

Michael Foucault y Gilles Deleuze: una metodología crítica para cuestionar las sociedades de control

Joaquín Fernández Mateo
Universidad Rey Juan Carlos

Resumen

- La transformación digital en la que nos encontramos inmersos nos abre a las nuevas tecnologías de constitución del yo. Dado que vivimos y producimos cultura en un espacio virtual, las aplicaciones de las nuevas tecnologías -software de seguimiento posicional, sistemas de detección de personas, programas informáticos que imitan el comportamiento humano (bots)- desempeñan un papel cada vez más importante en la constitución -o ensombrecimiento- de la subjetividad. Este escenario distópico nos lleva a tomar conciencia de estos procesos.
- En las sociedades de control, es necesario elaborar una metodología crítica. El pensamiento de Foucault y Deleuze aporta una batería de conceptos que nos permiten abrir espacios críticos y transformadores. Hacer genealogía es adoptar una estrategia que nos permita, desde la contingencia que nos ha hecho ser lo que somos, la posibilidad de dejar de ser, hacer o pensar lo que somos, hacemos o pensamos. La genealogía del sujeto es un método de cuestionamiento, un espacio de problematización de lo que se considera terminado, naturalizado y normalizado. El pensamiento de Foucault nos ayuda a definir la gubernamentalidad digital, un proceso de conformación de patrones predecibles de identidad a través de las tecnologías del yo de los dispositivos digitales. El pensamiento de Deleuze nos permite cuestionar estas configuraciones digitales definidas. Ambos son formas de problematizar nuestro yo histórico en los espacios digitales, una "Ilustración digital".

Tecnoceno

- El término Antropoceno fue acuñado por Crutzen y Stoermer (2000) por considerarlo apropiado para enfatizar el rol central de la humanidad en la transformación ecológica y geológica. La “Geología de la Humanidad” (Crutzen, 2002) comenzó con la Revolución industrial a finales del siglo XVIII pero, desde mediados de siglo XX, la intensidad de la actividad humana sobre el planeta se ha incrementado notablemente. Desde los años cincuenta del siglo XX se ha producido una “gran aceleración”.
- Para Augusto Cera (2017: 244), el Antropoceno “describes only the surface character of an epochal phenomenon which, in its true sense, should be named *Technocene* since technology represents here and now the only possible *subject of history* and the same goes for nature”. Igualmente, para Alf Hornborg (2015: 62) “rather than imply that climate change is the inexorable consequence of the emergence of Homo Sapiens, as suggested by the notion of the *Anthropocene*, I would thus prefer that the geological epoch inaugurated in the late eighteenth century be named the *Technocene*”.
- Podemos hablar de Tecnoceno desde que un sujeto epistemológico que reduce el mundo a magnitud, calcula, fabrica máquinas, hardware y software, mide y perfecciona la precisión de sus predicciones (Fernández Mateo, 2021).

La cuestión del sujeto

- "El hombre-sujeto de su historia, que actúa, consciente de su acción, desaparece. Su figura no aparece más que en una fecha reciente y su descubrimiento anuncia su próximo fin. Su situación central en el pensamiento occidental no es más que ilusión, a la que disipa el estudio de los múltiples condicionamientos que sufre. El hombre es así descentrado, rebajado a la periferia de las cosas, bajo influencias, hasta el punto de perderse en la espuma de los días" (Dosse, 2004a: 373)
- "Este descentramiento del hombre, cuando no su disolución, lleva a otra relación con la temporalidad, con la historicidad, su pluralización y su inmovilización, así como a un desplazamiento de la mirada sobre las condiciones exteriores que determinan las prácticas humanas" (2004a: 376)
- Podemos hablar de una genealogía del sujeto que nos lleva a estudiar las condiciones de formación del sujeto. El sujeto como objeto o juguete de la historia.

- No es tanto la elaboración de sistemas prescriptivos o códigos de la moral impuestos desde el exterior, que se imponen al sujeto, ni de volver a una concepción sustancial del sujeto, sino de describir las prácticas constitutivas del sujeto, "los modos de producción del sujeto a través del cuestionamiento de su propia existencia en una ética y estética de sí" (Dosse, 2004b: 388)

Si leemos a Deleuze...

- “Si es cierto que el poder ha afectado cada vez más nuestra vida cotidiana, nuestra interioridad e individualidad, si se ha hecho individualizante, si es cierto que el propio saber está cada vez más individuado, formando hermenéuticas y codificaciones del sujeto deseante, ¿qué le queda a nuestra subjetividad? Al sujeto nunca le queda nada, puesto que constantemente hay que crearlo, como núcleo de resistencia, según la orientación de los pliegues que subjetivan el saber y doblan el poder... La lucha por una subjetividad moderna pasa por una resistencia a las dos formas actuales de sujeción, una que consiste en individuarnos según las exigencias del poder, otra que consiste en vincular cada individuo a una identidad sabida y conocida, determinada de una vez por todas. La lucha por la subjetividad se presenta, pues, como derecho a la diferencia y derecho a la variación, a la metamorfosis... En *El uso de los placeres*, Foucault no descubre el sujeto. En efecto, ya lo había definido como una derivada, una función derivada del enunciado. Pero al definirlo ahora como una derivada del afuera, bajo la condición del pliegue, le da una extensión plena, y a la vez una dimensión irreductible” (Deleuze, 2003: 139).

Biopolítica y sociedades de control

- Foucault había percibido la emergencia de un nuevo modelo social alrededor del concepto de biopoder y una biopolítica de las poblaciones, técnicas para subyugar a la población.
- Deleuze señalará el advenimiento de las sociedades de control. Las nuevas transformaciones "rompen la antigua rigidez disciplinaria para dar lugar a los chips electrónicos, a los teléfonos celulares—que permiten tener un control constante sobre cada uno— [...] Hay nuevas formas de subjetivación y de resistencia al control que deben intentarse por vías inéditas" (Dosse, 2009: 429).

SUPERFICIE DIGITAL

El incremento de la capacidad de análisis y procesamiento de datos facilita un conocimiento más preciso y fiable.

Frente a las antiguas técnicas de investigación social, es posible determinar el comportamiento privado sin formular ni una sola pregunta.

Reconocimiento facial, sesgos algorítmicos, vulneración de la privacidad o difusión de noticias falsas son solo algunas de las amenazas de la era digital.

Empresas digitales, anunciantes, corporaciones o consultoras electorales pueden conocer con mayor precisión las preferencias y atributos personales.

Generamos grandes datos a través de las huellas que imprimimos en las redes sociales, los sitios web visitados, las aplicaciones usadas que permiten conversaciones privadas. La obtención de estos datos permite descubrir patrones y estructuras, que pueden ser representadas a través de grafos aplicados a redes sociales.

Campañas automatizadas de propaganda y desinformación (Lazer et al. 2018),

Control social (Engelmann et al. 2019),

Vigilancia (Helbing 2019),

Reconocimiento de rostros o análisis de sentimientos (Introna y Wood 2004),

Mejora de las técnicas de interrogatorio (McAllister 2017).

Kosinski & Wang (2018) entrenaron a una inteligencia artificial para detectar la orientación sexual de las personas

Los algoritmos pueden hacernos vivir en una realidad clasificada de forma ilegítima, quedando fuera del reconocimiento social o cancelados de la deliberación política (Flores Vivar, 2018)

Para Hagendorff (2020) se necesitan códigos deontológicos y... una reflexión ética.

Ilustración digital

- Foucault, siguiendo a Kant, entiende la noción de Ilustración como una salida de ese estado, "cierto estado de nuestra voluntad que nos hace aceptar la autoridad de algún otro para conducirnos en los dominios en los que es conveniente hacer uso de la razón" (Foucault, 1999: 337).
- ¿Podemos garantizar un uso público de la razón en las sociedades digitales? ¿Existe la posibilidad de convertir la razón pública en el engranaje de una maquinaria, una máquina digital compuesta por algoritmos de recomendación que orientan el pensamiento? ¿Está el pensamiento sometido a fines específicos, privados, donde no es posible el uso libre de la razón?

La modernidad y sus consecuencias

- "Esto no significa que haya que estar a favor o en contra de la *Aufklärung*. Precisamente lo que quiere decir es que es preciso rechazar todo cuanto se presente bajo la forma de una alternativa simplista y autoritaria: o se acepta la *Aufklärung*, y se permanece en la tradición de su racionalismo, o se critica la *Aufklärung* y entonces se intenta escapar de estos principios de racionalidad"
- Este planteamiento nos permite continuar la senda ilustrada y, al mismo tiempo, elaborar una crítica de cierto tipo de racionalidad. Foucault descubre "una ruptura o una desviación respecto de los principios fundamentales del siglo XVIII" (1999: 341): modernidad e Ilustración no son lo mismo. Podemos concebir a Foucault como un crítico de la modernidad, pero un heredero del espíritu o el *ethos* de la Ilustración.

Metodología genealógica

- Frente al modelo trascendental kantiano —que pretendería extraer las estructuras universales de todo conocimiento o toda acción moral posible—, la metodología foucaultiana es genealógica en su finalidad y arqueológica en su método.
 - Arqueológica porque "tratará los discursos que articulan lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos, como otros tantos acontecimientos históricos" y genealógica porque "extraerá de la contingencia que nos ha hecho ser lo que somos la posibilidad de ya no ser, hacer o pensar lo que somos hacemos o pensamos" (1999: 348).

El sujeto en Deleuze y Guattari

- La economía de la atención del nuevo ecosistema digital hace del sujeto un objeto que puede ser orientado y clasificado y, por tanto, producido y fabricado. De ahí la utilidad del pensamiento de Deleuze, que cuestiona el carácter fundacional del sujeto, desplazándose a las instancias previas a la conciencia, los procesos donde tiene lugar la génesis de la subjetividad
- Deleuze y Guattari conciben el sujeto como un efecto, el resultado de la cristalización del campo virtual, de lo no personal, del “cuerpo sin órganos”. Ese “cuerpo sin órganos” es un campo trascendental distinto del kantiano, “un puro plano de inmanencia, ya que escapa de toda trascendencia, tanto del sujeto como del objeto” (Deleuze, 2007: 348). El pensamiento de Deleuze tiene una lógica, una sistemática; va de lo no estratificado a lo estratificado, de lo molecular a lo molar, de lo virtual a lo actual. Por eso, si el *software big data* trata de detectar patrones y estructuras, lo molar, el pensamiento desterritorializador de Deleuze y Guattari puede horadar esas estructuras, iniciando un pensamiento molecular.

REFERENCIAS

- CERA, A. (2017). The Technocene or Technology as (Neo)environment. *Techné: Research in Philosophy and Technology*, 21:2-3, pp. 243-281. <https://doi.org/10.5840/techne201710472>
- DELEUZE, G. (2003) Foucault, Paidós.
- DELEUZE, G. (2007): Dos regímenes de locos, Textos y entrevistas (1975- 1995), Pre-textos, Valencia.
- DOSSE, F. (2004a) *Historia del estructuralismo. Tomo I: el campo del signo*. Akal.
- DOSSE, F. (2004b) *Historia del estructuralismo. Tomo II: el canto del cisne*. 2004. Akal.
- DOSSE, F. (2009) *Gilles deleuze y felix guattari. Biografía cruzada*. FCE.
- FERNÁNDEZ MATEO, J. (2021). Antropología estética en el Tecnoceno: epistemología y nihilismo. *TECHNO REVIEW. International Technology, Science and Society Review*, 9(2), 61-78.
- FOUCAULT, M. (1999): *Estética, ética y hermenéutica. Obras esenciales, Volumen III*. Paidós.
- HAGENDORFF, T. (2020). The ethics of AI ethics: An evaluation of guidelines. *Minds and Machines*, 30(1), 99-120.
- HORNBORG, A. (2015). The political ecology of the Technocene. En: Hamilton, C., Gemenne, F. & Bonneuil, C. (Eds.), *The Anthropocene and the Global Environmental Crisis: Rethinking Modernity in a New Epoch*, (pp. 57-69). London and New York: Routledge.