguridad se funda de la pérdida, la línea flexible se pliega más en la línea dura, se estratifica en la macroseguridad.

Entre la macroseguridad y el miedo hay una relación directa, entre más miedo, más seguridad, lo que, conduce a una miniaturización del miedo: pequeños miedos que van a ser el correlato de una macroseguridad. Por lo que, los pequeños miedos se difunden en el tejido microfísico, que, se refieren a lo cuantitativo como flujos de cuantos, es decir, los pequeños miedos no se deben a problemas axiológicos o psicológicos, ni de dimensiones cualitativas, si no que los pequeños miedos son maquínicos de una máquina deseante, que hace que la lívido proceda al investimento social. Entonces, los pequeños miedos pasan a las máquinas sociales por las máquinas deseantes. Así, entre más pequeños miedo, mayor se fortalece la macroseguridad, por eso, la seguridad es tema recurrente en los círculos de la política.

*"Cuanto más fuerte es la organización molar más suscita una
molecularización de sus elementos, de sus relaciones y
aparatos elementales."*⁵⁹

La *claridad* es uno de los peligros que por sí mismos son peligrosos. Así, la claridad como los pequeños miedos, va de la línea flexible a la dura. Cuando, se ha abandonado la zona de inseguridad y se ha pasado a la zona de poder, cuando se cree haber comprendido todo y distinguir problemas en la segmentaridad dura y problematizar a la segmentaridad, es el momento del abandono relativo de la segmentaridad dura, pasar a otro segmento. El paso de un segmento a otro segmento puede hacer que la claridad se torne oscura. La relación de compensación directa entre la segmentaridad dura y la segmentaridad flexible, ocasiona que los afectos de la segmentaridad dura se reproduzcan en la segmentaridad flexible.

*"Oscura claridad que no procede de ninguna estrella, y que
desprende mucha tristeza."*⁶⁰

⁵⁹ Ibid. P. 220

⁶⁰ Ibid. P. 231

Los segmentos, elementos y relaciones de la segmentaridad dura son representantes de la máquina de sobrecodificación, por lo que, la segmentaridad dura ejerce la sobrecodificación, así, todo elemento que proviene de la segmentaridad dura son sobrecodificaciones de la máquina.

El microfascismo es la conjunción de los cuatro peligros de las líneas: el miedo, el poder, la claridad y el hastío. El microfascismo tiende, 1) a cristalizarse en la segmentaridad dura como, macrofascismo: Estado fascista o, 2) permanecer flotando en la línea flexible, trabajando en la semiótica molecular creando vacíos y adaptándose a diferentes circunstancias. El fascismo se funda y se sostiene por los microfascismos: microfascismo de familia, barrio, oficina, escuela.

El fascismo está sobre una línea de fuga intensa que se convierte en abolición pura. La máquina de guerra al tener solo por objeto la guerra hace que, la guerra recorra toda la línea de fuga intensificándola, destruyendo todo lo que este sobre la línea.

Cuando la clase se desterritorializa y crea una reterritorialización marginal en la masa, lo que hace es frenar el paso y la desterritorialización de la masa. La claridad engaña al creer que se comprendió todo lo de la segmentaridad

dura, ahora esos agujeros negros están desterritorializados. Encuentran una organización de pequeños miedos que hace, que cada agujero negro devenga peligroso en su propio agujero. Así, la claridad es por sí misma su propio peligro, ya que, si el fascismo es abolición pura como macroafecto, el suicidio es el microafecto. Por lo que, los autores señalan como preciso el juicio de Virilio cuando conceptualiza el Estado fascista como Estado Suicida.

Así, vemos que eventualmente el deseo se determina a ser fascista; cuando el agenciamiento que lo determina es un agenciamiento fascista. Hay fascismo cuando hay microfascismo.

Cuando el Estado fascista se hace Estado totalitario, no es por la razón que lo hace el Estado totalitario como agente de una máquina de sobrecodificación, sino cuando lo hace una máquina de guerra que tiene solo por objeto la guerra. Así, la economía, la política, la sociedad estarán fundamentadas en la guerra, principio rector de todos los centros.

¡Viva la muerte!

III

El capitalismo tiene relación con el Estado fascista, ambos están en pulsión de muerte. Deleuze dice, en *derrames, entre el capitalismo y la esquizofrenia*:

*"La base del capitalismo es una conjunción de flujos descodificados y desterritorializados."*⁶¹

Recordando: Siempre hay una máquina de guerra en toda descodificación y desterritorialización como, en la reterritorialización y sobrecodificación solo que de formas y funciones diferentes. En la máquina de mutación emite y conecta, desterritorializa y descodifica cuantos de flujos. En tanto, que en el aparato de Estado tiene como meta, la guerra. Así también, una sociedad se define por el flujo más desterritorializado, el quién escapa de las máquinas de sobrecodificación: descodificándose y desterritorializándose. A nivel micropolítico: el flujo más desterritorializado; sirve de base para reterritorializar la sobrecodificación y, por

⁶¹ Deleuze, G., 2017. *Derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia*. Argentina: Cactus. P. 23

ende, determina la sobrecodificación. Por lo que, el flujo más desterritorializado crea el código que determina el segmento.

El deseo es maquínico al ser una ingeniería de energías e interacciones, a lo que siempre agenciado. El agenciamiento determina al deseo a que sea, es decir, el deseo se determina en su determinación. La codificación se da en un momento simultáneo entre el código y el flujo. El agenciamiento como forma de los procesos maquínicos atraviesa todo un nivel micropolítico de afecciones, percepciones, juicios que ya determinan todo un macroafecto en la segmentaridad dura.

Pero, el capitalismo no crea ningún código, es decir, el capitalismo como sistema social se asocia con el Estado. El Estado le cede sus medios de realización, formando una "megamáquina" axiomática. Por lo que, el capitalismo al ser una máquina axiomática no produce ningún código social, sino que funciona por axiomas que ella misma fabrica. Así, la función de los axiomas es la conjunción de los flujos descodificados.

No hay manera de codificar esto, porque los flujos cualitativos son remplazados por un flujo de cantidad abstracta del que lo propio es la reproducción infinita del tipo D-M-D.⁶²

⁶² *Ibíd.* P. 27

Los flujos descodificados se encuentran en el capitalismo, cuando el artesano, el campesino ya solo cuentan con su fuerza de trabajo, el territorio deviene propiedad privada y el dinero se hace capital. Por lo que, la maquinaria capitalista realiza una conjunción de los flujos descodificados. Así, la comunidad del capitalismo nunca se realiza, permanece siempre descodificada y constantemente desterritorializado, por lo que, la comunidad del capitalismo es *demente*.

La maquinaria capitalista produce axiomas que hacen funcionar a dicha máquina. Cuando hay crisis económicas, recesiones, depresiones o auges económicos, la máquina solamente fabrica sus axiomas y vuelve a andar. El capitalismo es un sistema social inmanente que, se compone y descompone por sí mismo y, si funge como estructura social por la isomorfía de los Estados con el capital.

El capitalismo se constituye con flujos descodificados, es decir, con lo que era lo negativo de las sociedades anteriores. El código social tiene como función la reterritorialización de los flujos, los flujos y los códigos están conectados simultáneamente, por lo que, en el capitalismo al haber ausencia de códigos sociales, todo permanece indeterminado y, con ello, se refiere a que, no termina por realizarse, por

tener una identidad un código social. El capitalismo es lo negativo de lo social.

El fascismo es un axioma de la máquina capitalista. En el capitalismo, el esquizo es a nivel económico y no al modo de vida, siendo por tanto la conjunción de flujos descodificados. El obrero dificulto al capital con las luchas laborales del siglo XIX, por lo que, se hizo una "lucha de clases" al momento en que el capitalismo fabrico el axioma que hizo al obrero *proleta* y lo proletariado clase.

*"No es Marx el que inventa esta interpretación, es la escuela histórica burguesa del siglo XIX: «Sí, 1789 es la lucha de clases»."*⁶³

El esquizo puede llegar a ser el negativo del capitalismo, ser más capitalista que el capitalista y más *proleta* que el *proleta*, va más lejos: efectúa una desterritorialización y una descodificación de flujos, por lo que, los flujos descodificados ya no se conjugan con la máquina capitalista, ni con la sobrecodificación del Estado, las clases, la familia.

⁶³ *Ibíd.* P. 20

*"De ser necesario sin flujos, antes que dejarse codificar;
sin tierra, antes que dejarse territorializar."*⁶⁴

El esquizoanálisis, tiene tres tareas sobre la máquina deseante: 1) destrucción: hacer que las máquinas deseantes lleguen a regiones del inconsciente donde no hay nada de estructuras edípicas y castradoras. 2) construcción: captar el funcionamiento de la máquina deseante y sus fallas, pero no interpretarla. 3) creación: las máquinas deseantes procedan en el investimento de las máquinas sociales. Con ello, se intenta que las máquinas deseantes estén fuera de la castración y que por tanto se pueda mapear su funcionamiento y fallas, para que la libido como lo maquínico se inserte en los investimentos sociales, ya sea, el investimento de tipo fascista o el investimento de tipo revolucionario.

El psicoanálisis al ser un segmento de la sobrecodificación, tiene relación con el capitalismo. El capitalismo produce al esquizo como produce axiomas. La familia es una célula social que sirve de reterritorialización para la sobrecodificación, que es la axiomatización, por lo que, el

⁶⁴ *Ibíd.* P. 24

jefe de familia deviene jefe institucional y la familia en institución familiar. La familia al ser axiomatizada pierde su rol principal, no tiene la capacidad de edipizar, por ende, la reterritorialización se va hacer en el diván.

*"El diván, tierra última del hombre europeo de hoy. Su pequeña tierra en sí mismo."*⁶⁵

Los dos polos del delirio, el investimento de tipo fascista y el del tipo revolucionario tienen la posibilidad de colapsar al capitalismo: el esquizo al querer ir más lejos puede llevar a la catástrofe al capitalismo al no hacer conjunción con ningún flujo, corriendo el riesgo de volverse abolición pura.

El hastío es un peligro que se da en las líneas de fuga al no conectarse con ninguna otra línea y tienden a la destrucción, a la abolición pura.

"Que la línea de fuga franquee la pared, salga de los agujeros negros, pero que, en lugar de conectarse con otras líneas y de aumentar sus valencias en cada caso, se convierta

⁶⁵ *Ibíd.* P. 32

*en destrucción, abolición pura y simple, pasión de
abolición.”⁶⁶*

El delirio es resultado de la separación de la relación del deseo con las máquinas deseantes y, los investimentos sociales, es decir, el delirio se da en el movimiento de la interioridad (la claridad) que el diván ofrece como la tierra del “hombre blanco”, la cual, es demente. En tanto, si la libido del deseo está en relación con las máquinas deseantes y los investimentos sociales, podrá conectarse con otros flujos, creando otros códigos, otros mundos.

Como en todo, todo es un enmarañamiento, por lo que, no se niega que en el investimento revolucionario coexista el investimento fascista, y viceversa. En ambos interviene una máquina de guerra, pero en el investimento revolucionario la máquina de guerra no tiene por objeto la guerra sino la creación. La creación es un acto de conexión de deseos en un centro de resonancia.

Finalmente, siempre se hace el amor con los nombres de la historia⁶⁷.

⁶⁶Deleuze, G. & Guattari, F., 2002. *Mil mesetas Capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-Textos. P. 232

⁶⁷ Deleuze, G., 2017. *Derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia*. Argentina: Cactus. P. 34

IV

Entonces, la naturaleza se compone y descompone en sus conexiones rizomáticas que atraviesan todo el campo natural, algunas veces en forma de raíz, raicilla y otras de rizoma, siempre conectando y desconectándose con otros flujos, otras dimensiones que el agenciamiento promueve al aumentar las conexiones de una multiplicidad. A diferencia de un agenciamiento de aparato estatal, donde la multiplicidad es sobrecodificada por un poder central.

El aparato de Estado como agenciamiento de la máquina de sobrecodificación neutraliza la multiplicidad en un eje genético o de estructuras profundas que remiten a una imagen árbol-raíz. El árbol como estructura vertical es un sistema jerárquico donde no hay líneas y solo hay conjuntos de puntos de relaciones binarias y posiciones de relaciones biunívocas. La segmentaridad dura está sobre un plano diagramático, en tanto, el rizoma actúa en un plano de consistencia que no deja de lanzar y conectar flujos, por eso, la multiplicidad en un sistema rizomático cambia de naturaleza, cada que cambia de dimensiones. Lo Uno se sustrae en el plano de consistencia, el rizoma siempre es $n-1$ y no $n+1$, la unidad se pierde en la multiplicidad, por tanto, en el rizoma no hay sujeto, ni objeto, imagen o calco, solo mapas que actúa sobre lo real. El

mapa es un *performance*, no así el calco que remite a una *competance*, la competencia psicológica ajusta cada deseo y enunciado a estructuras profundas o ejes genéticos que actúan como unidad pivote objetiva, o en estructuras profundas de series que se descomponen en constituyentes inmediatos, en tanto la unidad está en otra dimensión, transformada y subjetivada.

El mapa y el rizoma tienen múltiples entradas y salidas que no dejan de conectarse y aumentar de dimensiones, desmontando, cambiando, alterando, mutando con sus líneas de fuga. Producen el inconsciente y, con ello, otros deseos, otros enunciados, el rizoma como el mapa construyen el inconsciente como un sistema acentrado, una red maquina de autómatas finitos.

El calco, por otra parte, traduce el mapa en imagen y el rizoma en raíz y raicilla. La fotografía o imagen del mapa sirve para seleccionar y aislar, a través de medios artificiales los elementos a reproducir. La multiplicidad es frenada y sometida a la significación del eje genético o de las estructuras profundas, el rizoma es estructuralizado, el calco no reproduce nada más que a sí mismo.

*"El árbol o la raíz inspiran una triste imagen del pensamiento que no cesa de imitar lo múltiple a partir de una unidad superior, de centro o de segmento."*⁶⁸

Así, cuando el rizoma es neutralizado por el calco, el deseo ya no pasa y se enraíza causando graves repercusiones internas de pulsiones de muerte, que llevan a que el deseo sea abolición. El deseo, por tanto, transita en las líneas de fuga, el deseo es rizomático que no deja de conectarse, combinarse por impulsos externos y productivos. Por eso, Deleuze y Guattari dicen:

*"Siempre hay que volver a colocar el calco sobre el mapa."*⁶⁹

Así, para que el deseo no se determine a ser fascista, es necesario colocar el calco sobre el mapa, hallar la relación entre raíz y rizoma, no una relación simultánea, siendo que el calco es la mala copia del mapa, sino de una forma que posibilite conectar la raíz con el rizoma para trazar nuevas

⁶⁸ Deleuze, G. & Guattari, F., 2002. *Mil mesetas Capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-Textos. P. 21

⁶⁹ *Ibid.* P. 18

conexiones, otras dimensiones que den lugar a otros agenciamientos no ya fascistas.

*"Estudiar el inconsciente del pequeño Hans, sería como intenta constituir un rizoma con la casa familiar, pero también con la línea de fuga del edificio, de la calle, etcétera."*⁷⁰

El rizoma puede tener estructuras de raíz, árbol, así como la raíz y el árbol puede tener estructuras rizomáticas, lo importante está en la experimentación donde el esquizoanálisis actúa y no en lo teórico, por eso, el esquizoanálisis no recurre a la científicidad o ideología, sino es pragmática en todas sus dimensiones.

Por tanto, el mundo profano y el mundo sagrado definen una vida social. Lo sagrado como el deseo de transgresión, acto soberano del juego, donde el reconocimiento no es importante como si lo es el gasto, el exceso de energía, la erotización. En otras palabras, la transgresión, el murmullo de destruir, el enigma, es lo que Bataille llama *experiencia interior*.

⁷⁰ *Ibíd.* P. 19

Capítulo III

Aparato de captura:

Estado nación y axiomática capitalista

"Pero el Estado miente en todas las lenguas del bien y del mal; y diga lo que diga, miente -y posea lo que posea, lo ha robado."

F. Nietzsche

El Estado como agenciamiento de captura tiene dos caras: maquinación de cuerpos y enunciación de grupos. El Estado imperialista arcaico y el Estado nación son agenciamientos de captura, la captura se objetiva mediante la violencia, por ello, la importancia de capturar la máquina de guerra. Cuando el Estado captura la máquina de guerra se forma un centro de poder único y jerárquico de sobrecodificación. Las sociedades primitivas inventan la máquina de guerra, como mecanismo propio del nomadismo y es por eso que la máquina de guerra de las sociedades primitivas ya se conjuraba con la sociedad sedentaria.

La intención de este escrito es aproximarnos a la idea de una formación social desde sus aparatos de captura. Cada formación

social tiene sus lazos específicos de captura. La captura tiene como objetivo someter los flujos y sobrecodificar los códigos primitivos a un punto superior de resonancia. La captura se da en las sociedades sedentarias. Las sociedades primitivas conjuraban las sociedades sedentarias, siempre que estaban en el límite de su sociedad. La máquina de guerra es el medio por el cual se relacionan los dos polos sociales, así, cuando es capturada por el Estado se invierte a violencia de Estado y cuando está en lo nómada es conexión de flujos. Así, la importancia del aparato de captura en las sociedades sedentarias es fundamental para que aparezca el Estado, la ciudad y el capitalismo.

Para ello, se toma como base teórica, la filosofía de Gilles Deleuze y Félix Guattari, en la meseta "13 7.000 a. J. C. APARATO DE CAPTURA"⁷¹. Esta meseta nos ayuda aproximarnos a la idea de aparato de captura de una determinada formación social. Esta aproximación filosófica nos pone en un plano de inmanencia, donde el pensamiento como máquinas de guerra se pone de principio en la formación social. Las narraciones que se tienen sobre alguna formación social, son de carácter mítico, así lo demuestra la historia. El mito como creación de comunidad propicia un proceso maquínico de la máquina de

⁷¹ Deleuze, G., & Guattari, F. (2002). *Mil mesetas Capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-Textos.

guerra, siendo la intermediaria entre un antes y un después. Una hipótesis que tentativamente nos proponen para pensar esta tesis es, tres tiempos, estos tres tiempos coexisten, donde 1) la teogonía o cosmogonía como ley, 2) la ley como fundamento de creación 3) la creación se fundamenta en su creación. "la máquina de guerra estaría "entre" los dos polos de la soberanía política, y aseguraría el paso de un polo al otro."⁷² Los dos polos de la soberanía política son el Rey Sabio, conquistador y transformador de signos y, el Rey Juez, gran organizador de la guerra; adapta la máquina de guerra al aparato de Estado, convirtiendo la máquina de guerra en una institución militar.

*"La guerra solo produce Estado si al menos una de las dos partes es previamente un Estado; y la organización de guerra tan solo es un factor de Estado si forma parte de él."*⁷³

Si hay una evolución de Estado es, necesario que el polo evolucionado este en resonancia con el polo primero, éste no deja de recargar al segundo polo, y el Estado con un medio de interioridad como *unidad de composición* de las diferentes resonancias. Cuando, se tiene a la guerra como objeto, la

⁷² Ibid. P. 435

⁷³ Ibid. P. 436

máquina de guerra se ata a los dos polos de Estado. Siempre ha habido máquina de guerra: los nómadas inventan la máquina de guerra, la máquina de guerra ocupa o llena el espacio nómada, al no tener la guerra como "objeto", la máquina de guerra escapa de los dos polos de Estado.

*"Los nómadas no preceden a los sedentarios, sino que el nomadismo es un movimiento, un devenir que afecta a los sedentarios, del mismo modo que la sedentarización es un freno que fija a los nómadas."*⁷⁴

Los primitivos tenían mecanismos de guerra que impedían la formación de un Estado. La máquina de guerra siempre ha sido, contra-Estado. El Estado como aparato de captura tiene una unidad de resonancia, esta unidad de resonancia del Estado aparece siempre como ya hecha. Pero, siempre la máquina de guerra en el aparato de Estado es violencia de Estado.

Así, la máquina de guerra, no explica nada, a menos que sea contra-Estado, o, sea violencia de Estado, encastrada, adaptada, y suponiéndolo siempre con factores internos.

⁷⁴ *Ibíd.* P. 438

El primer polo de captura se le denominara imperial o despótico. El emperador déspota es el gran señor, el significante, quién sobrecodifica los signos a la unidad de composición.

El emperador déspota somete los signos a un régimen de signos específico. Rostro de la trascendencia, el Significante, sobrecodifica los signos de las comunidades primitivas a un régimen de signos del Estado imperial. El emperador déspota, se desarrolla en un régimen de propiedad comunal, no así, el rey y el tirano, estos se dan en un régimen de propiedad privada. La propiedad comunal, se basa en la "renta" como impuesto al préstamo de uso o donación de renta que los funcionarios le deben al emperador. La "renta" como *nexum* o lazo del régimen entre la Unidad de las comunidades y las comunidades es lo que hace posible que, el Estado imperial, sea la primera "megamáquina" de un sistema de *esclavitud maquina*.

Si hay captura es porque hay algo que capturar, fuerzas productivas. La "renta" como lazo de captura pone *entredicho* a la comunidad, por un lado, la comunidad crea sus fuerzas productivas y, por otra, esas fuerzas productivas son ajenas a la comunidad. El lazo une un polo y otro, esto es, posible por la sobrecodificación de los signos primitivos. Primero, para

sobrecodificar los códigos primitivos, tiene que haber una descodificación de estos códigos, esta descodificación deja desnudas a las comunidades primitivas, es decir, los recolectores-cazadores ya no son comunitarios agrícolas, no hay agricultura ni artesanado, lo que, permite el segundo paso: la sobrecodificación de los códigos primitivos a códigos del Estado imperial, creando una nueva agricultura, una nueva ganadería, una nueva artesanía. El Estado convierte la producción en un "modo".

*"Marx historiador, Childe arqueólogo, coinciden en el punto siguiente: el Estado imperial arcaico, que sobrecodificará comunidades agrícolas, supone al menos un cierto desarrollo de sus fuerzas productivas, puesto que es necesario un excedente potencial capaz de constituir las reservas de Estado, de mantener un artesanado especializado (metalurgia), y de suscitar progresivamente funciones públicas."*⁷⁵

El Estado y su modo, se realizan bajo un desarrollo de las fuerzas productivas anteriores, es decir, para que haya una sobrecodificación es necesario que el Estado tenga a su

⁷⁵ *Ibíd.* P. 437

disposición reservas que le permitan realizarse como Estado, ya que, las reservas van a ser fundamentales para el agenciamiento- Tierra.

Cuando el Estado crea su "modo" de producción, lo hace a través de la apropiación o cambiando la naturaleza de la máquina de guerra. Este cambio de naturaleza de la máquina de guerra, permite la formación de un aparato estatal. Los diferentes "modos" de producción que narra la historia, son narraciones de fenómenos de desplazamientos, transferencias o coexistencias, pero no de evolución.

*"La historia no hace más que traducir en sucesión una coexistencia de devenires."*⁷⁶

El Estado se encuentra en el límite del mundo circundante de los recolectores-cazadores, en tanto, los vectores que van en dirección a un punto central se destruyen. Pero si las ondas convergentes primitivas cruzan el umbral, cayendo en un punto de resonancia, los signos se invierten y aparece el Estado.

Hay dos tipos de umbrales de consistencia: la ciudad y el Estado. Nuestros autores nos dicen, no hay que confundir, el

⁷⁶ *Ibíd.* P. 439

umbral ciudad con el umbral Estado, ambos tienen un centro de poder, pero no es del mismo tipo. La ciudad es un fenómeno de *transconsistencia*, esto es, la ciudad es un correlato de ruta que existe en función de una circulación: circuitos que la crean o que ella crea en un punto extraordinario y que permite su conexión con otras ciudades, siendo una gran red horizontal de ciudades.

Las ciudades son un umbral de desterritorialización, así que, para que algo entre y algo salga de ella, es necesario que todo material este desterritorializado para recodificarse en el circuito urbano.

"El máximo de desterritorialización aparece en la tendencia de las ciudades comerciales y marítimas a separarse de las regiones interiores, del campo (Atenas, Cartago, Venecia)"⁷⁷.

En tanto, el umbral Estado es un fenómeno de *intraconsistencia* hace resonar todos los puntos de diverso orden, creencias, religiones, costumbres, lenguas, comunidades, al mismo tiempo en un punto central superior.

⁷⁷ *Ibíd.* P. 440

*"Hace resonar la ciudad con el campo. Opera por estratificación, es decir, forma un conjunto vertical y jerarquizado que atraviesa en profundidad las líneas horizontales."*⁷⁸

Así, el umbral ciudad como el umbral Estado, operan por desterritorialización, la desterritorialización se da por un abandono de la Tierra, pero, la ciudad crea un máximo de desterritorialización, como son, la ciudades comerciantes y marítimas al alejarse del interior: hay, una máxima desterritorialización, porque la ciudad descodifica al flujo descodificado, inhibe la descodificación del conjunto general de los flujos descodificados. La red de las ciudades es una red con movimientos horizontales, las líneas que la atraviesan son, los flujos descodificados que escapa del Estado; con, ésta máxima descodificación, las ciudades se autonomizan de la forma-Estado, no por ello, los umbrales dejan de coexistir. El umbral Estado, a diferencia del umbral ciudad, va a imponer un punto máximo, un punto superior, dónde van a resonar los códigos de la descodificación del aparato estatal, el centro de poder del Estado es la unidad de la significación, por

⁷⁸ *Ibíd.* P. 441

tanto, se encuentra en el punto más alto, donde pueda someter los códigos que sobrecodifica.

Así, el Estado es jerárquico de forma vertical, cuya verticalidad serán los cortes que atraviesen a profundidad las líneas horizontales de la ciudad y, así, tantos Estados hay, cuantos cortes verticales se producen. Las ciudades pueden ser sometidas por los Estados, si éstas son importantes para el Estado o, pueden coexistir con su autonomía al tener a disposición el comercio, existiendo un intercambio de Estados y ciudades y, con ello, un lenguaje, y hay lenguaje, al haber intercambio.

*"El lenguaje está hecho para eso, para la traducción, no para la comunicación."*⁷⁹

Si los primitivos conjuraban un Estado era por los mecanismos anticipación-conjuración. Había una conjuración de un aparato estatal, porque había una anticipación del mismo. Si las sociedades primitivas no alcanzaban el umbral ciudad ni el umbral Estado, era porque, los mecanismos hacían que las formaciones de poder no resonarán conjuntamente en el punto

⁷⁹ *Ibíd.* P. 438

superior, y, los círculos no eran concéntricos, así como la necesidad de un tercero por el cual comunicaban, la tercera aldea.

Si hay una coexistencia entre las sociedades primitivas y las sociedades de Estado, era por una comunicación que posibilita la relación. Hay dos modos de coexistencia, la coexistencia extrínseca y coexistencia intrínseca. La coexistencia intrínseca se da en el interior de las sociedades por sus mecanismos conjuración-anticipación. Los Estados realizan una captura de lo existente: la captura invierte los signos a nuevos símbolos.

La coexistencia extrínseca se expresa por sí misma en los conjuntos internacionales. Los conjuntos internacionales se anticipan al capitalismo; hay formaciones internacionales desde el paleolítico y, esto, debido a una difusión-interacción. Los conjuntos internacionales no parten del Estado, ni del imperio, forman parte de él, pero principalmente proceden por adquisición de consistencia o consolidación de lo diverso como tal. Las organizaciones internacionales ecuménicas son intermediarias de la difusión entre lo diverso, por lo que su papel no solo se reduce a lo económico, sino también, en lo político, artístico, religioso.

"Solo hay difusión cuando se ponen en comunicación potenciales de orden muy diferente: toda difusión actúa en el medio, por el medio, como todo lo que "crece", del tipo rizoma".⁸⁰

La captura

El aparato de Estado captura tanto, la máquina de guerra como de los mecanismos de anticipación-conjuración, los cuales tienen una gran potencia de transferencia tanto para la forma-Estado, como para el capitalismo.

¿Qué potencia de transferencia tienen los mecanismos de anticipación- conjuración? Si, hay intercambio, hay deseo. La deseabilidad del deseo como montaje de componentes de múltiples elementos del agenciamiento, pone al deseo como la base para estimar el valor del intercambio, por eso las necesidades sociales asignan los valores. Las sociedades primitivas llevan a cabo una evaluación del objeto a intercambiar y, con ello, los mecanismos de anticipación-conjuración tienen gran importancia para el intercambio, ya que, a través de ellos se realiza el comercio.

⁸⁰ *Ibíd.* P. 443

La evaluación de los objetos intercambiables, se basa en la idea del "último" objeto recibido o receptible. La idea del "último" objeto receptible es la deseabilidad por la cual va a determinar el valor del "último" objeto receptible, éste último objeto receptible es el objeto-límite por el que se lleva a cabo el intercambio. Cada, agenciamiento tiene su deseabilidad sobre el "último" objeto a recibir, así, el objeto-límite determina el valor de toda la serie de los objetos receptibles. Así, el producto "último" o "marginal" es el penúltimo, es decir, el último antes de que el intercambio aparente pierda todo interés para los intercambistas, o les obligue a modificar su agenciamiento respectivo y a entrar en otro agenciamiento. El marginalismo modificado, propuesto por Deleuze y Guattari, es un concepto que permite aproximarnos a la imagen del intercambio de las sociedades primitivas y de las sociedades de Estado. La hipótesis: marginalismo modificado define la relación económica del intercambio entre sociedades; el marginalismo modificado señala o muestra la actividad del intercambio. El intercambio o la comunicación es la palabra o monólogo, por el cual, cada agenciamiento dialoga.

*"la comunicación como el resultado de los dos monólogos (la palabra)."*⁸¹

Cada agenciamiento busca la utilidad marginal que le posibilite continuar en el intercambio, como, la idea del último objeto que depende de la deseabilidad de cada agenciamiento, ésta se determina a una velocidad variable. Por lo que, la utilidad marginal, se valora por anticipación, es decir, por el penúltimo objeto, "antes" de perder todo interés en el intercambio.

El objeto-límite es el valor por el cual, el intercambio se realiza, siendo, el intercambio una apariencia de equivalencia. Por ejemplo, en un caso donde A tiene un intercambio de café con B de limones. El intercambio de A y B es posible por la equivalencia de valor de la idea del último objeto de A y B. Una vez, que B se vea rebasado por el objeto-límite de A, se verá obligado a cambiar de agenciamiento. El "último" designa un cambio inevitable de naturaleza del agenciamiento. Ahora, B cultiva el excedente de café y, A acelera el ritmo de sus plantaciones de café, quedándose en su misma tierra.

⁸¹ *Ibíd.* P. 446

Cuando B cambia de agenciamiento, es desterritorializado y, de reterritorializa en un nuevo agenciamiento umbral-reservas. En este agenciamiento B, tendrá a su disposición las reservas de A, lo que, le permitirá instaurar un nuevo "modo" de intercambio. El deseo de B rebaso el límite, ahora, se encuentra en el umbral.

"La evaluación del último es la enunciación colectiva a la que corresponde toda la serie de los objetos, es decir, un ciclo o un ejercicio de agenciamiento."⁸²

Las sociedades primitivas no llegan al umbral, porque se mantienen en el objeto-límite, esto, por la itinerancia que ejercen. La itinerancia, es la ley de itineración, por la cual, los cazadores-recolectores primitivos se rigen por una unidad de ejercicio que, se define por la explotación de un territorio; cada ejercicio es temporal, al final de cada ejercicio hay o una repetición o una serie de ejercicios que van hasta el objeto-límite, que van a "indicar" a los agenciamientos cuando reiniciar el ejercicio o continuar la serie de ejercicios; los agenciamientos persisten por la fuerza

⁸² *Ibíd.* P. 446

de la itinerancia. La onda convergente no llega a un punto de resonancia, sino, que se repele por la itinerancia de su fuerza.

El agenciamiento es el enunciado de un deseo colectivo. El deseo del umbral-reservas no es el deseo del objeto-límite. Aquí, el agenciamiento, está basado en la deseabilidad de las reservas. Las reservas dependen del nuevo agenciamiento, en cuanto la deseabilidad así lo enuncie. Las reservas aparecen cuando el intercambio ha perdido todo interés.

Las reservas aparecen "después" del límite, en el umbral del intercambio; en el intercambio las reservas no aparecen, sino, en el umbral. Pero, las reservas ya estaban en el límite del intercambio, las reservas se conjuran en el límite del intercambio, por tanto, son anticipantes al umbral Estado o umbral ciudad. Si, las reservas ejercen una función en el aparato de captura es a consecuencia del cambio inevitable de agenciamiento que el umbral lleva: las reservas dependen del agenciamiento. Hay una ley de coexistencia en el ejercicio de explotación de los territorios en el umbral-reservas: por, explotación simultánea de territorios diferentes, o por la sucesión de las explotaciones en un solo y mismo territorio.

Las reservas sustituyen la ley de la itinerancia por, la ley de la simetría, al cambiar, el ejercicio serial a un ejercicio

de simultaneidad y sucesión. La desterritorialización de la tierra, tiene dos potencias. Una, comparar la calidad de la tierra por superficie entre sí, y otra, hacer la tierra un objeto, del cual procede la idea de ciudad. Tanto, una potencia como la otra están condicionadas por el aparato de captura: el centro de simetría, por tanto, homogeniza e iguala las diferencias de los elementos del más bajo al más alto de un conjunto cardinal. Así, el centro de simetría define la renta de la tierra como apariencia de una equivalencia relativa

La renta de la tierra capta el sobrebeneficio que trae la igualación de productividades. Las productividades son el resultado de comparación de ejercicios de explotación territoriales que implican el empleo de capital y trabajo, el beneficio de los medios de producción es capturado por la renta y, distribuido a los propietarios del suelo. Las reservas determinan el sobreexcedente de apropiación: tanto el trabajo como las tierras son agentes de reservas. El sobrebeneficio es, una conjuración entre el límite y el umbral.

El impuesto, al igual que la renta de la tierra, parten del centro de simetría para homogenizar los diferentes elementos. El impuesto es la apariencia de una equivalencia monetaria. El impuesto crea la moneda con la finalidad de igualar las cantidades de los bienes y servicios, así, como también la del

dinero. A través del impuesto es posible el intercambio de mercancías; los bienes, los servicios y el dinero, están en relación, por lo que, los tres encuentran su equivalencia en el impuesto, son considerados mercancías en un agenciamiento de reservas, al ser la moneda el medio por el cual los objetos son intercambiados; la moneda aparece en movimiento: circulación, rotación, distribución, por lo que, el movimiento de las mercancías depende del movimiento de la moneda. La moneda monetariza la economía y, con ello, el comercio: compra-venta, así, el Estado a través del impuesto captura el comercio exterior. La forma-dinero procede del impuesto como semiología del aparato de captura.

"Un gran momento del capitalismo fue cuando los capitalistas se dieron cuenta que el impuesto podía ser productivo, particularmente favorable a los beneficios e incluso a las rentas." ⁸³

Si bien, es cierto, el intercambio se realiza por la necesidad de comunicar, es decir, de establecer relaciones de diferencia, siendo, la palabra el objeto de lenguaje entre dos series

⁸³ *Ibíd.* P. 450

diferentes como en las sociedades primitivas que practicaban el intercambio en el límite del último objeto, en un punto de reversibilidad o serial, siendo, así, que la onda convergente no llegara al punto del umbral Estado, manteniendo una comunicación. El Estado aparece cuando la onda convergente hace resonancia con los diferentes puntos en un solo punto de resonancia; donde, la materia o filum es comparable y las expresiones son resonantes. La comunicación en el Estado, es una comunicación resonante, es decir, es una comunicación de la indiferencia. El significante o el déspota, sobrecodifica las semióticas primitivas en semiologías resonantes, es decir, a una copia de expresión, siendo, el déspota el modelo de la resonancia. Así, el Estado actúa como aparato de captura, cuando el punto de comparación y apropiación está efectuando la resonancia de todos los puntos, por eso, el aparato de captura, a pesar, de ser abstracto, es un punto real de existencia, donde se comparan y apropian los deseos colectivos a deseos autónomos.

"El Estado constituye una forma de expresión que somete al filum; el filum o materia ya solo es un contenido comparado, homogenizado, igualado, mientras que la expresión deviene una

*forma de resonancia o de apropiación. El aparato de captura,
operación semiológica por excelencia...”⁸⁴*

La evaluación para un intercambio de objetos en una sociedad de Estado está basada en una equivalencia relativa del beneficio de las reservas que, se determina por los mecanismos de anticipación-comparación. El Estado al ser un agenciamiento de apropiación y comparación es, un agenciamiento monopolista.

La apropiación monopolística se define por un centro de simetría, que potencia la captura mediante aparatos relativos de apropiación, como: la renta de la tierra, el beneficio y el impuesto. Los propietarios del suelo, son asignados según un criterio cuantitativo común, es decir, de equivalencia. La equivalencia se determina por anticipación de un conjunto cardinal. Por tanto, los propietarios del suelo son anticipantes, es decir, los propietarios del suelo ya se conjuraban en el límite del umbral Estado. Así, si hay propietarios por la apropiación es por el propio mecanismo de captura del que forman parte. La captura está “entre” la distribución sin posesión y el propietario. Los “pobres” siempre van a estar atrás de los “ricos” en esa “extraña carrera

⁸⁴ *Ibíd.* P. 451

de velocidad", no por injusticia o ignorancia, sino, porque los mecanismos de evaluación son propios de un centro de poder.

"Schmitt, no hay ni ladrón ni víctima, puesto que el productor solo pierde lo que no tiene y no tiene ninguna posibilidad de adquirir: como en la filosofía del siglo XVII, hay negaciones, pero no privación..."⁸⁵

La extorsión de aquello que los pobres no logran convertir, es lo que forma la renta. Así, la apropiación está entre la distribución sin posesión, y la conversión por correspondencia o comparación.

Deleuze y Guattari, exponen un ejemplo de modelo de aparato de captura propuesto por Bernard Schmitt, para explicar las operaciones de comparación y apropiación.

Ejemplo:

- A es un flujo indiviso, "disponibilidad pura", B flujo de distribución entre los "factores" de producción, que son, los productores inmediatos. "Lo fundamental, lo importante es que los productores todavía no adquieren la posesión de

⁸⁵ Ibíd. P. 453

lo que le es distribuido, y lo que les es distribuido todavía no es una riqueza: la *remuneración* no supone ni comparación ni apropiación, ni venta-compra, más bien es una operación de tipo *nexum*. La remuneración o salario nominal establece una igualdad entre A y B, por eso, el aparato de captura es aquí semiológico. El conjunto repartido deviene riqueza, la cual, toma forma de poder de adquisición, poder de compra C. La compra es el conjunto comparativo entre el poder de compra y la compra real B'. La moneda aparece como *corresponsal* entre el conjunto B y el conjunto C. B' siempre va ser menor a B, porque los salarios reales solo son una parte de los salarios nominales. D. es una especie de desfase, es donde residen el misterio o la magia.

Por eso llamaremos Captura a esa diferencia o incluso a ese exceso que van a constituir el beneficio, el sobretrabajo o el sobreproducción: "Los salarios nominales lo engloban todo, pero los asalariados solo conservan los ingresos *que logran convertir en bienes*, y pierden los ingresos captados por las empresas". Así pues, se dirá que el todo era claramente distribuido a los "pobres"; pero a los pobres también se les extorsiona todo aquello que no logran convertir, en esa extraña carrera de velocidad: la captura opera una inversión de

la onda o del flujo divisible. La captura es precisamente objeto de apropiación monopolística⁸⁶.

El aparato de captura necesita tener ocupado el punto de comparación y apropiación para sobre-codificar los códigos primitivos, pero, esta sobre-codificación ya se conjuraba en las sociedades primitivas. Así, la violencia de Estado aparece siempre como ya hecha, anticipada como parte del aparato de captura.

*"Marx lo señalaba para el capitalismo: hay una violencia que pasa necesariamente por el Estado, que precede al modo de producción capitalista, que constituye la "acumulación primitiva", y hace posible ese modo de producción."*⁸⁷

Algunos regímenes de violencia son: la lucha, la guerra, el crimen y la policía.

La lucha, es un régimen de violencia que se define por el valor de los ataques a un objeto definido, según la ley de las series. Las guerras primitivas es una lucha por la conquista del último

⁸⁶ Ibid. P. 452

⁸⁷ Ibid. P. 453

objeto. La guerra que se relaciona con la máquina de guerra y, por tanto, es directamente contra-Estado es la guerra de los héroes, contrario a la guerra de Estado que es política. En cuanto, el crimen, es una violencia por ilegalidad, se apropia de lo que no es apropiable y de lo que no se "debería" ("derecho") de apropiarse. *La policía de Estado o violencia de derecho*⁸⁸, conforma un derecho de captura, legalizando la ilegalidad de la captura:

Es una violencia muy diferente de la violencia criminal. Por eso también, a la inversa de la violencia primitiva, la violencia de derecho o de Estado siempre parece presuponerse, puesto que preexiste a su propio ejercicio: el Estado puede entonces decir que la violencia es "originaria", simple fenómeno de naturaleza, y que él no es responsable de ella, que él solo la ejerce contra los violentos, contra los "criminales" -contra los primitivos, contra los nómadas, para hacer que reine la paz...

Así, el Estado como aparato de captura que se realiza en una Tierra sobrecodificada que tiene derecho a la captura, lo que, genera a su vez, flujos descodificados que van a formar parte de un nuevo agenciamiento; por nuevo, se entiende la evolución del Estado o su mutación.

⁸⁸ *Ibíd.* P. 454.

*"La razón de la evolución es interna, cualesquiera que sean los factores externos que la apoyen."*⁸⁹

El flujo escapa de su código, se libera de su código, y al liberarse se recodifica en otro agenciamiento. Así, la propiedad privada surge marginalmente con la descodificación de un sistema de propiedad pública estatal.

*"Esta propiedad privada no deriva del sistema arcaico, sino que se constituye marginalmente, de una manera tanto más necesaria, inevitable, a través de las mallas de la sobrecodificación."*⁹⁰

La propiedad privada que se constituye marginalmente es, lo que, se podría considerar como la idea de ciudad. El flujo descodificado está aislado del resto, es el excluido, el sin tierra, es el esclavo liberto⁹¹.

El esclavo liberto como unidad marginal tiene mucha importancia en el aparato de Estado para su evolución, siendo, que por

⁸⁹ Ibid. P. 454

⁹⁰ Ibid. P. 455

⁹¹ Ibid. P. 455, "¿existen personas que se constituyen en el imperio sobrecodificante, pero que se constituyen necesariamente como excluidos o descodificados? La respuesta de Tökei es el esclavo liberto.

medio de él hay una formación de un cuerpo privado. El flujo descodificado de un cuerpo público, se sobrecodifica en cuerpo privado, siendo, ésta sobrecodificación la evolución o mutación del Estado.

La industria militar consume el excedente para mantener ocupado el punto de comparación y apropiación, esto es, para que la captura se siga realizando, el consumo exige un nuevo ciclo de producción, así, el Estado sigue manteniendo apropiada la máquina de guerra.

El Estado imperial u oriental al tener apropiado el comercio exterior; los comerciantes, artesanos y metalúrgicos, estaban en un sometimiento burocrático riguroso. Como consecuencia, salen del imperio, por lo que, se desterritorializan para reterritorializarse en otro agenciamiento con condiciones más libres que el Estado imperial. Europa se beneficia de Oriente, por el esclavo liberto que surge en Oriente.

"Los mismos flujos que están sobrecodificados en Oriente tienden a descodificarse en Europa, en una nueva situación que es como el reverso o el correlato de la otra".⁹²

⁹² *Ibíd.* P. 456

Hay, un nuevo polo del Estado que surge por la combinación de lo público y lo privado. La *esfera pública*, encuentra en la propiedad imperial un devenir *personal*, donde las relaciones son de dependencia: propietarios, propiedades. La propiedad privada es la inversión del código propiedad imperial, a propiedad de derecho, los propietarios del suelo se afirman como tales, mediante el derecho de propiedad, así, como las propiedades, así, el derecho muta a un derecho subjetivo al otorgar individualidad al sujeto.

"El aparato de Estado se encuentra ante una nueva tarea, ... la operación del "significante" imperial es sustituida por procesos de subjetivación." ⁹³

El mundo moderno se constituye por la *esfera pública*, por, lo que, sus relaciones son de dependencia. La sujeción social es el lazo o contrato, por el cual, lo social es posible. El deseo o el valor de las relaciones personales, es mantener siempre el lazo de unión, es decir, que la esfera pública se efectúe sin obstáculos, de ahí, los actos delirantes cualificados de derechos y obligaciones para continuar en relación.

⁹³ *Ibíd.* P. 457

ESTADO NACIÓN Y CAPITALISMO

La desterritorialización relativa remite a urbes-ciudades, que proceden por inmanencia, así, como una forma común de las producciones territoriales que va a recorrer mares y cielos. El capitalismo funciona como una axiomática inmanente a los flujos descodificados. Los flujos descodificados desbordan y van más allá de la forma Estado, no por ello, el Estado deja de existir en el capitalismo, sino, el Estado se vuelve modelo de realización de la axiomática capitalista.

Hay una subjetividad global no cualificada que capitaliza todos los procesos de subjetivación, incluidas las actividades generales productoras de riqueza y, como tal de la *técne*, "la esencia subjetiva única de la riqueza..."⁹⁴, con ello, se da una nueva semiología, la semiología del capital: El Sujeto único se expresa en un Objeto cualquiera, este objeto cualquiera deviene riqueza por ser producto de la actividad productora de riqueza, el trabajo abstracto. La relación sujeto-objeto es una relación de cosas, tanto la cosa-sujeto como la cosa-objeto se ponen en relación una con la otra en el capitalismo a través de una subjetividad global, la mercancía.

Al ser una subjetividad global no cualificada, la subjetividad es universal; la universalidad abstracta de la subjetividad

⁹⁴ *Ibíd.* P. 458

ocurre, cuando un Sujeto-Universal y Objeto-cualquiera se encuentran y se conjugan en una relación que es igualada por la actividad productora de riqueza y el objeto que como riqueza expresa la esencia de la subjetividad.

La circulación es determinante para que el capital se forme como una subjetividad adecuada social. El capital no es territorial, si no, su potencia de desterritorialización relativa remite a urbes-ciudades y la mercancía que como trabajo materializado es producto de riqueza del sujeto libre y, no la tierra que se rige por códigos comunitarios, hace que el capitalismo sea un sistema social por la circulación del capital en las urbes-ciudades en forma de mercancía.

La propiedad privada ya no deviene *personal*, sino independencia de un Sujeto, deja de ser objeto de los medios de producción para, ser derecho abstracto convertible, que constituye al sujeto como el único lazo de la sujeción social. El capital es el único límite de la producción capitalista, por lo que, el terreno social ya no se limita a un poder jerárquico superior que lo limita por arriba, sino de poderes subjetivos interiores inmanentes que se descodifican desplazándose y, a su vez, se reterritorializan en cada desplazamiento: D-M-D'.

La axiomática es la máquina abstracta de sobrecodificación que necesita siempre de flujos sobredescodificados para su

realización, es decir, flujos que ya no pertenezcan a la sujeción social sino a otro nivel de vinculación.

Las relaciones y los elementos de la axiomática son de carácter funcional cuya naturaleza no es específica por la relatividad de los códigos en los dominios donde se realizan. Enuncian una especificidad de relaciones de elementos cualificados, los cuales son resonantes de una unidad superior de significancia.

“Lo que distingue una axiomática de todo género de códigos, sobrecodificaciones y recodificaciones: la axiomática considera directamente elementos y relaciones puramente funcionales cuya naturaleza no está especificada, y que se realizan inmediatamente a la vez en dominios muy diversos, mientras que los códigos son relativos a esos dominios, enuncian relaciones específicas entre elementos cualificados, que solo pueden ser reducidos a una unidad superior (sobrecodificación) por trascendencia e indirectamente.”⁹⁵

⁹⁵ *Ibíd.* P. 459

Los Estados socialistas burocráticos no escapan de la axiomática capitalista, se conjugan con el capitalismo las relaciones de producción que puedan inventar; el comercio está capturado por el capitalismo, el capital es un derecho de una subjetividad global, por lo que, el comercio se da en el encuentro entre el flujo descodificado trabajo puro y riqueza abstracta.

El Estado no se anula en el capitalismo, sino, el capitalismo se realiza en la forma-Estado y no en la forma-ciudad. El Estado es aparato de captura de naturaleza, lo que, la ciudad acumula, el Estado se lo apropia, pero, no para una unidad superior, sino para una subjetividad global.

"Los mecanismos fundamentales descritos por Marx (régimen colonial, deuda pública, fiscalidad moderna e impuesto indirecto, protección industrial, guerras comerciales) pueden prepararse en las ciudades, pero solo funcionan como mecanismos de acumulación, de aceleración y de concentración en la medida en que los Estados se apropian de ellos."⁹⁶

⁹⁶ *Ibíd.* P. 460

Hay un solo y único mercado mundial, el capitalista, el cual, se extiende por vectores horizontales de las redes de las urbes-ciudades, recorriendo cielos y mares. El capitalismo se apropia de las organizaciones ecuménicas o mundiales como necesidad del desplazamiento de sus límites, encontrando en las organizaciones internacionales el medio para la realización del capital como derecho, en la relación sujeto-objeto. Las organizaciones internacionales como los Estados y todas las formaciones sociales son isomorfas en representación a los modelos de realización de la axiomática capitalista, por lo que, las organizaciones internacionales dejan de pasar "entre" formas heterogéneas, siendo que asegura la isomorfía de las formaciones sociales, pero, esto no dice que no haya polimorfías y heteromorfías en los modelos de realización.

El Estado como aparato de captura vertical, jerárquico, cae sobre el plano horizontal de las urbes-ciudades, poniendo el "centro" en cualquier espacio del plano, originando una heterogeneidad de Estados, por eso, son isomorfos en relación con la axiomática capitalista.

La axiomática capitalista internacional asegura la isomorfía de las formaciones sociales, en tanto, el mercado interior se desarrolle y se amplíe "en el centro". La polimorfía periférica como la heteromorfía son elementos integrantes de la saturación

de la axiomática, es decir, las formaciones sociales crean su "tercer mundo", como la necesidad del desplazamiento del capital.

Así, la función de los modelos de realización de la axiomática es moderar la desterritorialización superior del capital con compensatorias reterritorializantes. El Estado-nación es una reterritorialización compensatoria al capital, en donde, la democracia forma la nueva sociedad del "prójimo".

El Estados-nación es el modelo de realización de la axiomática capitalista. La nación se constituye a partir de flujos descodificados y desterritorializados como son el flujo de trabajo puro que crea pueblo y el flujo capital que crea la tierra y su equipamiento. Así, el Estado-nación es una tierra "natal" y un pueblo "popular" de pasiones vivas que encuentran su realidad en la homogeneidad cualitativa y la competencia cuantitativa del capital abstracto.

La nación por tanto corresponde al Estado moderno que da consistencia a la tierra y se dan los procesos de subjetivación colectiva, así la nación como el Estado moderno lleva a cabo los procesos de sujeción.

"¿Cómo crear un pueblo y una tierra, es decir, una nación -un ritornelo-?"⁹⁷

Esclavitud Maquínica Y Sujeción Social.

La *esclavitud maquínica* y la *sujeción social* surgen cuando la unidad superior modifica la relación entre hombres y máquinas cambiando el sentido de las relaciones.

La esclavitud maquínica se da cuando la unidad superior pone bajo control y direcciona a los hombres y a las máquinas a una relación donde los hombres son piezas constituyentes de las máquinas y por tanto se componen entre sí junto con otras cosas, sean animales o herramientas. Así, los hombres son esclavos de las máquinas al ser constituyentes de las mismas. Esta forma de esclavitud maquínica concierne a los Estados imperiales arcaicos.

La sujeción surge cuando la unidad superior constituye al hombre como sujeto que remite a un objeto que deviene exterior. La exterioridad del objeto, pone al hombre frente a la máquina no ya como esclavo sino como obrero, usuario de la máquina. Lo que va hacer la revolución industrial.

⁹⁷ *Ibíd.* P. 461

El Estado moderno sustituye la esclavitud maquínica por una sujeción social cada vez más fuerte. En tanto, la axiomática capitalista reinventa nuevas formas que devienen tecnológicas para un sistema de esclavitud maquínica.

Las máquinas de la cibernética y la informática como parte de la tercera Era tecnológica, recomponen toda una esclavitud maquínica: "sistemas hombres-máquina", reversibles y recurrentes. Es decir, el "sistemas hombres-máquina" sustituye a la esclavitud maquínica arcaica en el modo de la recurrencia y la reversibilidad, en cuanto, el primero eran irreversibles y no recurrentes, ahora lo son por una comunicación interna entre la máquina y el hombre y no ya de uso o acción, esto por la propia inmanencia del capitalismo que ejerce en los modelos de realización.

El capital variable en la composición orgánica del capital, la sujeción del trabajador está en términos del plusvalor humano para la empresa y, en cuanto mayor crece el capital constante proporcionalmente a la automatización, aparece una nueva esclavitud y por tanto un nuevo régimen del trabajo, deviniendo el plusvalor maquínico y el nuevo régimen se extiende a toda la sociedad.

Así, pues, el "sistemas hombres-máquinas" corresponde al Estado moderno como modelo de realización de la axiomática capitalista

que no dejan de comunicarse uno al otro. Por consiguiente, la sujeción social rivaliza con el modelo de realización como la esclavitud maquina se extiende en la axiomática que efectúa el modelo.

*"Nosotros tenemos el privilegio de padecer, a través de las mismas cosas y de los mismos acontecimientos, las dos operaciones a la vez. Sujeción y esclavitud, más que dos estadios, forman dos polos coexistentes."*⁹⁸

El Estado tiene un momento único para el acoplamiento de las fuerzas por captura: la sobrecodificación de los flujos codificados y, por contrato como proceso subjetivo del tratamiento de los flujos descodificados, sujeción social. Pero, como modelo de realización deja de estar en los procesos subjetivos.

El contrato; como expresión jurídica es resultado de la sujeción social, por lo que, en el "sistemas hombres-máquina" el contrato ya no se ejerce entre dos entes Estado-ciudadano, sino que va más allá, es el propio sujeto quién como sujeto súbdito y autónomo se contrata a sí mismo, por lo que, la

⁹⁸ Ibid. P. 463

axiomática capitalista se realiza sin obstáculos, en tanto, el sujeto libre e independiente se reivindique en todo momento como sujeto descodificado.

Así, el contrato como vínculo, nexos, tiene aparece en la historia como la forma de "captura mágica" que realiza el lazo entre la unidad superior y el súbdito, ya sea, en el primer momento en el Estado imperial en la esclavitud maquinica, el Estado moderno en los procesos de subjetivación, sujeción social y en el Estado-nación con el contrato inmanente del súbdito en el "sistemas hombres-máquina".

"Por supuesto, el Estado no es ni el espacio de la libertad, ni el agente de una servidumbre forzosa o de una captura de guerra. ¿Habría, pues, que hablar de una "servidumbre voluntaria"?"⁹⁹

Así, el capitalismo funciona a través de axiomas, los derechos del hombre son uno de ellos. El sujeto autónomo moderno, tiene la capacidad de darse muerte, pero la muerte ya no le corresponde solo al sujeto, sino es la muerte de la humanidad global. El suicidio es el código político de la sociedad

⁹⁹ *Ibíd.* P. 465

moderna. Basta ver las agendas políticas de los Estados nacionales, sean, demócratas, socialistas, o republicanos, en tanto sirven de modelos de realización de la axiomática capitalista, están los temas sobre el fortalecimiento de la "seguridad". La seguridad como principio de guerra. El delirio es coextensivo del capitalismo. El capitalismo es neocapitalismo en todo momento, es ahistórico, no guarda relación con el tiempo, está en una línea de fuga intensa, por lo que la máquina de guerra emite destrucción, aniquilación. El Estado fascista se caracteriza por su economía de guerra, siendo la guerra el fundamento del Estado fascista, la necesidad de la guerra es la necesidad del capitalismo, por lo que, el capitalismo es el delirio en estado puro. De ello, la autonomía de la subjetividad global en el contrato que se hace consigo misma, descodificación y desterritorialización.

La descodificación y desterritorialización es el pathos del capitalismo, así los flujos transitan por las líneas de fuga, intensificándose en cada descodificación y desterritorialización. Las tecnologías sirven para acelerar los tiempos de descodificación y desterritorialización. Las ciencias son empresas de investigación para el mejoramiento de las descodificaciones y desterritorializaciones, esto, para que el capital sea realizado como sistema social. Siendo, así la composición de un nuevo sistema de esclavitud maquínica como

el "sistemas hombres-máquinas" donde los usuarios aseguran su funcionamiento por medio de la comunicación interna constante con la máquina. La comunicación en la axiomática capitalista no pasa por los humanos, sino por "sistemas hombres-máquinas", así, las relaciones se hacen entre usuarios y la máquina. La inmanencia de la comunicación "entradas" y "salidas", "inputs", "outputs", hace de la sujeción social una esclavitud maquina.

"Ustedes, queridos telespectadores, que hacen la televisión..."

Las clases sociales, proletaria y capitalista son axiomas del capitalismo, cumplen la función de la división del trabajo. En cuanto, el capitalista es la personificación del capital, el proletario es la fuerza de trabajo de la persona del capital. Por ello, la fuerza de trabajo necesita estar descodificada y desterritorializada para que, la persona del capital pueda hacer uso de ella. Así, entonces, la persona del capital necesita estar descodificada y desterritorializada para poder usar la fuerza de trabajo. Las dos series heterogéneas se encuentran en el capitalismo con funciones distintas a un solo fin, trabajo puro y riqueza abstracta libre.

Pero, la autonomía puede ser llevada a otro plano, a un plano rizomático, donde se lleven a cabo conexiones con otros flujos invistiendo el código social fascista a código revolucionario, donde el contrato no sea con la subjetividad global, sino un contrato con la naturaleza y, tal vez solo así, el mundo que habitamos sea el mundo de la amistad.

“En este sentido, en la ecosofía opera otra forma de comprensión de la naturaleza, ya no como objeto o propiedad nuestra sino como una forma de vida, la cual nos recuerda la idea de la *physis* griega.”¹⁰⁰

La ecosofía de Guattari es un sistema articulado, ético-político-estético que atraviesa transversalmente tres campos ecológicos: 1) ecología de la naturaleza, 2) ecología social y 3) ecología subjetiva. Los tres registros ecológicos se conectan en un campo social donde las máquinas deseantes se invisten sin perder ninguno de los campos. El deseo, los afectos y el pensamiento son ecosofícos.

¹⁰⁰ Rangel, S. (2021). Ecosofía y máquina de guerra. Apuntes para una ecología maquínica. En J. Ezcurdia , *Vitalismo deleuziano: perspectivas críticas sobre la axiomática capitalista* . México: Itaca. P. 70

A Modo De Conclusión

La Comunidad De Amantes

"Ayúdate y te ayudarán.

Primer principio del amor al prójimo"

F. Nietzsche.

Blanchot en el ensayo *el apocalipsis defrauda*, tiene una sola y única intención, desmitificar el apocalipsis a partir de la incapacidad de la humanidad por destruir. El ensayo se dirige a una crítica del libro de Jaspers "La bomba atómica y el futuro de la humanidad."¹⁰¹ para señalar la incapacidad de la humanidad por destruir. El apocalipsis es la máxima destrucción, la última violencia. Por lo que, hay que conocer para destruir, solo accedemos a la destrucción por el conocimiento de lo que se destruye.

"He aquí algo que confirma singularmente el prólogo a la Fenomenología del espíritu: el poder del entendimiento es poder absoluto de negación; el entendimiento no conoce sino

¹⁰¹ Blanchot, M., 2007. *La amistad*. Madrid: Trotta. P. 97

por la fuerza de separar, es decir, de destruir -el análisis, la fisión-, y al mismo tiempo no conoce más que lo destructible y no está seguro sino de lo que podría ser destruido.”¹⁰²

El pensamiento moderno es el pensamiento científico y tecnológico, esto es, las ciencias y las tecnologías son resultado de un entendimiento de comprensión de un objeto de estudio, el cual es reflexionado y analizado para obtener un conocimiento sobre él.

A través, del conocimiento científico el sujeto reconoce su realidad por medio de los objetos que conoce la ciencia. Por eso, las tecnologías son implantes del cuerpo humano, y las ciencias son el conocimiento de los diferentes objetos, ya sean, naturales, artísticos o sociales. Así, los sujetos modernos son más autónomos, más universales que en otras etapas de la humanidad, dado el reconocimiento de su realidad.

Se tiene el poder de destruir todo, todo lo que se reconoce, pero también lo que no se reconoce. El pensamiento científico moderno va más allá con lo reconocido. El sufijo “re” es un movimiento cíclico, repetitivo. La muerte solo es un accidente

¹⁰² *Ibíd.* P. 101

de la materia, en cuanto la materia es una abstracción de valor. Siendo, la realidad moderna repetitiva a un valor trascendente, perdiendo toda injerencia de posibilidad de destruir. De ahí, que Blanchot en otro ensayo diga:

*"Los hombres de hoy y sin duda también los de más adelante, sino quieren exponerse a vivir en relaciones ilusorias, no tienen aparentemente otra salida que atenerse a la forma de las necesidades más simples: les es preciso convertir todos los valores, en necesidades. Eso significa que, en las relaciones colectivas, no debemos tener otra exigencia que la que hace posible el movimiento por el cual sería llevado el poder el hombre de la necesidad."*¹⁰³

Sabedores y conocedores de nosotros mismos, poseemos el conocimiento de destruir la necesidad. Destruimos la necesidad por el afecto de angustia que provoca, angustia de destruir. El humano del valor aniquilo la angustia, en cuanto el hombre de necesidad vive en la necesidad de destruir la angustia y, no puede hacerlo más que en la propia angustia.

¹⁰³ Ibíd. P. 91, "sobre un acercamiento al comunismo".

La muerte es la angustia del vacío. El vacío es superpuesto en las ciencias, superposición que lo desplaza de lo terrestre, por ende, está saturado, hay imposibilidad de morir, soberanamente morir.

La saturación terrestre pone a la naturaleza en presión, por lo que, uno de esos síntomas de presión es el suicidio como forma política de la modernidad. El suicidio no es la angustia del vacío, sino la negación de la angustia del vacío.

La negación de la angustia del vacío es la negación del poder de posibilidad de destruir. El poder no es menos que la violencia expresada, el poder no se expresa, sino que destruyendo. La muerte y la vida son potencias de destrucción: el poder de morir, el poder de nacer.

El poder es una posibilidad y, como posibilidad el humano no puede dominarlo más que posibilitándolo. Las ciencias someten la posibilidad a sus fines, haciendo de la posibilidad una verdad universal. Por lo que, el poder ya no es posible sino es imposible. La humanidad moderna está en el borde del vacío, debido a la imposibilidad de destruir o a la ignorancia del poder de destrucción. Las energías nucleares, las tecnologías cibernéticas, la biología genética son algunos de los problemas de la imposibilidad, que forma al mundo moderno como un mundo pesimista.

Las guerras militares, las enfermedades sanitarias, sobre explotación de la naturaleza, acumulación de riquezas, sistemas bancarios, organismos internacionales, soberanías nacionales son unos de los modos de existencia del pesimismo moderno, ya Nietzsche lo apuntaba como un *pesimismo dionisiaco*.

*"Al pesimismo del futuro, ¡pues está en camino!, ¡le veo venir!, le llamo pesimismo dionisiaco."*¹⁰⁴

Así, la humanidad moderna no tiene la posibilidad de destrucción, es imposible la destrucción total, a lo mucho que llega es a la destrucción terrestre y no como poder, sino como impotencia, negación de la posibilidad de la última violencia, para una destrucción total, la humanidad tiene que ser total y no individual y, ello solo es de características comunistas en el amplio sentido de la palabra y no encerrada en un aparato de Estado, para que así, el poder sea ejercido en su condición de posibilidad.

El poder no lo podemos dominar, no es nuestro poder, solo accedemos a él como posibilidad, nunca es seguro, no se sabe,

¹⁰⁴Nietzsche, F., 2010. *La Gaya Ciencia*. España: Gredos. §370

solo en su intensión de destrucción. El poder es la imposibilidad de la humanidad.

La posibilidad de una destrucción total se da en el espacio donde la libertad no está condicionada por ningún jefe de Estado, aparato de captura o axiomáticas, sino donde la libertad es real; solo así la posibilidad de una destrucción total puede pensarse en una comunidad, comunidad de amantes, donde los amantes no son sujeto ni objetos, sino puntos singulares intensionales de una comunidad en destrucción.

*"El puro movimiento de amar, llamando uno y otro al abismo, a la noche negra que descubre el vacío vertiginoso «de las piernas abiertas»."*¹⁰⁵

El compromiso de la comunidad de los amantes es no renunciar al movimiento del amor. El amor es deseo de poseer el objeto amado, pero el deseo de amar destruye todo deseo de posesión. El deseo de posesión solo tiene validez cuando el amor deja de tener interés. La comunidad de los amantes es una comunidad

¹⁰⁵ Blanchot, M., 1999. *Comunidad Inconfesable*. Madrid: Arena. P. 100

inacabada, no acabada, siempre inventada, tan real como su
intensión del amor.

Así, el amante tiene un contrato con sus amantes, no renunciar
a la noche. Abandonando todo, abandonándose en la totalidad.

*"Mantenerme presente en la proximidad del prójimo que se
aleja definitivamente muriendo, hacerme cargo de la única
muerte que me concierne, ahí está lo que me pone fuera de mí
y lo que es la única separación que pueda abrirme, en su
imposibilidad, a lo Abierto de una comunidad."*¹⁰⁶

El entendimiento o bien, es negación del poder y, por tanto,
desprovisto de toda importancia de destrucción y de la muerte
del prójimo o, el entendimiento es aceptar el poder como la
posibilidad de destruir todo, destruir lo que se conoce y no
se conoce más que lo que existe y solo algo existe en su
destrucción, en su imposibilidad de ser destruido, por eso, el
apocalipsis defrauda.

¹⁰⁶ Ibíd. P. 30

*"La razón es la totalidad misma en ejercicio, pero como se realiza no por el efecto de alguna buena voluntad tranquila, sino por el antagonismo, la lucha y la violencia, se expone, al realizarse, a provocar el acontecimiento fuera de razón contra el cual y también, de alguna manera, con ayuda del cual se edifica."*¹⁰⁷

Así, la filosofía está en el nivel de la destrucción, hay que amar para destruir. El riesgo de muerte es lo que excita al héroe a luchar. Destruir es el acto de creación del poder. El poder es extático y como tal se da en la experiencia artística, donde por vías del arte se entra en comunicación con fuerzas de destrucción y también, fuerzas previas a la destrucción. La destrucción puede ser la del trabajo que transforma la naturaleza al mundo de la utilidad, el obrero el transgresor, el quién transforma la naturaleza y funda el mundo de la humanidad. No todo es trabajo, hay un tiempo de irrupción, el tiempo de la diferencia, donde la transgresión limitada abre lo ilimitado: las prohibiciones son violadas, hay un regreso a los primeros tiempos anteriores a la humanidad, a la animalidad, se vuelve a poner en cuestión el hombre y el origen. La conciencia de la distancia se forma del movimiento del

¹⁰⁷Blanchot, M., 2007. *La amistad*. Madrid: Trotta. P. 102

retorno que no siempre es el mismo, sino que en cada movimiento hay un nuevo conocimiento que deja la comunicación de la distancia, y que el arte afirma en la sensibilidad de su expresión.

Bibliografía

Bataille, G., 2001. La felicidad, el erotismo y la literatura. Argentina: Adriana Hidalgo editora.

Bataille, G., 2012. Ensayo de definición del fascismo. En: Para leer a George Bataille. México: FCE, p. 678.

Bataille, G., 2012. Hegel, el hombre y la historia. Madrid: Arena.

Bataille, G., 2013. El erotismo. México: Tusquets.

Bataille, G., 2016. La Experiencia Interior: Suma ateológica I. Buenos Aires: El cuento de plata.

Blanchot, M., 1994. El paso (no) más allá. Barcelona: Paidós.

Blanchot, M., 1999. Comunidad Inconfesable. Madrid: Arena.

Blanchot, M., 2007. La amistad. Madrid: Trotta.

Colli, G., 2010. El nacimiento de la filosofía. México: Tusquets.

Deleuze, G., 2009. Spinoza: filosofía práctica. Barcelona: Tusquets.

Deleuze, G., 2017. Derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia. Argentina: Cactus.

Deleuze, G. & Guattari, F., 2002. Mil mesetas Capitalismo y esquizofrenia. Valencia: Pre-Textos.

Deleuze, G. & Guattari, F., 2015. ¿Qué es la filosofía? Barcelona: Anagrama.

Didi-Huberman, G., 2014. Volver sensible/hacer sensible. En: A. Badiou, ed. ¿Qué es un pueblo? Buenos Aires: Eterna cadencia, p. 128.

Ezcurdia, J., 2016. Cuerpo, Intuición y diferencia en el pensamiento de Gilles Deleuze. México: Itaca.

Ezcurdia, J., 2021. Vitalismo deleuziano: perspectivas críticas sobre la axiomática capitalista. México: Itaca.

Foucault, M., 2015. Nietzsche, Freud, Marx. Madrid: ePUB.

Guattari, F. & Rolnik, S., 2006. Micropolítica. Cartografías del deseo. Madrid: Traficantes de sueños.

Guthrie, W. K. C., 1970. Orfeo y la religión griega. Estudio sobre "el movimiento órfico". Buenos Aires: Editorial universitaria de Buenos Aires.

Heidegger, M., 2007. Hitos. Madrid: Alianza.

Herner, M. T., 2009. Territorio, desterritorialización y reterritorialización: un abordaje teórico desde la perspectiva de Deleuze y Guattari. Huellas, pp. 158-171.

Hesíodo, 1968. Teogonia. Argentina: Centro Editor de América Latina.

Juanes, J., 2016. Hegel: ¿Muerte del arte o muerte de la filosofía? *Errancia*, pp. 1-14.

Jung, C., 2018. Respuesta a Job. México: F. C. E.

Kerényi, K., 1999. La religión antigua. Barcelona: Herder.

Kropotkin, P., 2005. El apoyo mutuo. Un factor de la revolución. Chile: Instituto de anarquistas.

Lefebvre, H., 2013. La producción del espacio. Madrid: Gracel Asociados.

Marx, K., 1976. Prólogo de la contribución a la crítica de la economía política. URSS: Editorial progreso Moscú.

Marx, K., 1976. Salario, precio y ganancia. URSS: Editorial progreso Moscú.

Marx, K., 1976. Tesis sobre Feuerbach. URSS: Progreso Moscú.

Marx, K., 2003. El Capital. México: Siglo XXI.

Marx, K. & Engels, F., 1976. Manifiesto del partido comunista. URSS: Editorial progreso Moscú.

Mondolfo, R., 1973. El humanismo de Marx. México: Fondo de Cultura Económica.

Nietzsche, F., 1979. Más allá del bien y del mal. Madrid: EDAF.

Nietzsche, F., 1989. Así habló Zaratustra. México: Alianza.

Nietzsche, F., 2007. La genealogía de la moral. Madrid: Alianza.

Nietzsche, F., 2010|. La Gaya Ciencia. Madrid: EDIMAT.

Rangel, S., 2021. Ecosofía y máquina de guerra. Apuntes para una ecología maquina. En: Vitalismo deleuziano: perspectivas críticas sobre la axiomática capitalista. México: Itaca.

Spinoza, B., 1984. Ética. España: RBA.

Virilio, P., 2006. Ciudad pánica: el afuera comienza aquí. Buenos Aires: Libros del Zorzal.