

RESUMEN DE FOUCAULT

FOUCAULT, Michel.

Historia de la sexualidad. Tomo 2: El uso de los placeres. (*Histoire de la sexualité. 2: L'usage des plaisirs*, 1984). Trad. Martí Soler. Editorial siglo XXI. 4ª edición. México, 1990.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. La problematización moral de los placeres
2. Dietética
3. Económica
4. Erótica
5. El verdadero amor

CONCLUSIÓN

Índice de textos citados

ABSTRACT

Blithz Lozada

Michel Foucault, en el segundo de tres volúmenes, hace un recuento de las representaciones y las prácticas colectivas relacionadas con la sexualidad en la antigüedad greco latina. Particularmente, le interesan las formas cómo las civilizaciones referidas, que constituyeron especialmente en la etapa del helenismo, el momento de estructuración de la sexualidad occidental, desarrollaron una visión y acciones específicas sobre lo siguiente: En primer lugar, la problematización del aspecto moral del placer; en segundo, cómo el hombre debe controlar sus impulsos y apetitos; en tercero, las condicionantes económicas y sociales de la sexualidad; en cuarto lugar, la vivencia erótica del placer; y, finalmente, el quinto capítulo está dedicado al surgimiento de la filosofía del "verdadero amor". Con un conocimiento erudito sorprendente y una evidente exquisitez intelectual, el autor expone sus interpretaciones que permiten comprender la genealogía de la sexualidad occidental en su más profundo origen.

INTRODUCCIÓN

1. Modificaciones

El término "sexualidad":

- * Aparece a principios del s. XIX
- * Denota conjunto de reglas de instituciones religiosas, judiciales, pedagógicas y médicas.
- * Refiere también una "experiencia" que permite al individuo reconocerse

- * Para Foucault es posible analizarla porque dispone de los instrumentos necesarios:
 - + El análisis de las prácticas discursivas
 - + El análisis de las relaciones de poder
- * Le interesa descubrir cómo los individuos se reconocieron como sujetos de deseo. Este es el estudio de los juegos de verdad en la relación de sí consigo mismo.
- * Se trata de saber cómo se constituyó la actividad sexual como dominio moral: Dominio de interdicciones que supone una falta grave

Filosofía: *"trabajo crítico del pensamiento sobre sí mismo" (Pg. 12).*

Ascesis: *"ejercicio de sí, en el pensamiento" (Ibid). El pensamiento puede ser cambiado, mediante el ejercicio de un saber extraño.*

Problematizaciones: *Define la verdad en cuanto se analiza el poder y deber pensar el ser y en cuanto se analiza las prácticas formadas a partir de esto. Toda problematización sigue reglas epistémicas. Hay problematizaciones de la vida, del lenguaje, del trabajo, de las prácticas discursivas...*

Genealogía del hombre de deseo:

(LOS TOMOS II, III Y IV DE LA HISTORIA DE LA SEXUALIDAD)

- * ***El uso de los placeres:*** Problematización de la actividad sexual por parte de los filósofos y médicos. Grecia, siglo IV.
- * ***La inquietud de sí:*** Lo propio en los textos griegos y latinos de los dos primeros siglos de nuestra era.
- * ***Los testimonios de la carne:*** Formación de la doctrina y de la pastoral de la carne.

Sobre las fuentes:

- * Trabajo basado en textos prescriptivos (que establecen reglas de conducta, revelan una función **ETO-POETICA**).
- * A textos teóricos sólo se recurre ocasionalmente para aclarar algo.

Sentido de la investigación:

- * Cruce de una arqueología de la problematización y de una genealogía de las prácticas de sí.

2. La forma de la problematización

- Temas:
- * Tradicionalmente se han considerado importantes, la naturaleza del acto sexual, la fidelidad monogámica, las relaciones homosexuales, la castidad.
 - * Decir que entre los antiguos, estos temas no fueron decisivos, no es del todo exacto:
 - + **Un temor.-** Areteo en el siglo I de nuestra era y la medicina antes, ya expresaban temor por la práctica sexual, por su práctica intempestiva y los errores de régimen.
 - + **Un esquema de comportamiento.-** Plinio entre los romanos enseñaba la fidelidad recíproca. También Aristóteles, como moralista daba gran valor a la "fidelidad" sexual.
 - + **Una imagen.-** En la literatura grecorromana ya existía una imagen con aura repulsiva del homosexual, por ejemplo en Séneca, en el *Fedro*, Sócrates es muy elocuente y en las **Tesmoforias**, también lo es Agatón. Son esas formas las que se prolongan en el tiempo.
 - + Un modelo de abstinencia.- El héroe que se aparta del placer es también conocido en la antigüedad, por ejemplo, Sócrates en el **Banquete** marca que la abstinencia sexual y el acceso a la verdad se correlaciona.
 - * Así se demuestra que la moral sexual del cristianismo y la del paganismo forman un continuo. En la Antigüedad se formó una cuadritemática:
 - Austeridad sexual sobre la vida del cuerpo
 - Institución del matrimonio
 - Relaciones entre hombres
 - Existencia de la sabiduría
 - * La moral de la antigüedad es una **MORAL DE HOMBRES**, pensada, escrita, enseñada y dirigida por y a hombres.
 - * La austeridad sexual se relaciona con:
 - El cuerpo, la salud, el juego de la vida y de la muerte.
 - El otro sexo, la esposa, compañera privilegiada; la institución familiar y sus vínculos.
 - El propio sexo, compañeros que se pueden escoger, ajuste de funciones sociales y sexuales.
 - La verdad, condiciones espirituales para acceder a la sabiduría.

3. Moral y práctica de sí

- Moral:
- * Se entiende como valores y reglas de acción propuestas a los individuos mediante aparatos prescriptivos diversos. El "código moral" es el conjunto prescriptivo.

- * Sentidos de la palabra, que deben considerarse para realizar una *historia de la moral*:
 - **Historia de las moralidades.** Conformidad de las acciones a las reglas.
 - **Historia de los "códigos".** Análisis de sistemas reglas y de valores.
 - **Historia de los individuos.** En cuanto se los convoca como sujetos de conducta moral. Tal, la historia de las formas de la subjetivación moral ("ascética", "ética").
 - * Hay morales más orientadas hacia la ética (en el cristianismo por ejemplo), o hacia el código. En fin, también se dan yuxtaposiciones, conflictos y a veces, acuerdos.
- Objeto de estudio:
- * La manera cómo el pensamiento médico y filosófico elaboró un "uso de los placeres" y formuló temas de austeridad recurrentes en cuatro ejes:
 - Relación con el cuerpo
 - Relación con la esposa
 - Relación con los muchachos
 - Relación con la verdad

CAPITULO 1: LA PROBLEMATIZACIÓN MORAL DE LOS PLACERES

- Términos:
- * *Aphrodisia (venerea):* "Cosas" o "placeres del amor", "relaciones sexuales", "actos de la carne", "voluptuosidades".
 - * *Synousia, homilia, plêsiastos, misis, ocheia:* "Relación", "vínculo", "unión sexual".

Estilización de la conducta sexual:

- * **DIETÉTICA**
- * **ECONÓMICA**
- * **ERÓTICA**
- * **FILOSOFÍA**

1. *Aphrodisia*

- Aphrodisia:*
- * Actos u obras de Afrodita
 - 1. * Actos, gestos, contactos, que buscan cierta forma de placer. Sus elementos están fuertemente ligados unos con otros.
 - * Aristóteles:
 - Sólo los placeres del cuerpo revelan la intemperancia, la *akolasia*. El contacto se da con la boca, la lengua y la garganta (comida y bebida) y con otras partes del cuerpo (sexo).

- Antecedentes de la elisión del placer (desvalorización por la prescripción moral) y evidente problematización del deseo.
 - La *epithymia* es el deseo, el movimiento hacia lo que "da placer", ya que "el objeto del deseo es lo agradable".
 - **ONTOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO SEXUAL:** Une actos, placeres y deseos. Tal es lo fundamental de la experiencia ética de las *aphrodisia*.
 - Lo que distingue a los hombres es la intensidad de la práctica.
- * Platón:
- Diferencia "conforme a natura", "contra natura". Las prácticas contra natura no se explican como efecto de una naturaleza anormal.
 - La inmoralidad de los placeres del sexo radica en la exageración, la demasía y el exceso. Tal la línea de partida moral del comportamiento sexual, la gradación cuantitativa.
- * En la práctica existen dos polos: la del sujeto y la del objeto. Cada uno tiene un papel y una función: "actores pasivos" (mujeres, esclavos y muchachos), "actores activos" (hombres adultos y libres).
- * El exceso y la pasividad son las dos formas mayores de inmoralidad en la práctica de las *aphrodisia*.
Podemos atribuir a los griegos una gran libertad de costumbres; la representación de los actos sexuales que sugieren en las obras escritas ... parece marcada por una reserva considerable: y esto a diferencia de los espectáculos que se presentaban o de las representaciones iconográficas que han podido hallarse (Pg. 38).
2. *
- * Ni el acto ni el placer son malos. Restauran una forma consumada de ser del hombre.
 - * El placer ejerce una presión sobre el deseo, haciendo que la actividad sexual se desborde.
 - * La fuerza del placer es excesiva. Lo moral es enfrentar esta fuerza, dominarla y asegurar su economía.
 - * En la cultura antigua se asocia fácilmente la moral de la mesa y la moral del sexo. Así la problematización moral en la época clásica, es muy similar.

2. *Chrêsis*

Chrêsis aphrodisiôn: * Existen momentos del año o de la vida en que es buena la actividad sexual.

1. La estrategia de la necesidad
- * Diógenes provoca en contra de todos los usos con la satisfacción de una necesidad.
 - * La necesidad es el principio rector. La intemperancia puede ser de "plétora" (de "re lleno"), -satisface de más incluso sin necesidad- o de "artificio" -satisface deseos extra-naturales-.

2. La estrategia del momento oportuno, el *kairos*.
 - * En el uso de los placeres, la moral es un arte del momento.
 - * Existen razones dietéticas para no comenzar muy joven los placeres, también argumentos de decencia, motivos religiosos (hacerlo por la noche).
 - * El incesto es una consecuencia de desconocimiento del tiempo.
3. El uso de los placeres se modula según quien lo usa y según el estatuto que le convenga.
 - * Es el amor al honor y la alabanza que permite sobrellevar peligros y privaciones. La templanza es propia de quienes tienen rango, posición, responsabilidad en la ciudad.
 - * La *sôphrosynê* establece quiénes mandan y quiénes obedecen. En el estado temperante, las pasiones de la multitud viciosa están dominadas por las "las pasiones y la inteligencia de una minoría virtuosa".
 - * La *technê* no es una norma de acción, sino una actitud que modula e individualiza la acción.

3. *Enkrateia*

- Enkrateia*:
 - * Forma de relación con uno mismo, "actitud" que permite un buen uso de los placeres. Forma activa de dominio.
 - * Domina los placeres y los deseos, lucha y vence. Su mérito es mayor en tanto su lucha es más fuerte.
- Sôphrosynê*:
 - * Estado que asegura que nos conduzcamos como debemos, ante hombres y dioses. Hace al hombre piadoso, justo y valeroso.
1. Relación agonística con los adversarios.
 - * Como los animales, tenemos apetitos inferiores, que pueden hacernos esclavos.
La larga tradición del combate espiritual, que había de tomar tantas formas y tan distintas, se había claramente articulado ya en el pensamiento griego clásico (Pg. 65).
 2. Relación agonística con uno mismo.
 - * En la ética de las *aphrodisia* interesa lo que se despliega en la justa, midiéndose cada uno a sí mismo.
 3. El término debe ser la victoria
 - * El temperante no carece de deseos, pero desea "con moderación", sólo cuando debe y cuanto debe.
 - * El temperante instaura una relación consigo mismo según el tipo "dominación-obediencia", "mando-sumisión". "señorío-docilidad":
ESTRUCTURA HEAUTOCRÁTICA.
 4. La forma heautocrática.
 - * Es el coche con caballos y cochero (Platón), el niño y el adulto (Aristóteles).
 - * Como se domina la casa, el temperante debe dominar, como a sus servidores, a sus deseos.

5. Para la lucha es necesario entrenarse.
 - * La *mathêsis* no basta sin una *askêsis*.
 - * El dominio de sí y de los demás tiene la misma forma (gobierno de una casa o de una ciudad). Formar las virtudes personales (*enkrateia*) es igual que formarse para superar y dirigir a los demás.
 - * La *askêsis* moral (=entrenamiento práctico), es parte de la *paideia* (=lo que desde la infancia, forma la virtud, inspira el deseo de ser un ciudadano cumplido, mandar y obedecer según la justicia), del hombre que tiene que desempeñar un rol en la ciudad.
 - * La *askêsis* no es una práctica singular, sino una repetición anticipadora. El *aidôs* permite que uno se respete a sí mismo, respetando a los demás.

4. Libertad y verdad

1.
 - * El buen uso de los placeres asegura la felicidad y el buen orden de la ciudad.
 - * Platón:
 - Quien dirige la ciudad perfecta ejerce autoridad absoluta sobre sí, porque en su posición, podría satisfacer fácilmente sus deseos.
 - En *Fedro* se halla una dramaturgia del alma luchando consigo misma y contra la violencia de sus deseos.
2.
 - * La justa agonística es isomorfa, respecto de uno y respecto de los demás: dominio jerarquía y autoridad. Por el modelo de una **VIRILIDAD SOCIAL**, se constituye una **VIRILIDAD ÉTICA**, que autoriza una **VIRILIDAD SEXUAL**.
 - * La mujer que quiera ser temperante deberá ejercer virilidad respecto a sí misma. Así:

- El hombre que no domina sus placeres, es femenino

La línea divisoria entre un hombre viril y un hombre afeminado no coincide con nuestra oposición entre hetero y homosexualidad: tampoco se reduce a la oposición entre homosexualidad activa y pasiva. Marca la diferencia de actitud respecto de los placeres, y los signos tradicionales de esta femineidad. (Pg. 83).

- * La negatividad ética es ser pasivo respecto de los placeres.
- * El Eros en su movimiento, fuerza e intensidad se basa en la relación del alma y la verdad. Tal relación desembaraza del goce físico y permite convertirse en verdadero amor.

La relación con la verdad es una condición estructura, instrumental y ontológica de la instauración del individuo como sujeto temperante y que lleva una vida de templanza. (Pg. 87).

4. La relación con la verdad abre una estética de la existencia.
- * Ontológicamente, es el mantenimiento y la reproducción la consecuencia del logos y la razón.

-
- * En la moral cristiana, la moral no se define en relación a las *aphrodisia*, sino por el dominio del deseo y por actos cuidadosamente definidos en su forma y contenido, además por una obediencia a la autoridad pastoral, la renuncia de uno mismo y el modelo de la pureza colindante con la virginidad.
 - * En Grecia hubo tres prácticas, objeto de la reflexión filosófica y médica, mediante las cuales los hombres buscaban dan forma a su conducta:
 - **EL RÉGIMEN**
 - **EL GOBIERNO DOMESTICO**
 - **EL CORTEJO**

CAPITULO 2: DIETÉTICA

- PARADOJA APARENTE:**
- * Los griegos practicaron, aceptaron y valoraron relaciones entre hombres y muchachos. Los filósofos edificaron una moral de la abstención.
 - * Los griegos admitieron que casados buscaran placeres sexuales. Los filósofos concibieron la fidelidad a la esposa.
 - * Los griegos nunca creyeron que el placer sexual fuera un mal. Los médicos se inquietaron por la salud

DIETÉTICA: Asunto de régimen para reglamentar una actividad reconocida como importante para la salud.

1. Del régimen en general.

- Dietética:**
- * Aparece como medicina para tiempos de la molicie. La "dieta", el régimen es una categoría fundamental de la conducta humana.
1. El valor casi canónico del régimen.
 - * *Epidemias* de Hipócrates, mide los ejercicios (*ponoi*), los alimentos (*sitia*), las bebidas (*pota*), los sueños (*hypnoi*) y las relaciones sexuales (*aphrodisia*).
 - * El régimen detallado es empleo del tiempo.
 2. El régimen establece una medida.
 - * Fija lo que está en justa medida.
 - * El régimen físico, según Platón, se da según una estética general de la existencia que busque equilibrio corporal según la jerarquía del alma. Existe

un peligro por el "exceso atlético" (desarrollo exagerado del cuerpo) y el exceso "valetudinario" (excesiva atención en todo momento, al cuerpo y a todos los males).

3. La dieta hace útil y feliz a la vida
 - * La dietética es un arte estratégico, responde de manera útil, a las circunstancias.
4. El régimen se dirige al alma y le inculca principios.
 - * Sócrates expresa que un hombre de bien sabe lo que es útil, exhorta a "mirar por la salud" y a tener una atención vigilante de uno mismo.

2. La dieta de los placeres

- * La dietética establece la práctica sexual como actividad a la que debe darse libre curso en conjunto o ponerle freno según referencias cronológicas.
- Hipócrates
- * Considera que son la alimentación y los ejercicios los dos factores fundamentales del régimen.
 - * La actividad sexual ocasiona:
 - Adelgazamiento por evacuación.
 - Calentamiento por ejercicio (*ponoi*) y por eliminación de líquido húmedo.
 - * Establece un calendario de salud según un almanaque de estaciones que regula las *aphrodisia*. Fija lo conveniente de relaciones sexuales frecuentes para hombres de más edad, dos veces al mes para quienes tengan temperamento seco, y tres, si tienen húmedo.
 - * Habla de los placeres sexuales según variaciones estacionales evocando principios generales de equilibrio.
 - * En ninguna medida trata sobre la forma del acto, la posición "natural", las prácticas indebidas, la masturbación, el coito interrumpido y la anticoncepción.
 - * El régimen no fija ni cantidades ni ritmos. Se trata de caracteres de conjunto.

3. Riesgos y peligros

- Régimen:
- * Como régimen de las *aphrosidia* modera la práctica, modula el uso de los placeres según el estado del cuerpo y las circunstancias externas.
1. Consecuencias del acto sobre el cuerpo del individuo.
 - * Pitágoras creía que se debe tener relaciones cuando uno quiere debilitarse.
 - * Aristóteles cree que el cerebro resiente las consecuencias del acto sexual, por efecto de enfriamiento.
 - * Las enfermedades del sexo se dan como consecuencia del exceso.
 - * La abstinencia en los hombres es conservación de fuerzas, acumulación y concentración, no perjudica. En cambio las mujeres necesitan del acto sexual para los derrames.

2. Interés por la progenie
- * Platón fija una serie de cuidados a raíz del primer acto sexual entre cónyuges. Es un dios que presta ayuda para la fecundación, sin que se pueda saber cuándo lo hará.
 - * Para la más bella descendencia se requiere no procrear en estado de embriaguez

4. El acto, el gasto, la muerte.

- Inquietud por el acto:
- * Entre los griegos se da una valoración positiva del acto, hay también una inquietud en torno de tres focos:
 - La forma del acto
 - El costo del acto
 - La muerte ligada al acto
 - * En la actividad sexual se reúnen el dominio, la fuerza y la vida del hombre

1. La violencia del acto

- * Hipócrates:
 - Cree que el goce sexual tiene la forma de un pequeño mal, es parte de una terrible enfermedad, llamada hoy "comicial".
 - Ha analizado el acto sexual como escape de la esperma. Se trata de dar al humor un calentamiento general y extendido hasta que acabe por espumear (*aphrein*).
- * Diógenes de Apolonia:
 - Establece el "esquema eyaculador" como relaciones de justa, dominio, control y enfrentamiento. Es la dominación
 - Son sustancias análogas que juegan, fuerza contra fuerza, agua fría contra ebullición, alcohol contra la flama.

2. El gasto

- * La eyaculación no es evacuar un humor excedente, sino algo de gran valor para la existencia.
- * Platón en *Timeo* dice que la simiente es la bisagra del cuerpo y del alma, de la muerte y la inmortalidad. La simiente es la médula que abriga la sede del alma mortal (parte alargada y dorsal) e inmortal (parte craneana y redonda).
- * El acto sexual es costoso porque expulsa el semen extraído de todo el organismo tras un largo proceso de elaboración.

3. La muerte y la inmortalidad

- * Platón:
 - Cree que el acto sexual une dos vidas y hace que la primera participe de la segunda mediante un artificio (*mêchanê*) que asegura al individuo el brote de sí mismo (*apoblastêma*).

- Supone que en las relaciones con los muchachos, el deseo es el de engendrar en el alma y de dar nacimiento a lo que es bello por sí mismo.
- * La relación sexual se inscribe en el amplio horizonte de la vida y la muerte, el tiempo, el porvenir y la muerte. Así los ciudadanos aceptan con simpatía y docilidad, las prescripciones que reglamentan su actividad sexual, su matrimonio y su vida temperante.
- * El acto sexual inquieta porque perturba, amenaza la relación del individuo consigo mismo y su constitución como sujeto moral; cuando no se mide, desencadena las fuerzas involuntarias, debilita la energía y da una descendencia no honorable
- * Los motivos de la inquietud entre los griegos (violencia, gasto y muerte -que son, asimismo, los temas de la inquietud, por ejemplo, en la cultura china y en la doctrina cristiana de la carne), dieron lugar a la instauración de una técnica de vida.

CAPITULO 3: ECONÓMICA

1. La sabiduría del matrimonio

Demóstenes: *Las cortesanas existen para el placer; las concubinas, para los cuidados cotidianos; las esposas, para tener una descendencia legítima y una fiel guardiana del hogar (Contra Neera, 122). Pg. 132.*

- Atenas clásica:
- * Las mujeres -esposas-, están ligadas por su situación jurídica y social. Toda su actividad sexual se sitúa en la relación conyugal y su marido es compañero exclusivo.
 - * El hombre no está ligado sexualmente sólo a su mujer. Sólo está imposibilitado de contraer otro matrimonio. El violador sólo se apodera del cuerpo de la mujer, el seductor, de la autoridad del marido.
 - * La opinión esperaba, del hombre que se casaba, un cambio en su conducta sexual. Reflexionar sobre el matrimonio es reflexionar sobre el *oikos*, la casa y el hogar.
 - * El placer es lo único que ofrece una cortesana, la concubina además ofrece la satisfacción de la existencia cotidiana. Sólo la esposa, además de lo anterior, da hijos y asegura la continuidad de la institución familiar.

si la mujer pertenece realmente al marido, el marido sólo se pertenece a sí mismo (Pg. 136).

- * Consecuencia del poder sobre la mujer es que no tenga relaciones sexuales aparte de con el marido. Tener relaciones sólo con ella es la forma de ejercer el poder del marido: Tal la **ESTILIZACIÓN DE UNA DISIMETRÍA REAL.**

2. El hogar de Iscómaco

- Jenofonte:
- * En su *Económica* establece el arte del mando, el "arte económica": Dirigir el *oikos* es mandar, y eso no es distinto para la casa y la ciudad.
 - * El marido está obligado de ejercer sobre su mujer relaciones de formación y de dirección.

1. El principio del matrimonio

- * El matrimonio tiene una disimetría de origen: El hombre decide por sí; la familia, por la muchacha.
- * La *koinônia* del matrimonio se da por la mediación de una finalidad común, la casa, por su mantenimiento y la dinámica de su crecimiento.

2. Funciones en la familia

- * Marido y mujer organizan su actividad de forma diferente, como diferente es el empleo del tiempo.
- * Iscómaco -en *Económica* de Jenofonte- instruye a su mujer para que el hogar de ambos sea un lugar de orden y de memoria.
- * Por las necesidades del *oikos*, cada cónyuge tiene una naturaleza, actividad y lugar diferente. *Nomos* significa la práctica regular según las intenciones de la naturaleza, práctica que permite que se sostengan uno al otro. Atentar contra esto, es atentar contra la naturaleza.

3. Parquedad sobre las relaciones sexuales

- * La mujer no debe adornarse, porque el adorno patentiza la relación entre la verdad y el placer, así embrolla los principios de una regulación natural.
- * La comunidad del matrimonio, es comunidad de bienes (cada cual olvida lo que aportó); de vida (prosperidad de patrimonio); de cuerpos (explícitamente subrayada por Jenofonte).
- * Los cónyuges no deben tratar de engañarse uno al otro respecto del cuerpo. La justa comunidad de cuerpos tiene ese precio. La belleza de la esposa es la belleza del ama. El peligro del matrimonio no es el placer del marido fuera de casa, sino la rivalidad entre esposas y mujeres respecto del puesto en la casa.
- * El marido fiel es el que mantiene hasta el final los privilegios de la mujer en el matrimonio, como dueña obediente de la casa.
En esta ética de la vida matrimonial, la "fidelidad" que se le recomienda al marido es pues algo bien distinto de la exclusividad sexual que el matrimonio impone a la mujer, concierne al mantenimiento de la posición de esposa, de sus privilegios, de su preeminencia sobre las demás mujeres (Pg. 153).

3. Tres políticas de la templanza

- * En los textos en los que se recomienda al marido, moderación sexual, se argumenta como **REGULACIÓN POLÍTICA**, como una auto-imposición del hombre sobre sí mismo, una autolimitación reflexionada del poder del hombre.

1. Prescripciones

- * Platón en las *Leyes* establece regulaciones coercitivas:
 - Que los ricos eviten casarse entre sí, por ventaja para el Estado.
 - Que los jóvenes no tengan relaciones fuera de la esposa cuando sea tiempo de procrear.
 - La ley no es el mecanismo más adecuado. Son cuatro los instrumentos de persuasión para conseguir los efectos:
 1. **la opinión** (p.ej. sobre el incesto)
 2. **la gloria** (p.ej. abstención para los atletas)
 3. **el honor del ser humano** (p.ej. no es el hombre un animal de manada)
 4. **la vergüenza** (p.ej. la deshonra)
 - Es la relación del individuo consigo mismo -respeto, vergüenza, honor o gloria-, lo que impone la obediencia.

2. La templanza y el ejercicio del poder político

- * Isócrates recurre a su ascendencia -entre mortal y divina- para justificar la soberanía que ejerce en su país.
- * Hay continuidad e isomorfismo entre el orden de reinar la casa y el reino del monarca que preside un gobierno público. La buena conducta no es azarosa, sino el modo deseado y constante definido por el razonamiento.
- * Al estado le sirve la incitación general a la virtud y el modelo contra el relajamiento.

3. La *Económica* de Aristóteles

- * Es un manual del amo en el que se señala como su primera preocupación: su esposa. En la *Ética nicomaquea* se presenta al hombre como un ser naturalmente sindiático, destinado a vivir en pareja.
- * La naturaleza programó las funciones de los cónyuges y la economía familiar. Hay desigualdad fundada en la naturaleza, la forma política de dicha desigualdad es la aristocracia.
- * En la *Ética eudemiana* Aristóteles dice que la relación entre padres e hijos no puede ser justa, porque éstos no son independientes. Tampoco lo es la relación entre amos y siervos, salvo en cuanto se refiera la justicia económica e interna de la casa. Respecto del hombre y la mujer, su relación se acerca a la de la justicia política (I, 31,18).

Es dentro del contexto de una distribución inigualitaria de los poderes y de las funciones donde el marido debe conceder un privilegio a su mujer, y es por una actitud voluntaria -fundamentada en el interés o la prudencia- que, como quien sabe administrar un poder aristocrático, sabrá reconocer lo que es de cada quien. (Pg. 167).

- * Pensamiento griego:
 - Elementos de una moral del matrimonio: Exige renuncia semejante a toda actividad sexual exterior al matrimonio.
 - El hombre casado lo es según la demanda platónica, según sus formas. Tiene que administrar una casa que debe prosperar y cuyo mantenimiento es la garantía e imagen del buen gobierno (Jenofonte e Isócrates); casado y obligado a poner en juego las formas de desigualdad del matrimonio y de la naturaleza de la mujer, reglas de justicia (Aristóteles).
 - Para los moralistas de la época clásica, la virtud de la mujer era el correlativo y la garantía de una actitud sumisa, en tanto la austeridad masculina surge de una ética de dominación que la limita.

CAPITULO 4: ERÓTICA

1. Una relación problemática

- Griegos:
- * Tener costumbres relajadas era no resistirse a las mujeres ni a los muchachos.
 - * Eran bisexuales sin que esto implique una doble estructura del deseo, sólo en cuanto se permitían una libre elección. La belleza no dependía del sexo, el apetito busca esa belleza. El apetito sólo es más noble en cuanto se dirige a los más bello y honorable.
 - * Jenofonte en el *Banquete* refiere que el amor más antiguo, noble y razonable sólo se hacia el sexo masculino. Elegir una muchacha o un muchacho no tiene una doble forma de deseo.
 - * Amar a los muchachos era una práctica libre, legalmente y por la opinión
1. Las reflexiones filosóficas y morales sobre el amor masculino no cubren todas las relaciones posibles.
 - * Las relaciones entre jóvenes adolescentes eran naturales. Asimismo se citan sin vergüenza relaciones entre hombres que se hayan prolongado a lo largo de la vida.
 2. Los moralistas están animados por una inquietud pedagógica.
 - * Se establecen los papeles:
 - El *erasta*: Toma la iniciativa, persigue, tiene derechos y obligaciones, muestra y modera su ardor, regala y sirve, tiene funciones que le dan derecho de esperar una justa recompensa.
 - El *erómeno*: Es amado y cortejado, no cede con facilidad, no acepta demasiados homenajes, no da sus favores por interés ni alocadamente, valora a su compañero, reconoce todo lo que el amante hace por él.
 3. La vida matrimonial es otro foco de interés e interrogación.

- * Tomar algo a la fuerza del enemigo es muy placentero. De los muchachos, lo más dulce, es lo que se da voluntariamente.
4. La cuestión del tiempo.
 - * El cuerpo masculino entre los griegos es bello (p. ej. *talóforos* de Atena sólo podían ser bellos ancianos). Pero, en cuestión de moral sexual, sólo el cuerpo juvenil con su encanto da lugar a ser un "buen objeto" de placer.
 5. Reflexiones sobre el amor
 - * Eros une a los seres humanos, independientemente de su sexo. Entre cónyuges es el *oikos* lo que fija los principios de la conducta. Entre un hombre y un muchacho, independientes ambos, se rigen según la naturaleza de su propio movimiento que los une con afecto recíprocamente.

2. El honor de un muchacho

1. El *Eroticos* del seudo Demóstenes
 - * Marcado por un juego que hace permanente referencia al honor y a la vergüenza.
2. El muchacho griego
 - * Muchachos de reputación dudosa llegaban a las más elevadas funciones políticas.
 - * Hay un período de prueba, el joven es deseable, su honor, frágil. Se prueba su valor, se forma, se ejerce y se mide.
3. La prueba
 - * Descansa en el cuidado del cuerpo (evitar la *rhathymia* -la molicie), las miradas (por el pudor *aidös*), la forma de hablar (silencios, temas graves y ligeros) y sobre la calidad de la gente que se frecuenta.
 - * Se exige de los muchachos, la *sôphrosynê* que implica discriminar los contactos físicos.
 - * La reflexión moral se dirige más a caracterizar el tipo de actitud y de relación con uno mismo que se requiere entre los muchachos.
4. Las formas gestuales
 - * *Synêtheia* significa tanto, vida común, como relación sexual.
 - * No es necesario que el muchacho se conduzca pasivamente, que se deje dominar, que ceda sin combatir, que se haga complaciente compañero de los placeres de otro, de sus caprichos y demandas por molicie, por gusto del deleite o por interés. Existe un principio de honor que se realiza en un estilo general.
5. La reflexión filosófica

- * **DIETÉTICA:** Dominio sobre sí y sobre la violencia de un acto peligroso.
ECONÓMICA:

El poder que se ejerce sobre uno mismo en la práctica del poder sobre la mujer.

- * **ERÓTICA:** Saber si se asegura el dominio sobre el muchacho.

- El muchacho:
- * En la moral y el pensamiento griego era un elemento difícil y delicado.
 - * Su vida (*bios*), es una obra común, una obra que se perfecciona con el esplendor que le dan todos. Luego en la **CULTURA EUROPEA**, es la joven y la mujer el tema de preocupación privilegiado.
 - * Lo peculiar del placer con el muchacho entre los griegos radica en que se aceptaba dicho placer con dificultad y que esa complejidad dio lugar a una elaboración cultural.

3. El objeto del placer

- * Existe un principio de isomorfismo entre la **RELACIÓN SOCIAL** y la **RELACIÓN SEXUAL:**

- Las prácticas del placer se reflexionan con las mismas categorías que el campo de rivalidades y de jerarquías sociales.
- En el comportamiento sexual hay un papel intrínsecamente honorable.

- * Aristóteles:

- Gobernar esclavos no es gobernar seres libres
- Gobernar a una mujer es ejercer un poder político en relaciones de permanente desigualdad.
- El gobierno de los niños es real porque descansa en el afecto y la superioridad de la edad.

- * El muchacho:

- No es un objeto prohibido
- Existen leyes en Atenas que protegen a los niños libres, aunque cualquier adolescente es compañero sexual de un hombre.
- Se prohíbe la prostitución masculina como un caso de *atimia* (deshonra pública) excluyendo al ciudadano de ciertas responsabilidades
En el juego de las relaciones de placer, cuando se desempeña el papel del dominado, no se podría ocupar válidamente el lugar del dominante en el juego de la actividad cívica y política (Pg. 202).
- Existe una "antinomía del muchacho": Se reconoce al joven como objeto de placer, nadie puede censurar al que disfrute de un muchacho porque lo ama, siempre que respete las leyes y convenciones. Pero el muchacho no puede aceptarse en esta relación siempre pensada como dominación, no puede ni debe identificarse con su papel.

...si se admite con toda evidencia como natural experimentar placer con un muchacho, es mucho más difícil aceptar como natural lo que hace de un muchacho el objeto de placer (Pg. 204).

- Si bien Platón acepta el amor a los muchachos, en sus obras últimas se "corrige" al punto de condenarlo "contra natura".
- Concebir al muchacho como objeto de placer, dio lugar a emplear expresiones generales: "hacer la cosa" (imposibilidad de nombrarla), recurriendo a metáforas agonísticas o políticas: "ceder", "someterse", "ponerse a las órdenes"...
- Según Sócrates, entre el hombre y el muchacho no puede haber comunidad de placer. Jenofonte refiere que a quienes más se condena, por sus maneras, maquillajes, adornos, perfumes, es a los muchachos que encuentran placer en desempeñar el papel.
- *Charizesthai* significa el hecho de aceptar y conceder, por parte del muchacho, sus favores, hay algo más que una rendición, se ha aceptado, sin precipitación ni mala gana, dar placer a otro, poniendo condiciones y estableciendo el beneficio que se puede obtener.

... el muchacho ha de dar por complacencia y por algo más que por su propio placer algo que su compañero busca por el placer que va a proporcionarle: pero éste no puede pedírselo legítimamente sin la contrapartida de regalos, beneficios, promesas y compromisos que son de muy distinto orden que el "don" que se hace (Pg. 207).

- Así se consolida la transformación del amor en un vínculo definitivo y socialmentepreciado, la *philia*.

CAPITULO 5: EL VERDADERO AMOR

- * No se conocen los tratados sobre el amor escritos por Antístenes, Diógenes el Cínico, Aristóteles y Teofrasto.
- * En el *Banquete* y en *Fedro* se dice que hay que ceder ante quien no ama o que no hay que ceder ante quien sí ama (Discursos iniciales).
- * Aristófanes en el *Banquete* enseña la partición de los seres en mitades (macho y hembra si el ser originario era andrógino o de un sólo sexo ambos, si el originario era por entero masculino o femenino). Así se da la igualdad de origen. Es el mismo placer, el mismo deseo el que hace que erasto y erómeno se unan. Si el joven siente placer en dormir entre brazos de hombres, es que fue parte de un ser por entero masculino.

La cuestión del amor se reduce a encontrar la mitad perdida.

- * Jenofonte, en el *Banquete* y en los *Recuerdos*, presenta un Sócrates que divide el amor del alma del amor del cuerpo, descalifica el amor del cuerpo, el del alma es el único

verdadero, un Sócrates que busca en la *philia*, el principio que da valor a toda relación. Sócrates así muestra que se prestarán favores al amado y no así al no amado, siendo el reconocimiento recíproco.

- * Jenofonte dice que los hombres que se apasionan por los cuerpos de los adolescentes son infames, en tanto sólo los adultos que amen el alma de los jóvenes, aspirando su amistad, merecen ser elogiados.

1. Pasaje de la cuestión de la conducta amorosa a la interrogante sobre el ser del amor

- * El punto central es saber cómo deben comportarse los compañeros.

2. Pasaje de la cuestión del honor del muchacho a la del amor de la verdad

- * Diotima al decir que se debe volver los ojos sobre el principio amante, no desconoce la cuestión del objeto.

Diotima muestra a Sócrates que el amor busca producir en el pensamiento y ver "lo bello en sí mismos", en la "unicidad de su forma".

- * El tránsito establece:

- De un bello cuerpo hacia los bellos cuerpos
- De los bellos cuerpos a la belleza de las almas
- De la belleza de las almas a las "ocupaciones", las "reglas de conducta", los "conocimientos".
- De esto último a la vasta región ocupada por lo bello.

- * Así se consuma en Platón, el verdadero amor, a través de las apariencias del objeto, llegar a la relación con la verdad

3. Pasaje de la cuestión de la disimetría de los compañeros a la de la convergencia del amor

- * La dialéctica del amor incita dos movimientos exactamente análogos: el amor es el mismo para los dos amantes, el movimiento que llega a la verdad.

4. Pasaje de la virtud del muchacho amado al amor del maestro y a su sabiduría

- * Los papeles se han invertido: son los jóvenes los enamorados de Sócrates, siguen sus huellas, buscan seducirlo, quisieran el tesoro de su sabiduría. Ahora son erastas y el viejo poco agraciado, el erómeno.

- * Sócrates introduce otro dominio, el que ejerce el maestro de verdad.

- * Platón:

- La erótica platónica trata de resolver una dificultad inherente a la cultura griega, la relación entre hombres y muchachos.
- Resuelve el problema remitiendo la cuestión del individuo amado a la naturaleza del amor. Hace de los *paiderastês*, *philerastês*.
- Introduce como cuestión fundamental, la verdad y con ella, una forma muy distinta que la del logos.
- La erótica socrática determina movimiento, esfuerzo y trabajo de Eros sobre sí mismo, el trabajo del amante para despejar y establecer su relación para siempre, con el ser verdadero.

- La vida de templanza en las **Leyes** es una existencia es una existencia con dolores tranquilos, placeres tranquilos, deseos dulces, amores sin furor: **ECONOMÍA DE LOS PLACERES ASEGURADA POR EL DOMINIO DE SI MISMO.**

- Griegos:
- * Acordaron al amor masculino por los jóvenes y adolescentes, luego condenado, una legitimidad que reconoce la prueba de libertad que se dieron en ese dominio.
 - * Fue en este dominio que se dieron la exigencia de austeridad más rigurosa: una "abstención indefinida".
 - * En la cultura griega se formó una ética sexual que rechazará el amor a los muchachos, proclamando un "ascetismo" que tendía a estilizarlo y a darle forma y figura, de valorizarlo.

CONCLUSIÓN

- Griegos:
- * Se interrogan por el comportamiento sexual como postura moral y definen formas de moderación. La forma de *aphrodisia* hace del acto de placer, el resultado agonístico de fuerzas difíciles de dominar.
 - * Desde el s. IV surge la idea que la actividad sexual es bastante peligrosa y costosa, que debe haber abstinencia de todo placer "extraconyugal, que se debe renunciar a relaciones con adolescentes: **POBREZA Y MONOTONÍA DE LAS INTERDICCIONES.**
 - * La austeridad sexual surge de una historia más decisiva que los códigos, historia de la "ética" entendida como forma de relación con uno mismo, que permite hacer del individuo un sujeto de conducta moral.
 - * Se desarrollaron tres grandes técnicas para la modulación de la conducta sexual:
 - La **DIETÉTICA**: Uso medido y oportuno de la *aphrodisia*.
 - La **ECONÓMICA**: Determinado privilegio para conservar a la esposa legítima sobre la que ejerce su poder.
 - La **ERÓTICA**: Ideal de una renuncia a toda relación física con los muchachos.
 - * La reflexión sobre el comportamiento sexual es una forma, en Grecia, de elaboración, por parte de una pequeña parte de la población de varones adultos y libres, una **ESTÉTICA DE LA EXISTENCIA**, un arte reflexionado de una libertad percibida como juego de poder.
 - * En la Grecia clásica es la relación con los muchachos el tema más delicado y foco más activo de reflexión y elaboración: Ahí la problematización apela a las formas de austeridad más sutiles. Posteriormente, será la mujer y la relación con la mujer el tema de los tiempos duros de reflexión moral sobre los placeres sexuales. Por último será (s. XVII y XVIII), el niño, la normalidad y la salud, el tema de problematización que se ha desplazado al cuerpo.