

En el pensamiento de Elizalde: Descubriendo las estructuras profundas del capitalismo

In Elizalde's thought: Discovering the deep structures of capitalism

José Ramón Velásquez Hernández

Docente Departamento de Antropología

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua

<http://orcid.org/0000-0001-9743-1541>

Recibido: 15-10-2018

Aceptado: 21-11-2018

Copyright © 2018 UNAN-Managua.

Todos los Derechos Reservados.

En la producción los hombres no actúan solamente sobre la naturaleza, sino que actúan los unos sobre los otros. Marx. El capital. Edición argentina. P 127-128

Resumen

Este ensayo cuyo título ha sido denominado: En el pensamiento de Elizalde: Descubriendo las estructuras profundas del capitalismo, pretende ser una reflexión y una crítica sobre la construcción de una nueva cultura basada en un modelo de consumo, que induce a los seres humanos a realizar esta práctica sin el mínimo cuestionamiento sobre lo que hacen y sobre los efectos nocivos que provocan a la naturaleza y a ellos mismos. La sostenibilidad encuentra un obstáculo en el sistema económico de producción capitalista, porque toda práctica económica que incluya lo sostenible como eje transversal constituye la antítesis del sistema. En este ensayo se propone mostrar las formas de vivir tradicionales, como la de pueblos originarios, comunidades étnicas y comunidades campesinas, aplican estrategias de vida que incorporan sostenibilidad. Invito al lector a seguir las líneas de esta reflexión y crítica al ensayo titulado: ¿Qué desarrollo puede llamarse sostenible en el siglo XXI? La cuestión de los límites y las necesidades Humanas.

Palabras claves: substantivo, formalismo, economía, producción

Abstract

This essay whose title has been called: In the thought of Elizalde: Discovering the deep structures of capitalism, aims to be a reflection and a critique on the construction of a new culture based on a model of consumption, which induces human beings to perform this practice without the minimum questioning about what they do and about the harmful effects they cause to nature and to themselves. Sustainability finds an obstacle in the economic system of capitalist production, because any economic practice that includes the sustainable as a transversal axis constitutes the antithesis of the system. In this essay, it is proposed to show traditional ways of living, such as that of indigenous peoples, ethnic communities and peasant communities, applying life strategies that incorporate sustainability. I invite the reader to follow the lines of this reflection and criticism of the essay entitled: What development can be called sustainable in the 21st century? The question of limits and Human needs

Keywords: substantive, formalism, economics, production

1) *Inspirado en el texto: ¿Qué desarrollo puede llamarse sostenible en el siglo XXI? La cuestión de los límites y las necesidades Humanas.*

2) *Agradecimiento especial a los Fondos para proyectos de investigación FPI de UNAN-Managua.*

Desarrollo

La sociedad occidentalizada en la que se ubica el ser humano, está construida de esquemas y parámetros de la cultura hegemónica, que lejos de construir un imaginario social donde se reconozca el grado de complejidad de otras culturas y la forma en como estas ha actuado con su medio social y natural, han reivindicado la escuela evolucionista del siglo XIX, donde se consideraba la supremacía cultural y económica de una sociedad y de una cultura en relación a otras.

Este modo único de comprender el mundo, es legitimado por el capitalismo “racional”, en donde se invisibiliza por completo a otros pueblos y culturas originarias que han practicado sustentabilidad, incluso antes de que el concepto como tal hiciera su aparición en 1987, y que en definitiva practican una relación racional con su medio natural, a diferencia del sistema económico de producción capitalista, que además de tener una lógica extractiva, es también depredadora del medio natural, precisamente por derivar del cálculo totalizado de los intereses parciales de acuerdo al planteamiento de Elizalde.

El principio de sostenibilidad simplemente no tiene aplicación dentro del capitalismo, ni funciona con individuos que están inmersos en una especie de anomia social, con un sistema que individualiza las conciencias y por consiguiente las acciones sociales, estamos ante un sistema económico que petrifica al individuo, lo vuelve ensimismado, envuelto en una especie de autismo social, esto refleja las estructuras internas del capitalismo y su manera estratégica de inmiscuirse en las más recónditas estructuras mentales, y dominar la cognición y el imaginario, homogenizando la manera de pensar, porque de acuerdo al planteamiento estructuralista de Levi-Strauss³, las estructuras sociales y el sistema de normas tienen lugar primeramente en las estructuras mentales.

De modo que el ser humano con independencia de su género y su posición generacional, condiciona a la práctica del consumismo, sin dar lugar a la más mínima reflexión sobre esta práctica, encontrándose completamente alienado por el sistema de dominación capitalista, no solamente desde el punto de vista económico, sino también culturalmente, aspecto últi-

mo que necesita mayor profundidad en el análisis que hace el autor. Elizalde cita a Riechmann; 2008: 304) “sin una vigencia renovada de los valores ecosocialistas de cooperación y solidaridad no cabe pensar en una salida de la crisis ecosocial que hoy está arrasando el mundo”.

El problema que se nos plantea siempre es el de emular modelos. Por algo el exacerbado neoliberalismo fracasó en América Latina y particularmente en Nicaragua, después del famoso ajuste estructural dictado por el llamado consenso de Washington, en donde simplemente no funcionó, porque la dinámica cultural es diferente a los países donde se origina el modelo, de igual manera el ecosocialismo puede ser entendido como un modelo generalizante, propio de una sociedad y cultura occidental, sin embargo Bansart, A(2009) en su planteamiento ecosocialista propone: este socialismo debe ser endógeno, la dialéctica entre praxis y teoría, debe surgir de las entrañas mismas de nuestra América, no debe venir de unos pensadores encerrados en una torre de marfil de una universidad o centro de investigación, algún científico social, sino de las comunidades de base”.

Pero esta propuesta debe venir de las comunidades que se ubican en los barrios, comarcas rurales, comunidades étnicas, pueblos originarios, tomando en cuenta que cada sector tiene sus propias particularidades en las redes sociales y que sus estructuras también serán diferentes, por lo tanto para desarrollar cualquier tipo de propuesta que pueda ser sostenible en términos de desarrollo deben de partir de entornos microsociales con contextos particulares si quisiéramos pensar como Franz Boas⁴, de considerar cada cultura desde sus contextos culturales particulares.

Elizalde retoma en sus análisis a Hinkelammert (2008) para hacer referencia a: Saber que el respeto al conjunto es condición de su propia vida. No se sacrifica por los otros, sino que descubre que en el conjunto de los otros puede vivir”.

Se está completamente de acuerdo con la propuesta porque en la arquitectura social de cada persona hay un diseño social que establece la relación con otros

3) Antropólogo francés, creador de la escuela estructuralista.

4) Franz Boas, Antropólogo norteamericano, creador del particularismo histórico y del relativismo particular.

seres humanos, en el entendido de que la cultura se socializa, es compartida y es socialmente aprendida.

Al respecto Bansart (2009) fundamenta que: "quién actúa, quien se va haciendo, quien permite a los individuos hacerse, desarrollarse, realizarse, es la comunidad"

Pero este sentido de comunidad, de colectividad y de autopertenencia, se refleja de una manera más directa en contextos rurales, de modo que no existe sustentabilidad en el marco del desarrollo en general, ni del desarrollo rural en particular, sin esa visión de comunidad.

Continuando con el replanteamiento de qué desarrollo puede ser sostenible en el siglo XXI, Karl Polanyi de la escuela substantivista en el marco de la antropología económica, habla de dos conceptos en que se puede entender la economía: 1) el significado sustantivo de lo económico, deriva de la dependencia del hombre para su subsistencia de la naturaleza y de sus semejantes, se refiere al intercambio con el medio natural y social, en la medida en que este intercambio tiene como resultado proporcionarle los medios para su necesaria satisfacción material.

2) En el significado formal de lo económico deriva del carácter lógico de la relación medio-fines, tal y como aparece en económico (barato) economizar (ahorrar). Se refiere a la concreta situación de elegir, especialmente la elección entre los distintos usos que provoca la insuficiencia de los medios (Polanyi en Godelier; 1976).

En el concepto formal de lo económico Polanyi hace referencia a la elección, porque hay escases, esto es un tanto contradictorio con la utopía de la abundancia infinito de Carosio (2008) citado por el autor.

En el marco de la economía formal, normativa y occidentalizada, vende la idea de los escasos porque hay sector privilegiado que acapara de manera obscena la riqueza a expensas de una sociedad mayoritariamente empobrecida por el sistema. Pero en el polo opuesto

de la ciencia económica formal, está el substantivismo, en donde destaca la dependencia del ser humano con respecto a la naturaleza y a sus semejantes para su subsistencia. Por lo tanto, el ser humano es interdependiente de la naturaleza y relaciones que puede tejer en contextos específicos para garantizar sus medios de vida.

Un ejemplo substantivo de lo económico y que definitivamente tiene que ver con sostenibilidad y sustentabilidad, son las comunidades Mayangnas de Nicaragua, este pueblo originario existe desde antes que existiera el estado-nación, y constituyen los garantes de la preservación y conservación de la reserva de Bosawas, uno de los más importantes pulmones naturales de América Latina, y ¿Cómo lo hacen? En el

territorio Mayagna Sauni Bu (número 2) ubicado a lo largo del río Bocay (Jinotega-Nicaragua) las comunidades fundamentan su práctica económica y su relación con la naturaleza, a través de lo que en Antropología Jurídica se conoce como derecho consuetudinario, sistema de normas dado por la costumbre y no por un cuerpo de leyes dictada por el derecho positivo, resulta que una familia compuesta por seis

miembros, de acuerdo a la norma, solamente tienen derecho a pescar tres peces del río Bocay, y a cazar un animal comestible de la reserva de Bosawas, este animal puede ser un armadillo, una guardatinaja, etc. De acuerdo este tipo de normativa quien incumpla lo establecido es sancionado por la comunidad, esta práctica se establece con el propósito de reservar un stock (reserva) para las generaciones futuras, esta estrategia de sustentabilidad existe desde antes que Brutland presentara su informe en 1989 en Brasil.

Los modelos occidentales no han funcionado, porque son productores y reproductores de las desigualdades sociales y de una hecatombe ambiental sin precedentes en la historia, son los modos de vida alternativos los que han establecido una estrecha relación entre sus prácticas y estrategias de sobrevivencia con el me-

Los modelos occidentales no han funcionado, porque son productores y reproductores de las desigualdades sociales y de una hecatombe ambiental sin precedentes en la historia, son los modos de vida alternativos los que han establecido una estrecha relación entre sus prácticas y estrategias de sobrevivencia con el medio natural, entonces encontramos el vínculo-sociedad-cultura-medio-ambiente.

dio natural, entonces encontramos el vínculo-sociedad-cultura-medioambiente.

Lo fundamental estriba en cuestionar las estructuras internas del capitalismo, conocer a profundidad sus estructuras y funcionamiento, para luego hacer propuestas, no para remediar el sistema como es la intención del capitalismo verde, la desmaterialización u otras propuestas para sanear el sistema decadente, se trata hasta cierto punto de no reconocer las estructuras profundas del sistema, porque el sistema como tal es incuestionable, a propósito: Ramonet(2006) plantea: "La globalización esta vez trata de presentarse con ese carácter de cientificidad, con la idea de que podemos discrepar en todo, el debate es posible en todo, menos en una cosa, la economía".

En este sentido del capital neoliberal, se convierte en un dogma, en una fe incuestionable, Popper estaría en desacuerdo, porque llama a someterlo todo a un examen, a falsearlo. Porque se están buscando nada más tratamiento y curas a un sistema que padece una especie de cáncer metastásico, con fisuras en todas sus estructuras, cabe resaltar que más que plantear una crítica profunda al sistema económico, el autor hace una especie de eclecticismo en donde cada autor brinda su postura sobre el desarrollo sostenible.

No solamente estamos hablando de un problema de desigualdades sociales, se está ante un problema ético-moral, se han sustituido los valores comunitarios, la solidaridad, la reciprocidad de la que habla el etnólogo francés Marcel Mauss, por lo valores del mercado.

Lo que no se menciona en el ensayo de Elizalde, es que la humanidad ha caído en una especie de masa amorfa cultural, adoptando un patrón de cultura que envuelve al individuo en una especie de capsula social, viviendo su propia realidad, un submundo que lo obliga de alguna manera a desinteresarse por el otro, a volverse completamente insolidario con sus semejantes, con tal de no comprometer su comodidad y su estilo de vida consumista y alienante, estamos ante un ser humano que ha sobrepuesto lo importante por lo urgente, es urgente adquirir por cualquier medio el celular de última generación, pero no se preocupa por los niños de su barrio y su comunidad que sufren hambre o que no pueden ir a la escuela porque no tienen un cuaderno para tomar anotaciones y esto es importante.

La verdadera libertad está en libertad de la conciencia,

esto tiene una connotación ético-axiológico, cuando la persona como poseedor de raciocinio lucha contra todas las formas de egoísmo, de acuerdo al pensamiento de Elizalde, en una de sus conclusiones plantea la necesidad de compartir con aquellos que tienen menos, y eso es la solidaridad, un término que podrían borrarlo de la mente humana las acciones mezquinas. Al respecto Núñez Soto(1995) plantea: "La vida comunitaria como ideal de vida y como solución frente a las injusticias, ha estado presente prácticamente en todos los reformadores sociales, desde la literatura utópica, hasta los movimientos rebeldes y muchas experiencias aisladas".

La solidaridad es a mi juicio, el eje transversal de toda vida comunitaria, se está de acuerdo que las transformaciones empiezan por la mente del individuo como tal, pero lo medular de la transformación debe estar en la comunidad, porque si no se sigue pensando en el individuo y no en la colectividad social, que es por donde deben impulsarse las transformaciones sociales, políticas, económicas y ecológicas, para que el desarrollo sustentable.

El sistema económico de producción capitalista, es completamente adversario de una visión y práctica de sostenibilidad y sustentabilidad por su lógica de acumulación, de manera que no es posible la coexistencia del capitalismo con un medio natural que tenga equilibrio ecológico.

Es este sistema a través de su proyecto ideológico, que ha convertido al individuo en egoísta y consumista que lo obliga a seguir patrones culturales que están completamente fuera de su identidad cultural.

Las propuestas citadas por el autor como: el capitalismo verde, la desmaterialización, el decrecimiento, la biomimesis, el principio de abajamiento y la ética del consumo, no son más que propuestas que buscan curar a un sistema que tiene una enfermedad terminal, pero no cuestionan al sistema como tal, porque es un dogma, nada es permitido fuera de su marco regulatorio: el mercado.

Finalmente para que un desarrollo sea sostenible, se debe hacer énfasis en la vida comunitaria, rescatando y valorando algunos ejemplos de sostenibilidad de los pueblos indígenas y de comunidades campesinas, sin copiar necesariamente el modelo, porque cada pue-

lo debe generar sus prácticas de sostenibilidad que lo identifiquen como tal.

Construir una cultura de vida comunitaria, a través de la reciprocidad, solidaridad, intercambio justo, construir valores de hermandad, cultivar y fortalecer el capital social, en donde el contrato de palabra tenga más validez que el contrato escrito, como práctica que aún existe en muchas comunidades rurales de Nicaragua, eso es construir un desarrollo sostenible.

Bibliografía

Bansart, A (2009) Ecosocialismo. Caracas. VE. Edit. El perro y la rana. Pp. 178

Elizalde, A (2009) ¿Qué desarrollo puede llamarse sostenible en el siglo XXI? La cuestión de los límites y las necesidades humanas. Revista de Educación. Pp.53-75.

Godelier, M. (1976). Antropología y Economía. Trad. Morfá, J. Barcelona. ES. ANAGRAMA. 355p.

Núñez Soto, O (1995) La economía popular, asociativa y autogestionaria. Managua. NI. CIPRES. Pp.336.

Ramonet. (2006). La izquierda latinoamericana frente a la Globalización. Managua. NI. Edit. Martin Luter King-UPOLI. Pp.122.

José Ramón Velásquez Hernández

Antropólogo Social, Máster en Desarrollo Rural, Doctor en Desarrollo Rural Territorial Sustentable. Actualmente es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), por el departamento de Antropología, en las cátedras vinculadas a la Antropología Rural, Antropología Económica y al Método Científico.