

Facultad de ciencias economicas y empresariales ICADE

Análisis del carácter de la naturaleza humana y su organización desde la obra moral de Adam Smith.

Autor: Tanguy BREBANT

Director: Javier Fuertes Perez

MADRID | Junio 2019

Índice de contenido:

<i>Introducción:</i>	5
<i>1. Simpatía, amor propio y razón moral: De la revolución Newtoniana a los principios de la naturaleza humana.</i>	7
1.1. Al origen de la filosofía Smithiana	7
i. Inspiración de revolución científicas	7
ii. La física de Newton lleva a la aparición de un “brazo divino”, el cual interesa los filósofos	8
iii. Lleva un debate sobre la naturaleza humana.....	9
1.2. De la naturaleza de nuestros sentimientos	10
i. La teoría de los sentimientos morales	11
ii. De la conveniencia de las acciones.....	11
iii. El espectador imparcial, representación de la razón moral	12
iv. Del amor propio nace la simpatía.....	12
1.3. La Teoría de los Sentimientos Morales lleva un cuestionamiento sobre el valor moral de la simpatía	15
i. Las posibles derivas de la voluntad de poder	15
ii. Lleva un cuestionamiento sobre la integración de un sistema de justicia prudencia	15
<i>2. Ontología del hombre contemporáneo emancipado de la moralidad tal que la definía Adam Smith</i>	17
2.1. Sobre la naturaleza de esta emancipación	17
i. Esta emancipación nace con la filosofía moderna	17
ii. Seguida por la revolución de la relatividad	19
iii. Un conjunto que libera el individuo, e introduce nuevos límites: Su mismo	21
2.2. De esta emancipación nace el individuo contemporáneo	22
i. La muerte del hombre, muerte de la moralidad	22
ii. De la manera de vivir en una sociedad posmoderna contemporánea.....	23
iii. La formación de sociedades de control	25
2.3. Sobre un sistema económico amoral	26
i. Contradicción entre el liberalismo clásico y neoliberalismo	26

ii.	De la naturaleza del sistema en el cual florece este individuo.....	26
iii.	De la pérdida de control sobre este sistema	27
iv.	La importancia de reintegración de valores, creación de alternativas para asegurar nuestra permanencia	28
3.	<i>La reintegración de la conciencia en un sistema económico viable .....</i>	30
3.1.	La conciencia al origen de los males contemporáneos.....	30
i.	Ontología de la conciencia: la mortificación del yo.	30
ii.	Contraria al orden económico actual	31
3.2.	La reintegración de la conciencia en un marco empresarial.....	33
i.	Necesidad de limitar su comportamiento autodestructivo	33
ii.	El sentido de la justicia.....	33
iii.	Ética y responsabilidad empresarial.....	36
3.3.	Programación de valores para permanencia de nuestro futuro	38
i.	El constructivismo	38
ii.	El arte como mensaje para el futuro que queremos crear	40
iii.	Colapso y resiliencia: El espacio de creación de una nueva naturaleza humana	41

Palabras claves:

Naturaleza humana, Moralidad, Valores, Liberalismo clásico, Adam Smith, Neoliberalismo, Individuo contemporáneo, Conciencia, Ética, Programación de futuro, Constructivismo.

Human nature, Morality, Values, classic liberalism, Adam Smith, neoliberalism, Contemporary individual, Consciousness, Ethics, Future programming, constructivism

Resumen:

Las preguntas que llevaron la elaboración de este trabajo de fin de grado resumen de la siguiente manera: ¿En qué la (re)integración de la razón moral al corazón de la economía, de la política y de la actuación de los seres humanos es determinante para acordarse de nuevo a un orden natural que asegura la permanencia de la vida en la tierra? ¿En qué la voluntad de integración de la razón moral podría considerarse vana, dejándonos a la concepción de un hombre cerrado en su antropocentrismo, su perdición eterna determinada después de haber divorciado con la dicha celestial, limitando su actuación a un placer inmediato y destructor? En que la reintegración de la conciencia como fermento de nuevos valores podría llevar a la resurrección de un espectador imparcial, emancipándose del encierro de las leyes y favoreciendo una cultura del conocimiento?

The questions that led to the elaboration of this work can be summarized as it follows: In what way does the (re)integration of moral reason into the heart of the economy, of the politics and the actions of human beings is decisive in remembering again to a natural order that ensures the permanence of life on earth? In what way could the will to integrate moral reason be considered vain, leaving us to the conception of a closed man in his anthropocentrism, his eternal perdition determined after having divorced heavenly bliss, limiting his performance to immediate and destructive pleasure? Is the reintegración of consciousness as a ferment of new values would lead to the resurrection of an impartial spectator, emancipating himself from the confinement of laws and developing a culture of knowledge?

Introducción:

Los **Objetivos** del Trabajo se definen a partir del siguiente postulado: La incertidumbre constante en la cual vivimos al nivel personal pero también al nivel global. Nunca el futuro ha sido percibido con tan incertidumbre. Preguntarse sobre la existencia de una naturaleza humana, sobre un orden natural humano permite acercarse de estos individuos que trabajaron todas sus vidas para que el conocimiento supera las creencias. El estudio sobre Adam Smith debe entonces ser considerado como marco teórico del análisis de nuestra sociedad contemporánea y la propuesta de alternativas. El trabajo tiene un carácter pluridisciplinar, salpicado de aporismo. Su vocación es preguntarse sobre la ontología del orden natural, sobre su existencia, sus características. En que la reintegración de la conciencia como principio de actuación podría trastornar nuestra identidad, desde el orden político, económico y social, y en qué la desconsideración de este “idealismo” nos llevaría a nuestra autodestrucción en las futuras décadas. Revisar la obra de Adam Smith y su contexto de aparición para luego analizar las rupturas que se establecieron relativamente a los conceptos desarrollados en su teoría de los sentimientos morales. Establecer las características y los límites del individuo contemporáneo y las del sistema en el cual evoluciona. Proponer líneas de investigación que permitirían aclarar esta incertidumbre vivida como un mal de civilización. Considerando que la naturaleza humana no se limita a su actividad económica, referirse a otros campos disciplinarios tal que el arte o la física. Presentar una interpretación de los 3 conceptos fundamentales de la naturaleza humana elaborados por Adam Smith: el amor propio, la simpatía y la razón moral.

La clarificación de sus sentidos y repercusiones es esencial para proponer al lector algunos ejes de reflexión sobre la naturaleza del individuo contemporáneo, y el modelo de sociedad en la cual vive e interactúa.

El trabajo se mueve con la siguiente **Problemática**: Como aprehender un futuro incierto, desde la concepción de la naturaleza humana al origen del liberalismo clásico.

La **metodología** empleada para la construcción del trabajo vincula el objeto de nuestro interés con la ciencia, el arte y la filosofía. Me apareció coherente considerar que estas disciplinas tienen que inspirarse las unas de las otras para seguir profundizándose. Conocer el vínculo, el hilo conductor entre estas disciplinas en un trabajo que invoca los fundamentos de la naturaleza humana aparece coherente y tendría que ser parte de la metodología de trabajo. Es posible que

se efectúa de manera inconsciente una comprensión basada más sobre vínculos entre dos conceptos de dos disciplinas diferentes, por ejemplo, ligando el principio de incertidumbre con la estadística, o conceptos filosóficos con creación artística. De hecho, las ideas que nacen de un enfoque interdisciplinario salen de esta especialización enfermiza la cual se manifiesta hoy en día a todos los niveles de la actividad profesional, mortificando la creatividad de una cierta parte de la clase profesional.

Al principio, el trabajo tenía como vocación un análisis de los conceptos fundamentales de la obra de Adam Smith la Teoría de los sentimientos morales. El punto de partida del trabajo ha sido una lectura detallada del libro, pero se percibía a lo largo del trabajo y del análisis una cierta distancia entre la naturaleza humana que describe Smith y mi propia percepción de dicha naturaleza y por lo tanto de los principios del sistema económico adecuados para su florecimiento. A partir de este momento, mi metodología de trabajo se constituyó. Es desde un enfoque inductivo que apareció la idea de juntar mi problemática de trabajo con disciplinas que son fundamentales cuando se trata de principios de actuación de la naturaleza humana. Apasionado desde siempre por estas cuestiones, ya tenía datos que a través de mi lectura de Smith permitirían tener puntos de comparación con la filosofía moderna, por ejemplo. Desde la lectura de Smith, la elaboración de mi investigación ha sido interdependiente de la constitución de las distintas partes del trabajo. El primer eje era lógico, el resultado estudio y análisis de la obra de Adam Smith, constituyendo las condiciones de aparición de sus conceptos con el fin de entender de donde venía desde una perspectiva científica la ruptura que percibía. El análisis de Smith es un estudio de la moralidad en su época, que determina la transición con mi segundo eje: Estudiar el cambio en la moralidad y sus consecuencias para la constitución de la identidad del individuo contemporáneo y su sistema económico. Se constituyen simultáneamente propuestas de reintegración de valores, que ligan las rupturas de nuestra época con el razonamiento Smithiano. Finalmente, el tercer eje constituye una anticipación con vocación de aclarar sobre las tendencias que podrían determinar el futuro de la especie humana.

1. Simpatía, amor propio y razón moral: De la revolución Newtoniana a los principios de la naturaleza humana.

“Los hijos de Adán se asemejan a los miembros de un solo cuerpo.

Todos ellos comparten la misma esencia en la creación.

Cuando uno de los miembros siente dolor, los otros miembros no encuentran descanso.

Oh tú que no sientes en ti el sufrimiento de la humanidad, no mereces que te llamen ser humano.”

Saadi, Gulistán (El jardín de rosas, 1258)

1.1. Al origen de la filosofía Smithiana

i. Inspiración de revolución científicas

Desde el comienzo de la historia de las ideas, las fuentes de inspiración de las revoluciones filosóficas son interdependientes de las revoluciones científicas. En la antigüedad griega, los filósofos de la escuela Platónica consideraban las matemáticas como única realidad, de la cual derivaba una interpretación filosófica objetiva. La cosmogonía del *Timé* describe por la primera vez una concepción científica del orden cósmico, rompiendo con una Teogonía de Hesíodo más primitiva, sin subestimar el lirismo detrás de esta sublime dinastía de Dioses. De la misma manera, los conceptos Smithianos se inspiran de las revoluciones científicas de su época. En nuestro caso la física newtoniana. Las leyes del movimiento de Newton tienen en nuestro enfoque que ser explicadas brevemente para luego dejar al lector la capacidad de integrar su propia interpretación filosófica de esta revolución. Las leyes fundamentales desarrolladas por Isaac Newton son juntadas en una mecánica clásica y teoría de gravitación universal. Mientras que la mecánica clásica permite un entendimiento del movimiento de los cuerpos, la ley de gravitación universal reinterpreta su caída, de la cual deriva su entendimiento del origen del movimiento de los astros. La primera ley de la física newtoniana introduce la noción de “simetría”, con el siguiente enunciado: “Todo cuerpo permanece en el estado de

reposo o de movimiento uniforme a menos que actué una fuerza externa, obligándole a cambiar de estado”¹. Esta fuerza externa es entonces al origen de una ruptura de la simetría inicial. No se puede concebir a esta época la noción de vacío, la cual es determinante para la aplicación de esta ley. La teoría contradice la observación, marcando un trabajo de imaginación asociado con demostraciones matemáticas para intentar una visualización de los fenómenos enunciados. La segunda ley, inspirada de Galileo, enuncia un sistema de referencia inercial: la velocidad de cuerpo es relativa según su referencial. Esta ley introduce entonces la noción de relatividad, su implicación filosófica es ligada a una consideración de cada fenómeno por su singularidad. Considerar un referencial en un trabajo filosófico es finalmente romper con las generalidades, admitir que cada uno vive y percibe una realidad diferente. La tercera ley que “Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria: quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto”². Estas fuerzas opuestas ligadas a un centro gravitatorio permiten una unificación de la mecánica de la tierra con la de los astros. Esta relación entre tierra y cielo, entre hombre y dios, esta encarnada en un “centro gravitatorio”, el cual va a inspirar generaciones de artistas y de filósofos.

ii. La física de Newton lleva a la aparición de un “brazo divino”, el cual interesa los filósofos

Las implicaciones metafísicas de estas leyes fueron también objeto de un intenso involucramiento para Newton: Le llevaron a iniciar una “explicación del funcionamiento del mundo”, haciendo referencia a un “brazo divino”, un dinamismo providencial al origen de nuestro gran teatro. Hay dentro del trabajo metafísico de Newton la misma voluntad que luego Adam Smith tendrá: Demostrar la existencia de un mecanismo transcendental al origen de funcionamiento del universo. Este mecanismo estaría también aplicable al ser humano, describiría una fuerza de gravitación de las interacciones humanas, de la cual surgiría su moralidad.

---

¹ Medina Domínguez, Alejandro; Ovejero Sánchez, Jesús. «Leyes de Newton y sus aplicaciones». *Física I. Curso 2010/11*.

² Newton (1759): *Philosophiae naturalis principia mathematica*, volumen n°2, P.199.

Para Newton es una teoría contra del ateísmo, concibe Dios como halo que lía todos los fenómenos, un principio de actuación para su existencia. «Dios no es la eternidad ni la infinidad, sino que es eterno e infinito; no es la duración ni el espacio, sino que dura y está presente: dura siempre y está presente en todas partes; existe siempre y en todo lugar, constituye el espacio y la duración.»³ Esta actuación consciente, fuerza gravitatoria tiene algo de divino, un dios divino y benevolente en su propia creación, detrás del gran teatro un juego divino.

iii. Lleva un debate sobre la naturaleza humana

La búsqueda de un elemento transcendental al corazón de la naturaleza humana va a llevar un debate, fijado por el dualismo de la época, por el dualismo de la moralidad: Lo bueno y lo malo.

El Reino Unido durante el siglo XVIII era dividido en dos escuelas: Los filósofos clásicos establecieron entonces metodologías y criterios para elaborar la configuración de un hombre libre y autónomo. La escuela de Hobbes destaca una naturaleza del hombre sociable, pero de manera accidental: Es por el miedo de sufrir una muerte repentina que decide organizarse en una sociedad.

"Y ciertamente también es verdad, y que un hombre es un Dios para otro hombre, y que un hombre es también un lobo a otro hombre. Uno en la comparación de los ciudadanos entre sí; y el otro en el examen de las repúblicas; Allí, a través de los medios de justicia y caridad, que son las virtudes de la paz, uno se acerca a la semejanza de Dios; y aquí, los trastornos de los impíos obligan a los que son los mejores a recurrir, por el derecho de defensa propia, a la fuerza y al engaño, que son las virtudes de la guerra, es decir, la rapacidad de las bestias feroces."⁴

Para ser un Dios para su prójimo, el hombre debe ser un lobo para sus enemigos. Hobbes entiende toda la ambivalencia de esta invención humana que es el Estado. En todos los casos los grandes pensadores de la época moderna conocían la imposibilidad concreta de cerrar la naturaleza humana, la fuente de la moralidad en una sola rama de su propia actuación, llevo a

---

³ Newton (1759): *Philosophiae naturalis principia mathematica*, volumen nº2, P.176.

⁴ Hobbes (1651): *Leviathan*, Encyclopædia Britannica P.511

la creación para muchos de ellos de dos tesis en apariencia contradictorias sobre la naturaleza humana.

Vamos ahora a concentrarnos sobre la obra de Adam Smith, con el fin de entender cuál es la consideración, las ideas que llevaron a la integración de las ideas de Smith en un sistema económico, y la emancipación de dicho sistema económico sobre la religión y la política y finalmente, la moralidad.

1.2. De la naturaleza de nuestros sentimientos

¿Cuál es según Adam Smith el corazón transcendental que lleva el hombre a ser humano? Las motivaciones de su actuación siguen mecanismos complejos y varias teorías reivindican la existencia y/o la naturaleza de dichos motivos. Adam Smith ha consagrado toda su vida a elaborar teorías en base de influencias varias, de corrientes de pensamiento diversos y contradictorios, con el fin de respaldar las sutilidades que permiten un entendimiento exacto de dichos mecanismos.

La interpretación actual de Adam Smith es siempre limitada por su mano invisible, un mecanismo borroso que permite la autorregulación del mercado, un punto de equilibrio entre oferta y demanda.

Pero la obra de Adam Smith no se resume a la *búsqueda sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones*, creando los pilares de nuestro orden económico. Su obra la teoría de los sentimientos morales llevaron Smith a un análisis detallado de estos principios morales y filosóficos, sin los cuales no habría fundamentos coherentes para sus obras ulteriores.

Ahora que el contexto de emergencia de las ideas de Smith y sus fuentes de inspiración son claras, el siguiente análisis descriptivo y crítico de su obra tiene por objetivo representar dos principios claves: La simpatía y el amor propio. Estos conceptos son siempre mal interpretados, aunque son fundamentales para entender los mecanismos del orden natural humano: La simpatía, descrita en la teoría de los sentimientos morales y el amor propio, mecanismo fundamental de la actividad económica.

Lo que sigue interesándonos es este principio de actuación que integra el ser humano en un orden natural, por eso vamos a interesarnos particularmente a la teoría de los sentimientos morales.

i. La teoría de los sentimientos morales

Publicada en 1759, la teoría de los sentimientos morales aparece 17 años antes que la riqueza de las naciones, el objetivo de Smith es crear una síntesis de la naturaleza de nuestra moralidad. Al fin de su vida, escribe una nueva edición en la cual desarrolla los límites de algunos conceptos presentes dentro de la riqueza de las naciones. Estos límites, los percibimos continuamente en la época actual, en la cual el amor propio es resumido al egoísmo, sin consideración de la capacidad de simpatía del ser humano, de expresión de un amor universal.

La teoría de los sentimientos morales se divide en varias categorías que forman nuestra moralidad:

La propiedad, la licencia, la prudencia y la generosidad afectan la naturaleza de dicha moralidad mientras que el amor propio, la razón moral y los sentimientos afectan sus motivos.

ii. De la conveniencia de las acciones

La primera parte de la teoría de los sentimientos morales, el punto de partida de su demostración destaca la conveniencia de nuestras acciones: El ser humano se constituye como un ser naturalmente sociable, independientemente de su importancia para sobrevivir.

El principio de conveniencia le representa llevado naturalmente por su simpatía por el otro: La conveniencia liga la simpatía a un “principio de interés para lo que le ocurra a los demás, generando piedad o compasión.

La simpatía tiene también un efecto liberador destacado como “el placer de una simpatía mutua” (capítulo 2 de la primera parte de TSM): La renovación del dolor en el compartir una pena, este abandono a las debilidades del dolor tiene este efecto redentor sobre el cual nacerá el psicoanálisis.

iii. El espectador imparcial, representación de la razón moral

Las similitudes entre los seres humanos les permiten expresar sus sentimientos de una manera que les hace accesible. Este deseo, el filósofo Spinoza lo consideraría como un deseo de composición con el otro. Para no sufrir de su soledad, y así evitar una confrontación con la muerte, con su vacío existencial, el hombre crea composiciones con los demás.

Estas composiciones forman a medida una arquitectura, reforzándose a través las generaciones, las épocas, asegurando la supervivencia de la especie y luego el bienestar de nuestras sociedades, siguiendo estas lógicas de composición.

Esta arquitectura, es nuestra moralidad, la razón moral de cada individuo: Según Jean Pierre Dupuy "La moralidad no es dada, emerge dentro de un proceso de complementación mutua". El espectador imparcial lleva la diferenciación entre lo bueno y lo malo, asegura la permanencia de la sociedad, del bien común, del acceso al otro.

“El problema de todo enfoque individualista del social es informar de la distancia entre los individuos y el conjunto que constituyen”

Jean Pierre Dupuy, ingeniero y filósofo se interesó a la obra de Adam Smith a través de varios ensayos. Insista sobre esta distinción hecha por Smith, relativa a los límites de nuestra razón moral: Aunque estamos constantemente pensando en el lugar de los demás, nunca dejamos nuestra huella a esta interpretación. "Debido a que no tenemos una experiencia inmediata de lo que otros hombres sienten, es imposible para nosotros hacernos una idea de cómo se ven afectados, si no concibiendo lo que nosotros mismos sentimos en una situación similar" ⁵. La razón moral, encarnada en el espectador imparcial nace de nuestra consciencia, de nuestro interés, de nuestra simpatía por el otro.

iv. Del amor propio nace la simpatía

El amor propio (self love) tiene que considerarse como una condición sine qua non para la formación de cualquier pensamiento. Este principio de actuación es nuestra personalidad, un filtro empírico que transforma la realidad efectiva en un todo coherente “para él”, subjetivo. Las informaciones son determinadas según el medioambiente en el cual se desarrolla el individuo (su familia, su clase social, cultura, ...) y según su sensibilidad, que predetermina su

---

⁵ Teoría de los sentimientos morales (P. 47-48)

reacción emocional, la cual es estimulada y controlada tras la intensidad y la explotación de su inteligencia emocional.

Para desarrollar las raíces del liberalismo clásico, Adam Smith parte del principio que la búsqueda del “interés personal” contribuye al interés de la sociedad en su conjunto.

El liberalismo según Smith aseguraría una distribución eficiente de los recursos, asegurada por la mano invisible, un concepto curiosamente análogo a este “brazo divino” que evocaba Newton para definir este mecanismo que asegura el equilibrio entre las fuerzas.

La creación del sistema económico liberal sigue la misma lógica: Un punto de equilibrio aparece entre la oferta y la demanda de los bienes y servicios, sin intervención estatal, gracias a una “mano invisible del mercado”. Aunque son guiados por su propio interés, contribuyen a “la riqueza y al bien común de una sociedad”.

Jean Pierre Dupuy destaca este concepto de Smith de la siguiente manera: “La simpatía supone una separación de los seres paliada por un trabajo de imaginación.”

Nuestra sensibilidad nos permite desde un punto de vista fisiológico sentir a un cierto nivel la misma emoción que ahora está viviendo la persona con quien interactúa. Este fenómeno es un fundamento de la naturaleza social del ser humano. La simpatía liga los hombres y determina la coherencia estructural de sus comportamientos. La simpatía es la capacidad del ser humano a percibir el color de un sentimiento, no según el momento dado sino tras un entendimiento del proceso de creación de sus pasiones, cuando está percibiendo una emoción estoy probando visualizar el color que se presenta a mí. Haciendo un análisis espectral del sentimiento, es decir destacando la repartición de intensidad de las fuentes que han provocado su emoción, tomando consciencia de una realidad ontológica diferente de la mía. Aldous Huxley representa este la naturaleza de la comprensión del otro según la analogía de los universos islas. Cada individuo es un universo, regido por un cierto orden, una composición montada según experiencias únicas, este universo es una isla al horizonte de la cual una multitud de otras islas está flotando al medio de un océano sin límite. La simpatía que se puede desarrollar entre dos universos islas es entonces determinada por los puntos comunes que tiene con mi propio universo isla.

“No se puede percibir perfecta y realmente lo que percibe el otro”. Esta máxima introducida desde la definición del principio de conveniencia es esencial para interpretar el límite intrínseco a la simpatía.

El núcleo del cual nace un sentimiento es el Yo. Un trabajo de imaginación me permite un entendimiento relativo del sentimiento del otro, y él me ayudara para refrenar sus propias emociones haciendo este intercambio más comprensible. El trabajo de imaginación, para ser cualitativo, tiene que fundamentarse sobre una consciencia efectiva de la realidad percibida por el otro.

"Cuando hago un retrato, estoy creando una especie de simpatía entre él y yo, que represento en mi retrato, en mi trabajo. Es básicamente un matrimonio sentimental entre dos personas, dos mentes, eso es lo que es. Luego hay un sentimiento, una poesía particular que se agrega a la semejanza del individuo, que no es esencial en el fondo ". Henri Matisse, 1953 (Anexo nº1)

1.3. La Teoría de los Sentimientos Morales lleva un cuestionamiento sobre el valor moral de la simpatía

i. Las posibles derivas de la voluntad de poder

La cualidad intrínseca a todo filósofo es su capacidad para poner las cosas en tela de juicio. Hacer elecciones arbitrarias sería una impostura a la hora de hacer un juicio moral sobre el carácter de la naturaleza humana. Hoy en día nunca nos hemos dado tan cuenta de la riqueza, de la diversidad de facetas que componen un individuo, de su singularidad y de la singularidad de todos los individuos.

Al fin de su vida, Smith desarrolla la idea de integración de un sistema de jurisprudencia en el sistema político, evocando su importancia para la estabilidad de un país, de paliar las derivas que nacen del deseo desenfrenado de poder del individuo.

Aunque el hombre sabe al fondo de su mismo que de la riqueza material no puede pretender a su felicidad. No obstante, su ego determina sus acciones por miedo del juicio del otro ante nuestro dolor. Preferimos satisfacer nuestro ego, tender al placer material e inmediato llevado por vanidad, aunque lo pagaremos por la pérdida de nuestra libertad

"Nada es más mortificante que estar obligado a exponer nuestra angustia a la vista del público y a sentir que, aunque nuestra situación se ofrezca a la vista de todos los hombres, ningún mortal concibe para nosotros la mitad de lo que sufrimos. Es principalmente por el bien de estos sentimientos de la especie humana que buscamos las riquezas y que huimos de la pobreza." (Teoría de los sentimientos morales, I, 3, ii, p.50)

ii. Lleva un cuestionamiento sobre la integración de un sistema de justicia prudencia

El primer párrafo de la riqueza de la nación promueve el aspecto maravilloso de la división del trabajo: "No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero, la que nos lleva a procurarnos nuestra comida, sino el cuidado que prestan a sus intereses. Nosotros no nos

dirigimos a su humanidad, sino a su egoísmo; y no les hablamos de nuestras necesidades, siempre de su provecho.”⁶

No obstante, adentro de este mismo libro destaca los riesgos de dicha misma división: Si se persigue la división del trabajo, la gente estaría dirigida por acciones que solamente repiten la misma operación mecánica de manera continua. Así, el hombre se convertiría en una criatura estúpida e ignorante, lejana del ser humano. Además, la división del trabajo no es referenciada en el indexo de su trabajo. De una cierta manera, predice la capacidad auto destructiva de un sistema libertaria o capitalista.

Estos excesos de la liberalización de la economía manifiestan la necesidad y legitimidad de la intervención del Estado para ejercer varias funciones concretas: Defensa del país, legislación, prevenir epidemias, hacer cumplir contratos, asegurarse del logro de los derechos individuales fundamentales.

---

⁶ Adam Smith (1776), *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, éd. Regnery Gateway, 1999 (ISBN 0895263351), chap. 2, Book I, p. 14

2. Ontología del hombre contemporáneo emancipado de la moralidad tal que la definía Adam Smith

“Cuando la humanidad entera prefiere el ateísmo (yo creo que esta era llegará a su debido tiempo, lo mismo que fueron llegando las épocas geológicas), desaparecerá, sin que haya que pasar por la antropofagia, la antigua concepción del mundo y, sobre todo, la antigua moral. Los hombres se unirán para extraer de la vida todos los goces posibles, pero sólo goces de este mundo. El espíritu humano se elevará hasta alcanzar un orgullo titánico: será como una humanidad divinizada. El triunfo continuo y grandioso y de la naturaleza, mediante la ciencia y la energía, constituirá para el hombre una alegría tan incesante a intensa, que sustituirá sobradamente en él a las alegrías del cielo. Todos sabrán que son perecederos sin esperanza de resurrección, y se resignarán a morir, con sereno orgullo, como dioses. Por dignidad, se abstendrán de murmurar de la brevedad de la vida y amarán al prójimo desinteresadamente. El amor sólo proporcionará una satisfacción limitada, pero el mismo sentimiento de su limitación reforzará su intensidad, tanto como ahora se debilita al diseminarse en la esperanza de un amor eterno, de ultratumba...» Etc., etc. ¡Era magnífico!” (Los hermanos Karamazov, P.808, Fiódor Dostoievski)

2.1. Sobre la naturaleza de esta emancipación

i. Esta emancipación nace con la filosofía moderna

La coherencia de los conceptos elaborados por los filósofos de la ilustración, incluyendo los principios del liberalismo clásico son atropellados por las revoluciones del siglo XIX y siglo XX.

El liberalismo clásico era condicionado por su época, durante la cual el orden natural se percibía en todas las ramas de la actividad humana. Este orden era demostrado por las disciplinas científicas, y ordenado por mecanismos transcendentales: Este brazo divino o nuestra mano invisible.

La filosofía del siglo XIX va a introducir una nueva interpretación, un nuevo mecanismo, una nueva descripción de esta fuerza invisible descrita por la época clásica. Es Schopenhauer que, inspirado por las ideas de Spinoza va a marcar esta nueva concepción del mundo. "El mundo como voluntad y como representación" es la piedra angular de la filosofía moderna.

Schopenhauer se pone en oposición con la filosofía de la ilustración. Este aspecto divino es encanado en una religión que, "como las luciérnagas, necesitan de la oscuridad para brillar". El padre de la filosofía moderna sigue considerando un mecanismo objetivo, un brazo divino, pero emancipándolo de la concepción clásica dictada por la religión: Habla del mundo, del orden natural como fuerza de voluntad. Esta fuerza de voluntad es aplicable al ser humano que tiene la capacidad de ser, de construirse mediante su propia voluntad, una creación no predeterminada, sino la explotación del orden natural para alcanzar al florecimiento de su potencia.

Para Schopenhauer, el deseo es la naturaleza de nuestro dolor, y la vida se convierte en una sed insaciable de deseo, entrecortada por aburrimiento: «La voluntad da un giro, ya no afirma su propio ser, que se refleja en el fenómeno, sino que lo niega. El Fenómeno por medio del cual esto se manifiesta es el paso de la virtud a la ascesis. Ya no se contenta, en efecto, con amar al prójimo como a sí mismo ni con hacer por los demás lo que haría por sí, sino que nace en él un horror hacia ese ser cuya expresión es su propio fenómeno, hacia la voluntad de vivir, núcleo y esencia de ese mundo reconocido como un tormento. »⁷

Pero esta configuración de la naturaleza humana que describe no es solamente pesimista: para salir de esta esclavitud, nos invita a considerar nuestra vida en su conjunto como una obra de arte, o convertirse en un espectador imparcial de su propia vida. La contemplación del arte se convierte en una liberación del deseo de vivir, una acción desinteresada.

En el primer eje de trabajo, hemos considerado la influencia de la física de Newton como fermento de la concepción de un orden natural transcendental al corazón de la naturaleza humana. La interpretación Smithiana permitió destacar una trinidad moral que guía el ser humano en sus elecciones, encarnado por la mano invisible. La filosofía moderna apareció en contradicción con estas concepciones del orden natural.

---

⁷ Schopenhauer (1819): El mundo como voluntad y representación, Libro IV, § 68, p. 449

El orden mundial actual es fijado sobre las ideas de economistas, y podríamos considerar que su permanencia es determinada por su viabilidad filosófica. Viendo la situación actual en la que vivemos. Tenemos que considerar la influencia sobre nuestras identidades de un cierto condicionamiento, una filosofía intrínseca a nuestras vidas, la llamada permanente del deseo, al sueño reivindicado por todos de tranquilidad, de la salud, de la paz.

La emergencia de la filosofía moderna percibe finalmente una ruptura del ser humano con el orden natural. La razón moral nunca ha sido tan lejana de la acción humana, nunca la realización personal, el antropocentrismo ha sido tan visible, con un impacto tan destructor para nuestra especie sino también para las otras. La vida en su conjunto, la diversidad de la naturaleza, los animales están afectados por los hombres. Como un parásito, conquista todos los espacios con muchos más medios técnicos que permiten alcanzar metas de corto plazo.

El siguiente eje va a ser un análisis del orden cósmico con el cual hemos rotpido. Cuál es la concepción contemporánea del universo, y en qué la siguiente explicación, vulgarizada, de sus fundamentos podría apoyarnos en la búsqueda de un orden natural.

¿Cuáles son entonces las inspiraciones que aportaron la revolución de la relatividad general o la física cuántica sobre la coherencia objetiva de dicha trinidad moral establecida por Adam Smith?

ii. Seguida por la revolución de la relatividad

La interpretación del origen del universo no es, hoy en día, una metafísica comparable a las ideas de Newton, la mecánica cuántica ha fomentado nuevas ciencias y la cosmología contemporánea nos permite interpretar una concepción completamente diferente de la configuración del universo.

Desde aquí podemos preguntarnos no solo sobre la viabilidad de la mano invisible de Adam Smith, sino también sobre la viabilidad de la supervivencia de la razón moral en la época moderna.

¿Cuáles son las leyes físicas modernas invitan una reconsideración de la naturaleza humana?

El punto de partida de este capítulo no puede ser otro que el descubrimiento de la relatividad especial y general, de la cual nace una nueva interpretación de la fuerza gravitacional y una cosmología moderna.

El carácter genial de la inteligencia de Albert Einstein se resume en una curiosidad de niño floreciendo en un cerebro de adulto. La profundidad de su análisis ha liberado la ciencia de la certidumbre. Cuando publica en el *annus mirabilis* de 1905 sus 5 artículos que revolucionaron la física, se creó un nuevo tipo de ruptura con la capacidad del ser humano de entender las leyes físicas. La luz es el fenómeno que ha lo más apasionado Einstein desde su infancia. Al mismo título que un Claude Monet fascinado por la belleza de su reflexión a través las horas y las temporadas, reflejando la infinidad del espectro de colores de Giverny, Einstein va a interpretar con una profundidad extraordinaria su trayecto, mediando experiencias de pensamiento: “¿Qué pasa si emprendo una luz, a caballo sobre un rayo de luz?”. Su trayecto, su naturaleza, su influencia sobre nuestra percepción del tiempo siguiente el sistema de referencial inercial es desarrollado en la relatividad especial: Sin ambición de dar una descripción exhaustiva de estas teorías, vamos a limitarnos en sus consecuencias: como esta revolución cambio radicalmente nuestra relación con el universo.

Lo más hemos aprendido sobre la física cuántica, lo más nos hemos dado cuenta de que no sabemos, las revoluciones físicas que vivimos son finalmente grandes lecciones de humildad. Nos hace reconocer nuestra condición de ser humano, limitado porque hemos evolucionado para sobrevivir. Nuestra visión es limitada en un intervalo ínfima, considerando la infinidad de longitudes de ondas inaccesibles a nuestros ojos. Con la revolución de la física, aprendemos con dolor que somos ciegos. La revolución Newtoniana nos ha acercado de Dios, pero la revolución de la relatividad nos aleja de dicha comprensión del orden cósmico y por lo tanto de una deducción sobre la naturaleza humana. De la mecánica cuántica se rompe la concepción del orden natural con la redefinición del determinismo tras el principio de Heisenberg evocado en nuestra introducción: El valor exacto de parámetros físicos, como la posición o la velocidad no se determina hasta que se mide. Sólo la distribución estadística de estos valores se determina perfectamente en cualquier momento: El objeto cuántico no tiene localización hasta que se mida la posición. Una aplicación filosófica de este principio podría ser entonces la capacidad del ser humano a construir su propia naturaleza. Como especie, el ser humano se construiría por sus elecciones y solamente por sus elecciones.

iii. Un conjunto que libera el individuo, e introduce nuevos límites: Su mismo

Seguimos con nuestra metodología: estamos en el siglo XX, un siglo revolucionario en la historia de las ideas.

La filosofía moderna de Schopenhauer y luego Nietzsche vieron como videntes o predicadores el cambio que se operaba en la moralidad de su época, las ideas revolucionarias de estos filósofos se ubican en continuidad con las ideas de Spinoza: Liberar los individuos de un sentido moral predefinido, actuar según su propia naturaleza. Vieron que también en la organización de la religión, las relaciones de poder eran muy fuertes, la ontología de su problemática no era la existencia de un dios, sino la existencia de correlaciones de fuerzas en consecuencia de poderes “divinos” atribuidos sin legitimidad a seres humanos. De la misma manera que la física era siempre perjudicada por concepción huecas heredadas de la fe en un mecanismo supremo, la moralidad era cerrada en un orden moral preestablecido.

Las obras clásicas eran guiadas por la fe en la existencia de una providencia divina. La fe en Dios no es era caso de un individuo aislado sino la creencia generalizada en un ser transcendental, redentor y misericordioso.

La influencia de esta creencia puede ser es al origen de la integración de un principio de actuación inconsciente, precisamente la encarnación de la razón moral del individuo.

Pero cuando el hombre contemporáneo pierde su dios. Cuando esta fe desaparece de una manera casi generalizada, rompiendo con los valores establecidos, con su poder, como definir, ¿o encontrar un principio de actuación para los individuos? ¿Este principio de actuación, es la voluntad de poder?

2.2. De esta emancipación nace el individuo contemporáneo

El individuo contemporáneo cambio radicalmente desde dos perspectivas interdependientes:

1. El sistema de progreso que ha guiado y sigue guiando las revoluciones industriales, ligado a una emancipación progresiva de la economía sobre el sistema religioso, económico y finalmente de la razón moral.
2. Dicho sistema ha acercado los seres humanos los unos con los otros, los cambios radicales ligados al progreso han cambiado profundamente la naturaleza humana.

i. La muerte del hombre, muerte de la moralidad

El concepto de la muerte del hombre nos hace preguntar sobre la viabilidad de la supervivencia de la razón moral dentro de nuestra época.

En su obra "les mots et les choses", Foucault asigna al Renacimiento la noción de Humanismo. Antes el siglo XIX, las preocupaciones filosóficas eran concentradas sobre la creación de conceptos ligados a la Verdad, el Orden, la Naturaleza o el Movimiento. El hombre, Foucault lo define como una figura constituida al fin del siglo XVIII y principios del siglo XIX, una figura que llevo a la creación de las ciencias humanas.

"Paradójicamente, el desarrollo de las ciencias humanas ahora nos conduce mucho más bien a una desaparición del hombre que a una apoteosis del hombre." Michel Foucault INA 1966

El estudio la estructura de las familias por Levi Strauss, o la historia de nuestro saber de manera general no llevó al descubrimiento de la Verdad del Hombre, de su lado positivo. Aparecieron "grandes sistemas de pensamiento, grandes organizaciones formales" al origen de las individualidades.

Ahora que el hombre ha muerto, una multitud de espectadores imparciales con aspectos muy diferentes y contradictorios aparece, sus horizontes partiendo por todas las direcciones. No aseguren entonces la permanencia de un orden natural, sino de un desorden empírico, una entropía exponencial de los vínculos entre los seres humanos. Al mismo título que la muerte

de dios, la muerte del hombre se convierte en un espacio de libertad para la creación de nuevas opciones políticas y morales.

"Me pregunto si el pensamiento no tiene nada más que hacer que prescribir a los hombres lo que tienen que hacer"

La complejidad de nuestro mundo, la diversidad de individuos en interacción constante, siempre confrontando sus egos, plantea entonces la cuestión de los límites de la moralidad. De hecho, toda la obra de Adam Smith plantea un contexto de soberanía nacional, en la cual el valor patriótico es integrado en el sistema moral, mientras que el mundo actual nos hace interactuar diariamente con personas de orígenes, culturas, y religiones diferentes, siempre opuestas.

La moralidad tiene que superarse para evitar confrontaciones entre concepciones opuestas de valores. Este fenómeno es muy visible al nivel político, los extremos que emergen por todos los países son la manifestación de un sentimiento de pérdida de identidad, de una conciencia limitada. Son personas que vieron la soberanía de sus valores, por ejemplo, religiosas o de laicidad, perjudicadas por la integración de otras culturas.

ii. De la manera de vivir en una sociedad posmoderna contemporánea

“Me parece mejor concluir a tiempo y con ánimo sereno una vida para la que el trabajo espiritual siempre fue la alegría más pura y la libertad personal el mayor bien sobre la tierra. Saludo a mis amigos. ¡Ojalá puedan aún ver el amanecer! Yo, demasiado impaciente, me adelanto a ellos.” El fin de la letra de despedida de Stefan Zweig, escrita en febrero de 1942 en Petrópolis invita los hombres a desarrollar su individualidad, descrita como “el mayor bien sobre la tierra”. desde su redacción, esta invitación a conservar libertad individual nunca ha sido tan necesaria.

El libro *Vida líquida*, de Zygmunt Bauman introduce las principales características de nuestra sociedad post moderna a raíz de la anticipación de Deleuze: Incertidumbre, precariedad, miedo, consumo, ... Todos estos elementos reflejan la obscuridad de nuestra época, invitándonos a aprender a pensar en este contexto, a “caminar sobre arenas movedizas”.

La reivindicación de la individualidad, de su creencia en la virtud de su expresión lleva según Foucault el hombre a cerrarse en formas circulares, narcisistas y encerradas entre el sujeto de su atención y su mismo.

Bauman habla de la desaparición de un grupo superior a la suma de sus partes, de una causa más importante que la de las satisfacciones individuales. Esto lleva a la parte del libro que describe con más resonancia a nuestra demostración la situación actual: Individuos atrapados en una sociedad de consumo

La capacidad para vivir y resolver sus problemas existenciales, el alivio de los miedos y preocupaciones de seguridad personal se someten a ofertas del mercado para encontrar soluciones. Nuevas promesas sustituyen a las antiguas que no se han cumplido y se desarrolla una economía del engaño, del exceso y de los desechos. La vida se convierte en una sucesión continua de ensayos, de errores y experimentaciones, pero con esta ausencia de experiencia determinante, la cual permitiría alcanzar un nivel de seguridad satisfactorio.

El cuerpo se convierte en una fuente de ansiedad, su forma y su adecuación no conocen límites que, una vez alcanzados, serían satisfechos de manera algo insostenible. La ansiedad que rodea el mantenimiento del cuerpo es una fuente inagotable de beneficios. El cuerpo sigue estando tan regulado socialmente pero su regulador ha cambiado.

Desde la pequeña infancia, los individuos son condicionados al consumo. Un ejemplo significativo sería la adicción al azúcar que se prueba conseguir desde la edad la más pronta, sin consideración por los potenciales problemas de salud pública.

Bauman recuerda que Pierre Bourdieu formula que, a menos de un mínimo de control sobre su presente, lo que no es el caso dada la volatilidad de la existencia se divide en episodios breves, la gente no encuentra control sobre el futuro que permanece impenetrable. El individuo se inclina entonces a abandonarse al colectivo que le promete la pertenencia. La opinión común/pública seduce al individuo cuyos recursos son insuficientes para separar la verdad de una simple opinión con un mínimo de confianza. La sociedad denuncia como arbitraria lo que no coincide con su propia arbitrariedad y ofrece así una frontera. Con esto, las dudas se pueden dejar a un lado, ahora hay una dentro y otra fuera.

iii. La formación de sociedades de control

Esta libertad individual, las sociedades desde siempre se constituyen como presa a su florecimiento, y cuando más sutil es el ejercicio del poder, más difícil es emanciparse de su yugo. El texto “post scriptum sobre las sociedades de control” de Gilles Deleuze, publicado en 1990, representa la lógica y el programa de dicha “sociedad de control”.

La sociedad de control es intrincada en la evolución de la intensificación de la comunicación, y del desarrollo de tecnologías de comunicación.

La comunicación se definiría como la transmisión y propagación de una información. Una información, es nada más que un conjunto de palabras de orden. Comunicar es decir “lo que estamos obligados a creer en”, o “consentimos a hacer como si creemos en”. El artista surrealista René Magritte aprovechaba en este sentido la ontología de la comunicación en su serie de cuadros “la traición de la imagen” que incluye su más famoso: Esto no es una pipa (anexo nº2). La información es entonces independiente de la comunicación de palabras de orden. Una sociedad fundada sobre la comunicación, Deleuze la llama sociedad de control, en continuación con las sociedades de soberanías y disciplinarias evocadas por Michel Foucault. La diferencia principal es el consentimiento del individuo para su servidumbre.

Desde la aparición de este Postscriptum, la realidad ha superada las expectativas, y el gobierno China es un ejemplo por excelencia de lo que se puede alcanzar gracias a la tecnología. El sistema que se está creando por la primera potencia económica mundial es de hecho la aplicación contraria en absoluto del principio de prudencia tal que le desarrollo Smith en TSM. La simpatía en esta atmosfera se convierte en una represión sistemática, la jurisprudencia, la cual considera cada caso por su singularidad se convierte en el arbitrario.

2.3. Sobre un sistema económico amoral

i. Contradicción entre el liberalismo clásico y neoliberalismo

La concepción contemporánea de la libertad, de una libertad velada, que reprime la conciencia de su esclavitud confundiendo libertad con placeres egoístas. Estos placeres rompen con una concepción más amplia de lo real, de una conciencia más desarrollada y, sobre todo, es bajo su látigo que reprima todo sistema de legislación. El “libertarianism”, o neoliberalismo nace de esta falsa concepción de la libertad, y utiliza el desconocimiento de las ideas y conceptos Smithianos para promoverlos.

En su época, Adam Smith era considerado por algunos intelectuales como radical, justamente por ideas anticapitalistas. Para él, el egoísmo era un peligro para alcanzar a la creación de un sistema justo. El “Distrust of business people” es una prueba de la desconfianza con los empresarios, su potencia de conspiración contra el bienestar de la sociedad, de su capacidad a elaborar carteles, a pactar para subir los precios, ...

De una cierta manera, predice el riesgo de configuración de lobbies financieros, evocando una capacidad de influenciar a los parlamentos para lograr sus intereses privados.

ii. De la naturaleza del sistema en el cual florece este individuo

La historia del arte demuestra con claridad la intrincación entre el progreso técnico, la pérdida de sentido sobre nuestra existencia como resultado la muerte de dios, este sentimiento de vergüenza de ser humano, de volatilidad existencial, reflejando la absurdidad del mundo.

Los talleres portátiles del impresionismo permitieron a Monet, o Degas representar la luz al momento del día donde la intensidad cromática les parecía con más intensidad, o representar el movimiento de las bailarinas del Moulin de la Galette. Luego, el proceso de liberación artística se vio acelerado por los adelantados de la evolución de las costumbres. La nostalgia de Dios, el sentimiento de soledad en un mundo absurdo nunca ha sido tan expresado que, en

la obra de Kafka, o de André Breton. La liberación artística del siglo XX es el símbolo por excelencia de la emancipación de toda restricción técnica y moral.

Las revoluciones industriales son entonces interdependientes de la evolución de la moralidad que el hombre moderno conoció durante los últimos siglos. La naturaleza social de los individuos es intrínsecamente ligada a sus concepciones del progreso, asociándolo una intensificación de los intercambios, fruto del orden económico capitalista.

Poco a poco, el hombre moderno va a invertir nuevas partes del mundo, mediante la automatización de los procesos de producción emerge la división de repartición de los factores de producción. Las revoluciones industriales nos llevaron al sistema económico que conocemos, y ciertas de sus características representan tal vez sus límites: La búsqueda del beneficio a corto plazo, la predominancia de la tecnología e innovación en el desarrollo empresarial y la desregulación financiera.

El sistema económico es intrincado con la pérdida de identidad, de valores en conjunto con una intensificación exponencial de los intercambios.

iii. De la pérdida de control sobre este sistema

La emancipación del sector empresarial sobre la legislación política empiezo con la fijación de carteles como Phoebus en 1924. Permitted la configuración de un oligopolio que introduce la obsolescencia programada de las bombillas incandescentes. Luego se siguió muchos otros sectores: La automóvil, el electrodoméstico, la moda con ropas saliendo cada temporada y finalmente los aparatos electrónicos.

El desarrollo del sistema financiero y su desregulación empiezo a acelerarse de manera cada vez más fuerte a partir de los años 70. Su principio límite es también parte de su esencia: Inyectar especulación al crecimiento y así crear un crecimiento artificial que se manifiesta a través ciclos económicos más cortos, con burbujas repetidas cada década.

La tecnología no tiene una esencia buena o mala, solamente la vocación del hombre que va a utilizarla trae una repercusión que puede perjudicarle o perjudicar a la sociedad. La pérdida del control que llevo el progreso tecnológico sobre el sistema bancario tiene como consecuencia tomas de riesgos con consecuencias más violentas, que pueden afectar globalmente a la economía.

Nassim Thaleb, de formación de estadístico, ha trabajado como operador de mercados financieros, especializándose en mercados de opciones tras su empresa Empírica: un laboratorio de búsqueda sobre el riesgo. Su trabajo le llevo a preguntarse sobre la estocástica de la cual resulta el éxito de los traders, que no pueden prever la aparición de dichos “black swan”. Comunicando sobre la incapacidad de los traders de justificar sus elecciones, su libre destruye los fundamentos de la especulación.

iv. La importancia de reintegración de valores, creación de alternativas para asegurar nuestra permanencia

Joseph Stiglitz, premio nobel sobre los mercados con asimetría de información habla siempre de esta necesidad de encontrar alternativas para permitir el desarrollo de un sistema justo en cada país, para disfrutar de la potencia de cada individuo: "Nadie triunfa por sí solo. Hay multitud de personas inteligentes, trabajadoras y dinámicas en los países en vías de desarrollo que permanecen en la pobreza, no porque carezcan de capacidades, ni porque no estén esforzándose lo suficiente, sino porque trabajan en unas economías que no funcionan bien"⁸

Siempre, y desde el siglo XVIII, se confundió una regulación justa con regulaciones que están protegiendo dichas elites de una autodisciplina.

Además, y este caso podría considerarse como uno de los “Black Swans” previstos por Nassim Thaleb. Las fuentes de energía que aseguran nuestro sistema de opulencia son limitadas, y el planeta es una fuente de bienestar determinada por la diversidad de su naturaleza, y esta naturaleza sigue un equilibrio sistémico frágil.

---

⁸ El Precio de la Desigualdad (P.170)

Estos desequilibrios afectan cada vez más personas con expectativas dramáticas. Utilizamos 1,6 planeta por año en términos de recursos, y poner las cosas a nuestra medida aparece como una necesidad. El modelo de crecimiento ya no es viable. Interesarse a un modelo económico de decrecimiento intencional ya no debe ser considerado como una absurdidad, y llevaría valores adecuadas a una reintegración con un orden natural.

«El hombre es rico en proporción a la cantidad de cosas de las que puede prescindir» Las ideas de Henri David Thoreau maduraron durante los grandes trastornos de la primera revolución industrial: la industrialización y la urbanización. Algunos de sus textos están siendo utilizados ahora por investigadores para estudiar el clima y la biodiversidad. Frente a una sociedad industrial que el hombre ha creado pero que no controla realmente, su percepción de la naturaleza evoluciona, y este mundo artificial que creó lo alienará y lo destruirá. La naturaleza aparece como un remedio. Su libro Walden, publicado en 1854 es ahora considerado una Biblia de la ecología. Su máxima: la “simplificación voluntaria”, se desarrolla en una América que disfruta de un crecimiento mareada. Walden no solo desarrolla una economía emancipada de su crecimiento. Invita a considerar la estética y la poesía de una vida sencilla, que conduce a la felicidad.

Su obra inspirará a muchos filósofos contemporáneos, incluyendo a Pierre Rabhi y su libro "hacia una sobriedad feliz". En lugar de administrar y distribuir los recursos comunes a la humanidad mediante el despliegue de una visión a largo plazo, se contentó a sí misma, en su búsqueda de un crecimiento ilimitado, para elevar la depredación al nivel de la ciencia. Demostrando la imposibilidad de seguir con el modelo de crecimiento actual, la reintegración de valores es finalmente interdependiente de la creación de alternativas.

3. La reintegración de la conciencia en un sistema económico viable

3.1. La conciencia al origen de los males contemporáneos

Nuestro segundo eje nos permitió llevar la ruptura entre el sueño de Smith elaborando un sistema justo entre los hombres y lo que realmente se creó: Un sistema de opresión de clases, pasando de sociedades de soberanía a sociedades disciplinarias y de control, el orden natural convirtiéndose en un orden de clases. No obstante, el deseo de progreso queda muy fuerte. La naturaleza humana conserva esta chispa, que llevada por pasiones convenientes y dirigida hacia una reintegración de valores podría aproximarnos de una justicia social, y de una reintegración con este orden natural con el cual hemos rotpido.

Las neurociencias desarrollaron estudios sobre la eficaces de la conciencia para el desarrollo del córtex prefrontal, esta parte más joven de nuestro cerebro de nos aleja de animales primitivos. Finalmente, una especie solo se define por sus elecciones, las cuales determinan el sentido de su evolución. La creación de un sistema económico que favorece nuestra evolución cerebral podría considerarse como una prioridad para un ser humano que finalmente tiene dificultad a conocer cuál es su propio interés. Cuando Adam Smith evoca dicha búsqueda del interés propio, la historia no responde a sus proposiciones: Ahora es obvio que no existe dicha naturaleza humana, pero podemos construirla, inspirándonos de las culturas que hemos explotados durante siglos de mercantilismo. La integración de la conciencia como motor del progreso es finalmente la respuesta que aparece coherente a la hora de romper con la dictadura del ego, e reintegrarse con un orden natural, inspirándose de los que lo mejor lo hicieron: Los contemplativos.

i. Ontología de la conciencia: la mortificación del yo.

"Sería bueno si el pensamiento pudiera pensar en sí mismo por completo, si el pensamiento podría descubrir lo que está inconsciente en el espesor de lo que pensamos." ⁹

---

⁹ Michel Foucault (1966) : Extracto de se entrevista en televisión sobre Les Mots et les Choses, archivo INA

La conciencia es el fermento de la simpatía, es al origen de nuestra intuición moral. La conciencia nos lleva a prestar atención a nuestro medioambiente, sin consideración por su propio interés. Esta atención es desinteresada. Liberada de las pasiones egoístas y el desarrollo de su conciencia se trabaja, no puede darse por adquirido. Podría considerarse como dicho centro gravitacional, define la profundidad de nuestra comunicación con el mundo.

La problemática en nuestra cultura occidental es que estamos siempre reducidos a una conciencia del evento. El filósofo Spinoza ha destacado estas trampas de una conciencia limitada por esencia. En efecto, es inseparable de la triple ilusión que la constituye: La ilusión de la finalidad, de la libertad y la ilusión teológica. No nos dirigimos hacia una cosa porque la juzgamos buena, sino que la juzgamos buena porque nos dirigimos hacia ella.

La limitación de la conciencia por ilusión de libertad es entonces lo que crea este aspecto liberticida de la legislación definido previamente, y por esta razón trabajar sobre el espectro de conciencia del individuo. La conciencia tiene que reconsiderarse, como un medio de dialogar con nuestro inconsciente. La meditación es el instrumento que permite explotar su conciencia a un nivel más profundo. Estaría legítimo decir que una persona en un estado de plena conciencia se convierte en el espectador imparcial de su propio pensamiento.

ii. Contraria al orden económico actual

En nuestra sociedad, el desarrollo de las conciencias individuales no parece contribuir a la estabilidad del orden económico. Las prioridades de satisfacción de objetivos a corto plazo parecen más ligadas a este ideal de management de necesidad de tomas de decisiones inmediatas, al respecto de deadlines. Además, dicho orden favorece el consumo y el florecimiento del ego. Va a considerar las tendencias de apertura de su conciencia de dos maneras: Como una oportunidad de creación de nuevos bienes de consumo, o como un enemigo perjudicable de esta estabilidad.

El florecimiento de la conciencia como nuevo objeto de deseo:

Estamos viviendo en un tipo muy pernicioso de cultura de la felicidad y del bienestar: La búsqueda de un poco de paz en un medio ambiente cada vez más concurrencial, estresante, urbano y contaminado lleva a este nuevo sector que explota los síntomas de nuestra sociedad proponiendo milagros, llevando a hipocresía y frustración. El interés del occidente por las culturas y religiones occidentales nunca ha sido tan lucrativo: Del turismo a la gastronomía pasando por la farmacéutica, la atraktividad nunca ha sido tan fuerte.

El florecimiento de la conciencia como enemigo del crecimiento económico:

El debate sobre el tema de la preservación de nuestros recursos demuestra que el sistema económico actual no es capaz de tomar conciencia que su actividad tiene un impacto. De hecho, no lo perciben porque rompieron todo contacto, cualquiera interacción con la naturaleza. La protección del espacio de vida de otras especies no es pensable en el mundo actual justamente porque la conciencia del individuo contemporáneo manifiesta una nueva ilusión: la ilusión de la permanencia de su comodidad. Esta ilusión es debida a todos estos sesgos cognitivos llevados por el marketing, que rompe con la conciencia de la realidad. Estos sesgos nos hacen percibir solamente lo que las empresas quieren hacer percibirnos. Las empresas de ropa no nos muestran los daños de la industria del algodón. La industria carnicera no nos muestra la deforestación que lleva, su contaminación atmosférica y el sufrimiento de los animales. A la industria del turismo escondiendo los daños de su actividad sobre la preservación de culturas, de ecosistemas frágiles, del derecho de pueblos a disponer de su mismos. Todas las industrias, sus estragos demuestran un antropocentrismo que es nada más que un espectro de conciencia reducido a su mínimo. La naturaleza era antes considerada como un orden transcendental, del cual deriva la vida en la tierra. Hoy lo llamamos medioambiente, y finalmente ampliar el espectro de conciencia del individuo es también determinante para una relación armoniosa con la naturaleza, y no esta subordinación dictada por nuestros placeres, que reduce un planeta a un espacio de libertinaje para un grupo de individuos dominantes.

3.2. La reintegración de la conciencia en un marco empresarial

i. Necesidad de limitar su comportamiento autodestructivo

El alto consumo energético del ser humano ahora no es viable no solo para la permanencia de las otras especies sino para su propia supervivencia, su propia salud. El sistema de opulencia universal está viviendo su apogeo: Las “enfermedades de civilización” son ligadas directamente con el sobre consumo a grande escala: Obesidad, canceres, diabetes, ... Estas enfermedades no son la única prueba del comportamiento autodestructor: Con el crecimiento económico de países en vías en desarrollo, el consumo de alcohol aumenta globalmente, seguido con el consumo de narcóticos producidos por equivalentes de grandes multinacionales con beneficios que equivalen a partes significantes del PIB de muchos países.

Pero la necesidad real, tal vez la más fuerte y la más reprimida es la necesidad medio ambiental.

El límite principal de la elaboración de legislaciones es su aspecto liberticida. El Hombre, el que tiene la potencia de acción, no quiere, no puede considerar la aparición de barreras morales entre su ego y sus deseos. Un ejemplo interesante podría ser la imposibilidad de encontrar alternativas unánimemente aceptadas a la hora de cambiar el sistema económico para asegurar la permanencia de la vida en la tierra: Muchos individuos, muchos países y empresas ven las presiones de algunos miembros de ONGs o de la comunidad internacional como una ofensa sobre su soberanía nacional. El tema de la industria carnicera, la cual produce la mayoría cantidad de gases nocivas, no entra en consideración en ningún caso en el debate público: No es posible para el ser humano reconsiderar su legitimidad a comer diariamente carne.

ii. El sentido de la justicia

La necesidad de autorregulación, la dificultad que lleva la instauración de nuevas leyes nos hace preguntar sobre el proceso legislativo y de manera general, el sistema político. En nuestras sociedades, encontramos una tendencia muy fuerte de denegación de dicho sistema político. Los chalecos amarillos en Francia es un ejemplo interesante de un cierto fallo de representatividad del sistema político francés, y estos movimientos sociales se desarrollan a

través el mundo. Las características del movimiento son interesantes: Nacido y fomentado desde las redes sociales, no estructurado y sobre todo objeto de una grande represión por parte del gobierno. Nos hace no solamente preguntar sobre el futuro de la democracia, sobre su viabilidad, pero también sobre la viabilidad de la democracia como sistema de reivindicación de intereses comunes.

El debate entre Noam Chomsky y Michel Foucault de 1971 lleva una cuestión fundamental: ¿Es la justicia inseparable del poder? Permite preguntarse sobre la legitimidad de existencia de algunas instituciones a la hora de construir nuestros valores y ver si el Estado tiene que revisarse, considerando los valores que reivindica no son aplicadas, y llevan a la permanencia del sistema de subordinación previsto por Smith.

Foucault, durante esta discusión con Noam Chomsky no se siente capaz de proponer un modelo de funcionamiento ideal para una sociedad científica o tecnológica.

Sin embargo, propone prioridades de acción que permitirían no reproducir los errores del pasado: Estos errores eran predichas por Adam Smith en su Teoría de los sentimientos morales, y reside en la distribución del poder, y la presencia de su influencia en las instituciones de Estado. En efecto, el poder está localizado dentro de los manos del gobierno y se ejerce por instituciones particulares: Administración, policía, el ejército.

El poder político se ejerce a través de instituciones que parece independientes, neutras, aunque no lo son: El hospital, la Escuela, las Universidades, el sistema penitenciario. Son descritas como espacios de encierro. En su obra *Vigilar y Castigar*, describe partiendo de una descripción de la organización penitenciaria, de sus mecanismos de poder como la panóptica para describir las “sociedades disciplinarias” estábamos evolucionando hasta las actuales sociedades de control. Pero la problemática sigue la misma.

En su libro, Foucault desarrolla la crítica de instituciones utilizadas para la permanencia del orden social, el gobierno considerando su nación como una masa productiva la cual debe ser cerrada en espacios definidos que aseguran su rentabilidad. Por ejemplo, aunque las entidades escolares deberían resumirse a la transmisión del saber, son finalmente creadas para mantener al poder una cierta clase social, excluyendo otras clases de los instrumentos de poder. Desarrolla también una crítica de la psiquiatría, descrita como un instrumento de ejército de un cierto poder político sobre una clase social.

Preguntarse sobre la neutralidad de estas instituciones corresponde entonces a preguntarse sobre el sentido que damos a la justicia. La tarea la más urgente es revisar el sentido de esta neutralidad, de la violencia y relaciones de poder que se establecen en el seno de estas instituciones.

Cuando Chomsky habla de las condiciones que permitirían a la naturaleza humana de realizarse, Foucault le habla del peligro detrás de este concepto. El concepto de naturaleza humana no es muy claro al final. Por eso se refiere a Mao Zedong que diferenciaba una naturaleza humana burguesa de una naturaleza humana. El riesgo queriendo crear un sistema adecuado para la realización de la naturaleza humana, una naturaleza tal vez reprimida y escondida, es que este concepto es cerrado dentro de nuestra civilización y nuestra cultura, y el deseo de realización del hombre de su propia naturaleza solo podría conducir a una repetición de los errores del pasado.

La respuesta de Chomsky enuncia la necesidad del ser humano de ver cuáles son los objetivos imposibles que quiere alcanzar, aunque nuestro concepto de naturaleza humana es parcial, socialmente condicionado.

Finalmente, el debate alcanza una dimensión más profunda cuando diferencian sus puntos de vista sobre la noción de justicia: De un lado, Foucault la considera como intrínsecamente ligada a una sociedad de clase: “Una reivindicación del lado de la clase oprimida y una justificación del lado de la clase opresora”¹⁰. Chomsky podría casi compararse a las ideas de Smith con su respuesta: Reivindica la existencia de una “base absoluta”, que configura un sentido común de la justicia.

Para Chomsky, existe un verdadero y valorable concepto de justicia, de decencia, de amor y de bondad, que les parece reales. Ligados a la naturaleza humana. El punto de vista de Foucault es que estos conceptos tienen que superarse, son cerrados en una construcción de civilización. El saber y la filosofía son así determinadas por el condicionamiento de un sistema de clases sociales.

---

¹⁰ The Chomsky-Foucault Debate: On Human Nature (2006): The New Press, ISBN 978-1595581341

iii. Ética y responsabilidad empresarial

Permite introducir desde adentro de los procesos de decisiones una forma de reflexión ética, de concretización de conceptos Filosóficos por parte de la esfera Económica. Este conjunto llamado Ética Empresarial, enseñado en Universidades de Management y aplicado diferentemente según las culturas propias a cada empresa, permite desarrollar en el proceso de decisión un pensamiento ético.

Dicha integración de la Ética permite una apropiación de conceptos filosóficos determinantes para integrar una conciencia individual sobre la toma de decisión de personal con cierto grado de responsabilidad. Dicha integración de la responsabilidad en la Ética es determinante para que las tomas de conciencia resultan de la sensibilización por los stakeholders afectados en dichas tomas de decisión según cada caso particular.

La coherente en la Ética empresarial es que no es una imposición, una restricción definida “bajo la ley”. La Ética y Responsabilidad empresarial son basadas sobre el conocimiento. En efecto, destaca en primer lugar cuales son las principales características de los stakeholders afectados por la acción de directivos, y la consecuencia de dichas acciones: Accionistas, Gobierno Corporativo, Empleados, Marketing, Proveedores y Consumidores son parte de estos temas desarrollados por esta disciplina.

Luego, algunos principios de actuación pueden afectar de manera positiva la visión de corto plazo generalizada, llevando la cuestión del medioambiente y del papel del individuo para asegurar la permanencia del hombre en la tierra.

Al nivel operacional, la Ética empresarial destaca 3 escuelas de pensamiento: El Consecuencialismo lleva la problemática de las consecuencias de su actuación sobre las personas afectada. El imperativo Kantiano invoca la libertad y razón moral para definir las líneas rojas que lleva la decisión. El pensamiento Teleológico es ligado a la virtud del individuo y el alcance de su autorrealización. Estas escuelas permiten entonces que el directivo pueda cuestionarse sobre que razonamiento utilizar siguiente la situación que está viviendo.

Finalmente, la Ética Empresarial es en línea directa con las ideas de Smith aplicadas a un hombre contemporáneo. Permite darle el conocimiento necesario para liberarle de la prisión de sus impulsiones a la hora de tomar una decisión, ampliando el espectro de su conciencia. Así

y solamente así la búsqueda del interés propio puede llevar a un orden económico y la elaboración de una justicia por reaparición de un espectador imparcial que asegura la autonomía moral de cada persona.

3.3. Programación de valores para permanencia de nuestro futuro

i. El constructivismo

El constructivismo aparece hoy en día como una externalidad positiva de los males de nuestra civilización. En efecto, corresponde a una integración progresiva del cambio de los valores, en oposición con una concepción individualista de la sociedad.

Desarrollado por Jean Piaget, el constructivismo es al principio una teoría sobre el aprendizaje que se amplió en interpretaciones sociales, políticas y de relaciones internacionales. Su trabajo ha permitido liar problemática biológica de la evolución y adaptación de las especies y la problemática psicológica del desarrollo de la inteligencia.

El constructivismo responde a la problemática de integración una representación de valores dentro del sistema económico y político, reconocimiento de nuevos actores: TSN, Epistemic communities y organizaciones internacionales.

Los Transnational Advocacy Networks son actores que trabajan sobre un problema determinado. Aunque siempre constituidos a una escala mundial, son unidos por valores compartidos, reivindicadas a través de un discurso común y densos intercambios de información y servicios. Estos emprendedores de normas tienen como vocación una adaptación de la legislación de uno o varios Estados sobre sus reivindicaciones: Leyes, derechos o reclamaciones sociales. Los TANs pueden revestir diferentes estatutos: ONG, sindicatos, medios de comunicación, organizaciones religiosas o movimientos sociales. Sus ideas pueden acceder de manera casi inmediata a la sociedad civil gracias a una cobertura de prensa y medios de comunicación propios. Los TANs tienen hoy en día un efecto no rebatible: Aseguran reivindicaciones legítimas que llevan cambios radicales en los valores. Gracias a ONGs como Greenpeace o Amnesty Internacional, la sociedad civil tiene acceso a informaciones escondidas por parte de instituciones como gobiernos o corporaciones, sobre daños que pueden afectar al medioambiente o poblaciones que no tienen los medios para defenderse.

Los Epistemic Communities se definen como “profesionales de reconocida experiencia y competencia en un campo determinado”. Representan entonces una cierta autoridad sobre el

sistema político, una capacidad de toma de conciencia colectiva basada en un conocimiento objetivo sobre una área o campo de dominio determinado. No son actores con motivación política, pero las élites políticas dependen de ellos para su asesoramiento, explicaciones técnicas y opciones políticas. En una sociedad que quiere crearse sobre una base de conocimiento, la función de los Epistemic Communities es de “educar” a las personas en puestos de poder.

Varios ejemplos demuestran lo determinante de estas comunidades para elaborar planos de acción e inversiones que podrían resolver a las problemáticas actuales. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático es desde 1988 al origen de la preocupación de la comunidad internacional mediante las Naciones Unidas para informar sobre las características del cambio climático y elaborar previsiones concretas sobre el calentamiento global, por ejemplo. Los reportes son elaborados por grupos de expertos de más de 120 países, y sustituidos internacionalmente. En este caso, los Epistemic Communities prueban también la capacidad de acción de una sociedad del conocimiento. Una capacidad de toma de conciencia de algunas elites que llevan tendencias de involucramiento en problemas que salen de preocupaciones reducidas al interés egoísta, propia del individuo contemporáneo.

Las Organizaciones Internacionales “enseñan” a los Estados las normas y políticas con las cuales debería adherirse. Así determinan sus identidades, sus intereses y sus políticas. La Comisión Internacional de la Cruz Roja, el Banco Mundial y las Naciones Unidas son estas organizaciones con poder de influencia muy fuerte, representantes oficiales de valores humanos fundamentales. A título de ejemplo, la Cruz Roja ha establecido límites humanitarios en tiempos de Guerra, las Naciones Unidas a través del PNUD o del Banco Mundial han definido objetivos de alivio de pobreza e igualdad de género.

Finalmente, el constructivismo corresponde a una construcción progresiva de la identidad del ser humano contemporáneo, permite crear una sociedad del conocimiento gracias a instituciones que garantizan la transparencia de la información e impiden los abusos de poder, las consecuencias dramáticas de algunas actividades económicas. El constructivismo admite que solamente el conocimiento permite ampliar la conciencia más allá de su mismo a la hora de tomar una decisión.

Las derivas previstas por Adam Smith en su Teoría de los Sentimientos Morales son corregidas gracias al constructivismo. Siguiendo el principio de conveniencia al origen de la simpatía, el constructivismo lleva una conciencia global, al origen de valores fundamentales y universales para asegurar orden y justicia social.

ii. El arte como mensaje para el futuro que queremos crear

No obstante, el freno principal a la aplicación del constructivismo es un Estado fuerte con medidas arbitrarias. Estos regímenes políticos, con reivindicaciones populistas son frutos de la denegación de la diversidad y de los derechos fundamentales. Desde siempre, el arte es objeto de resistencia contra toda forma de sistema autocrática, y André Malraux va más allá diciéndonos que es la única cosa que resiste a la muerte. El arte, es un acto de resistencia. Un elemento fundamental de la naturaleza humana es la necesidad de un trabajo creativo, de creaciones libres sin el arbitrario y limitante efecto de instituciones coercitivas. Este axioma es fundamental para fomentar el desarrollo de nuestra especie y el desarrollo de su conciencia para la concretización de su interés propio.

Las obras de ciencia ficción permiten ver lo que pasaría en un futuro próximo siguiendo las tendencias actuales. Este enfoque permite entender cuál es futuro que estamos creando, y compararlo con el futuro que queremos crear.

El libro “los furtivos” del autor francés Alain Damasio y publicado en abril de 2019 nos hace preguntar sobre qué futuro queremos crear para asegurar nuestra permanencia. La obra de Alain Damasio ha sido desde siempre inspirada de las “sociedades de control” descritas por Gilles Deleuze.

Destaca alrededor de su narración una distopía encarnada en mundo ultra liberal. Los Estados, sobre endeudados, no podían reembolsar sus préstamos, y se encuentran en una situación de OPE por parte de grandes grupos financieros. Lyon, capital de la gastronomía, comprada por el grupo Nestlé, o Paris, capital del lujo comprada por LVMH. Estas ciudades son administradas en zonas estándar, premium y privilegio según el paquete ciudadano puede ofrecerse según su nivel de ingresos. Cada paquete corresponde a partes predefinidas de la ciudad, legitimando un nuevo tipo de segregación, financiera.

Con el anillo en el dedo, la gente se siente perfectamente libre, aunque perfectamente trazada. Un alter ego virtual les representa y satisface sus deseos de interacción con los demás, de sentirse escuchado tras esta inteligencia artificial personalizada. En este régimen de auto alienación, las tendencias actuales son empujadas a un paroxismo para concientizar los límites de la libertad en una sociedad tecnológica de control y de consumo.

Finalmente, la mano invisible de Smith se convierte en una mano creadora, que tal vez lleva resistencia, la configuración de la identidad de nuestra sociedad, una identidad polimorfa.

iii. Colapso y resiliencia: El espacio de creación de una nueva naturaleza humana

Alcanzamos a las cimas. Si la especie humana, la potencia de su actuación era representada en una curva, nunca sus dos extremos habría sido tan opuestos en valores absolutos, y comprimido en una escala temporal. El saber se convierte universal, las barreras que antes impedían el florecimiento de las pasiones se desvanecen, que sean morales, técnicas, étnicas o personales. Y cuando el individuo se encuentra omnipotente, descubre sus límites, la alienación y la ilusión detrás esta potencia.

En sus obras, Adam Smith destacaba un ideal de tranquilidad, de prudencia como objetivo detrás del progreso. Ahora el progreso es tecnológico, como una especie que se desarrolla sin nuestro conocimiento, ha convertido el sentido del progreso hacia una tendencia que finalmente no responde a una necesidad de progreso tal que lo consideraban las generaciones pasadas desde el liberalismo clásico.

Todas estas concepciones eran configuradas en proyectos de civilización, y una comunidad de pensadores describe esta ruptura con el orden sistémico de nuestra civilización como el principio de su desmantelamiento. Estas tesis de colapsología, introducidas por Pablo Servigne en un reporte para el parlamento europeo. La colapsología es el fruto de un meta análisis del trabajo de científicos con campos disciplinarios heterogéneos. El aumento del calentamiento, el agotamiento de los recursos energéticos, alimentarios, forestales, pesqueros y metalíferos lleva a esta conclusión: los ecosistemas se desmoronan y la catástrofe comenzó para la humanidad. Luego, en un trabajo conceptual sobre el concepto de resiliencia para la transición ecológica y el colapso, define un colapso como medio de construcción de algo diferente, una

oportunidad para evitar la reproducción de errores, o solamente la reproducción de un nuevo ciclo.

Conclusiones:

El estudio de las condiciones de aparición del liberalismo clásico nos ha permitido entender que la moralidad en esta época era determinada por la fe en la existencia de Dios. Este condicionamiento de la época ha también influenciado las ideas de Adam Smith en su trabajo, representando cada ser guiado por una razón moral predeterminada. No obstante, la teoría de los sentimientos morales evoca limitaciones del individuo para aprovechar un razonamiento moral beneficioso para su interés: La construcción social del individuo puede llevarle a la esclavitud de su ego para valorarse en sociedad. Así el interés propio se convertiría en un interés egoísta el cual podría llevar a la construcción de un sistema de opulencia universal: Su teoría podría hoy parecer como una advertencia para el futuro.

La filosofía moderna ha introducido conceptos en completa ruptura con las ideas clásicas, rompiendo una moralidad religiosa deducida de una física en ligada a mecanismos trascendentales. El descubrimiento de la física cuántica es finalmente una ruptura con la física clásica que lleva interpretaciones diferentes: El universo como estructura disipativa y partículas indeterminadas lleva a pensar la naturaleza humana como una materia en movimiento. El hombre se emancipa de la moralidad clásica y esta libertad mientras que los filósofos modernos invitan a considerar su vida como una obra de arte, los individuos van a construir un sistema que asegura esta opulencia universal prevista por Adam Smith.

Esta emancipación lleva al individuo contemporáneo y su ideología capitalista. El individuo contemporáneo desconsidera el interés común en beneficio de su éxito y de sus placeres, pero percibe un miedo y una precariedad que le impulsa a consumir. De hecho, el consumo ha reemplazado el ideal de bienestar definido por Smith. La economía también se ha emancipado de toda forma de moralidad y se convierte en una ruptura con el orden natural. Su alto consumo energético ya no le permite asegurar su permanencia.

Sin embargo, el sistema legislativo tiene efectos reducidos en sociedades en confrontación permanente. Además, la justicia Estatal siempre lleva a la corrupción por parte de una clase dominante, y el individuo emancipado de su moralidad considera liberticida toda barrera para alcanzar a su placer inmediato.

Resulta urgente una reconsideración del fundamental de nuestra economía, el crecimiento económico para reintroducir un nuevo sistema de valores que corresponde a una sociedad en creación permanente, que aseguraría su permanencia.

La integración de un razonamiento moral es determinante, y determinada por el espectro de conciencia del individuo. Ampliar el espectro de su conciencia permite convertirse en el espectador imparcial de su propia vida, y emanciparse de sus impulsiones egoístas. Además, el conocimiento es la base imprescindible a la integridad de cada persona.

Esta razón lleva al interés de la Ética empresarial que permitiría a al individuo ampliar su conciencia a la hora de tomar una decisión gracias a un conocimiento de los stakeholders implicados y definiendo los principios de actuación que la llevan.

Esta consideración de una sociedad como materia en constante movimiento inspirada por la física marca la pauta de una integración y representación progresiva de valores en el sistema político. En efecto, el constructivismo responde a las necesidades previstas por Smith de freno a la corrupción por parte de la esfera económica.

Del constructivismo surge en una macro escala la reintegración el razonamiento moral, paliando las rupturas que se hacían incrementando entre los fundamentos del liberalismo desarrollados por Adam Smith y nuestra sociedad contemporánea. De hecho, el constructivismo permite la configuración de nuestro futuro. Concientizar las potenciales tendencias que conducen a dicha configuración a través obras de ciencia ficción pueden cuestionar la realización de un sistema ultraliberal, y la posibilidad de construcción de la identidad individual que induce.

Finalmente, la introducción de la noción de resiliencia nos permite estudiar tras el potencial destructor de nuestra época el potencial creativo de una transición en nuestra civilización.

No obstante, la vocación de este trabajo tiene sus límites, las mutaciones de las interacciones sociales por la tecnología y las próximas y cuarta revolución industrial abre la puerta a un futuro presente de la naturaleza humana. Podría ser en seguida con las tendencias actuales, o a contrario en ruptura y el análisis de sistemas de gobierno, desde una perspectiva geopolítica podría responder en siguientes trabajos a nuestras expectativas.

Referencias bibliográficas:

Adam Smith (1759): Teoría de los sentimientos morales, edición Rivages poche, traducido por Sophie de Grouchy, prólogo de Jean Pierre Dupuy.

Pierre Rabhi (2010): Vers une sobriété heureuse

jean-pierre dupuy (1988): Au principe des approches communicationnelles du politique: La philosophie écossaise du XVIIIe siècle.

Nassim Nicholas Taleb (2007): The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. New York: Random House and Penguin Books. 2007. ISBN 978-1-4000-6351-2. Expanded 2nd ed, 2010 ISBN 978-0812973815.

Zigmunt Bauman (2005): Liquid Life. Cambridge: Polity. ISBN 0-7456-3514-8

Henry David Thoreau (1854): Walden (or life in the Wood)

The Chomsky-Foucault Debate: On Human Nature (2006): The New Press, ISBN 978-1595581341

Alain Damasio (18 avril 2019) : Les furtifs, ISBN : 978-2-37049-074-2

Nicholas A. Christakis (may 2019): The neurobiology of conscience, an exploration of the science behind our morality from philosopher Patricia Churchland is illuminating and grounded, Nature 569, 627-628 (2019)

Michel Foucault (1966) :*Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines*, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », 405 p. (ISBN 2070224848)

Gilles Deleuze (1990) : Post Scriptum sobre las sociedades de control

Joseph Stiglitz (2012): The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future, W. W. Norton & Co. (p.170) ISBN 978-84-30600694.

Fiódor Dostoievsky (1880): Los hermanos Karamazov, Novela filosófica parecida en el Mensajero Ruso

Ildelfonso Camacho Laraña, José Luis Fernández Fernández, Raúl González Fabre (Enero 2013): Ética y responsabilidad empresarial (Ética de las profesiones), UNIJES

Saadi (1258): Gulistán, Poema “El jardín de rosas”

Newton (1759): Philosophiae naturalis principia mathematica, volumen nº2, P.176.

Schopenhauer (1819): El mundo como voluntad y representación, Libro IV, § 68, p. 449

Hobbes (1651): Leviathan, Encyclopædia Britannica P.511

Adam Smith (1776), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, éd. Regnery Gateway, 1999 (ISBN 0895263351), chap. 2, Book I, p. 14

Anexos:

Anexo nº1: Meditación Retrato de Laurette, Henri Matisse, 1917

Anexo nº2: Ceci n'est pas une pipe, René Magritte