

De la competitividad a la complementación

Mario Martínez Angelini¹

1 – Prólogo

Muchos de nosotros debemos enfrentar o participar de cerca en las contradicciones de las acciones económicas en las que nos vemos envueltos todos los días y, en muchos casos; se nos plantean dilemas éticos². Por ejemplo sostener un trabajo personal sabiendo que no presta un servicio sano para la comunidad o conservarlo a pesar de que se discrimine a otros trabajadores (Ejemplos recientes: el conflicto obrero-patronal por la disposición de residuos sin la salubridad adecuada y el trato mediático a los mineros chilenos rescatados sin que se resuelva la forma de trabajo en las minas)

En general el actual sistema económico pide:

Frialdad y racionalidad para tomar decisiones pero calidez organizacional para transmitir las.

Maximizar ganancias racionalizando a cualquier costo ya sea humano o generando procesos menos limpios.

Éxito en ámbitos competitivos pero con gran inteligencia emocional y trabajando en equipo.

En otras palabras debemos seguir siendo humanos en medio de relaciones económicas donde se fija o "sujeta" al sujeto a su carácter de variable de ajuste y por lo tanto "objeto" del mecanismo de producción. Contradicción que opera en el mismo sentido sobre la empresa cuando teniendo como principal objetivo el beneficio publicita sus acciones de RSE (Responsabilidad Social Empresaria) sin que la misma supere el 1% de su presupuesto anual.

El sistema fetichiza o cosifica las relaciones comerciales y económicas³. La distancia entre la razón instrumental, que manipula al objeto, se corresponde con aquella que dio inicio a la modernidad con René Descartes cuando habla de la "Res Cogitans" (aquello que "piensa") y la "Res extensa" (el cuerpo o materia que parece sostenerla) con la diferencia de que aquella ya no está en el sujeto que piensa sino en las "razones económicas" que nos impulsan a la acción "razonable". Así las cosas; los cuerpos siguen siendo los de cada uno y viven la contradicción tal como lo comenzó a denunciar Heidegger en su carta sobre el Humanismo. Esta dicotomía se extiende a toda la sociedad.

Se nos plantean permanentemente dilemas éticos y no es casualidad sino causalidad por el "uso" de cada ser humano como una variable más de todos los procesos en escala y donde sólo es posible la aplicación del conocimiento técnico para obtener más de la naturaleza al menor costo posible. La supuesta "neutralidad" científica del positivismo para "invitarnos" a tomar ciertas decisiones personales encubren al tecnocapitalismo con "razones" que hasta han justificado genocidios. La "razón instrumental somete a la naturaleza"⁴.

---

¹ Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Especialista en Sindicatura Concursal (Administración de Empresas en Crisis). Economista del Movimiento y Partido Humanista. Miembro del CEHBA.

² Kant "Cuando los dos pares de la filosofía, naturaleza y libertad, se enfrentan, hay ¡un inmenso abismo!" dilema ético.

³ Marx en "El Capital" después retomado por Heidegger cuando habla del "mundo óptico".

⁴ Véase a autores como May Horkheimer y Theodor Adorno en el marco de la Escuela de Frankfurt.

En otras palabras debemos soportar un doble discurso permanente que es cada vez más ostensible en los gobiernos, en las corporaciones y hasta en nuestros propios conflictos individuales. En ese contexto pensar, sentir y hacer en el mismo sentido es un desafío personal.

2 – Antecedentes

El mundo del hombre enfrentó primero el desafío que fue sobrevivir, este “morar en el mundo” como lo mencionan los filósofos griegos no era sino usufructuar lo que la propia naturaleza ofrecía al hombre pero sin estar compelido a extraer de ella y conquistarla hasta el punto de ponerla en riesgo como hoy en día. En el origen el hombre observó la naturaleza para obtener de ella lo necesario y fue ella misma la que lo inspiró para alojar sus dioses. Superado el desafío práctico de sobrevivir se reconoció luego el desafío moral que significó que el hombre doblegara a otros hombres por la fuerza y la guerra como instrumento del dolor y la dominación del más fuerte. A partir de la modernidad el hombre se antepuso a Dios mismo y la razón endiosada convirtió a los hombres en "cuerpos".

El hombre como sujeto histórico en movimiento⁵ dejó sentada la lucha dialéctica entre opuestos como forma de avanzar en la historia y esto se correspondió con el pensamiento dicotómico que nos persigue como necesario para la evolución. Resulta ser entonces que el avance de la historia debía siempre estar justificado por la lucha contra un oponente: Oficialismo-Oposición / Capitalismo-Comunismo / Liberales-Proteccionistas / Calidad-Cantidad / Competencia-Colaboración y hasta, como veremos después; Oferta-Demanda (primitivamente complementarios)

Ya se han comenzado a caer los opuestos sencillamente porque advertimos que la “razón”, mostrada por el sistema de dominación como la única síntesis superadora con una supuesta “neutralidad”; nos tiene como rehenes. Hemos crecido y ya sabemos que la técnica no es neutral sino que ha respondido siempre a cierta “subjetividad aplicada” que la lleva a “investigar y desarrollar” aquello que la “voluntad de poder”⁶ persigue. Con los opuestos en duda, hasta la propia ciencia aparece como vulnerable. Se ha perdido la confianza que antes se tenía en el progreso como parte de la evolución y la mejora continúa. La física cuántica, por ejemplo, ya ha demostrado la ineficacia parcial de las leyes que creíamos eternas de la física clásica (Newton y su visión mecanicista emergente).

3 – Economía

La dualidad por oposición sigue convirtiendo –por inercia- en opuestos hasta lo que es complementario: hombres y mujeres, oferta y demanda; vida y muerte. La difusión de la economía como demostración permanente del poder contrapuesto acentúa la polarización y “naturaliza” -por representación- la lucha por la evolución cual si fuera la “selección natural de las especies” de Darwin. Ahora sabemos que la técnica no sirve como síntesis “neutral” entre dos oponentes pero ideas y poderes distintos han competido hasta aquí en este mundo, después de las guerras, a través de la economía como sublimación de la violencia y lo han hecho con un mecanismo automático y también mostrado como aparentemente neutral: la oferta y la demanda.

---

⁵ Véase G. Hegel en “Fenomenología del Espíritu”.

⁶ En los términos de la necesidad permanente de autoafirmación que devela F. Nietzsche.

Del capitalismo comercial en que las transferencias de riqueza se efectuaban por las diferencias en los términos del intercambio al capitalismo financiero donde oferta y demanda se han fusionado en el "Mercado Financiero y de Valores" = un sistema dinámico y complejo, cuyas tendencias lo llevan necesariamente hacia la asimetría. En el esfuerzo del poder para recuperar "la neutralidad" como valor cultural del conocimiento económico; se tratan de describir y explicar a estos mercados como si fueran sistemas naturales bajo la influencia de la segunda ley de la termodinámica⁷; pero los mercados cada vez responden menos a esa supuesta razón y más a la crisis a la que se enfrenta la sociedad humana en si misma. Ahora el dinero rige nuestros designios y su reproducción se mide por ejercicios anuales mientras que ninguno de nosotros puede garantizar la sustentabilidad planetaria a diez años vista⁸.

Sabemos también que ampliando sus grados de libertad el ser humano "llega ... a salir de los dictámenes rigurosos de la naturaleza, inventándose, haciéndose así mismo física y mentalmente"⁹. Por eso; esa lucha entre opuestos que se nos presenta tratando de manipular nuestro libre albedrío para que optemos: no es un "reflejo natural", tampoco un designio de una entidad superior (como inducían a pensar los brujos en el pasado) sino "una lucha entre intenciones humanas"¹⁰.

4 - El desafío ético

La obtención obsesiva del resultado como fin diluye el medio y con ello se pierde el horizonte de sentido, la "razón" que describimos nos lleva rutinariamente a situaciones que luego apreciamos, curiosamente; como irracionales. Son los valores los que dan sentido a cada proceso vital por eso sabemos que debemos revalorizar el camino y el proceso antes que el resultado. La ética nos lleva a definir nuestra preferencia hacia ciertas acciones, es decir dar valor a nuestra conducta y orientarla hacia una práctica reflexiva de la libertad.

Este rescate, con fundamento en la actitud de los antiguos, requiere un cambio de mirada desplazándola al exterior y desde los otros, desde el mundo hacia sí mismo y también hacia un determinado modo de actuar, un comportamiento, una manera de ser a través de la cual uno se hace cargo de si y deriva hacia una práctica de la subjetividad distinta de la que nos propuso la modernidad (si el "ser" fuera solamente "el sujeto que piensa" de Descartes ¿Quién es el otro?).

Platón¹¹ ya plantea el bien como unión de placer puro y racional¹², con exclusión de los placeres sensibles intensos (perturbaciones). Esta condición de "felicidad buscada" (*eudaimonía*) como fin superior también por Aristóteles a través de la acción virtuosa del hombre sabio y por los Estoicos cuando asumen como bienes las virtudes: "prudencia, justicia, valentía, templanza, etc.", "es propio del bien el beneficiar, no el

---

⁷ Entropía: tendencia de un sistema en condición improbable a reorganizarse naturalmente hacia una condición más probable por distribución al azar tendiendo al equilibrio general.

⁸ "Y se instala firmemente el predominio de la técnica sobre la ciencia, la visión analítica del mundo, la dictadura del dinero abstracto sobre las realidades productivas" Silo en "Habla Silo" -Conferencias- pág. 269.

⁹ Silo sobre "La Religión Interna"

¹⁰ Ibid.

¹¹ Filebo XVII, 31 y en los diálogos dudosos del Alcibiades.

¹² "El pensamiento antiguo" Historia de la Filosofía Greco-Romana por Rodolfo Mondolfo, Volumen 1, pág. 251

dañar" señalando la autosuficiencia de la virtud para la obtención de la felicidad; no considera como bienes aquellos que no sean los morales (de la virtud)¹³.

El desafío ético entonces, requiere de cada uno de nosotros un nuevo comportamiento que ponga en juego los valores personales prefiriendo aquellas acciones que evitan el individualismo acérrimo para acercarnos al otro, generando identidad, arraigo e instituciones inspiradoras. Es el capital el que no tiene fronteras por ende, como afirmaremos más adelante; podría no tener "planeta". El usufructo de la naturaleza toda (incluyendo los cuerpos de los hombres) excede el marco posible de sobre vivencia y es un mecanismo que puede ser cambiado por la voluntad intencionada del "ser" humano volviendo la pregunta sobre sí, buscando su arraigo, identidad comunitaria y respuesta ética.

5 – Búsqueda de sentido y Humanismo en la acción económica

En el proceso moderno, la fragmentación social es tan intensa que todo el sistema tiende a dividir en forma permanente y cuando se llega al último eslabón no divisible = el individuo (por tanto in-diviso) se lo ordena, se lo regulariza y se controla su tiempo que no es más que la vida misma puesto que somos tiempo-espacio. La búsqueda de la estabilidad de sistemas complejos¹⁴ hace que necesitemos, ante un problema que reconocemos como sistémico, un adecuado equilibrio entre "eficiencia" y "capacidad de respuesta" para seguir reproduciendo las condiciones de vida. El sistema económico impuso como conocimiento sólo el concepto de eficiencia que – usualmente- se corresponde con la preeminencia del más fuerte sobre el más débil, anulando la diversidad a través de los mercados y con ello afectando nuestra posible "capacidad de respuesta"¹⁵. Como ejemplo baste decir que naturalmente la diversidad de los cultivos garantiza la sobre vivencia de alguna o algunas especies ante un desastre natural, la economía actual las concentra de tal manera que, de miles de especies que fueron cultivadas en el pasado, hoy quedan apenas decenas dominadas en gran medida por las multinacionales productoras de semillas.

El sistema económico actual es ya delictivo en tanto supone a la diversidad como un valor pero, sin embargo; no hace nada para evitar ni el "patentamiento genético" ni que las denominadas "fuerzas del mercado" tiendan a "concentrar" con el peso destructivo que ello tiene sobre la naturaleza. Por el contrario el Nuevo Humanismo tiene en claro la defensa de la diversidad contra todo tipo de concentración tanto económica como de conocimiento.

Revertir el mecanismo dicotómico automático de "oposición" (una especie de pensamiento y lenguaje binario = 0 – 1), implícitos en la lucha por la eficiencia, por uno de "colaboración" o "complementación" es apostar a dos valores humanistas que están en nuestra base de formación; la defensa de la diversidad y el consenso.

---

¹³ "Las exposiciones antiguas de ética Estoica", obra citada, pág.120

¹⁴ "Documento para la Academia mundial de Artes y Ciencias (WAAS) Hyderabad, India 19 Octubre 2008 Opciones para gestionar la crisis bancaria Bernard Lietaer con Dr. Robert Ulanowicz & Dr. Rally Goerner. "La eficiencia mide la habilidad del sistema de procesar cantidades de materia relevante, flujos de energía o de información. La capacidad de respuesta mide la habilidad del sistema de recobrase de disturbios. ... la capacidad de respuesta de un sistema se potencia con la diversidad y con más conexiones ... diversidad y conectividad ... en la dirección opuesta: la eficiencia crece a través de la racionalización; un proceso en el cual diversidad y conectividad decrecen"

¹⁵ "... toda organización tiene que esforzarse continuamente por la regularidad del orden y el desorden de la libertad creadora. Y el peligro específico inherente a toda organización de gran escala es que su propensión y tendencia naturales favorecen al orden a expensas de la libertad creadora" E.F. Schumacher en "Lo pequeño es hermoso" página 209, "H. Blume Edic."

Ante un desafío ético, el valor que le damos a nuestra conducta está más allá del factor de conveniencia inmediato y éste es el aporte que la idea de consenso puede hacer por la economía, mediar entre un planeamiento de largo plazo imprescindible para que la vida pueda ser reproducida en el planeta y un planeamiento de corto plazo que responde a la necesidad de sobrevivir por parte de cada persona que habita este mundo. Es decir, mediando entre una razón (o "Res cogitans") universal que está siendo puesta en duda y un "cuerpo y su sobre vivencia" ("Res extensa"). Se recupera así la pregunta sobre nuestro "ser" en el mundo por sobre la "razón instrumental" impuesta por el sistema económico de dominación.

Poner en juego nuestra creatividad (en contra de la rutina que baja los costos y conlleva a la inercia de nuestras conductas), es nuestra obligación ética para buscar el punto medio o de equilibrio como bien proponía Aristóteles¹⁶; donde el poder ya no estará relacionado con el tamaño del oponente sino con una nueva forma de conocimiento que busca la evolución sin negar los extremos ya reconocidos.

La búsqueda de la singularidad que es la base de la diversidad en términos de lo que Prigogine ha investigado; es el salto cualitativo por sobre las relaciones de causa y efecto que nos quieren hacer creer como eternas. En este sentido debemos cuidarnos de la domesticación de la diferencia porque, muchas veces se la mercantiliza, se la estetiza y con ello se la escinde de la historia¹⁷. El cambio está en la naturaleza del hombre y estimula su intencionalidad hacia un nuevo sujeto y una nueva subjetividad para la transformación.

Evolucionar como "ser histórico" es acotar también la distancia entre la prueba y el error. La respuesta debe partir de cada uno de nosotros y para ello los principios de acción válida del Nuevo Humanismo participan de la búsqueda individual hacia la defensa de la diversidad y del consenso. "La posibilidad de producir un cambio de dirección hacia una línea evolutiva, está en realizar modificaciones graduales"¹⁸ que, de funcionar correctamente; evitan los cambios violentos.

¿Cuál es el riesgo? El ecocidio "es" el trauma y parte del mismo se manifiesta en seres humanos que mueren a cada segundo por hambre, sed o enfermedades que podrían ser curables. No se puede salvar al que cae de la balsa y el mundo está tratándose a sí mismo como un grupo de naufragos que no se llevan bien entre sí, mientras uno de los diez habitantes de la balsa derrocha agua, aire y combustible el resto apenas si puede ocupar la otra mitad de la balsa. Pero si esta balsa (que no es otra cosa que nuestro planeta) se hunde; nos hundiremos todos. La única respuesta que puede dar el sistema de oferta y demanda es la reacción automática ante la escasez; por lo tanto revalorizará a los seres humanos sólo a partir de su escasez, es decir, después de la catástrofe. Hasta ese entonces lo tratará como una "plaga" aunque, doble discurso mediante; diga lo contrario.

Imaginar una sociedad Humanista como respuesta y nuevo paradigma nos lleva, necesariamente, a relaciones económicas distintas y no violentas a diferencia de las existentes:

---

¹⁶ También la Ley de la Proporcionalidad de Aristóteles entre lo temible (como dato) y la sensación de temor.

¹⁷ Véase "Debate sobre los nuevos modos de colonialismo" por Miguel Mellino.

¹⁸ Silo: "Psicología 1" – 5 Comportamiento - C Las respuestas al mundo; pág 59.

- La moral de la reciprocidad tratando al otro como queremos que nos traten deja atrás la moral del resentimiento y el temor¹⁹ propio de la competencia descarnada.
- Iguales derechos y oportunidades en el marco de una democracia directa.
- Eliminación progresiva de la especulación financiera que es la forma del colonialismo contemporáneo.
- El rol del Estado interviniendo en una economía mixta²⁰.
- La reinversión productiva
- Una nueva forma de consumo donde el hombre no descubra, como ahora, que la panacea de la sociedad de consumo prometida consiste en consumirse a sí mismo dentro de una realidad “líquida” que se le escurre entre las manos²¹ y;
- Por ende una sociedad del conocimiento con optimización de recursos y no de ostentación y consumo.

El vernos a nosotros mismos como objetos de estudio ha hecho que la mente diera por sentada la extensión casi infinita de la naturaleza y observara a nuestro propio cuerpo como ajeno. El soporte de nuestras culturas, conocimientos y afectos es nuestro cuerpo. Tendremos que traer nuestra mente hasta nuestro corazón y comprender que el otro también somos nosotros y nos constituye, que es de lo que, finalmente; trata la ética y también nuestra intención transformadora²².

---

¹⁹ Véase “La genealogía de la moral” de F. Nietzsche.

²⁰ Véase “Más allá del Capitalismo, Economía Mixta” de Guillermo Sullings.

²¹ Véase “Vida de Consumo” ó “Consuming Life” de Zygmunt Bauman.

²² **Silo en Punta de Vacas el 04/05/2004: “ ... las culturas empezarán a entenderse. Los pueblos experimentarán un ansia creciente de progreso para todos, entendiendo que el progreso de unos pocos termina en el progreso de nadie. Si, habrá paz y ¡POR NECESIDAD!, se comprenderá que comienza a perfilar una nación humana universal ...”.**