ENTROPIA

Revue d'étude théorique et politique de la decroissance

Accueil > Decroissance > EL VERDADERO SOCIALISMO DEL SIGLO XXI : EL ECOSOCIALISMO POSTMODERNO NO DESARROLISTA

Rubrique : Decroissance

EL VERDADERO SOCIALISMO DEL SIGLO XXI : EL ECOSOCIALISMO POSTMODERNO NO DESARROLISTA

Jorge Riechmann (Madrid)

Artículo publicado por la Revista Ecologista Calipolis, Vol. 1, N° 6, julio-diciembre 2014

Un socialismo sin crecimiento económico

La crisis del Socialismo capitalista en la primera Vía y el desmoronamiento de la Tercera Vía socialdemócrata dejan en la actualidad un panorama político bastante apetecible al neoliberalismo: ningún alternativa socialista y por ende carta a la fortuna más que favorable para la ofensiva neoliberal. Pero el socialismo del siglo XXI, que se presenta como la alternativa al capitalismo, precisamente, es un socialismo ecosocialista, ecologista y no desarrollista. Y, como lo ha sido la crisis económica y financiera, la crisis ecosistémica que produce por un lado recortes de los presupuestos públicos y por otro lado, una crisis económica y financiera, es una crisis ecosistémica que del capitalismo, y además afirmar que la crisis del capitalismo es la que está en la raíz ecosistémica, y además del ecologismo socialista del siglo XXI, es un socialismo ecologista y no desarrollista.

La indicación al discurso del decrecimiento.

Actualmente los socialistas ven una oportunidad de gobernar, mientras salpica "Ajustamiento" del capitalismo. Ahora bien, no son de hoy a ahora, ni son Rodríguez Zapatero, ni Alexis Tsipras, ni Pablo Iglesias, ni Podemos, ni Syriza, ni Ada Colau, ni Barcelona en Comú, ni Ahora Madrid, ni Podemos, ni Syriza, ni Podemos

eliminación de la profesión de creador de contenidos culturales (claro está, por lo menos al comienzo, y quizás por siempre, habría individuos con vocaciones y capacidades especiales, los cuales quizás tendrían mayor participación en la creación artística, intelectual y cultural).

• Un decrecimiento de las horas que se dedican semanalmente al trabajo, que comience con la ampliación gradual de los tiempos de descanso comunes (como lo es actualmente el domingo en Occidente) y que a la larga llegue a reducir el trabajo diario, idealmente a los niveles del paleolítico o incluso a niveles menores. Tal como en el caso de la reducción de los niveles de consumo, la condición de posibilidad de esta reducción es la generalización del acceso al estado de Comunión y de los medios tradicionales (por ejemplo, tántricos) que pueden resultar en experiencias de placer total.

• Un decrecimiento del dominio del poder económico sobre los medios de difusión de masas, la Internet y así sucesivamente, y una transformación de los modos de vida que haga posible el decrecimiento de los medios en cuestión, permitiéndonos vivir libres de la adicción a la televisión y a los aspectos alienantes de otros medios. Mientras tanto, la prensa debe ser controlada por las bases, dejando de ser un medio de control social por el capital o por el Estado y de propaganda consumista.

• Un decrecimiento y una rápida eliminación de la publicidad que nos hace atiborrarnos de posesiones o nos hace sentirnos frustrados por no poder costearnos lo que se nos presenta como condición de posibilidad de la felicidad y la satisfacción.

• Un decrecimiento progresivo pero radical de la representación de los ciudadanos por parte de los políticos de oficio que comprenda una transición de la democracia representativa a la democracia participativa y de ésta a la democracia directa, de modo que la participación de las comunidades en la toma de las decisiones de interés colectivo se vaya incrementando gradualmente, y finalmente se puedan eliminar los sistemas de gobierno coercitivo externos al individuo [11]. Esto debe ir de la mano con la revolución cultural y sobre todo psicológico-espiritual que, para comenzar, haría que todos estemos conscientes de cuáles son nuestras verdaderas necesidades y de qué es lo mejor para nosotros mismos, nuestra comunidad, nuestra región, nuestro continente y nuestro planeta —y que finalmente erradicaría las fuentes de la injusticia, de la opresión, de la explotación y de todo lo dañino—. Del mismo modo, ello deberá ir de la mano con el reconocimiento de la sabiduría de los más sabios y la aceptación de una influencia por parte de éstos que, lejos de ser impositiva, tenga carácter horizontal. En pocas palabras, es imperativo lograr una democratización genuina y radical, sin que ello implique cerrarse a la influencia de los más sabios.

• Un decrecimiento de los ámbitos regulados legalmente y de las regulaciones legales que contienen normas a ser implementadas coercitivamente, que debe ir de la mano con el decrecimiento de la alienación en todas sus variedades, en cuanto sería esto último lo que lo haría posible. Considérense los siguientes pasajes de los capítulos 38, 18, 19, 57, 58 y 65 de la versión regular del Tao-Te-Ching de Lao-tse (síntesis de varias versiones) :

Luego de haberse ocultado el Tao, su virtud (te) [intrínseca] estaba todavía activa ; habiéndose perdido su virtud [intrínseca], el amor benévolo (jen) lo remplazó ; habiéndose perdido el amor benévolo, se recurrió al deber y la justicia ; habiéndose perdido la justicia, se puso en su lugar el ritual. El ritual es la fuerza que reprime la compasión y la honestidad y la fuente del desorden y los disturbios ; la inteligencia previsiva y la ciencia son la flor del Tao pero también el comienzo de la locura y la insensatez. Cuando el Tao se ocultó, surgieron la caridad y la justicia ; la inteligencia, el conocimiento y el ingenio dieron lugar a grandes falsificaciones ; la discordia entre los seis tipos de parientes dio lugar a la piedad filial y el amor paternal ; la oscuridad y el desorden en el reino resultaron en la invención de la lealtad del súbdito. Si descartamos el conocimiento y el ingenio la gente obtendrá beneficios inconmensurables ; si descartamos el deber y la justicia surgirán relaciones armónicas ; si descartamos la industriosidad, el artificio, el lujo y la ganancia, desaparecerán el desperdicio y el robo. [Esto sólo puede lograrse por medio de] la desocultación de lo simple, natural e inalterado y el abrazo del tronco no trozado (p'u) [de nuestra condición original]. Mientras más prohibiciones y moralidad hay, más afecta la pobreza al pueblo ; mientras más armas afiladas poseen los Estados, más revueltos se hacen ; mientras más inteligentes e ingeniosos se vuelven los humanos, más monstruosidades proliferan ; mientras más se multiplican las leyes y los decretos, más bandidos y ladrones aparecen. Cuando el gobierno es indulgente e informal la gente es pura e industriosa ; cuando el gobierno es eficiente y severo la gente es díscola y voluntariosa. Controlar una nación por medio de la inteligencia la arruina, mientras que dejarla en paz fortalece y enriquece a la nación...

Notas

[1] Todas las obras citadas del presente autor, excepto Capriles (en preparación), están disponibles en Internet en la URL http://www.webdelprofesor.ula.ve/humanidades/elicap/ (Capriles, 1994, lo está en una versión en proceso de corrección para una segunda edición).

[2] Las tradiciones conectadas al monte Kailash : el shivaísmo en India, el zurvanismo en Persia, el Bön en los Himalayas, el taoísmo en China, y más adelante el budismo tántrico y dzogchén en el Centro de Asia, los Himalayas, India y China... etc. Para una discusión más amplia ver Capriles (2007a) ; hay discusiones menos detalladas en Capriles (2000a, 2003). Alain Daniélou (1987), por su parte, muestra la identidad entre dionisismo, shivaísmo y el culto egipcio a Osiris.

[3] En la traducción al inglés de la correspondencia de Spinoza (1928), esta carta se enumera como 15.

[4] Cfr. Capriles (1986, 1994, 2000a, 2003, 2007a y algunos trabajos cortos).

[5] Ésta es su manera particular de deletrear el término francés différence.

[6] "¿Luces parisinas ?" Para dicho programa, cfr. la URL http://www.objecteursdecroissance.fr.

[7] Lo que fracasó en países marxistas-leninistas no fue la producción agropecuaria comunitaria, sino el control centralizado de la economía, el economicismo, el criterio cuantificador en economía, el dedicar sólo una pequeña parte de la población al trabajo agrícola y poner a la mayoría a producir bienes y servicios antiecológicos e/o inútiles, y los métodos industriales de producción de alimentos. La futura producción agropecuaria comunitaria será radicalmente diferente de la que se impuso en los países marxistas del siglo XX, pues no será planificada desde afuera ni utilizada para sostener actividades cuyos objetivos son antiecológicos, ni será impuesta por un Estado represivo, sino que será adoptada voluntariamente por los productores y estará destinada a la satisfacción de las necesidades naturales de los pueblos.

[8] Hoy en día esta conversión de una gran cantidad de proteína vegetal en una pequeña cantidad de proteína animal hace que, aunque la cantidad de proteína vegetal que se produce sería suficiente para alimentar a la totalidad de la población del planeta, una enorme proporción de los habitantes del planeta no pueda consumir lo que se considera como el mínimo necesario de proteína, y que los más ricos enfermen como resultado de comer grandes cantidades de carne tratada con hormonas y antibióticos.

[9] Según el estudio, "en el campo o en los suburbios" ; ahora bien, puesto que el concepto de "suburbio" implica el de "urbe", el desmantelamiento de las ciudades habría de implicar el desmantelamiento de los suburbios.

[10] Los CAM eran asociaciones de familias destinadas a permitir que, si los hijos tenían problemas en casa de sus padres, pudieran mudarse a la de otros miembros del mismo club por el tiempo que lo desearan. Este tipo de asociación podría impedir que se sometiera a los niños a pautas relacionales que los empujaran a transformarse en desviantes, "esquizofrénicos" y así sucesivamente.

[11] La versión inicial, muy sucinta, de este último propósito la agregó el profesor Gustavo Fernández Colón al recibir la lista de propósitos enviada por nuestros amigos "decrecentistas" de Francia ; la noche anterior, yo pensé que haría falta agregar algo por el estilo, de modo que al recibir el correo de Gustavo lo incorporé a la lista de propósitos de los franceses, para luego ampliarlo y hacerlo más específico.

REFERENCIAS

Aurobindo Gosh, S. (1973). La vie divine. París : Albin Michel.
Capra, F. (1982). The turning point. Nueva York, NY, EE.UU. : Bantam New Age Books.
Capriles, E. (1994). Individuo, sociedad, ecosistema : Ensayos sobre filosofía, política y mística. Mérida : Consejo de Publicaciones de la Universidad de Los Andes.
Capriles, E. (2005). Globalización desde arriba, globalización desde abajo. En Capriles, E. y Lucena, H. (compiladores), Globalización y cultura : Crisis económica, dependencia e identidades, pp. 47-93. Mérida : Fundación África-Asia de Venezuela / DIGECEX-ULA.
Capriles, E. (2006). El proyecto nuclear de Venezuela, el "derecho" de Irán a la energía nuclear, y la contraposición de dos tipos de religiosidad. Mérida : Humania del Sur, 1:1, pp. 99-126.
Capriles, E. (2007a). Hacia el ecomunismo : una respuesta mítica a algunos problemas del marxismo. San Salvador : Realidad, 112, abril-junio 2007, pp. 271-308.
Capriles, E. (2007b). ¿El ecosocialismo como vía hacia el ecomunismo ? Una propuesta pragmática. Mérida : Humania del Sur, 2:1, pp. 85-125.
Capriles, E. (2008a). Ecología, filosofía, psicología y economía del cambio climático. Mérida, Venezuela : Humania del Sur, 3:1, pp. 93-120.
Capriles, E. (2008b). En torno al concepto de alienación : Una reelaboración ecologista desde el siglo XXI. Valencia : Revista de Estudios Culturales I:2, julio-diciembre 2008, pp. 15-58.
Capriles, E. (en preparación). Alienación, crisis ecológica y regeneración. Esencia, desarrollo y modos de la alienación y erradicación de ésta en el ecomunismo.
Commoner, B. (1979). The politics of energy. Nueva York, NY, EE.UU. : Knopf.
DeMeo, J. (1998). Saharasia. Ashland, OR : Natural Energy Works.
Dudjom Rinpoche, J. Y. D. (1991). The Nyingma school of Tibetan Buddhism. (Trad. : Dorje, G. y Kapstein, M.). Boston, MA, EE.UU. : Wisdom Publications.
Garrett, A. (2003). Meaning in Spinoza's method. Cambridge, Inglaterra : Cambridge University Press.
Illich, I. (1971). Une société sans école. París : Éditions du Seuil.
Illich, I. (1974a). La convivencialidad. Barcelona, España : Barral Editores.
Illich, I. (1974b). Energía y equidad. Barcelona, España : Barral Editores.
Latouche, S. (2004). Survivre au dévelopement. París : Éd. Mille et une nuits, Fayard.
Lovins, A. B. (1977). Soft energy paths. Nueva York, NY, EE.UU. : Harper & Row.
Lovins, A. B. (1978). Soft energy technologies. Palo Alto, CA, EE.UU. : Annual Review of Energy.
Lovins, A. B. (1980). Soft energy paths. San Francisco, CA, EE.UU. : AHP Newsletter, junio 1980.
Marcuse, H. (1972). Counter-revolution and revolt. Boston (MA) : Beacon Press.
Marx, K. y Engels, F. (1999). Manifiesto del Partido Comunista. Internet : http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm (ed. original 1848).
Moore-Lappé, F. (1971). Diet for a small planet. Nueva York, NY, EE.UU. : Ballantine / Friends of the Earth.
Moore-Lappé, F. y Collins, J. (1977a). Food first : Beyond the myth of scarcity. Nueva York, NY, EE.UU. : Houghton Mifflin.
Moore-Lappé, F. y Collins, J. (1977b). Still hungry after all these years. San Francisco, CA, EE.UU. : Mother Jones Magazine, August 1977.
Moore Lappé, F. ; Collins, J. y Rosset, P. con Esparza, L. (1998). World hunger : 12 myths. Londres : Earthscan Publications Ltd.
Nader, R. y Abbots, J. A. (1977). The menace of atomic energy. Nueva York, NY, EE.UU. : Norton.
Roszak, T. (1978). Person/Planet. Nueva York, NY, EE.UU. : Doubleday/Anchor.
Roszak, T. (1992). The voice of the Earth. New York, NY, EE.UU. : Touchstone.
Schumacher, E. F : (1973). Small is beautiful. A study of economics as if people mattered. Londres : Blond & Briggs.
Shakyamuni (1982). Udaana (trad. y ed. P. Steinthal). Londres : Pali Text Society.
Snyder, G. (1988). Buddhism and the possibilities of a planetary culture. En Eppsteiner, F. (Ed.) (1988). The path of compassion. Writings on socially engaged Buddhism, pp. 82-85. Berkeley, CA, EE.UU. : Parallax Press/Buddhist Peace Fellowship.
Tarthang Tulku (1977). Time, space and knowledge. A new vision of reality. Emmeryville, CA, EE.UU. : Dharma Publishing.
Venkata Ramanan, K. (1966). Nagarjuna's philosophy. Rutland, VT : Charles E. Tuttle, para el Harvard-Yenching Institute.

Commander un numéro