

EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA Y EL SOCIALISMO PROUT Y EL SOCIALISMO CARA A CARA

1. EL PENSAMIENTO DE SARKAR

1.1. La visión de Sarkar

Prabhat Sarkar rediseñó el orden completo del conocimiento, estableciendo las siguientes bases, algunas de las cuales explicaremos más abajo: (1)

- ✓ Ciencia intuitiva (Tantra), en la que se establece la posición ontológica (ontología: estudio de lo que hay) de Sarkar, para nuestra liberación de la materialidad, en lo individual y social.
- ✓ Cosmología (El enlace evolutivo entre materia y mente)
- ✓ Bio-psicología (Mente y cuerpo individual)
- ✓ Neohumanismo. Expresión social de la cosmología para trasladar el Ser desde el Ego, el apego a la familia, al territorio, a la sociedad, antropomorfismo hacia el Neo Humanismo: amor a TODO en el Universo, inanimado o animado.
- ✓ PROUT. Crecimiento económico, distribución justa y racional, liderazgo espiritual. Teoría de la historia y del cambio social, del nuevo liderazgo y su visión económica.
- ✓ Teoría del Ciclo Social de la historia.
- ✓ Cooperación coordinada (el género en la historia y en el futuro): Sociedad espiritual socialmente justa.
- ✓ Ciencias de la salud (microvita).

Para Sarkar el mundo creado se divide en físico y psíquico, correspondiendo a diferentes frecuencias de vibración. El universo físico es finito y fenomenal, en constante cambio. Se deriva de la Suprema Consciencia (que sí es infinita y eterna) por un proceso de crudificación. Todos los sistemas se derivan y dependen de esta entidad absoluta. El universo físico es continuación del espiritual. El conocimiento es inherente a la materia. El universo físico es como un gran organismo, vivo y siempre cambiante. Hay un factor vital en todas las formas orgánicas que no viene de afuera, es inherente. Evoluciona cuando el tiempo es propicio y están dadas las condiciones ambientales estimulantes (1)

Sarkar intenta propiciar “una revolución global espiritual socialista/cooperativa, un nuevo renacimiento en el pensamiento, lenguaje, música, arte, economía y cultura”. (1)

Se basa en el Neohumanismo, el proceso de la expansión de nuestro sentimiento de un estado de interés personal a un sentimiento de empatía e identificación cada vez mayor con toda la humanidad. Abarca todas las formas de vida. Busca liberar nuestro intelecto del arraigo limitado al ego, la familia, el territorio, la clase social, la religión y el antropocentrismo. (2)

El Neohumanismo es un concepto amplio que promueve la seguridad y el bienestar físico, el estímulo intelectual, y la inspiración y el crecimiento espiritual. Ayuda a liberar el intelecto de los sentimientos estrechos y las doctrinas establecidas, y a crear un sentimiento común de compasión. Es similar a la jerarquía de las necesidades humanas de Abraham Maslow. La

mejor sociedad es la que mejor satisface todas las necesidades básicas de la población y permite la autorrealización. (2)

Sarkar afirma que la diversidad, y o la identidad, es la ley de la Naturaleza. (3)

El verdadero progreso no está en lo físico (todo decae), como tampoco necesariamente en lo intelectual. El desarrollo espiritual, estado de consciencia que va más allá del placer y el dolor, eso sí es desarrollo. Solo es progresista lo que apunte al final en esa dirección. (2)

La revolución comienza desde adentro. (2)

Se trata de luchar contra todo tipo de opresión.

Sarkar define el concepto de Microvita, concepto que provee el vínculo entre lo espiritual y lo físico: entidades vivas más pequeñas y sutiles, mediadores de la inteligencia cósmica, responsables de la creación y evolución de otros seres vivos en el universo. Es una forma de vida, una vibración espiritual, tanto material como mental, que es el software de la conciencia, así como los átomos son el hardware. Hay tres categorías: las más crudas (las hay positivas, que crean los seres vivos protoplasmáticos, y negativas, transmisores de enfermedades y creadores de formas densas), las no perceptibles (portadores de las ideas) y los más sutiles (portadores de alto conocimiento conceptual). Microvita se diferencia de la energía: ésta es una fuerza ciega, la microvita tiene consciencia. Los microvita son ideas unas veces y materia otras. Cuando son materia son vivientes y conscientes. Como materia son la partícula más pequeña que existe y puede viajar a velocidades superiores a la de la luz. Como ideas son ondas de pensamiento de la mente cósmica (1)

1.2. La espiritualidad

La espiritualidad es un pilar del pensamiento de SARKAR y del Neohumanismo PROUT. Los grandes pensadores de hoy concuerdan en que no solo estamos enfrentados a una época de cambios de sistemas, sino a un gran cambio civilizatorio. La espiritualidad (y con esto vamos mucho más allá de la «Religión»), independientemente de la orientación de cada quien, será un gran hilo conductor en el camino hacia la nueva civilización.

A toda espiritualidad va asociada una ética de vida, que varía según la cultura, pero hay ciertos principios comunes a todas las religiones, filosofías o escuelas.

1.3. Qué es PROUT (Teoría de la Utilización Progresiva)

PROUT tiene como tres basamentos: ESPIRITUALIDAD, SERVICIO Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL. (3)

Es una propuesta holística para colocar al ser humano al centro de las relaciones sociales de producción; pone énfasis en los valores humanos. Las dimensiones económica, política, social, cultural, todas son vistas en forma equilibrada. (Marcos Arruda). (2)

PROUT es parte de la visión global de Sarkar. Es un modelo macro-económico integrado, diseñado para desarrollar regiones socioeconómicas autosustentables, que beneficie a sus habitantes al tiempo que preserva y mejora el medio ambiente. (2)

Promueve el altruismo, la solidaridad, la cooperación, la compasión. (Marcos Arruda). (2)

Es una propuesta que está siendo practicada en comunidades. (Marcos Arruda). (2)

Hay 3 elementos fundamentales para PROUT: La espiritualidad que hemos referido, el cooperativismo como forma fundamental de propiedad de los medios de producción y la autosustentabilidad, a la que últimamente hemos escuchado como desarrollo endógeno. (2)

Los cinco principios de PROUT serían (2):

- ✓ Nadie puede acumular riqueza física sin el permiso del colectivo
- ✓ Máxima utilización y distribución racional de las potencialidades (recursos: mundanas, supra mundanas y espirituales del Universo. Es decir, debe aprovecharse al máximo los recursos del Universo
- ✓ Máxima utilización del potencial (físico, metafísico y espiritual) del individuo y la sociedad
- ✓ Ajuste apropiado en el uso de esas potencialidades. Debe existir un ajuste apropiado entre la utilización, cada quien con más intensidad donde sea más útil. Equilibrio en los elementos físico, psíquico y espiritual
- ✓ Los métodos de utilización deben variar en forma progresiva.

Un aspecto importante en el Neohumanismo PROUT es el respeto a la Naturaleza.

Debe usarse la última tecnología.

Cuando el desarrollo físico se satisface, se abre más posibilidad para el psíquico, y luego para el espiritual.

La democracia no es la mejor forma de gobierno. Lo importante es la democracia económica, no restringirse a la política. El poder económico debe estar en manos del Pueblo. PROUT promueve la centralización política y la descentralización económica. Para lograr esta democracia se requiere:

- ✓ Garantizar los requerimientos a todos (alimento, vestimenta, salud, educación, vivienda), pues toda la riqueza del Universo es patrimonio común.
- ✓ Comprender que los requerimientos mínimos y los métodos de utilización son progresivos, se modifican según la época
- ✓ Establecer el aumento del estándar mínimo de vida como el índice de vitalidad de la sociedad. El poder adquisitivo debe aumentar con el tiempo, no necesariamente sólo por un ingreso monetario, sino también en bienes y servicios.
- ✓ Garantizar que las decisiones económicas las tome la gente local. Sólo las personas de la localidad intervienen en la economía.

1.3.1. En lo que tiene que ver con la economía, PROUT define los siguientes aspectos:

En lo económico, PROUT promueve la solidaridad económica. (Marcos Arruda). (2)

La economía debe ser para liberar al ser humano. (3)

PROUT Rechaza el egoísmo, la codicia y el lucro como base de la economía. El primer fundamento de PROUT es la garantía de las necesidades básicas para todos, en forma progresiva, según se disponga de recursos adicionales. El poder adquisitivo es el indicador para determinar el índice de crecimiento económico. (2)

El lema de PROUT producir sólo para el consumo, por tanto no hay “ganancia”.

Así mismo, la prioridad en la producción la tienen los artículos esenciales.

Sarkar define el progreso “como evolución hacia una consciencia superior y ultimadamente a un estado de absoluta libertad”. “El progreso espiritual solo puede lograrse en un estado mental y físico firme”. (1)

De 30 a 40% de la población de un área debe depender directamente de la agricultura. La industria tendrá entre 40 y 50%: Un 10 a 20% de la agroindustria y 10 a 20% de la agroindustria y entre 0 y 30% en la industria no agrícola. El resto, 10% del comercio y 10% de intelectuales y oficina. (3)

El concepto de Desarrollo endógeno es natural para PROUT. Los recursos son controlados por la población local, la producción es sólo para el consumo (no es la ganancia el motivador), mediante cooperativas, y empleo principalmente local.

Un principio importante es la formación de regiones económicamente autosuficientes. (2)

La descentralización es un principio fundamental en PROUT. Se forman unidades socioeconómicas autosuficientes, que hace sus propios planes y utiliza al máximo sus recursos. (3)

Para Sarkar, universalismo significa zonas económicas bioregionales locales basadas en la idea de que somos ciudadanos del mundo. (1)

Los actores de cooperativas y empresas deben vivir en la localidad en la que funcionan éstas. (5)

La riqueza del universo es patrimonio de todos. Los requerimientos mínimos de una época deben ser garantizados para todos. La riqueza excedente debe ser distribuida entre las personas que tengan mérito. El factor controlador de la economía es aumentar el poder adquisitivo de cada individuo. Se debe maximizar la producción de bienes esenciales y no los suntuarios. (1)

PROUT promueve la democracia económica, basada en que las necesidades básicas sean accesibles a todos, que la capacidad adquisitiva (calidad de vida) vaya aumentando progresivamente, que las materias primas se procesen en su origen, que las poblaciones locales tomen sus decisiones económicas y cada región administre su economía. (2)

En cuanto a la propiedad, PROUT parte de que la Naturaleza no ha asignado ninguna propiedad a ningún individuo en particular. (2)

Hay recursos que no pueden ser “propiedad” de nadie (ni siquiera del Estado, sino de la Nación), como las tierras (en grandes extensiones), el petróleo, los minerales, el agua, el espectro electromagnético, las órbitas satelitales, el aire, los peces del mar, etc. Debe existir un límite de la propiedad de bienes, tierra, etc. (5)

En cuanto a la forma de propiedad sobre los medios de producción, PROUT propone que las cooperativas manejen las necesidades básicas (pilar fundamental de la economía proutista), a las pequeñas empresas privadas se les permite el manejo de bienes y servicios no esenciales, y los aspectos estratégicos son manejados por el Estado, sin ganancia ni pérdida. (2)

El gobierno controla las industrias clave estratégicas o grandes. La producción de bienes y servicios estratégicos es exclusiva del Estado. El Estado no es propietario, sólo promotor, salvo en el caso de empresas básicas. (5)

El gobierno local administrará las industrias clave, sin pérdida ni ganancia

Las cooperativas (cooperación coordinada, no supervisada) manejarán la producción y distribución de bienes y servicios esenciales y los bancos, a cargo de personas con base moral sólida.

Los medios de comunicación solo pueden ser propiedad de cooperativas. (5)

La empresa privada (por excepción) puede manejar la producción de bienes y servicios suntuarios.

Solo se permite la propiedad privada sobre los medios de producción para producir bienes y servicios suntuarios, pero hay un límite al volumen de ventas y número de empleados que pueden tener las empresas privadas. (5)

En todo caso, la propiedad sobre estos medios de producción está supeditada a las necesidades sociales. (5)

La propiedad privada deberá abolirse por etapas.

La tierra sólo puede ser poseída para vivienda personal y para pequeñas empresas, por personas que vivan en la región. (5)

Su estrategia progresiva contempla que la tierra se socializa progresivamente.

El excedente no puede distribuirse por igual. Debe haber incentivo al esfuerzo y el mérito y facilitar así el servicio que prestan quienes más producen. (2)

Un lema PROUT: “Sirve según tu capacidad, y gana según tu mérito” (3)

La diferencia entre ingresos está socialmente regulada, evitándose diferencias más allá de un valor establecido. (5)

No se permite ningún medio de acumulación o concentración del capital, de la propiedad. (5)

La herencia se limita socialmente para evitar la concentración de propiedad que contradiga los principios PROUT. (5)

El dinero debe circular, no inmovilizarse y debe estar respaldado por oro.

Para el intercambio, se apoya el libre comercio de los excedentes de cada unidad económica, pero una vez que haya equiparidad económica. Por ello, lo mejor es el trueque. El impuesto sobre la renta y el IVA serían abolidos, una vez el sistema se estabilice. (2)

El trueque entre unidades debe ser tanto como sea posible. (3)

La economía es planificada en forma descentralizada a nivel de cada región, en base a costo de producción, productividad, poder adquisitivo y necesidad colectiva, así como los recursos disponibles, y las características de la región. No hay planificación centralizada, sino desde abajo hacia arriba, pero bajo inspiración ideológica y normas comunes, con disciplina y buscando la estabilidad económica. (3)

Cada localidad supervisa de la economía.

Abolición del impuesto sobre la renta, sólo impuesto al comercio.

1.3.2. En lo político, es distintivo de PROUT:

PROUT exige democracia económica y más que la democracia política. PROUT propone centralización política y descentralización económica. El poder económico debe estar en manos del pueblo y debe garantizarse a todos la satisfacción de las necesidades mínimas. Los poderes económico y político están separados. El poder político es asumido por los moralistas y el poder económico está representado en la población local. (1)

1.3.3. En lo relacionado con el individuo y la ética, PROUT define:

Las cooperativas dependen de la moralidad para tener éxito. (3)

Las acciones diarias pueden contribuir al cambio. (Marcos Arruda). (2)

La ética debe regir todas las actividades de la vida y existir plena libertad religiosa, bajo un código ético de consenso. (5)

El bienestar colectivo está sobre el individual, sin ahogarlo. Nadie tiene derecho a afectar los derechos de los demás. (5)

Busca resaltar como valores fundamentales de la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, los derechos humanos, la ética, la pluralidad, la honestidad, el coraje, la misericordia, la humildad, el autocontrol y la compasión. (5)

Impulsa un código moral: no causar daño a otros de manera intencional; buscar el bien de los demás; no apropiarse de lo que pertenece legítimamente a otros, y no privar a otros de lo que les es debido; respetar y tratar a cada uno y a cada cosa como expresiones de la conciencia

suprema; no incurrir en comodidades y deleites supérfluos; mantener la limpieza del cuerpo y el entorno, así como cuidar la pureza mental; mantener un estado de paz y satisfacción mental; ayudar a los necesitados a través del servicio y el sacrificio personal; leer y esforzarse en adquirir una comprensión clara de libros espirituales; aceptar la Conciencia Cósmica como nuestro refugio y nuestra meta. (5)

Todos tenemos derecho a poseer los bienes personales necesarios para una vida digna: vivienda, mobiliario, bienes personales, vehículo o transporte, herramientas para el trabajo individual, etc. (5)

1.3.4. En lo social, PROUT trata de:

PROUT propone crear un nuevo orden social Neo Humanista.

Aboga por la reducción progresiva de las horas de trabajo

1.3.5. El ciclo social de la historia se basa en los siguientes conceptos:

Los moralistas firmes y sinceros espiritualistas están llamados, mediante el uso de la fuerza, a proteger a los justos y explotados y a controlar la sociedad.

Sarkar contempla Cuatro categorías psicológicas: “colores mentales”, en la mente humana... Una sociedad, en un período histórico, está dominada siempre por la psicología y la administración de un color... El cambio social ocurre en ciclos con un movimiento dialéctico (esta es la Teoría del Ciclo Social de Sarkar)... Los valores predominantes y el dominio cambian de un color a otro en forma cíclica.

Las categorías son: obreros, guerreros, intelectuales y comerciantes o capitalistas. El ciclo social progresa en una secuencia natural de eras históricas, de la obrera a la guerrera, a la intelectual y a la capitalista, subsecuentemente comenzando otro ciclo social en forma de espiral.

En el movimiento social siempre predomina una clase. Se suceden eras obrera, guerrera, intelectual y capitalista en forma cíclica espiral: un ciclo es una “evolución periférica”.

De cada una de estas etapas se pasa a la siguiente por evolución. Pero al final del ciclo viene una revolución, cuando los obreros toman el control, para iniciar un nuevo espiral en un nivel superior.

Evolución: aceleración del ciclo social mediante la aplicación de la fuerza

Revolución: aceleración del ciclo social mediante la aplicación de una fuerza enorme

Contra-evolución: reversión momentánea del ciclo social por medio de aplicación de la fuerza

Contra-revolución: reversión momentánea del ciclo social por medio de aplicación de una fuerza enorme

Cuando se rompe el equilibrio, la sociedad pasa a un estado de desarreglo. Si el desequilibrio continúa a mayor grado, se cae en una ruptura, que puede llegar hasta el grado de degeneración, que es donde, por cierto, estaría el sistema capitalista actual. Para reponer el equilibrio, es preciso andar estas fases, no se pueden saltar.

1.3.6. Su visión acerca del capitalismo

PROUT es un proyecto post capitalista. Constituye una crítica radical al capitalismo. (Marcos Arruda). (2)

Es opuesto al capitalismo y al socialismo de estado (“comunismo” de la Unión Soviética) (3)

Sarkar hace varias críticas fulminantes al capitalismo.

- ❖ Sarkar indica correctamente que el capitalismo se basa en el lucro, el beneficio egoísta y en la acumulación de riqueza para beneficio de unos pocos. No busca el bien común.
- ❖ El capitalismo explota física, psíquica y espiritualmente
- ❖ El capitalismo tiene crisis o depresiones periódicas, que según Sarkar son consecuencia de la explotación del hombre por el hombre, así como de la concentración de la riqueza en unos pocos y en la no circulación del dinero. Yo agregaría aquí algo que está demostrado, una causa de las crisis periódicas del capitalismo es la sobreproducción producto de afán de constante crecimiento.
- ❖ El capitalismo no es sustentable, tiende a desplomarse. (2)

1.3.7. Su visión acerca del comunismo – o Capitalismo de Estado (URSS)

Diferencias con el marxismo: El motivante al cambio no puede ser solo la supervivencia, hay algo más. Por otra parte, afirma que si bien la participación de los trabajadores es importante, éstos rara vez asumen el poder directamente. La revolución la lideran más bien una coalición de intelectuales, militares y trabajadores calificados. La sociedad evolucionará siempre, mientras haya universo. (1)

Sarkar también criticó fuertemente al comunismo.

- ❖ Primero debemos aclarar que las críticas son al sistema que se implantó en la Unión Soviética y países asociados. Es lo que Sarkar denominó un Capitalismo de Estado. Los marxistas hoy en día, como veremos, hacen esta misma crítica. Lo que se aplicó en la Unión Soviética no fue el comunismo que Marx desarrolló.
- ❖ La primera crítica es que el Comunismo de la Unión Soviética se apartó de la democracia y la libertad. Crítica acertada. Pero en los postulados de Marx, nunca se dice que la democracia y la libertad sean una traba para el socialismo, todo lo contrario.
- ❖ También critica Sarkar que el comunismo de la Unión Soviética se basó en la comunidad sin relación entre la gente, sino que todo era impuesto desde arriba. En efecto, en la Unión Soviética, el poder no se le dio a los Soviets (como decir las comunas hoy), sino al Partido y al Estado. Como veremos en las críticas que le hacen los marxistas a la Unión Soviética está esto. Marx habló de darle el poder económico a los productores asociados, no al Estado.
- ❖ Otra crítica de Sarkar es que el Comunismo es Materialista. En efecto, así funcionó en la Unión Soviética. Pero Marx no fue anti espiritual. Fue anti religioso, en el mismo sentido que lo fue Sarkar, con la religión que oprime y evita el desarrollo espiritual. Pero, Michael

Towsey, Protista, en su ensayo «La Biosicología de la cooperación» aclara esto, Marx no se opuso a la espiritualidad ni a la moralidad.

- ❖ También critica Sarkar la falta de humanidad y moralidad del Comunismo. Recordando que la crítica es al sistema de la Unión Soviética, es correcto. Pero el marxismo que nos dejó Marx, dice otra cosa, y eso lo veremos en un rato.
- ❖ Así mismo, critica que el comunismo de la Unión Soviética se convirtió en una especie de religión dogmática, lo cual es cierto.

2. QUÉ ES LA CONSCIENCIA Y QUÉ LA REALIDAD

Las tres caras de la mente (6)

Las regiones cerebrales son tres:

1. Cerebro reptiliano (necesidades biológicas). Inteligencia biológica: inteligencia básica (acercarse / alejarse), reconocer patrones, parámetros (proteger la vida). Es inconsciente. Trata de la supervivencia. Estructuras: tronco cerebral, hipotálamo, hipófisis (o pituitaria). Regula los procesos vegetativos autónomos (respiración, latidos corazón), el hambre, la sed, el sueño, los impulsos sexuales, la temperatura corporal.
2. Cerebro límbico. Inteligencia emocional: inteligencia afectiva, estados de ánimo, motivación. No es consciente. Estructuras: Tálamo (distribuye la información), hipocampo (memoria a largo plazo), amígdala (miedos, aprendizaje emocional), hipotálamo.
3. Cerebro neocortex. Inteligencia racional (cuestionar, crear), asociativa, espacial (imágenes, sonidos, visualizar antes de poner en práctica), intuitiva (conocimiento directo, sin concurso de la razón). Estructura: hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo ve el árbol, no el bosque, es digital, verbal, lógico, temporal, secuencial, analítico. El hemisferio derecho ve el bosque, no el árbol, es analógico, visual, emocional, atemporal, simultáneo, sintético.

Yoga (7)

Según la filosofía Yoga, la mente funciona en diferentes planos: mente instintiva, el intelecto y mente espiritual.

La consciencia es la luz de la mente espiritual que pasa a través de las envolturas de nuestra alma. La luz de la mente espiritual pugna constantemente por abrirse paso hacia los planos mentales inferiores, y alguna luz llega al fondo, pero débilmente, debido a las envolturas de la naturaleza inferior que obstruyen el paso de la luz.

La consciencia es esa luz que percibimos a través de los principios inferiores de la naturaleza del hombre. Si el Espíritu es una luz y nos imaginamos una lámpara con diversas pantallas que la rodean, cada una más densa hacia afuera, nuestro Yo percibiría la luz a través del paso por todas las pantallas y lo consideraría su consciencia. A la pantalla externa llega muy poca luz y si la quitamos, la consciencia percibirá más luz ahora, y así sucesivamente, hasta que quitadas todas las envolturas, se ve la luz del Espíritu. La consciencia es la luz del Espíritu. La consciencia de un ser evolucionado le haría ver como inapropiados los llamados de la consciencia de otro menos evolucionado.

A medida que nuestra consciencia evoluciona obtenemos un conocimiento más amplio y completo. El intelecto nos da una segura referencia acerca de la naturaleza real de las cosas,

aunque parcial e incompleta y nuestras incultas facultades de juicio y discernimiento pueden interpretar mal. El conocimiento espiritual trasciende al intelecto.

Todos los estados de consciencia, desde la simple sensación hasta las fases superiores de la consciencia espiritual, son manifestaciones y modalidades de la mente.

La sustancia mental (chitta) es universal y omnipresente. Su suma es invariable, al igual que con la energía y la materia. La sustancia mental es de aspecto superior a la energía, así como esta es superior a la materia. La sustancia mental es lo que pone en acción a la energía. La sustancia mental se manifiesta en pensamientos, o sea una vibración causada por la energía que dimana.

Cada mente humana “conoce” toda la verdad del universo manifestado, pero no puede conocer los secretos del Absoluto. Solo puede conocerse a sí misma, es decir, todo lo que ha emanado del Absoluto.

El cerebro es el vehículo físico para la manifestación de la sustancia mental en la mente del individuo.

El conocimiento no proviene del exterior ni lo elabora el cerebro. Pero viene del interior y es la habilidad de obtener lo que ya existe en la Mente Universal.

La Mente cuántica (8)

La consciencia, como la mente es una actividad, emerge del mundo de los eventos cuánticos. La conciencia es un importante enlace entre los mundos cuántico y de todos los días. Nada en la teoría cuántica sugiere que la observación del observador “cree” realidad. Al observar, el diálogo entre el observador y la función de onda da una forma concreta a unas de las muchas posibles realidades inherentes en ella.

Una ciencia o filosofía que no puede tener en cuenta la conciencia, es incompleta.

Ser consciente implica tener movimiento, tener actividad espontánea y provista de propósito. La conciencia y el libre albedrío son inseparables.

La consciencia es una propiedad básica de los constituyentes de la materia.

En el caso humano, el origen de la consciencia debe estar en algún lugar en la capacidad funcional del cerebro mismo. Pero la capacidad de computar no es todo lo que identifica a la mente. Los computadores no son conscientes, no tienen imaginación, no tienen sentido del humor, no gozan ni sufren.

El cerebro humano es una matriz compleja de sistemas superimpuestos e interconectados, que corresponden a las diversas etapas de la evolución. El Yo (SELF) que surge de él es como una ciudad construida sobre las ruinas de las anteriores. Cada quien lleva en su sistema nervioso la historia completa de la vida biológica en el planeta, al menos la relativa a su especie.

Sea lo que sea la consciencia, no es idéntica a las funciones más altas funciones del cerebro que permiten las conexiones entre neuronas en la corteza cerebral. La consciencia está influenciada por esas conexiones, pero la capacidad de consciencia en sí misma, debe ser más básica. Hay animales conscientes que no tienen corteza.

¿En qué parte de los miles de millones de conexiones neurales y eventos está la consciencia?

El cerebro no ve un cambur, sino color, forma, tamaño, etc. Esta información es almacenada en diferentes sitios y luego subsecuentemente en un mapa maestro de localizaciones. Una vez que tiene lugar la composición en el mapa maestro, se lleva a cabo la atención focalizada, se ve al mapa maestro y se ve el cambur. Sin esa unidad, esa totalidad, no habría experiencia como la conocemos, esa es la cuestión más importante de la consciencia. Es como un modelo holográfico.

La realidad como la conocemos consiste de ondas (relaciones) y partículas (Individualidad), así como la experiencia que reconocemos que la vida mental humana consiste tanto de consciencia inmediata (unidad e integración) y cómputo (pensamiento, estructura).

El problema central para entender la consciencia en términos físicos es el problema de la unidad de la consciencia, la indivisibilidad distintiva de nuestros pensamientos, percepciones y sensaciones. Ningún mecanismo cerebral físico que obedezca a las leyes determinísticas de la física clásica puede explicar la libertad de pensamiento o la voluntad.

El carácter de totalidad integral de la consciencia no es común en los procesos dinámicos de la naturaleza, pero ocurre en materiales que existen en "fase condensada", como magnetos, superconductores, láseres y ondas sonoras en cristales. La propiedad que tienen todas estas cosas es un grado de coherencia. Un condensado Bose-Einstein es un arreglo en el que muchas partes que forman un sistema ordenado no solo se comportan como un todo, sino que se convierten en un todo, su identidad se integra de tal modo que las partes pierden su individualidad.

Cuando las membranas de las células vibran crean la forma más coherente de orden posible en la naturaleza. Las células vivas emiten una luminiscencia débil que es evidencia de emisión de fotones. La evidencia de estados condensados (Bose-Einstein) en tejidos biológicos es abundante, y la interpretación de esto puede ser el límite entre la materia viva y la muerta.

Las descargas eléctricas que constantemente se producen entre neuronas cada vez que el cerebro es estimulado podría proveer la energía requerida para vibrar las moléculas en las paredes de las células neuronales, ocasionando que emitan fotones, comunicándose así miles de moléculas que sincronizan su vibrar y emisión de fotones, llegando a un estado condensado, tomando características de mecánica cuántica, generando un campo unificado requerido para producir un estado base de consciencia, es decir, la pizarra en la cual las percepciones, experiencias, pensamientos, sensaciones son escritos. Esto podría explicar la consciencia de todos los seres vivos que tengan al menos una célula.

En este modelo el cerebro tiene dos sistemas interactuantes: el condensado Bose-Einstein asociado a la consciencia, y el sistema tipo computador de las neuronas individuales.

El aspecto más fundamental de la consciencia no tiene nada que ver con las conexiones individuales de las neuronas en el cerebro.

El fenómeno de la consciencia pertenece al orden de la Naturaleza, la consciencia y la materia están tan atados que cada consciencia es una propiedad de la materia o consciencia y materia surgen juntas de una fuente común.

Nuestra mente no está localizada en un lugar específico, interconectada con la memoria, es holística y parece emerger de “algún lugar” en una pieza. El materialismo crudo no puede explicar la consciencia.

Ni los materialistas ni los idealistas tienen una respuesta adecuada al asunto de la mente. No se puede establecer que la mente proceda de la materia o lo inverso. Hay quienes piensan que son sencillamente inseparables, la mente es una propiedad básica de la materia y viceversa. Tal vez la materia básica del universo es una “cosa” que posee ambas cualidades. Esto no resuelve el problema cuerpo / mente, solo lo lleva a un nivel más fino.

La consciencia sería en su nivel más elemental un patrón de relación activa, el lado ondular de la dualidad onda partícula. El lado físico de la vida se originaría en el lado corpuscular de esa dualidad.

Consciencia es un tipo de relación cuántica que en ningún sentido puede ser una “propiedad” de la materia, pues es una relación entre dos o más partículas. La consciencia no diferiría en tipo entre las formas de vida elementales y evolucionadas, sino en grado y complejidad.

Las partículas en el mundo son de dos tipos: bosones y fermiones. Los fermiones son las partículas que forman la materia y son esencialmente antisociales. Los bosones son partículas de relación, llevan las fuerzas que mantienen unido al universo, son gregarias. El agregado Bose-Einstein está hecho de bosones.

A nivel de la unidad de la persona se plantea básicamente el mismo problema que la unidad más básica de la consciencia. Nuestro carácter personal es al menos en parte dependiente de la estructura y función de nuestros cerebros. Como en las partículas, nuestro yo es un sistema parcialmente integrado de sub yos que de vez en cuando afirmas sus identidades. La cantidad de consciencia en determinado momento depende enteramente de hasta qué punto los sub yos estén integrados en ese mismo momento. Cuando hay poca energía disponible (el dormir, por ejemplo) el yo existe solo en su forma más rudimentaria y dispersa. La memoria es un medio por el cual grabamos donde hemos estado y lo lleva con nosotros en el futuro. Memoria y yo son separados y cada yo sucesivo es separado de los precedentes.

Qué dice la Dianética (9)

La Dianética, maneja un modelo similar: mente somática, reactiva y analítica. Un concepto interesante es el de engrama, percepciones durante la «inconsciencia», que actúan como sugerencias imperativas que limitan el estado de consciencia.

El principio dinámico de la existencia es la supervivencia.

La mente humana se divide en analítica, reactiva y somática. La mente analítica es aquella parte de la mente que percibe y retiene datos de experiencias para plantear y resolver problemas. Funciona durante los estados de consciencia. El monitor (el yo) es el centro de la consciencia y controla la mente analítica. La mente analítica se comporta como una computadora, no puede equivocarse. Su acción se suspende durante un momento de inconsciencia o de dolor fuerte. La mente reactiva es aquella parte de la mente que archiva y retiene dolor físico y emoción dolorosa, durante los momentos de “inconsciencia”, y trata de dirigir al organismo únicamente mediante estímulo respuesta. Toma el control durante esos momentos de “inconsciencia”. El origen de la mente reactiva es la supervivencia. Las células tienen el impulso de sobrevivir, impulso que es común a la vida.

Cualquier percepción humana puede estar aberrada por trastornos psíquicos que no permiten que la porción analítica de la mente de la persona se dé cuenta de las sensaciones que recibe. La mente reactiva está formada por engramas: registros completos detallados de toda percepción presente en un momento de “inconsciencia” parcial o total. Con el grado actual de evolución estos engramas no ayudan en absoluto.

Los bancos estándares de memoria archivan la información que es recibida por los sentidos directamente, sin participación de la mente analítica.

Los sicólogos (11) (12)

Muy conocida es la clasificación de Sigmund Freud de la mente en lo consciente, lo pre consciente y lo inconsciente. Lo consciente es como la parte visible del iceberg, con la que nos relacionamos con el mundo exterior. Lo inconsciente representa la zona que maneja los procesos fuera de nuestra voluntad.

Jung plantea una clasificación similar. Introduce el concepto de inconsciente colectivo. Lo inconsciente colectivo ha sido definido como el sustrato que se ubica por debajo de lo inconsciente personal, es decir los contenidos psíquicos inconscientes comunes a toda la humanidad

Dice Chomsky que “si ves en el curso de la historia de la ciencia moderna, lo que descubres es que el concepto de ‘físico’ ha sido extendido paso a paso para cubrir cualquier cosa que entendemos. Para un físico cartesiano, la idea de la atracción a la distancia no era un proceso físico, y de hecho, para el mismo Newton era una cualidad oculta de los objetos. Bien, cuando esto fue absorbido por nuestro entendimiento, se hizo por supuesto un proceso físico, porque se extendió la noción de lo ‘físico’. Similarmente, los fenómenos electromagnéticos, que no serían procesos físicos en el sentido de Descartes, que no implicaban halar y empujar, se hicieron procesos físicos cuando comenzamos a entenderlos. Cuando comencemos a entender las propiedades de la mente, simplemente, estoy seguro, extenderemos la noción de ‘físico’ para cubrir también esos procesos.” (10)

Es interesante ver lo siguiente: El ser humano es el único ser de la Tierra que puede elevarse sobre su propia naturaleza. Y esto tiene sus consecuencias. Pongamos un ejemplo. Hace miles de años debíamos recolectar semillas y frutos y cazar y pescar para sobrevivir. Esto representaba un gasto extraordinario de energía. Toda la jornada se iba en ello. Hoy en día, tenemos un mercado en cada esquina, pero continuamos con el mismo sistema biológico. Así que la tendencia (para los ricos en los países ricos, claro) es a la obesidad, pues nuestro

sistema biológico evoluciona en tiempos de millones de años, mientras nuestra tecnología lo hace mil veces más rápido. Otro ejemplo: Fuimos diseñados para un medio hostil. De allí nuestra gran fertilidad. Una familia, hace miles de años, debía tener gran cantidad de hijos. Pues el medio era hostil: fieras, enfermedades, poco desarrollo tecnológico. Unos pocos de miles de años después, permanecemos iguales biológicamente, pero la esperanza de vida ha aumentado. Esto nos presenta ante un panorama de posible saturación de población. (5)

Es que los humanos somos los únicos seres inteligentes de la Tierra que tenemos, según Steven Covey, sentido del humor, y las capacidades de tener voluntad independiente, imaginación, conciencia (discriminación del bien y el mal), y autoconciencia de sí mismo. (13)

3. DESARROLLO DE LA CONSCIENCIA.

Modelo gravesiano (15)

Gregory Wilpert nos dice que es importante conocer el aporte de la psicología del desarrollo pues explica cómo el individuo construye conocimientos desde su nacimiento, cómo aprende en sus distintas etapas de la vida, y cómo se van haciendo más complejos los modos de pensamiento. Las estructuras neuronales también se van desarrollando. Por eso es difícil que se produzcan cambios en los modos de pensar. Se requiere tiempo. (14)

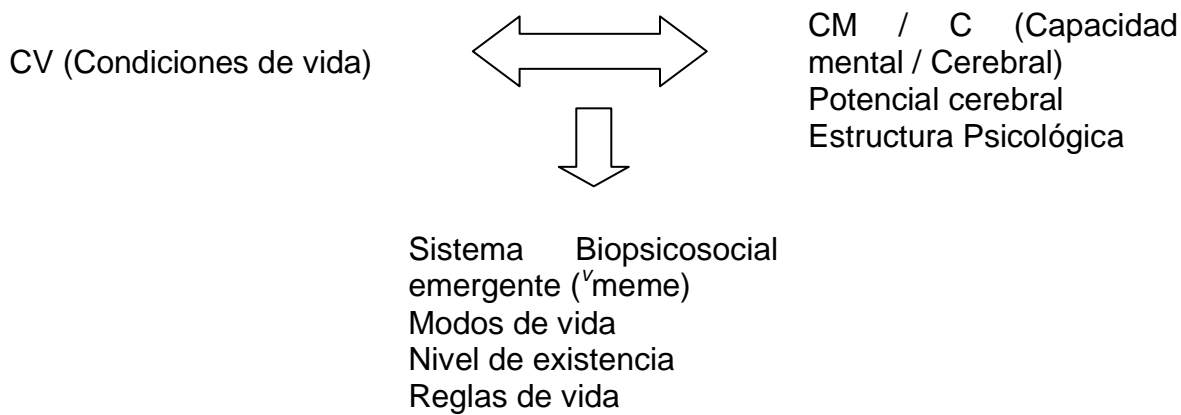
Son autores fundamentales, según Wilpert, Jean Piaget (psicología cognitiva), Lawrence Kohlberg (desarrollo moral), Carol Gilligan, Jane Loevinger, Clare Graves y Robert Kegan. (14)

Graves encontró dos tipos de personalidad adulta sana: aquella que está dispuesta sacrificarse por el bien común (grupo “nosotros”), o bien que es capaz de expresarse (grupo “yo”), lo que genera dos grupos de personalidad humana.

Cada subgrupo presenta condiciones de vida (tiempo histórico, espacio geográfico, condiciones sociales, circunstancias económicas) comunes, a las cuales se ha adaptado.

A cada “condición de vida” le corresponde una “estructura de respuesta” y viceversa. Este binomio representa un sistema biopsicosocial, llamado “V-meme”.

Los memes (Richard Dawkins) son estructuras que contienen mensajes codificados, “unidades vivas”, núcleos de información o de energía que generan órdenes, instrucciones, programas culturales y normas sociales para la mente de las personas, son “patrones de información que se reproducen a sí mismos. Los genes son a los memes, como la genética es a la memética.

El modelo gravesiano explica que el ser humano va cambiando de sugrupo, del “yo” al “nosotros”, alternativamente. Los niveles de existencia emergen progresiva y cíclicamente, pasando del grupo “yo” al “nosotros” alternativa e indefinidamente. La siguiente gráfica resume los grupos, y sus principales características, según Graves y sus discípulos.

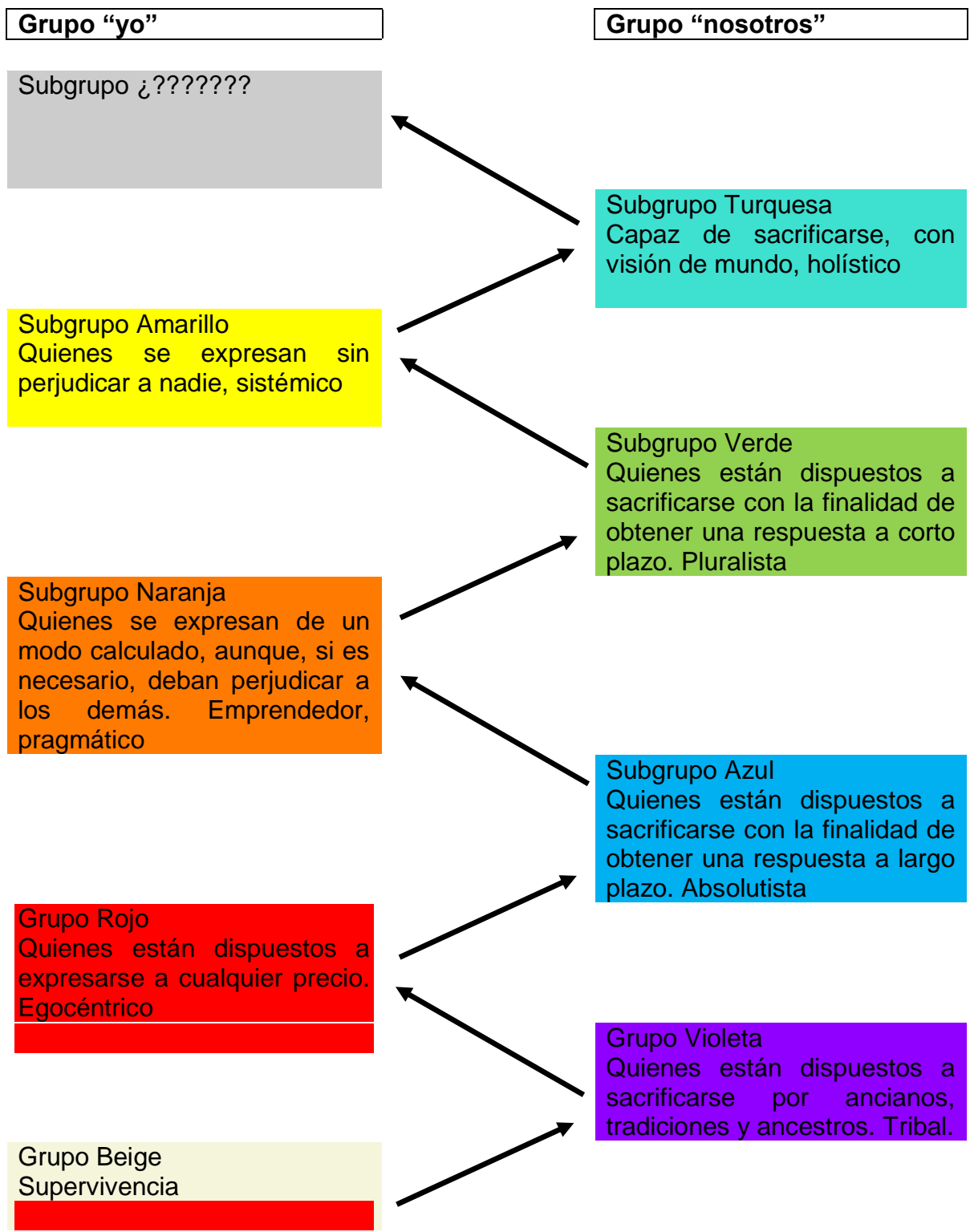
Las fases anteriores de desarrollo permanecen, no se borran, la fase a punto de emerger incluye a la anterior y la trasciende.

Los seguidores de Graves les asignaron colores cada uno de estos estadios o sistemas biopsicosociales.

El primer sistema biopsicosocial, beige, apareció hace unos 100.000 años, grupos aislados de personas que buscaban básicamente la supervivencia. Luego apareció el violeta hace unos 40.000 años, tribus cuya motivación era contentar a los espíritus, del grupo que llamamos «nosotros». El Rojo, grupo «yo», apareció hace 10.000 años, el sistema imperial, de predadores y presas. Le siguió el azul, «nosotros» hace 5.000 años, absolutista, los reyes, divididos entre santos y pecadores. El siguiente sistema biopsicosocial sería el naranja, apareció hace sólo 300 años, se basa en la relación ganar – perder. El capitalismo es su expresión. Continúa el verde, grupo «nosotros», surgido hace 100 años, igualitario y consensual. Tal vez esté allí el socialismo de estado. Sigue el amarillo, grupo «yo», surgido hace 50 años, interactivo y sistémico. Más allá está el turquesa, global, holístico, surgido hace sólo 30 años. Y así seguirá. La consciencia es el resultado de la complejidad.

No hay un nivel superior de madurez psicológica, no hay un techo, es un sistema abierto, progresivo, porque va apareciendo, nadie nace con él completo. Sin embargo, en los niveles superiores la respuesta es más rápida y cualitativamente superior, hay un mayor grado de libertad y elección, de manera más marcada en los niveles expresivos que en los de sacrificio. Ningún sistema biopsicosocial es mejor que otro.

Wilpert ha identificado, según un modelo similar, diversos niveles en el desarrollo de la conciencia individual: 1) ego-céntrico/emocional, 2) socio-céntrico/tradicional, 3) mundo-céntrico/racional, 4) de-centrado/relativista/pluralista, 5) a-centrado/integral y 6) a-céntrico/integral. (16)

Ken Wilber desarrolló un modelo integral para procesar la realidad basado en la integración del conocimiento, que ubica nuestra visión del mundo en función de el peso que demos a lo interno / externo y a lo individual / colectivo, lo que nos da 4 cuadrantes. Por ejemplo a nivel

individual interno, tenemos el YO, y a nivel colectivo interno, el NOSOTROS. Por otra parte, a nivel externo, lo individual es el ELLO y lo colectivo el ELLOS.

Se pregunta Gregory Wilpert cómo podría uno mapear la ideología política basada en el esquema general de Ken Wilber. Identifica así cinco dimensiones de ideología política. (17)

La primera dimensión es la Causación: En referencia al componente interno / externo de Wilber: algunas ideologías consideran que los factores internos (o culturales) son la causa primaria de la sociedad (filosofía idealista, Hegel). El otro extremo es el materialismo, la creencia de que es lo externo o material, lo que hace la sociedad lo que es. (17)

La segunda dimensión se refiere al componente individual / colectivo de Wilber. Algunas ideologías creen que el individuo es la unidad de análisis más significativa, mientras que otras que es lo colectivo. (17)

La perspectiva materialista, toma la forma de socialismo, y tiende, según Wilpert hacia el anarquismo (o anarco-socialismo) y una visión colectivista materialista extrema sería el socialismo de Estado. La perspectiva idealista, por lo general, acepta el capitalismo como sistema económico; la perspectiva idealista extrema colectiva sería el fascismo, y una visión idealista individual sería el liberalismo. (17)

La tercera dimensión de Wilpert es la forma. Algunas ideologías ven el mundo desde la perspectiva de un nivel egocéntrico, otras de un nivel de membrecía, y otras de un nivel universalista. (17)

La cuarta dimensión es cómo se ve el cambio. Algunas ideologías apoyan el cambio progresivo transformativo, otras prefieren la regresión y otras por ningún cambio en absoluto. En cuanto al cambio, puede ser planificado / central o distribuido / colectivo. (17)

La quinta dimensión tiene que ver con el contenido, la idea. (17)

Por cierto, Wilpert acota que por comunismo Marx no tenía en mente el Socialismo de Estado como se Implementó en la URSS, sino aquella en que “el desarrollo integral de cada uno es una condición para el total desarrollo de todos” y donde todos los beneficios sociales fluirían “a cada uno de acuerdo a sus necesidades y de cada uno según sus habilidades”. (17)

Según Wilpert, Ken Wilber dice que Marx solo estaba interesado en la esfera material y reducía toda la actividad y productividad humana a esta esfera. Eso es verdad en parte, en el sentido que la gente necesita comer antes de filosofar. Pero la principal preocupación de Marx era encontrar formas más altas de organización social a través de la crítica de la economía capitalista y los bloqueos que crea en la evolución al nivel de la psico esfera. (17)

En este sentido, propongo revisar la re lectura que se está haciendo de Marx: Gramsci, Istvan Meszaros, José Carlos Mariátegui, Néstor Kohan, Enrique Dussel, Ernesto Che Guevara, Hugo Chávez, entre otros, retomando el espíritu original de Marx, desviado por la gran discusión con el reformismo y la implementación de Stalin, entre otros.

Ken Wilber habla de etapas o niveles de desarrollo, etapas de consciencia que, al contrario de los estados de consciencia, son permanentes, representan los hitos actuales de crecimiento y

desarrollo. La idea es que cada etapa representa un nivel de organización o de complejidad. (18)

Wilber trabaja con 8 a 10 etapas de desarrollo de la consciencia. Se basa en pioneros como Jane Loevinger and Susann Cook-Greuter; Spiral Dynamics de Don Beck y Chris Cowan (discípulos de Graves); y otros como Robert Kegan. (18)

Ejemplifica con tres de esos niveles. La etapa preconventional o egocéntrica, a la que sigue la convencional o etnocéntrica, para finalizar con la postconventional o mundocéntrica. (18)

Wilber nos señala que el desarrollo moral tiende a moverse del "YO" (egocéntrico), al "NOSOTROS" (etnocéntrico), hasta el "TODOS NOSOTROS" (MUNDOCÉNTRICO). (18)

Otra forma de verlo según Ken Wilber es como cuerpo, mente y espíritu. (18)

En la etapa 1, dominada por mi realidad física burda, es la etapa del cuerpo. Al identificarnos sólo con el organismo independiente del cuerpo y sus unidades de supervivencia, este es también el escenario del "yo". (18)

La etapa 2 es el escenario de la "mente", la identidad se expande desde el cuerpo denso aislado y comienza a compartir relaciones con muchos otros, tal vez basado en valores compartidos, intereses comunes, ideales comunes, o de sueños compartidos. Debido a que puedo usar la mente para asumir el papel de los demás, a ponerme en sus zapatos, mi identidad se expande desde "yo" al "nosotros" (el paso de egocéntrico a etnocéntrico). (18)

Con la etapa 3 mi identidad se expande de nuevo, del "nosotros" al "todos nosotros" (de lo etnocéntrico a lo mundocéntrico). (18)

Así, estaremos retornando a etapas de evolución y desarrollo, cada vez explorándolas desde un nuevo ángulo. (18)

Wilber dice que el liberal típico tiende a culpar a las instituciones sociales (si eres pobre es porque eres oprimido por la sociedad), mientras el conservador típico tiende a culpar a factores subjetivos (si eres pobre es porque eres perezoso). (19)

Afirma haber correlacionado más de cien modelos de desarrollo de la consciencia. (19)

El desarrollo de la consciencia tiene varias etapas, que varían según el autor, como Jane Loevinger, Robert Kegan, Clare Graves, William Torbert, Susanne Cook-Greuter, o la espiral dinámica de Beck y Cowan. En un análisis simplificado, Wilber usa tres etapas amplias: preconventional (o egocéntrica), convencional (o sociocéntrica), y postconventional (o mundocéntrica). (19)

La ideología conservadora tradicional se basa en una onda convencional, mítico-de pertenencia, sociocéntrica de desarrollo. Sus valores tienden a basarse en una orientación mítico religiosa (como la Biblia), que por lo general hace hincapié en los valores familiares y el patriotismo, es fuertemente sociocéntrica (y por lo tanto a menudo etnocéntrica), con raíces también en valores aristocráticos y jerárquicos y una tendencia hacia el patriarcado y el militarismo. Este tipo de membrecía mítica y de virtud cívica dominó la conciencia cultural

desde aproximadamente 1.000 aC hasta la Ilustración en el Occidente después de lo cual, un modo promedio fundamentalmente nuevo de consciencia emergió (lo racional-egoico), trayendo consigo un nuevo modo de ideología política, es decir, el liberalismo. (19)

4. SOCIALISMO COMO CULMINACIÓN DE ESE EVOLUCIONAR.

El capitalismo se basa en el lucro, la competencia (el mercado) y el crecimiento (acumulación, concentración y centralización del capital).

4.1. Socialismo marxista (22)

Así como en la vida todo es movimiento debido a la lucha de contrarios, la Historia es debida a la lucha de las clases sociales; el paso entre las diversas etapas históricas (comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo) se ha debido a la lucha de clases (contradicciones) cambiando de etapa histórica cuando una clase predominante es derrotada por una que era dominada, formándose una nueva sociedad. (20) (21)

El marxismo sostiene que entre las fuerzas productivas (los elementos del proceso de trabajo, o sea, tipo de máquinas, tecnologías, etc.) y las relaciones de producción (relaciones que se producen entre los propietarios de los medios de producción y los trabajadores) hay contradicciones. Las fuerzas productivas se van desarrollando constantemente, mientras que las relaciones de producción se quedan estancadas respecto a éstas, produciéndose una desigualdad cada vez mayor; llega el momento en que la diferencia es tan grande que se produce un estallido social y el pase a una nueva etapa histórica. (20) (21)

Marx parte de la Economía Política Clásica inglesa. De ella Marx tomó la afirmación de que el trabajo es la base de todo valor y no la tierra, por ejemplo, como afirmaban otros. El valor de una mercancía viene dado por la cantidad de trabajo que se invierte en ella. Marx descubre el concepto de Plusvalía: una parte de la jornada de trabajo la emplea el obrero encubrir el costo de él y su familia (su salario); otra parte de la jornada la trabaja gratis al capitalista, creando la Plusvalía. (21)

Así como el conocimiento del hombre expresa la naturaleza (es decir, la materia en desarrollo), que existe independientemente de él, así el conocimiento social del hombre (es decir, las diversas concepciones y doctrinas filosóficas, religiosas, políticas, etc.), es expresión del *régimen económico* de la sociedad. Las instituciones políticas son la superestructura que se alza sobre la base económica. (23) (26)

Después de haber comprendido que el régimen económico es la base sobre la cual se erige la superestructura política, Marx se entregó sobre todo al estudio atento de ese sistema económico. Su obra principal, *El Capital*, estudia el régimen económico de la sociedad moderna, es decir, la capitalista. (20)

Donde los economistas burgueses veían relaciones entre objetos (cambio de una mercancía por otra), Marx descubrió *relaciones entre personas*. El cambio de mercancías expresa el vínculo establecido a través del mercado entre los productores aislados. *El dinero*, al unir indisolublemente en un todo único la vida económica íntegra de los productores aislados, significa que este vínculo se hace cada vez más estrecho. *El capital* significa un desarrollo

ulterior de este vínculo: la fuerza de trabajo del hombre se transforma en mercancía. El obrero asalariado vende su fuerza de trabajo al propietario y emplea parte de la jornada de trabajo en cubrir el costo de su sustento y el de su familia (salario); durante la otra parte de la jornada trabaja gratis, creando para el capitalista *la plusvalía*, fuente de las ganancias y de la riqueza de la clase capitalista. La teoría de la plusvalía es la piedra angular de la teoría económica de Marx. (20)

Llamamos estructura a un todo articulado en el que las partes no solo se yuxtaponen, sino que tienen una organización de conjunto en el que se establecen relaciones internas y estables entre los elementos que determinan la función que cumplen los elementos dentro de la totalidad y que conforman un proceso, que puede variar en el tiempo. Es la organización y las relaciones de las partes que forman un todo, que es más que la suma de las partes, pues se trata de un sistema dinámico. (20)

La ideología no se limita sólo a ser una instancia de la superestructura, se desliza también por las otras partes del edificio social, como el cemento que asegura la cohesión. Está presente en todo y tiene una estructura propia y sus propias leyes de funcionamiento y desarrollo. (23)

El nivel ideológico tiene los sistemas de ideas – representaciones sociales (las ideologías en sentido restringido, que son representaciones subjetivas del mundo) y los sistemas de actitudes – comportamientos (las costumbres, más difíciles de cambiar). No siempre estos dos sistemas están en correspondencia, pues se puede haber cambiado la ideología, mas la inercia de las costumbres permanece. (20) (23)

La ideología puede manifestarse en forma de ideología moral, religiosa, jurídica política, etc. Así mismo, puede ser difusa (práctica) o sistematizada (teórica). (20)

Así como hay clases dominantes y dominadas, existen ideologías dominantes y dominadas. En la sociedad burguesa, la ideología de la clase dominante prevalece, domina y por tanto, las acciones de la clase dominada tienden a darse impregnadas de esa ideología. (20)

Pero la ideología permanece en toda sociedad, con o sin clases, como un conocimiento deformado y falseado. Solo la actitud científica puede develar la realidad objetiva. (20) (23)

Un ejemplo de que la ideología es una representación cargada de subjetividad, es la creencia que la ganancia es la remuneración justa del capital, ocultando la explotación presente en la plusvalía. (20)

Modo de producción: En una sociedad histórica determinada existen varias relaciones de producción, pero siempre hay una que domina y cuyas leyes tienen una influencia decisiva sobre las demás y sobre la sociedad en general. Se llama formación social a una totalidad social concreta históricamente determinada. Es una estructura compleja, con su estructura económica compleja en la que coexisten diversas relaciones de producción, una estructura ideológica compleja y una estructura jurídico – política – compleja. (20)

Hay seis modos de producción humana básicos: el modo de producción 'comunitario primitivo' (sin división del trabajo y del excedente, ni intercambios mercantiles), el modo de producción 'tributario' (explotación bajo la forma de extracción de tributo, con dos clases: campesinado y clase dirigente), el modo de producción 'esclavista' (que hace del esclavo el medio esencial de

producción), el modo de producción 'mercantil simple' (con pequeños productores libres iguales con intercambios mercantiles entre ellos), el modo de producción 'capitalista' y el modo de producción 'socialista'. (20)

En el capitalismo se dan crisis periódicas. Una interrupción en el proceso de la circulación de un rubro puede extenderse hasta afectar a toda la economía, produciendo. Existencia de mercancías invendibles así como necesidades insatisfechas. La sobreproducción es el resultado de las crisis. Las causas hay que buscarla en las circunstancias que indujeron a interrumpir el proceso de cambio. (20)

Las clases sociales son esos grupos sociales antagónicos en que uno se apropia del trabajo del otro a causa del lugar diferente que ocupan en la estructura económica de un modo de producción determinado, lugar que está determinado fundamentalmente por la forma específica en que se relaciona con los medios de producción. (20)

La conciencia de clase está directamente ligada al concepto de interés de clase. Un individuo tiene conciencia de clase cuando está consciente de sus verdaderos intereses de clase. Es un dato objetivo relacionado con una situación objetiva. (20)

La lucha de clases es el enfrentamiento que se produce entre dos clases antagónicas cuando luchan por sus intereses de clase; es el motor de la historia. Se da en los niveles económico, ideológico y político. (20)

Se denomina revolución social al proceso consciente y violento de destrucción de las antiguas relaciones de producción y de las clases sociales. Para desencadenar ello hacen falta una serie de factores objetivos, lo que se llama la situación revolucionaria. Pero para pasar de una situación revolucionaria a una revolución victoriosa es necesario que a las condiciones objetivas se agregue las condiciones subjetivas, es decir, la capacidad de la clase revolucionaria para realizar acciones vigorosas. (20)

El marxismo también se apoyó en el socialismo utópico francés, que sostenía que todos los hombres deberían ser iguales, pero sin ningún basamento teórico. Pretendía instalar el socialismo convenciendo a los capitalistas que dejaran de explotar a los obreros. Marx le da la herramienta y economía que hemos descrito, dándole así una explicación científica a la historia y describiendo al socialismo como una etapa histórica posterior y superior al capitalismo. Marx establece como herramienta de lucha para los obreros la lucha de clases, que es la expresión política de la lucha de opuestos de la dialéctica. (24)

Cuando fue derrocado el feudalismo y surgió la sociedad capitalista, en seguida se puso de manifiesto que representaba un nuevo sistema de opresión y explotación del pueblo trabajador. Aparecieron diversas doctrinas socialistas *utópicas*, que criticaban al capitalismo, soñaba con su destrucción, imaginaba un régimen superior, y se esforzaba por convencer a los ricos de la inmoralidad de la explotación. Pero el socialismo utópico no podía indicar una solución real, ni explicar la naturaleza de la esclavitud asalariada bajo el capitalismo, ni descubrir las leyes del desarrollo capitalista, ni señalar qué *fuerza social* está en condiciones de convertirse en creadora de una nueva sociedad. (25)

Las revoluciones que acompañaron la caída del feudalismo revelaban en forma cada vez más palpable que la base de todo desarrollo y su fuerza motriz era la *lucha de clases*. Marx fue el

primero en expresar doctrina de la *lucha de clases*, que establece que para vencer la resistencia de las clases dominantes, *sólo* hay *un* medio: encontrar en la misma sociedad, las fuerzas que pueden - y, por su situación social, *deben* - constituir la fuerza capaz de barrer lo viejo y crear lo nuevo. (25)

Marx tomó la dialéctica de Hegel y desarrolló el Materialismo Histórico (ya vimos que él no lo llamó así), fue uno de sus grandes descubrimientos, cómo la historia humana no es otra cosa que la expresión de la lucha de clases. (24)

Tomó de David Ricardo y Adam Smith el concepto de que el trabajo es la fuente del valor, y expresó la misma Ley del valor que ya existía, es decir, que las mercancías se cambian en el mercado por su valor medio, pero le añadió algo importante: la consideración cualitativa, la alienación del trabajo al convertir el valor de uso en valor de cambio. (24)

Un gran avance de Marx fue la clarificación de la explotación, definiendo el plusvalor y la plusvalía, que ya vimos. (24)

Y definió el socialismo como una transición hacia la sociedad sin clases. (25)

Rescate del marxismo (contra el dogmatismo soviético)

Rosa Luxemburgo enfrentó muchas desviaciones del marxismo, aunque desde una óptica eurocentrista. El Tercer Mundo, sin embargo, se considera por primera vez en sus teorías: ve el capitalismo mundial ligado a la explotación de los pueblos periféricos, lo que dio pie a las teorías modernas del desarrollo, que nacieron luego en Latinoamérica. Analiza el papel del comercio exterior desigual. Así mismo, ataca fuertemente al reformismo, que pretendía que todo cambie sólo en la apariencia.

Antonio Gramsci fue un revolucionario italiano que también luchó contra las desviaciones. Introdujo conceptos muy novedosos como los de hegemonía y contrahegemonía y Bloque Histórico de Poder, pero lo que más nos interesa ahora es que vio al Marxismo como una filosofía de la praxis, la práctica es muy importante, es decir, la transformación revolucionaria de la sociedad, no sólo su explicación. Así mismo, vio al marxismo como una totalidad. El factor económico es importante, pero no el único ni el principal, todos los factores se relacionan. La historia no está pre determinada mecánicamente, el ser humano juega un papel fundamental, y la clase trabajadora es el más importante instrumento de producción.

José Carlos Mariátegui, peruano, jugó un papel muy importante contra las desviaciones. Planteó volver al Marx original. Su corriente es romántica: la moral, la ética, la espiritualidad son para él fundamentales. Reconoce el papel de los mitos y la tradición. Añade el concepto de raza al de clase social, muy importante en países en donde la discriminación no se da sólo por razones económicas. Su socialismo es indoamericano, sin pretender con ello volver al pasado, sino tomar las estructuras comunitarias aún vivas y construir sobre ellas una sociedad próspera, creación heroica, ni copia ni calco. Fue antidogmático, pide que nos abramos a muchas fuentes. Así mismo, romper con el etapismo manualesco, que hacía creer que la historia era bastante predeterminada en etapas ya rígidamente predefinidas. La voluntad humana influye mucho en el curso que toma la historia. Propone que la praxis se base en la realidad concreta, no en dogmatismos. Y de allí surja la unidad. Aboga por la revolución mundial. Y es uno de los mejores exponentes en señalar la importancia de la creación de conciencia en el pueblo.

Al Che Guevara lo conocemos mejor. Por eso destacaré sólo su probada coherencia en el humanismo, la importancia que daba a los factores morales y éticos en el socialismo. Fue también uno de los principales críticos al manualismo dogmático soviético y a las desviaciones del régimen soviético. Muy claro es su planteamiento de que el socialismo no se puede construir con las armas melladas del capitalismo. Se opone igualmente a la concepción errada del etapismo predeterminado en la evolución histórica. Avisora las nuevas relaciones que se dan en el Imperialismo, a diferencia del capitalismo.

El Venezolano Ludovico Silva es un gran desconocido. Abogó también por que veamos al marxismo en forma integral, con todos los factores en igualdad de importancia. La superestructura, y la ideología con ella, no son entonces algo separado, sino parte de un todo. Ludovico Silva fue humanista, como el Che Guevara. Nos explica que la ideología es una expresión de la realidad, no un simple reflejo, es decir, que la realidad no determina inexorablemente el curso de la historia. El concepto de plusvalía ideológica es de él. Es decir, no sólo nos quitan la plusvalía en el trabajo material, también se apoderan de parte de nuestra mente a través de los medios de comunicación. Llama industria ideológica a ésta. Este análisis lo hace basándose en la psicología de la alienación, en base a Freud. Es fiel defensor de la praxis, que la teoría culmine en la práctica transformadora. Analiza los fenómenos de las creencias y las ideas. (23)

Néstor Kohan (26)

Hay muchos marxistas que están re leyendo a Marx, retomando su mensaje original, que rescatan una idea diferente de esto. Veamos a Néstor Kohan.

Néstor Kohan nos habla recientemente de retomar la teoría de Marx del fetichismo, es decir, la alienación que se produce al separar el valor de uso del valor de cambio por el mercado. Es como muchos de los que hemos visto, opuesto al factorismo y la separación de lo económico de los otros factores. No apoya que se considere el factor económico como fundamental. Es antireformista, propone la transformación de las estructuras. Como latinoamericano, es anti eurocentrista. Como otros, también es humanista, pone al ser humano por encima de los demás factores económico, político, etc... Y considera la praxis fundamental. Néstor Kohan destaca algunas desviaciones hechas a la teoría de Marx. Una es la interpretación economicista, que pretende que Marx separó el estudio de la sociedad capitalista en diferentes sectores, siendo supuestamente el económico el principal, que determinaría el comportamiento de los demás.

El “factor económico” estaría conformado por dos dimensiones: las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Según ellos, el avance de los instrumentos técnicos seguiría un desarrollo lineal y ascendente, lo que permitiría aumentar linealmente la productividad. Las fuerzas productivas siempre se adelantarían a las relaciones de producción, serían el motor de la historia.

La objetividad correspondería al “factor económico”, y la subjetividad al político y al cultural. Las leyes del mercado, férreamente determinadas, tendrían autonomía frente a los sujetos sociales (las clases), quienes sólo podrían actuar en lo político. La historia marcharía por sí sola. La lucha de clases sería casi inútil.

Tal vez Engels contribuyó a fomentar esta desviación, al magnificar el aspecto económico al polemizar contra quienes despreciaban las relaciones económicas y absolutizaban el poder político.

Gramsci cuestionará dividir al marxismo en una filosofía metafísica (“materialismo dialéctico”) y una supuesta aplicación al orden social e histórico, en tanto “sociología general” (“materialismo histórico”), así como sobredimensionar las fuerzas productivas por sobre las relaciones sociales de producción y el señalar a los instrumentos técnicos como si fueran absolutamente determinantes. Propone recuperar El Capital para aprehender lo social como una totalidad histórica articulada y no como una sumatoria mecánica de “factores” (el “económico”, el “político” y el “ideológico” o también el “estructural” y el “superestructural”).

Otra desviación del marxismo ha sido el “materialismo dialéctico”, interpretación hegemónica del siglo XX. Marx nunca habló de “materialismo dialéctico”, ni pensó sustituir al sistema hegeliano. El “materialismo dialéctico” surgiría como la “inversión” de la dialéctica hegeliana.

Quienes hoy releen a Marx, tratan de repensarlo desde un ángulo distinto al de los manuales stalinistas y al de otras versiones tradicionales canonizadas por diversas “ortodoxias” en la cultura marxista.

Contrariamente a quienes atribuyen a Marx una concepción de la historia como dotada de vida propia, podemos advertir que Marx rechaza con vehemencia dicha concepción ya desde su juventud.

Enrique Dussel (27)

Enrique Dussel es otro latinoamericano actual, anti eurocentrista. Es quien nos ha hablado del poder obediencial, de gobernar obedeciendo. Desenmascara el fenómeno de la fetichización del poder, por el cual el funcionario piensa que el poder le viene del cargo y no del pueblo. Introdujo el concepto de Praxis de la Liberación, en símil a la Teología de la Liberación. Analiza la diferencia de la coacción legítima y la violencia ilegítima. Así mismo, diferencia claramente la reforma de la transformación y la revolución. Nos da también el concepto de postulado político, es decir, aquellas propuestas ideales que, aunque inalcanzables, nos fijan el horizonte.

Istvan Meszaros (28) (29)

Por último, Istvan Meszaros, autor de «Más Allá del Capital» nos plantea volver al Marx original y superar el capital, no solo el capitalismo. No basta, por ejemplo, expropiar el capital a la burguesía y poner en su lugar a funcionarios, que terminarían «personificándolos». Toma de Marx para ello el concepto de reproducción metabólica social del capital, es decir, que el sistema tiene como vida propia, y por ello hay que romper no solo con el capitalismo, sino con el capital. Toma de Marx el socialismo como éste lo avisora: comunitario, en manos del sector social, de los productores asociados, no del Estado o el Partido.

Identifica 7 retos para garantizar que el socialismo sea sustentable y no reversible.

1. Participación: Estrategia general de progresiva transferencia (pero con dirección clara) de la toma de decisiones a los productores asociados, en todos los niveles y ámbitos.
2. Igualdad sustantiva, de resultados (no meramente legal y formal). Difícil de lograr, requiere radicalidad, pero indispensable para sustentabilidad.
3. Planificación, para dar viabilidad indefinida al sistema y respuesta a las contradicciones. El paradigma impregnado actualmente es el 'mercado', que es destructivo, por lo que se trata de romperlo, no hay socialismo de mercado. El capitalismo sólo ve a corto plazo; en el socialismo la planificación abarca todos sus constituyentes, valora lo cualitativo del ser humano, basada en las necesidades humanas. El 'valor de uso', se sobrepone al 'valor de cambio'.
4. Crecimiento cualitativo, en la utilización: única economía viable. El crecimiento tiene que ser positivamente sustentable a largo plazo y ver los límites estructurales. Si aceptamos la expansión del capital como base para el crecimiento, estamos adquiriendo todo el paquete capitalista. Capitalismo y socialismo son incompatibles. No se trata de negar el crecimiento, se trata de redefinir el concepto de riqueza. Establecer una contabilidad socialista, basada en la necesidad humana.
5. Complementariedad dialéctica nacional internacional. Relación solidaria, cooperativa, cualitativamente diferente a la del capitalismo, es condición necesaria. El socialismo no puede ser construido aisladamente en un solo país. La explotación y la opresión vienen mucho antes del capitalismo: hay que atacar sus raíces históricas más profundas, para evitar que resurjan.
6. Unificación de la reproducción material y esfera política. Lo político y lo productivo no pueden estar separados. Se requiere la sustitución del parlamentarismo. Las instituciones políticas establecidas son parte del problema y se resisten al cambio. El capital es una fuerza extraparlamentaria que domina al parlamento desde afuera. Romper el paradigma que los 'productores' son los capitalistas.
7. Educación, Conciencia. Desarrollo progresivo de la consciencia socialista, dirigida al ser social, hacia lo práctico. Tarea de la mayor prioridad.

Transición

Un aspecto muy importante es el de la Transición desde el sistema actual hacia la sociedad soñada. Para ello debemos primero identificar científicamente la sociedad de la cual partimos: el Capitalismo Monopolista. Así mismo, es necesario definir con precisión la sociedad deseada: la sociedad sin clases sociales. Para ello es necesario definir con precisión científica la transición, caracterizarla.

Históricamente se dio un experimento de transición: la revolución rusa, la Unión Soviética. Pero ese experimento falló, no se aplicó el socialismo correctamente. Por ello, debemos redefinir qué entendemos por esa transición socialista, rescatando al Marx original y completándolo con las nuevas fuentes producidas en estos 150 años. Prout es una de ellas. Y para llegar a ese socialismo hace falta a su vez una transición, desde el capitalismo hacia el socialismo.

En fin, son seis tareas: Primero debemos conocer la teoría del desarrollo histórico, lo cual hemos comenzado con el estudio de la conciencia y culminaremos en breve. Segundo, hacer un diagnóstico científico detallado del capitalismo monopolista en que nos encontramos. Cuáles son sus categorías fundamentales, las relaciones y las tendencias. Tercero, es preciso

definir también precisamente la sociedad a la que queremos llegar al final. Sus categorías y relaciones. Cuarto, hacer un diagnóstico de las experiencias fallidas, como la Unión Soviética, para no repetir errores. Quinto, definir qué es el socialismo, como etapa de transición hacia la sociedad sin clases. Y sexto, definir con detalle la sociedad de transición, que es en el proceso que estamos ahora.

5. TEORÍAS DE EVOLUCIÓN HISTÓRICA, COMO DESARROLLO DE LA CONSCIENCIA.

Teoría del Ciclo Social de Sarkar

Hay modelos de cambio social que asumen que la evolución es lineal en el tiempo. Otros afirman que es cíclica, respondiendo a un reloj más biológico. Es posible tener un modelo que combine ambos. (1)

Para los occidentales, el enemigo es el mal, al que hay que derrotar. Para Sarkar es la ignorancia, la que podemos vencer con la iluminación. (1)

Sobre el cambio social, PROUT indica que ocurre en ciclos espirales, no linealmente. Hay cuatro "clases" (categorías) sociales: los obreros, los guerreros, los intelectuales y los comerciantes. Las eras sociales van pasando del predominio de una clase a otra en ese orden, para continuar luego otro ciclo, en un espiral ascendente. El paso de una era a otra es muy dinámico, los nuevos líderes de la categoría superior liberan al pueblo de las instituciones opresivas anteriores. (2)

Según Sarkar, en el movimiento del ciclo social, siempre predomina una clase. (3)

Por lo general, afirma Sarkar, una nueva sicología social surge primero en las esferas más sutiles (arte, cultura, ciencia), mientras que las esferas económica y política pueden estar dominadas aún por la sicología anterior hasta que la transformación se complete. (2)

La era capitalista está en declive, por lo que se iniciará un nuevo ciclo social (obrero). (2)

Dentro de cada espiral de un ciclo existe un movimiento dialéctico que hace nacer, madurar y morir una era para pasar a la siguiente. Los ciclos no son necesariamente continuos. (2)

Evolución: aceleración del ciclo social mediante la aplicación de la fuerza. (3)

Revolución: aceleración del ciclo social mediante la aplicación de una fuerza enorme. (3)

Contra-evolución: reversión momentánea del ciclo social por medio de aplicación de la fuerza. (3)

Contra-revolución: reversión momentánea del ciclo social por medio de aplicación de una fuerza enorme. (3)

Tanto Sarkar como Marx usan el método de análisis histórico, y creen en la evolución de la historia bajo diversas pautas. Ambos coinciden en el fin del capitalismo por una revolución. (2)

Sarkar opina que la revolución no tiene que ser necesariamente violenta. Los reaccionarios apoyan la explotación por conveniencia. Los reformistas quieren el cambio gradual, lo que no es posible. El cambio debe ser radical. (2)

Una sociedad puede perder el equilibrio y pasar a un estado de desarreglo. Si este es de cierta magnitud y no se puede retornar al equilibrio, se podría pasar a un estado de ruptura, del cual en última instancia se podría caer en un estado de degeneración (capitalismo actual). Para retomar el equilibrio, es necesario pasar por estas etapas. (3)

Otras visiones

Identificando las diversas formaciones sociales que han existido con los sistemas bio psicosociales, explica Wilpert que en el Feudalismo la conciencia promedio del colectivo era sociocéntrica tradicional. En el capitalismo la conciencia es mundocéntrica racional y en el socialismo, propone Wilpert, debe ser acéntrica integral. (30)

Asociando con sistemas socio económicos particulares, Don Beck, seguidor de Graves, dice que el capitalismo o consumismo es expresión del código meme NARANJA. (31)

Así mismo, el meme VERDE que le sigue al NARANJA es muy costoso, ya que absorbe en lugar de contribuir, es muy costoso proveer a todos sin requerir algún tipo de contribución; es la versión VERDE del socialismo para Beck, en la que se usan los recursos que ha construido la etapa NARANJA, pero en rechazo a esa etapa, rechaza el crecimiento. El VERDE es un sistema maravilloso, pero asume que todos disfrutan del mismo nivel de afluencia que ya tienen. Sólo los que han tenido éxito en el NARANJA comenzarán a pensar en VERDE. El ataque desde el "VERDE MEDIO" hacia el NARANJA es como aquél que una vez que ha logrado llegar al tope, tumba la escalera para que los demás no trepen. (31)

El octavo código meme, el TURQUESA surgirá en conjunto con el séptimo, el AMARILLO. El AMARILLO puede llamarse "cerebro izquierdo con sentimientos y el TURQUESA como "cerebro derecho con data". (31)

La Tercera Ola (32)

Alvin Toffler, autor de La Tercera Ola, ha estudiado los cambios históricos como grandes oleajes. Dice que los cambios no son frutos del azar.

Para Toffler, las civilizaciones cambian en grandes oleadas. Cada civilización hace uso de procesos y principios, y desarrolla su propia superideología para explicar la realidad y justificar la su existencia. Está apoyada en una tecnosfera, una sociósfera, una infósfera y una energósfera.

Afirma que el mundo ha cambiado por fases u oleadas. Nada es inmutable, todo cambia. Primero una fase agrícola, la primera ola; luego una fase industrial, la segunda ola; y ahora la tercera ola, basada en los servicios y nuevas tecnologías. La tercera ola se ha impuesto en unas pocas décadas. Los cambios son acumulativos, es decir, cada ola absorbe e incluye a la anterior. En la época de transición, los grupos sociales de ambas olas chocan, hasta que vence la nueva ola.

Según la terminología de Toffler, la primera ola fue la revolución agrícola, que se inició hace unos diez mil años y que tardó miles de años en desplegarse. La segunda ola, la industrial, necesitó sólo trescientos años.

Afirma categóricamente el autor de La Tercera Ola que la civilización industrial está decayendo para dar paso a la tercera ola. La era del petróleo se está acabando.

Para Toffler, la tercera ola trae consigo una forma de ida basada en fuentes de energía diversificadas y renovables, métodos de producción menos masificados, familias no nucleares, nuevos códigos de conducta. Se basa en la computación y las telecomunicaciones, la industria espacial, la explotación del mar, al industria biológica y la genética.

Los cambios continuos (33)

En particular, pienso que muchos procesos naturales corresponden a distribuciones exponenciales, es decir, que una variable aumenta en forma más que proporcional. Por ejemplo, la población: lo que la población aumento en los últimos 10 años es mucho más que lo que aumentó entre 1800 y 1810. Dentro de cien años, seguramente la población aumentará mucho más que entre 1988 y 1998. En los tres casos se trata de diez años, pero la distribución de la población es exponencial.

Igual ha sucedido con el desarrollo de las sociedades humanas. Desde que el hombre es "homo sapiens" hasta que se hizo un ser sedentario gracias a la agricultura, pasó alrededor de un millón de años. Le tomó a la raza humana un millón de años para internalizar en su cultura el arte de cultivar y todos los aspectos culturales que ello implica. Eso ocurrió hace unos diez mil años, cuando se impuso la conocida primera ola.

Luego, desde eso momento, nos tomó cerca de diez mil años para convertir al mundo en un ámbito industrial, e imponerse la segunda ola. Diez mil años es mucho tiempo, pero es cien veces menos que un millón. Y en esos diez mil años se avanzó muchísimo más que en el millón de años anteriores. La sociedad se transformó completamente, organizada alrededor de las ciudades fábricas. La cultura de la sociedad industrial cambió también radicalmente.

Luego, en los siguientes doscientos años, se dieron muchas más transformaciones que en los diez mil años que le precedieron. Nuevamente se repite el crecimiento exponencial. El desarrollo acumulativo transformó en esos doscientos años el mundo a un nivel irreconocible con respecto al mundo anterior. La información, las telecomunicaciones, los jets, las computadoras, impulsaron la mayor revolución tecnológica y cultural que se haya visto en la historia, la tercera ola, en un periodo de tiempo casi cien veces menor que los diez mil años que tomó llegar de la agricultura a la industria.

La historia humana es acumulativa, y por ello, cambia con distribución exponencial. Las experiencias del pasado quedan integradas en la cultura mundial, y aunado esto al hecho que cada vez somos más, permite que los cambios tomen cada vez menos tiempo. Normalmente las fuerzas productivas (la tecnología) van cambiando en este evolucionar, impactando la cultura humana, las relaciones de producción. La cultura es conservadora y toma su tiempo en cambiar: normalmente no aceptamos cambios tecnológicos que afecten radicalmente nuestro estilo de vida. Una sociedad puede tomar hasta más de una generación en asimilar en su cultura los cambios de comportamiento a que induce la introducción de una nueva tecnología.

Cuando el hombre cambió del nomadismo al sedentarismo, llevaba un millón de años acostumbrado a la vida errante. Sin embargo, la nueva sociedad agrícola perduró por unos diez mil años, tiempo suficiente para asimilar el impacto de ese radical cambio tecnológico.

Luego, cuando nació la industrial, llevábamos diez mil años en una sociedad con base agrícola, por lo que el impacto también fue fuerte. Sin embargo, la sociedad industrial se ha mantenido por más de doscientos años, tiempo también suficientemente largo para asimilar la tecnología en una nueva cultura.

Pero apenas llevamos doscientos años con la cultura industrial, cuando ya la sociedad de la información comienza a prevalecer. Se nos comienza a imponer un cambio cultural cuando no terminamos de asimilar el patrón industrial. Y lo que es más drástico, de acuerdo a la distribución exponencial, no habrán pasado cuarenta años, cuando nuevos cambios tecnológicos crearán rupturas en los patrones culturales, forzando el nacer de una cuarta ola. De ahora en adelante, la periodicidad de cambios tecnológicos será tan breve que no dará oportunidad a la sociedad humana a sedentarizar una nueva cultura en respuesta a ella. Viviremos en un contínuum de cambios que no permitirá estabilizar un patrón cultural estable. Por ello el devenir de olas no vendrá ya impulsado por transformaciones tecnológicas, sino por el tiempo mínimo que una sociedad humana necesita para asimilar un patrón cultural. En todo caso, en el futuro, más que un devenir de olas, el desarrollo parecerá más bien un continuo de tumultuosas olas muy cerca unas de otras.

Creo que las dinámicas que servirán de embrión a la Cuarta Ola traerán la contradicción creciente entre una tecnología impresionante, capaz de conectarnos con cualquier rincón del mundo, permitiéndonos acceder a cualquier información, por una parte; y la frustración creciente que genera el sentirnos cada vez menos centro del Universo sin serlo, por la otra. La potencialidad acumulada hará, cada vez más, volver la vista hacia una fuerza inteligente superior a la humana, colocando al hombre en su debido lugar. La Segunda y Tercera Olas han sido ateas en su fundamento. Creo que en los albores de la Cuarta Ola está surgiendo una religiosidad muy distinta a la del pasado, hermosa, pues vendrá de un parto histórico milenario, de una búsqueda que llega a su final. El científico será espiritual por naturaleza. Dios entrará en la historia humana por la puerta grande. (34)

La Cuarta Ola será entonces una era en la que ciencia y religiosidad irán de la mano (una religiosidad diferente a la del "culto"). Así veo el advenimiento de la Cuarta Ola, si no nos autodestruimos en la Tercera. (34)

6. CONCLUSIONES.

De este rápido paseo, podemos concluir que

- ❖ El pensamiento de Sarkar es muy completo. El Neohumanismo y PROUT, son una propuesta holística, es una opción anticapitalista.
- ❖ La consciencia se desarrolla continuamente en el Universo, de los seres más sencillos a los más complejos.
- ❖ Nuestra visión del mundo va cambiando, se va ampliando, vamos evolucionando.
- ❖ Los sistemas biopsicosociales evolucionan. La historia es cíclica espiral.
- ❖ Hay mucha similitud entre los pensamientos de Sarkar, Graves y Marx. El pensamiento original de Marx tiene mucha vigencia y puntos de encuentro con PROUT.
- ❖ Civilizatoriamente, a nivel mundial, estamos en momentos de revolución, de cambio civilizatorio.
- ❖ La nueva civilización es el Socialismo en el Siglo XXI, Neohumanismo-PROUT, o como deseemos llamarla, si trabajamos por ella

Sarkar, además de las cuatro modalidades de obreros, guerreros, intelectuales y capitalistas, nos habla de los Moralistas y Espiritualistas, pensadores que buscan la suprema verdad, abogan por la justicia y luchan contra la falsedad y están llamados, mediante el uso de la fuerza, a proteger a los justos y explotados y a controlar la sociedad.

Si buscas el crecimiento personal, si te indigna la injusticia, estás llamado a asumir un liderazgo, para, transformándote radicalmente, conducir a otros con tu fuerza moral al proceso de apurar la historia, para pasar a la nueva civilización mediante un cambio revolucionario.

Bibliografía

- (1) *Transcending Boundaries*, Prabhat Rainjan Sarkar's theories of individual and social transformation, Gurukula Press, Australia, 1958
- (2) *Después del capitalismo, visión de PROUT para un Nuevo Mundo*, Dada Maheshvarananda, Proutista Universal, Caracas – Buenos Aires – Medellín, 2003
- (3) *Economía proutista, discursos sobre liberación económica*, Prabhat Ranjan Sarkar, Errepar, 1992
- (5) *Socialismo como urgencia ética*, Leopoldo A. Cook Antonorsi, PDVSA, 2007.
- (6) *Las 3 caras de la mente*. Elaine de Beauport
- (7) *Curso adelantado sobre filosofía Yogi y ocultismo oriental*, Yogi Ramacharaka, Kier, 1966
- (8) *Quantum Self, Human nature and Consciousness defined by the new physics*. Danah Zohar, Quill, 1990
- (9) *Dianética*, L Ronald Hubbard, Bridge publications, inc, Los Angeles, 1987.
- (10) *Lenguaje y política*, Noam Chomsky
- (11) *Freud*, Ernest Jones, Salvat, 1985
- (12) *Sobre Jung*
- (13) *Los 7 hábitos de las familias altamente efectivas*, Grijalbo, 1997
- (14) *Conciencia y socialismo a la luz de la psicología del desarrollo*, 30/09/2010, http://www.ministeriodelacultura.gob.ve/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=9886
- (15) *El Poder de la Complejidad*. Lair Ribeiro. Urano 2007
- (16) http://www.ministeriodelacultura.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=9886&Itemid=192
- (17) *Dimensions of Integral Politics*, Gregory Wilpert, <http://www.integralworld.net/wilpert.html>
- (18) *Stages or Levels of Development, An Introduction to the Integral Operating System (IOS)*, Ken Wilber
- (19) *Some Thoughts on Integral Politics*, by Ken Wilber, Originally published in *The Marriage of Sense and Soul*, 1999, <http://www.kenwilber.com/blog/show/448>
- (20) *Los Conceptos elementales del materialismo histórico*, Marta Harnecker, Siglo XXI Editores, Edición 26, 1974
- (21) *Bases para el socialismo*, Leopoldo Cook, El Perro y la Rana, 2009
- (22) *Socialismo vs. Capitalismo*, Leopoldo Cook, El Perro y la Rana, 2009
- (23) *La Plusvalía Ideológica*, Ludovico Silva, Alcaldía de Caracas
- (24) *Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo*, Lenin
- (25) *Manifiesto del Partido Comunista*, Marx y Engels
- (26) *Nuestro Marx*, Néstor Kohan
- (27) *20 Tesis sobre Política*, Enrique Dussel
- (28) *Más Allá del capital*, Istvan Meszaros, Vadell Hermanos 2001
- (29) *El desafío y la carga del tiempo histórico*, Istvan Meszaros, Vadell Hermanos 2008
- (30) *Afirma el sociólogo que busca respuestas en la psicología del desarrollo*, Várvara Rangel Hill, <http://www.correodelorinoco.gob.ve/investigacion/conciencia-promedio-una-sociedad-socialista-no-debe-ser-egocentrica/>

- (31) A WIE Editor Encounters the Practical and Spiritual Wisdom of Spiral Dynamics in an Interview of Don Beck, Interview and Narrative by Jessica Roemischer, http://www.onehumanity.org/spiral_dynamics.htm
- (32) La Tercera Ola, Alvin Toffler, Plaza and Janes Editores, 1997
- (33) Los cambios continuos, Leopoldo Alberto Cook Antonorsi, 3 agosto 199
- (34) El socialismo de Tú y Yo. Serie de micros radiales. Leopoldo Alberto Cook Antonorsi, 2009 – 2010.

Otras referencias de interés

- Gemas de la sabiduría universal, pensamientos de P.R. Sarkar, Publicaciones Amanda Marga, 1981
- A comprehensive guide to the study of PROUT, The Proutist Writers Group, New York Sector, © Proutist Universal, Inc. 1998
- Gñana Yoga, El Sendero del Supremo Conocimiento, Swami Vivekananda, Kier, 1973
- El Kybalion
- La Biblia
- El Corán
- La mente y la Yoga, Lucy de Torres, 1981
- Mapping political ideologies: Wilpert's dimensions of Integral Politics, by editor, http://integralism.com/integralism-definition_mapping-political-ideologies-wilperts-dimensions-of-integral-politics_20.html
- A WIE Editor Encounters the Practical and Spiritual Wisdom of Spiral Dynamics in an Interview of Don Beck, Interview and Narrative by Jessica Roemischer, http://www.onehumanity.org/spiral_dynamics.htm
- Dinámica Espiral y Evolución de la Conciencia Humana, por Ken Wilber, Por Cristóbal Cervantes 30/08/07, <http://espiritualidadypolitica.blogspot.com/2007/08/dinmica-espiral-y-evolucion-de-la.html>. Fuente: *Fragmento de Una Teoría de Todo de Ken Wilber, reproducido por Sé y Haz*
- Jung
- Essays on Sustainability and Transformation. Jake Karlyle and Michael Towsey
- The Biopsychology of Cooperation, Michael Towsey
- Comunismo del Siglo XXI, Jorge Beinstein, Trinchera, 2011
- Informe Central al VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PARTIDO Y LA REVOLUCIÓN