

01058

6
2ej-

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Filosofía y Letras

PRAGMATISMO Y SU INFLUENCIA EN EL
AMERICANISMO, FORDISMO Y TAYLORISMO

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

T E S I S
Que para obtener el título de
MAESTRIA EN FILOSOFIA
p r e s e n t a
ELSA MARTINEZ ORTIZ

Director de Tesis:

DR. CESAREO MORALES

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
ESTUDIOS SUPERIORES

México, D. F.

1992

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

PRAGMATISMO Y SU INFLUENCIA EN EL AMERICANISMO, FORDISMO Y TAYLORISMO.

<i>INTRODUCCION</i>	3
<i>I. PRAGMATISMO</i>	12
1.1. Conceptualización de pragmatismo.....	14
1.2. Pragmatismo en William James.	20
1.2.1 Aspectos biográficos	25
1.2.2 Pragmatismo y utilitarismo.	28
1.2.3 Pragmatismo y evolucionismo.....	30
1.2.4 Pragmatismo y positivismo.	32
1.2.5 Pragmatismo y protestantismo.....	39
1.3. Pragmatismo en Charles S. Peirce.	44
1.3.1 Aspectos biográficos.	44
1.3.2 Concepto de pragmatismo.	44
1.3.3 Teoría pragmática del significado.....	51
1.4 Pragmatismo en John Dewey.....	57
1.4.1 Aspectos biográficos.	57
1.4.2 Concepto de pragmatismo.	57
1.4.3 Instrumentalismo.	59
1.4.4 Pragmatismo y educación.....	60
1.4.5 Democracia y educación.	61

II. AMERICANISMO	76
2.1. Concepto de Americanismo.....	76
2.2 Orígenes del Americanismo.....	77
2.3 Americanismo y Liberalismo.....	84
2.4 Americanismo y Fordismo.....	109
2.5 Americanismo y Pragmatismo.....	117
III. FORDISMO	125
3.1 Concepto de Fordismo.	125
3.2 Concepto de Neofordismo.	132
IV. TAYLORISMO	135
4.1 Concepto de Taylorismo.....	135
4.2 Relación entre Taylorismo y Pragmatismo.....	140
V. CRITICA AL AMERICANISMO, AL FORDISMO Y AL TAYLORISMO	147
5.1 Crítica desde Freud.....	148
5.2 Crítica desde Gramsci.....	149
5.3 Crítica desde Marcuse.....	150
5.4 Crítica desde Heidegger.....	151
VI. CONCLUSIONES	157

1) INTRODUCCION

Mi interés principal ha sido *la reconstrucción teórica de los fundamentos filosóficos del capitalismo norteamericano*.

En anteriores proyectos he estudiado las diferentes concepciones filosóficas: empirismo, utilitarismo, positivismo, pragmatismo y positivismo lógico, como estructuras filosóficas que articulan, fundamentan, y legitiman el sistema de valores de la cultura de la modernidad cuyo modelo hegemónico es la cultura norteamericana.

"América, es la versión original de la modernidad, nosotros somos la versión doblada y subtitulada", afirma Baudrillard.¹

En esta investigación me propongo el análisis y la reflexión sobre la filosofía del pragmatismo y su influencia en la cultura norteamericana en sus fenómenos más representativos: fordismo-taylorismo.

El pragmatismo, es una concepción filosófica, acerca de la verdad. El pragmatismo es un método de análisis del significado de las proposiciones a partir de las consecuencias prácticas o efectos que genera tales enunciados.

"El método pragmático trata de interpretar cada noción, trazando sus respectivas consecuencias prácticas".²

El significado de un concepto o de una teoría, depende de las consecuencias prácticas que se deriven de la idea o de la teoría.

El significado depende de su uso en la acción, sus consecuencias en la acción, de su utilidad, sus efectos prácticos.

El pragmatismo es una concepción del mundo, una filosofía de las masas de la vida cotidiana.

Los hábitos, costumbres del ciudadano medio norteamericano, están permeados *por esta concepción de la verdad. La verdad depende de su uso en la acción.*

El pragmatismo norteamericano está presente en toda la estructura administrativa que busca la racionalidad tecnológica.

En una concepción pragmática, la verdad depende de su uso en la acción, de su utilidad.

1 Baudrillard Jean. *América*, Barcelona. Editorial Anagrama. 1975, p. 25.
2 James, William. *Pragmatismo*, Buenos Aires, Aguilar. 1975, p. 25.

7La verdad se fundamenta en la experiencia, tesis del empirismo.

Lo bueno es la utilidad, tesis de utilitarismo, utilidad entendida como máximo beneficio para el mayor número.

La verdad de un concepto, teoría, depende de su uso en la acción, de su utilidad, tesis del pragmatismo.

Estas tesis constituyen los axiomas de la cultura norteamericana.

La sociedad norteamericana es uno de los fenómenos de la modernidad.

"El americanismo es el fenómeno de la sociedad moderna que deviene de la necesidad de llegar a una economía planificada y a la generación de un nuevo tipo de trabajador conforme a una industria fordizada y racionalizada".³

Las crisis periódicas del capitalismo, generan la tendencia a la baja de la tasa de ganancia, por lo que la industria norteamericana, se propuso intensificar la productividad para aumentarla. *Al intensificar la producción mediante la administración taylorista*, y los estudios rigurosos de espacios, tiempos y movimientos, se consiguió aumentar la tasa de ganancia y posibilitar una política de altos salarios que a su vez intensificarían el consumo, reciclando el ciclo de producción y consumo.

*El americanismo es el espíritu de la modernidad, la realización de una utopía tecnológica, tal vez la Nueva Atlántida de Bacon, Ciudad Espacial, clásica y contemporánea. "Yo he buscado la América Sideral, la de la libertad vana y absoluta de los freeways, nunca la de lo social y de la cultura, la de la ciudad desértica, de los metales y de las superficies minerales, jamás la América profunda de las costumbres y de las mentalidades".*⁴ Expresa Jean Baudrillard: *El sueño americano ha sido el resultado de la producción intensiva Fordista-Taylorista.*

La intensificación de la producción solamente se pudo lograr con la presencia del fordismo y taylorismo. Gramsci le llama a este fenómeno *corporativismo industrial*, empresa real, tecnología productiva.

"El fordismo y el taylorismo son las tendencias contemporáneas que integran la innovación tecnológica y la economía liberal, penetradas fuertemente por la moralidad de la eficiencia y una ética protestante hacia el trabajo.

El fordismo es el proceso de reiteradas tentativas, realizadas por la industria para superar *la ley tendencial de la caída de la tasa de beneficios.*

3 Gramsci, Antonio, Cuadernos de la Cárcel, Notas sobre Maquiavelo, sobre Política y sobre el Estado Moderno, México, Editorial, Juan Pablo, 1986, p 282.

4 Gramsci, Antonio, Cuadernos de la Cárcel, Notas sobre Maquiavelo, sobre Política y sobre el Estado Moderno, México, Editorial, Juan Pablo, 1986, p 281.

Forma ultramoderna de producción y de modo de trabajo, tal cual es ofrecida por el tipo americano más perfeccionada la industria de Henry Ford".⁵

Los antepasados de Taylor eran cuáqueros ingleses y su madre descendía de una familia puritana.

El Taylorismo es una estructura de la acción social, administrativa basada en una ética del trabajo, en la que subyace a la base cierta concepción del bien y la prosperidad debida al trabajo y sobre todo a la administración en el trabajo.

Fundado en la idea de que la vida tiene una finalidad, un fin, un objetivo: *El objetivo es la prosperidad, en la productividad, en el trabajo.*

La felicidad se identifica con la prosperidad, con la producción de objetos-servicios-mercancía. *A mayor productividad mayor beneficio, supuestamente para todos.*

La segunda parte de la definición presupone el máximo beneficio tanto para el capitalista como para los empleados. El liberalismo clásico y el utilitarismo coinciden en su finalidad de reconciliar al individuo y a la sociedad, el bienestar colectivo, en un esquema mental, basado en la lógica del uno más uno. El bienestar de todos y cada uno de los individuos, debe posibilitar el bienestar del conjunto. Esto es cierto, si no hubiese una apropiación excedente por parte del capitalista y una disposición cotidiana de la energía de los empleados.

El taylorismo gira en torno a la *idea protestante de que cada hombre tiene una vocación, (de vocare llamado interior), misión, aquello para lo cual nació según sus aptitudes y capacidades.*

La administración -señala- no debe basarse solamente en la búsqueda de salarios más elevados, sino que significa también la *formación de cada hombre hasta llegar al estado de su máxima eficiencia.*

"La mayor prosperidad no puede existir más que como resultado de la mayor productividad posible de los hombres y máquinas del establecimiento: es decir, cuando cada hombre y cada máquina están dando el rendimiento más grande posible".⁶

El taylorismo, así como el protestantismo, incitan al individuo a dar de sí mismo, entregar el máximo de productividad y ganancia, lo mejor de sí mismo al trabajo.

El capitalismo se enfrentó a una de sus crisis periódicas, en 1929, debido a la declinación de la tasa de ganancia, por lo que era necesario aumentar la productividad para conservar el nivel de la tasa de beneficio. Entramos así a la producción intensiva fordista-taylorista, don-

⁵ Taylor Frederick W. Principios de la Administración Científica, Editorial Herrero Hoos, 1965, p. 19.
⁶ Ibid. p. 21

de una mayor productividad posibilita una política de altos salarios para conservar e incrementar los niveles de consumo de la clase empleada y garantizar la reproducción del capital.

Analizaré la influencia del pragmatismo, en estos fenómenos, como estructura conceptual.

Hipótesis de trabajo

La hipótesis de este trabajo es plantear al pragmatismo como estructura conceptual que fundamenta el complejo fenómeno del americanismo. El pragmatismo constituye el núcleo conceptual, la articulación interna, el axioma, el leit-motiv, la estructura conceptual de la cultura norteamericana en general y en específico de la administración del trabajo y el consumo de esa sociedad.

Mi interés principal es analizar las estructuras conceptuales dominantes en la cultura norteamericana y sus fundamentos teóricos en el pragmatismo.

La investigación explorará la arquitectura conceptual de la cultura norteamericana en su cotidianeidad.

Objeto

Me propongo la crítica de la cultura norteamericana, de la sociedad de masas, en base a la crítica de la cultura occidental desde la filosofía de Heidegger y Marcuse.

Me limitaré al análisis de las estructuras duras y de los fenómenos colaterales en relación a estas estructuras duras.

Me interesa el análisis de la cultura norteamericana, en cuanto representativa de la modernidad. *La modernidad está constituida por máquinas*, de las cuales los hombres y las mujeres modernas son meramente reproducciones mecánicas.

Crítica a la unidimensionalidad, anonimato, inautenticidad de la cultura de masas. "Las masas no tienen "Yo" ni "Ello", sus almas están vacías de tensión interior o dinamismo: sus ideas, necesidades y hasta sus sueños "no son suyos"; su vida interior está totalmente administrada, programada para producir exactamente aquellos deseos que el sistema social puede satisfacer y nada más. "Las personas se reconocen en sus mercancías, encuentran su alma en su automóvil, en su equipo de alta fidelidad, en su casa a varios niveles, en el equipamiento de su cocina".⁷

⁷ Marshal Berman, *Todo lo sólido se desvanece en el aire, La Experiencia de la Modernidad*, México Ed. Siglo XXI; 1989, p. 31

La ideología del sistema impulsa la individualización, *el individualismo posesivo* por un lado y por el otro planifica, colectiviza, programa y socializa, ideológicamente se refuerza así el individualismo y en el plano de la producción se colectiviza, para aumentar las ganancias.

La diferencia entre la colectivización norteamericana y la colectivización socialista, radica en que la producción norteamericana es resultado de la revolución corporativa, la revolución de las grandes corporaciones monopólicas que al haber llegado a tal grado de concentración de capital pueden planificar a gran escala para su consumo masivo nacional y transnacional, mientras que en la colectivización socialista es el Estado o la organización cooperativa quienes organizan la producción.

La filosofía pragmática es plástica, maleable, moldeable, se ajusta a todas las circunstancias, se engarza al liberalismo, individualismo-posesivo, el individuo se encuentra aislado, solo, fragmentado, atomizado y por otra parte estandariza las tecnologías del yo en la masificación, en el consumo, produce paradigmas en la imaginación estética. La cultura del yo, educa en la solitud y sumerge al individuo en ritmos y ruidos del trabajo en la sociedad industrial. Así juega con la imaginación simbólica de la realización y la armonía en el perfeccionamiento corporal y mental, con culto en la practicidad.

Importancia

El interés e importancia, puede ser de carácter nacional, toca a nosotros reflexionar sobre la cultura norteamericana y su influencia en la cultura nacional. Es necesario conocer las estructuras conceptuales básicas de dicha cultura, principalmente el fenómeno de la modernización en estructuras duras llamadas: Fordismo-Taylorismo.

Existe la necesidad de analizar, estudiar y reflexionar la filosofía en función de sus efectos sobre la cultura y no estrictamente como obras filosóficas.

El Universo presentó una estructura bipolar después de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, en el nuevo orden internacional, el Imperialismo Norteamericano es la potencia hegemónica del universo, por lo cual, es necesario analizar y conocer los fundamentos filosóficos de esa cultura, que influencia directamente la cultura en general y a la cultura latinoamericana en específico.

La cultura norteamericana exporta su modelo y se propone la integración de América Latina a su economía de mercado y a su cultura en general. Es fundamental proceder al análisis del modelo norteamericano y sus fundamentos filosóficos para reflexionar sobre las bases de la integración o no integración al modelo estadounidense.

El modo de vida es la totalidad de la cultura que se estructura a través de las diferentes actividades de una sociedad, sus costumbres, y su habitat, su manera de vestir, su lengua, su técnica, su mentalidad, e instituciones, su religión y filosofía.

"En la sociedad industrial el aparato técnico de producción y distribución funciona como conjunto de meros instrumentos que, sin más trámite, podían ser aislados de su contexto social y político; más bien funciona como un aparato que determina "a priori" tanto el producto, como las actividades individuales y sociales, tendientes a servirlo y expandirlo; es decir, establece las necesidades y actitudes, por estas vías, las formas del control social y de la trama social".⁸

La formación ideológica norteamericana es una combinación, interrelación y coexistencia de subsistemas de pensamiento, y hábitos de acción originados en diferentes momentos del desarrollo histórico. Esta convivencia de subsistemas, se da en un sistema social, en donde cumplen una función de dominación y articulación interna, imponiendo a los demás valores, creencias y esquemas de acción, sus propias reglas de funcionamiento.

La cultura norteamericana presenta ciertos subsistemas conceptuales o estructuras de la acción social:

- a) El empirismo como fundamento filosófico epistemológico que funda el conocimiento en la experiencia sensible; representado por Locke, Berkeley y Hume.
- b) El protestantismo como religión, fundado por Lutero, que plantea la búsqueda de perfeccionamiento en el trabajo.
- c) El liberalismo, como concepción ético-político, cuyo eje es el valor dado al individuo, a la libertad, a la propiedad privada y a la libre empresa.
- d) El utilitarismo, concepción ética que fundamenta el bien y la maximización del bien desde la utilidad, la búsqueda del placer y la felicidad, expresado por Bentham y Mill.
- e) El pragmatismo, concepción de la verdad que identifica a la verdad con las consecuencias útiles benéficas en la acción, representados en Peirce, James, y Dewey.
- f) El conductismo de Skinner, como pragmatismo aplicado a la psicología.
- g) El taylorismo, sistematizado por Taylor, como administración pragmática del trabajo.
- h) El nekeynesianismo, diseñado por Keynes como economía política y equilibrador económico del capitalismo.
- i) El estructural funcionalismo, formulado por Max Weber y Talcott Parsons, como teoría social y equilibrador social.

• Lenk Kurt. El Concepto de Ideología, Marcuse Herbert. Acerca del Problema de la Ideología en la Sociedad Altamente desarrollada. Buenos Aires, 1977, p.378.

- j) El positivismo lógico, expresado como fundamentación lógica-matemática de la ciencia y sus derivados representados por Carnap, Reichenbach y Bertrand Russell; cibernética e informática como lenguajes transnacionales.
- k) El realismo político en las relaciones internacionales, derivado del pragmatismo, que plantea que una política internacional es correcta, en función de sus consecuencias prácticas, mínimo de riesgos y máximo de utilidad.
- l) El evolucionismo como concepción general de la evolución de las especies y su influencia en el Lamarckismo como concepción de la evolución, el desarrollo y perfeccionamiento en la competitividad de las razas humanas.
- m) El individualismo, que concibe el individuo como hacedor de la historia, de aquí se deriva la concepción norteamericana, del superhéroe desde Superman hasta Rambo.

Dichos modos de pensamiento, es decir, las formas básicas de pensar y operar, conforman una diversidad que paulatinamente van a presentar rasgos comunes, los cuales aparecen casi como axiomas de los que se derivan las diferentes formas de pensamiento y acción.

“La totalidad vivida es ordenada y organizada tecnológicamente en los modos de operar, y conceptualmente en los modos de pensamientos por los cuales los hombres se mueven y son movidos”.⁹

Dichos modos de pensamiento, es decir, las formas básicas de pensar y operar, conforman una diversidad que poco a poco van presentando rasgos comunes, los cuales aparecen casi como axiomas de los que derivan las diferentes formas de pensamiento y acción.

Considero que la filosofía del pragmatismo, sintetiza estas tendencias básicas, configurando un sistema de pensamiento que, para nuestro caso, funciona como la lógica del capitalismo que articula las actividades y representaciones del hombre contemporáneo en la sociedad norteamericana, integrándolas, dándoles coherencia, significación y sentido.

La filosofía selecciona los valores que organizan sistemas de creencias en relación a la verdad o a la moral, proporcionando cierta unidad conceptual y la estructuración lógica racional de una cultura.

Pretende la filosofía organizar lógicamente o metodológicamente los diferentes discursos, con el objeto de dar unidad conceptual, racionalidad y legitimidad a la cultura.

El modelo de vida desencadenado por el imperialismo norteamericano, *el American Way of Life*, genera un nuevo sistema de creencias en el que se identifican verdad y utilidad.

• *Ibid.* p. 150.

Este sistema de creencias se expresa e integra en el *pragmatismo* de William James, el cual funciona como *filosofía de la vida cotidiana del ciudadano medio norteamericano*.

Para el auténtico norteamericano, verdad y utilidad son conceptos sinónimos en su modo de conducción. James equipara entre sí, *verdad y utilidad*. Esta filosofía de la vida cotidiana considera, que la verdad de una teoría depende de la utilidad de las consecuencias prácticas. Su objetivo final es la utilidad. James pretende resolver el problema religioso de la salvación, introduciendo a Dios, como hipótesis útil para la felicidad humana, garantiza al individuo medio norteamericano, a la masa media, un confort teórico filosófico, otorgándole vacaciones morales y religiosas y un máximo de utilidad psicológica, trata de satisfacer con ello las necesidades religiosas del "hombre de la calle" norteamericano.

"En la vida diaria de los negocios hay que estar atentos a la realidad y observarla con toda precisión para no exponerse al peligro de una bancarrota (sin prejuicios de no negar en el plano de la teoría del conocimiento su verdad objetiva e independiente de la conciencia), pero en todos los demás terrenos campea sin freno alguno la arbitrariedad irracionalista. El mundo práctico de los negocios dice James, a su vez, es racional en el más alto grado para el político, para el militar y para el hombre dominado por el espíritu de los negocios. Pero es irracional para el temperamento moral y artístico. Uno de los servicios más señalados que esta filosofía presenta a la burguesía reaccionaria consiste precisamente en ofrecer al hombre cierto "confort" en lo tocante a la concepción del mundo, la ilusión de una independencia personal y la dignidad moral e intelectual en una conducta que lo vincula con todos y cada uno de sus actos a la burguesía reaccionaria y lo convierte en servidor suyo".¹⁰

El americanismo trabaja básicamente con las estructuras conceptuales del liberalismo y el pragmatismo: ambas concepciones filosóficas contribuyen a la conservación de la estructura política, científico-tecnológica, para la tranquilidad psíquico espiritual de los individuos autorizados que no cuestionan sus controles, mismos que se les presentan bajo la ilusión óptica de libertad de acción que contribuye a la disciplina de la fuerza de trabajo para la producción fordista-taylorista.

El ciudadano medio norteamericano persigue el fantasma de la libertad. En su búsqueda aumenta su utilidad y su productividad, con lo cual optimiza el sistema que le sirve de habitat, y queda preso en la magia hedonista de la maquinaria imperial. El concepto de libertad opera asimismo como su propio control, su propia disciplina en el trabajo.

Me propongo el análisis e interpretación del pragmatismo y su función social, su interrelación con el fenómeno del americanismo y sus estructuras conceptuales que derivan estra-

10 Lukacs, Georgy, *El Asalto a la Razón*, México, Grijabo, 1975, p. 19.

tegas de la acción social: liberalismo, fordismo y taylorismo, que organizan la acción, le dan sentido y direccionalidad.

En esta parte me propongo analizar como el proyecto filosófico del pragmatismo responde a la necesidad de organizar, sustentar, abstraer y teorizar una nueva concepción del conocimiento, la moral, y la religión.

“Este nexo interno de la civilización como conjunto de medios de vida, de valores ideológicos surgidos de la organización del trabajo y las relaciones de producción, es precisamente el modelo angloamericano del desarrollo capitalista.”¹¹

La productividad en las sociedades impone una lógica propia a dichas sociedades, así como también les impone una racionalidad interna, una concepción de la verdad basada en las consecuencias prácticas de la teoría, en relación con la utilidad.

Una teoría integral de las superestructuras del poder norteamericano debe analizar la influencia del pragmatismo y su relación con el americanismo, fordismo, taylorismo y liberalismo, en la formulación del modelo hegemónico cultural norteamericano.

A continuación presento mi esquema de trabajo:

En el primer capítulo, expondré la filosofía del pragmatismo en: William James, Charles S. Peirce y John Dewey.

En el segundo capítulo analizaré el fenómeno del americanismo y su relación con el pragmatismo y el liberalismo.

En el tercer capítulo analizaré el fordismo, en el cuarto capítulo analizaré el taylorismo en su relación con el pragmatismo.

En el quinto capítulo expondré las críticas de Marcuse, Freud, Gramsci y Heidegger a la sociedad industrial-norteamericana, y por último expondré las conclusiones que se derivan de este trabajo de investigación.

11 Bucí, Glucksman, Gramsci y el Estado, Siglo XXI, México, 1975, p. 75.

I. PRAGMATISMO

“La filosofía es un sentimiento más o menos silencioso de lo que la vida cotidiana significa honrada y profundamente sentida solo en parte procede de los libros es el modo individual de ver y sentir el empuje y la presión total del cosmos.”

WilliamsJames.

***La función íntegra del pensamiento
es producir hábitos de acción, lo que
una cosa significa es sencillamente
los hábitos que implica.***

***El propósito verdadero y último del
pensar es la acción.***

Charles Sanders Peirce.

1) PRAGMATISMO

1.1 Conceptualización de Pragmatismo.

- 1. El pragmatismo es una de las perspectivas filosóficas del pensamiento norteamericano en el siglo XX.**
- 2. El pragmatismo es un método de análisis del significado de las proposiciones, a partir de sus consecuencias prácticas, trata de interpretar cada noción trazando sus respectivos efectos.**
- 3. De hecho, el conocimiento pragmático es un conocimiento basado en la experiencia, supone una renovación del empirismo, en el siglo XX.**
- 4. Esta filosofía presenta dos niveles:**
 - A. El nivel de la teoría del conocimiento, que propone claramente, declarar que la verdad y el significado de un concepto o de una teoría se encuentra en relación con sus consecuencias prácticas.**
 - B. El nivel de las actitudes, los hábitos de acción, el sistema de creencias, en el que se presenta una sobrevaloración de la experiencia y la utilidad como criterio de verdad y bondad.**

Importancia del análisis del pragmatismo.

"Si tenemos en cuenta, desde el término de la Segunda Guerra Mundial, que la hegemonía de la reacción imperialista mundial ha ido pasando cada vez más de lleno a los Estados Unidos, sería necesario, en realidad, escribir la historia de la filosofía en aquel país para poder poner de manifiesto, de donde provienen, desde el punto de vista social y en el plan espiritual, las actuales ideologías del "siglo norteamericano" donde hay que buscar las raíces sociales y espirituales de estas ideologías actualmente en boga".¹²

Según estas palabras, la cultura norteamericana constituye, hoy en día, la cultura dominante que organiza nuestras formas de vida, dada nuestra dependencia con respecto al imperialismo. Analizar el pragmatismo será importante porque hacerlo nos ayudará a explicitar las raíces sociales y espirituales de la ideología norteamericana, misma que nos influye de manera directa e indirecta. Me interesa, pues, por esta razón, investigar sus orígenes, desarrollo y consolidación, explicar sus principios y las reglas de funcionamiento de ésta y sus consecuencias.

En este capítulo estudiaré el pragmatismo y la relación que guarda con el capitalismo.

"Hay personas, y yo soy una de ellas, que piensan que la cosa más práctica e importante en el hombre es su punto de vista acerca del universo".¹³ Es necesario conocer el espíritu del pragmatismo que ha sido una de las perspectivas más importantes del pensamiento norteamericano, en el siglo XX.

El pragmatismo es un método de análisis del significado de las proposiciones a partir de las consecuencias prácticas o efectos que genera tal enunciado; encontramos en el pragmatismo un rechazo a la metafísica y una interpretación de la verdad en relación a la utilidad.

"El método pragmático trata de interpretar cada noción, trazando sus respectivas consecuencias prácticas".¹⁴

De hecho, el conocimiento pragmático es el conocimiento basado en la experiencia; en este sentido, en el siglo XX, nos encontramos frente a una renovación del empirismo.

Esta filosofía presenta dos niveles:

- 1) El nivel de la teoría del conocimiento, que propone claramente interpretar el significado de un concepto o de una teoría en relación con sus consecuencias prácticas.

¹² Lukacs, Georg. *El Asalto a la Razón*, México, Grijalbo, 1975, p. 618.

¹³ James, William. *Pragmatismo*, Buenos Aires, Aguilar, 1975, p. 25.

¹⁴ *Ibid.*, p. 53.

2) El nivel de las actitudes que se derivan de dicha teoría del conocimiento.

Una de tales actitudes es la interpretación de la verdad de la teoría, en términos de su utilidad, que no es sino la aplicación del utilitarismo inglés.

El utilitarismo es la concepción ética política dominante en el capitalismo y concibe la triada felicidad, utilidad y placer como fundamento de la moral.

"El credo que acepta la utilidad o principio de la mayor felicidad como fundamento de la moral, sostiene que las acciones son justas en la proporción con que tiendan a producir la felicidad e injustas en cuanto tiendan a producir lo contrario de la felicidad. Se entiende por felicidad el placer y la ausencia de dolor, por infelicidad el dolor y la ausencia del placer"¹⁵

El utilitarismo es la expresión filosófica de la revolución industrial producida en los siglos XVIII y XIX, expresa el ímpetu del desarrollo científico técnico, la vehemencia del desarrollo económico y la transformación de la moral capitalista.

El utilitarismo aparece formulado por John Stuart Mill, en 1863, precedido por una serie de transformaciones mentales: el empirismo, el protestatismo, el evolucionismo y el positivismo.

Se puede decir que el espíritu del capitalismo, se expresa en el utilitarismo, que consiste en un nuevo sistema de valores y actitudes frente a la vida organizados bajo el principio del placer. El concepto de felicidad abandona la moral ascética la renuncia al placer, y se reconcilia con la felicidad y el placer, el beneficio y la utilidad. La revolución industrial transformó el modo de vida feudal, en un modo de vida urbano e industrial. Este nuevo modo de vida industrial urbano exigía una formulación diferente de la concepción moral, en la cual la organización de las relaciones sociales en el sentido más íntimo y subjetivo, requirió se introdujera una concepción del bien, que reconcilase la utilidad, la productividad y la industria.

En el utilitarismo clásico de John Stuart Mill, se identifica la utilidad con el principio de la mayor felicidad. La concepción moral utilitarista se erige desde la búsqueda de la máxima utilidad, máxima felicidad para todos.

La reformulación pragmática de William James afirma que la verdad de una teoría o de una concepción del mundo, depende de sus consecuencias prácticas beneficiosas para la acción.

15 Stuart Mill John, *Utilitarianism*, Great Books of Western World, Chicago London, Willian Benton, Publisher, v. 43. edición en español, Stuart Mill John, *Utilitarismo*, Buenos Aires, Aguilar, 1974. p.8.

En segundo lugar, la sobrevaloración del conocimiento práctico, cuyo origen se remonta a la tradición empirista inglesa. Estas actitudes son representativas del modo de ser norteamericano o American Way of Life.

El pragmatismo es una renovación del empirismo. El empirismo es la teoría del conocimiento que concibe a la experiencia como punto de partida, a partir del cual se deriva el conocimiento, así como también, el área de aplicación, el espacio donde se aplican las consecuencias de la teoría y el proceso que valida o invalida la teoría.

El interés empírico residirá en los hechos en la medida en que sean relevantes para la solución de problemas. La observación e interpretación de los hechos se establece en enunciados generales sobre datos expresados en las estructuras lógicas de las proposiciones.

El empirismo es la identificación entre los significados de las proposiciones específicas de una teoría con la realidad fenoménica a la que se refieren, basados en una correspondencia inmediata entre la realidad concreta susceptible de experiencia y las proposiciones científicas.

Se entiende por hecho una afirmación verificable empíricamente acerca de los fenómenos en términos de un esquema conceptual. Las leyes son uniformidades observacionales de los fenómenos; a la elaboración del modelo ideal de comportamiento puede dársele una estructura lógica matemática isomórfica a la realidad fenoménica.

Los principios o fundamentos de la verdad dependen de la experiencia y lo bueno depende de la utilidad, son transformados en la fórmula, la verdad depende de las consecuencias útiles, beneficiosas. Así mismo recibe cierta influencia del trascendentalismo de Thoreau, en el sentido de buscar satisfacer cierta necesidad religiosa, metafísica, de armonizar la concepción del mundo.

La teoría del conocimiento empirista, positivista y pragmática concibe que el conocimiento científico debe basarse estrictamente en la experiencia, en los hechos de la experiencia, y apelar a su análisis cuantitativo.

“Esta tradición afirma que una proposición teórica para que tenga algún puesto en la ciencia tiene que ser o el enunciado de un hecho o el enunciado de relaciones entre hechos. Un sistema teórico se refiere a un sistema de proposiciones interrelacionadas, que implican referencias a observaciones empíricas dentro del marco lógico de las proposiciones referidas”¹⁶

William James, escribe, su ensayo, “Pragmatismo”, en 1907, en un momento de surgimiento de Estados Unidos como potencia industrial y en un momento de reajuste del impe-

¹⁶ Talcott Parsons, *La Estructura de la Acción Social*. Barcelona, Edit Guadarrama, 1968, p. 37.

rialismo mundial. El optimismo en la mentalidad norteamericana, basado en su desarrollo técnico y científico, preparaba su ascenso como potencia industrial.

“Como nación, no sólo gozamos al presente de una prodigiosa medida de prosperidad, sino que usándola debidamente poseemos la garantía de un éxito futuro, como no lo tendrá ninguna otra nación”.¹⁷

Esta actitud optimista frente al éxito del desarrollo técnico y científico preparaba en la mente y en las actitudes del pueblo norteamericano, un nuevo punto de vista, una nueva filosofía, tanto en su teoría de la verdad, como en su sistema de valores.

Para entender mejor la situación mundial en ese momento, presentaré ciertos elementos del contexto internacional.

El Imperio Británico se había expandido hacia la India, Africa, China, Australia y Canadá, agrupando la cuarta parte de la población de la tierra y constituyendo la primera potencia militar, naval y comercial bajo el reinado de Victoria; el Imperio Ruso por su parte ocupaba la sexta parte del territorio mundial y el Imperio Francés, había dirigido su colonialismo hacia Africa y el sureste asiático; Bélgica se había apoderado del Congo y Holanda tenía intereses en Africa y en Asia. A su vez el Imperio Otomano se extendía hacia Servia, los Balkanes, Rumanía, Bulgaria y Grecia, en tanto que el Imperio Japonés había derrotado a Rusia en la guerra que esos países libraron de 1904 a 1905. La amenaza de Alemania y el Imperio Austro Húngaro provocó la alianza del Imperio Ruso, Británico y Francés, y posteriormente del Norteamericano durante la primera guerra mundial.

Respecto a la situación de Norteamérica, es conveniente considerar:

“La guerra civil (1862-65) marca el punto de flexión de la economía de los Estados Unidos, que de una estructura preponderantemente agropecuaria se proyecta hacia un vigoroso desarrollo industrial y financiero. La guerra civil significó la quiebra del sistema esclavista de la gran explotación del sur y el triunfo del sistema capitalista industrial basado en el trabajo asalariado.

El vigor del desarrollo industrial de los Estados Unidos, a partir de la guerra civil fue tan grande que, cinco años después de terminada la contienda, para 1870, se colocó en el segundo lugar en escala mundial por el valor de su producción industrial al aportar el 23% del total, siendo superado solamente por el Reino Unido, al que correspondió el 32% de la producción manufacturera mundial. Para finales del siglo XIX, los Estados Unidos desplazaron al Reino Unido del primer lugar, y en 1913 su aportación fué del 36% de la producción mundial”.¹⁸

¹⁷ DOCUMENTOS BÁSICOS DE ESTADOS UNIDOS, Declaración de Woodrow Wilson, Embajada Americana, 1980, p. 36.
¹⁸ Ceceña, José Luis, El Imperio del Dólar, México, Ediciones El Caballito, 1977, p. 7.

Estados Unidos de Norteamérica se coloca entonces en el primer lugar como potencia industrial, este liderazgo genera, paralelamente, el "*American Way of Life*", basado en la mentalidad productivista. "*El American Way of life*" es un sistema de valores, actitudes, costumbres, hábitos, etc., de total sometimiento a la producción así como del pleno disfrute en el consumo. Todo movimiento es ordenado y controlado en función de su utilidad. Toda verdad y valor derivan de la experiencia. Estos son los elementos constantes que aparecen en toda mentalidad norteamericana.

"El año de 1877 marca el proceso reunificador de las clases dirigentes del norte y el sur de los Estados Unidos, la definitiva nacionalización del rectorazgo norteamericano. A un lado la consolidación monopólica, al otro el inmenso escalofrío nacional de las grandes huelgas ferroviarias, una tenaza de eventos crea un clima de reacción que al vertirse en el compromiso republicano-demócrata en torno a Hayes, expresa la cancelación de las concesiones consentidas. Sobrios y geniales, gestando la tradición de aristocracia y distancia del saber académico, los jóvenes liberales del Club Metafísico de Harvard (Peirce, Wright, James, Holmes, Fiske)".¹⁹

En un momento de consolidación del americanismo, la formación ideológica norteamericana encontraba su expresión filosófica en el pragmatismo.

En 1909, Wilson había expresado:

"Desearía que hubiese algún orador capaz de embriagar a los hombres con el espíritu del autosacrificio, cuya lengua pudiese darnos todos los días los dorados acentos de aquella época creadora en que nacimos como nación".²⁰

En 1907, William James había publicado "Pragmatismo", que si bien no era una loa a los orígenes de los Estados Unidos si era una expresión filosófica del espíritu del americanismo.

La formación ideológica norteamericana, cuyos principios se remontan al empirismo, al utilitarismo, al evolucionismo y al liberalismo, encontraban en William James la síntesis y la expresión filosófica de tendencias al interior de la formación norteamericana que se habían manifestado a lo largo de su proceso de evolución y constitución nacional.

El pragmatismo es una concepción filosófica que organiza la visión del mundo del americanismo, coexiste con el evolucionismo en la idea de que:

¹⁹ Orozco, J. L. Notas del pntis darwiniana. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1981, p. 17.
²⁰ Morison Samuel, Breve Historia de los Estados Unidos, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, p. 646.

"Hemos sido obsequiados con un mecanismo automático y autoregulatorio que opera de modo que la prosecución por cada individuo de su propio interés y de sus fines privados, tiene como consecuencia la mayor satisfacción posible de las necesidades de todos".²¹

En el americanismo se enlazan y se entrelazan las estructuras conceptuales y valores de la tradición anglosajona representados en el empirismo, el utilitarismo, el positivismo y la economía política clásica.

El pragmatismo es una expresión del pensamiento norteamericano, William James un intelectual orgánico, ha hecho a la verdad esclava de la acción, le ha dado a la cultura norteamericana la unidad entre pensamiento y acción, entre la teoría de la verdad y la teoría de la acción, opera como una gran síntesis de tendencias filosóficas, religiosas y políticas que van desde el empirismo, el evolucionismo, el utilitarismo y el protestantismo.

"La tragedia moral de la vida humana procede, casi por entero, de la ruptura del lazo que normalmente une la visión de la verdad a la acción y de que este sentido íntimo de realidad eficaz no acompaña a ciertas ideas"²²

El pragmatismo es una concepción filosófica que organiza la visión del mundo en cuanto proporciona una teoría de la verdad diseñada para fundamentar la acción eficiente, la acción social racional y utilitaria.

"Y es que la teoría científica es algo a lo que se aplica la fórmula pragmática; sólo se justifica por su utilidad para la comprensión de los hechos de la experiencia empírica".²³

La ciencia, la científicidad, piedra angular de la visión del americanismo, encuentra su fundamento epistemológico en el pragmatismo.

1.2. Pragmatismo en William James

El pragmatismo es el análisis de la experiencia en el siglo XX y significa por su parte, como ya dijimos anteriormente, una renovación del empirismo, además de una adecuación a la experiencia del siglo XX.

"La doctrina de que el "significado" total de una concepción se expresa en sus consecuencias prácticas, sea en la forma de conducta a recomendar o sea en la de experiencias que se deban esperar, si la concep-

²¹ Talcott Parsons, *La Estructura de la Acción Social*. Barcelona, Edit Guadarrama, 1968, p. 36.
²² James William, *Compendio de Psicología*. Madrid, Daniel Jorro, editor, 1930, pág. 24.
²³ *Ibid.*

ción es verdadera; o el que las consecuencias serían diferentes si fuese falsa y además el que tienen que ser diferentes de las consecuencias por las cuales se expresa a su vez el significado de otras concepciones. Si una segunda concepción no tiene, aparentemente otras consecuencias entonces sólo debe tratarse en realidad de la primera concepción bajo distinto nombre".²⁴

Es interesante la forma en que el pragmatismo de William James expresa que el significado de un concepto y teoría dependen de sus consecuencias prácticas, todo su referencial es empírico, y presupone una continuidad experiencial, como si fuese un flujo continuo.

Es altamente impresionante como precede a las "*Investigaciones Filosóficas*" de Wittgenstein, al sugerir que el significado de un concepto radica *en su uso*.

La experiencia significa para el angloamericano el punto de partida y el sistema de referencia tanto para el conocimiento como para su acción en el sistema de valores y actitudes del "*American Way of Life*". La seguridad que se obtiene a partir de este modo de vida ha sido resultado del asombroso progreso industrial y económico de los Estados Unidos, que en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX creó los monopolios más importantes de su historia presente.

Su concepción del mundo o *Weltanschauung* se forma a partir de un proceso de selección continua de la experiencia entendida ésta en términos de su utilidad para la vida. En este momento, se publica el *Pragmatismo*, de William James. Esta proximidad en el tiempo es indicativa del sistema de valores que estimulaba la conformación de una filosofía nacional del hombre de acción.

En la vida cotidiana del ciudadano medio norteamericano se pone en funcionamiento todo el mecanismo de las transnacionales que operan bajo el principio: "La verdad depende de las consecuencias prácticas que se deriven de la teoría".²⁵

El mundo del ciudadano medio norteamericano, es el mundo de la eficiencia y la productividad. Todo su sistema está organizado por el principio del pragmatismo: la verdad depende de la utilidad de las consecuencias prácticas, una idea es "verdadera" en la medida en que creerla es beneficioso para el *American Way of Life*.

El uso de la fórmula "la verdad depende de las consecuencias prácticas beneficiosas" es tan amplia y general que puede justificar consecuencias correctas e incorrectas, verdaderas o falsas, totalmente sujetas a un juicio subjetivo, dependiente de para quién sean beneficiosas o útiles.

²⁴ James William, *El Significado de la Verdad*. Buenos Aires, Aguilar, 1974, p.p. XII y XIII.

²⁵ *Ibid.*

Sería interesante analizar prolijamente cómo esta actitud vital de practicidad se transforma en una teoría del conocimiento y en una "metodología oficial"; si bien William James no dice que estas acciones prácticas puedan ser morales o inmorales, deja la puerta abierta a toda acción que reporte utilidad y beneficio.

Se establece una relación directa entre pensamiento y acción, el pensamiento sólo adquiere significado en relación con las acciones que produce y la utilidad que genera. En una palabra las convicciones son realmente reglas para la acción; y toda la función del pensamiento no es más que un paso en la producción de hábitos de acción.

Ahora bien, en un momento de ascenso del imperialismo norteamericano se formula una filosofía que identifica a la verdad con la utilidad.

"William James, cuya filosofía, ganó admiradores en Europa en los primeros años del siglo XX se proponía llevar a la filosofía a la tierra firme de la experiencia y del sentido común."²⁶ Reconociendo la tradición empirista, William James insiste en la experiencia como fundamento del conocimiento para el proceso de verificabilidad. La verdad de una teoría depende de sus consecuencias prácticas. El pragmatismo es una forma de empirismo radical.

"El empirismo radical... consiste primero en un postulado, después en una aseveración del hecho, y finalmente en una conclusión general...

El postulado es que las únicas cosas susceptibles de la discusión entre los filósofos sean cosas en términos obtenidos de la experiencia, esto es una primera versión del fisicalismo.

La aseveración del hecho es que las relaciones entre las cosas, tanto conjuntivas como disyuntivas son materia de experiencia particular directa, ni más ni menos que las cosas mismas".²⁷

La teoría de la verdad del pragmatismo, es de vital importancia para el empirismo radical. Las relaciones tienen el mismo status en su esquema de realidad, que las entidades. Las relaciones entre objetos son tan reales como los objetos mismos, con su teoría de relaciones James sostiene que los racionalistas han empleado conceptos para proveer la unidad y coherencia que la concepción empirista ha perdido.

El empirismo radical representa el mundo como una colección, cuyas partes están relacionadas por conjunción y otras por disyunción.

²⁶ Bullock, Allan, *History of the 20th Century*. London, Phoebus, Publishing Company 1976, p. 76.
²⁷ Kurtz, Paul, *Filosofía Norteamericana en el Siglo XX*. México, F. C. E., 1972, p. 115.

El empirismo radical de James, se pregunta ¿Existe la conciencia? James estaba negando que la palabra conciencia, fuese una entidad, él la concebía como una función, en el flujo de la experiencia.

Para William James el significado del concepto depende de la forma de acción habitual, para Peirce depende del plan de acción que genere el concepto para su verificación; y para John Dewey el concepto se traduce en las consecuencias de la acción.

William James es considerado un empirista radical, para el cual el conocimiento se deriva de la experiencia. El empirista radical, no debe admitir entre sus construcciones teóricas ningún elemento que no pueda ser directamente experimentado.

“Así para James como para Peirce, en la filosofía del siglo XX, la concepción abstracta es solo significativa, tanto como pueda ser reducida a la experiencia concreta”.²⁸

En el sistema de tránsito, la proposición “morado significa alto” es falsa, porque no produce la acción de detenerse, tanto James como Peirce consideran que las proposiciones son verdaderas o falsas en relación a un sistema de referencia, en este caso, la experiencia psicológica del conductor. La relación entre pragmatismo y utilitarismo radica en que ambos conciben la verdad y el bien solamente en relación a la experiencia; ambos niegan su relación con un concepto a priori; ambos aplican la prueba de la experiencia; para que algo sea bueno debe producir un bien, el bien y la verdad son determinados por la experiencia, en este sentido empirismo, utilitarismo y pragmatismo son subsistemas conceptuales que se hallan en una mutua interdependencia.

Una muestra de cómo el significado del concepto consiste en las consecuencias prácticas de la acción, se expresa en la siguiente idea “Veamos una clara idea de peso al decir que un cuerpo es pesado significa que en la ausencia de fuerza opositora el cuerpo cae”.²⁹

Permítaseme resumir:

El conocimiento pragmático es el conocimiento basado en la experiencia de peso y la forma en que éste actúa, una idea es un plan de acción, si es buena y verdadera, es decir, si trabaja en nuestra ventaja y falsa si no funciona en función de nuestra utilidad.

“El pragmatismo es una teoría psicológica del significado por experiencia. La experiencia es la relación continua y directa entre el “hecho de conciencia y el hecho puro”. El criterio del pragmatismo, no descansa sobre principios lógico formales, una proposición no es significativa por-

²⁸ Marnell, William, *Man Made Morals, Four Philosophies that Shaped America*, Doubleday and Company Inc. p. 229.

²⁹ Pierce, Charles, *Collected Papers, Pragmatism and Pragmaticism, How to Make our Idea Clear*, 5. 4 6 3, Edición en español, Peirce Charles Sanders, *Mi Algoritmo en Favor del Pragmatismo*, Buenos Aires, Argentina, 1971. p. 74.

que tiene una cierta estructura sintáctica, sino porque está basada sobre principios psicológicos experimentales".³⁰

El pragmatismo explica el contenido cognoscitivo y psicológico en términos de la acción. Así, el significado de la proposición depende de las consecuencias prácticas que se derivan del enunciado: "Rojo significa alto" si produce la acción de detenerse; si esto sucede la proposición es verdadera y es falsa si no se produce la acción.

El pragmatismo renuncia a investigar esencias inmutables y atiende estrictamente a los hechos observables, a la experiencia. "Nuestra concepción concibe al objeto, en función de sus efectos, de sus consecuencias prácticas".³¹

El método pragmático consiste en considerar que la verdad de una proposición depende de las consecuencias prácticas de dicha proposición.

Una idea es verdadera en tanto que creerla es beneficioso, por ejemplo: la verdad de lo útil, la creencia en lo absoluto, es verdadera, cuando proporciona un consuelo religioso a cierta clase de espíritus. La actitud pragmática se revela hasta en esta búsqueda de confort espiritual.

"Primero lo llamé mayestático y dije que aportaba un consuelo religioso a cierta clase de espíritus, tiene un valor, puesto que realiza una función concreta; como buen pragmatista, yo mismo debería llamar a lo absoluto cierto "en tanto que" y "ahora lo hago sin vacilar".³²

He aquí el pragmatismo aplicado a la religión, en tanto que proporciona seguridad, felicidad, Dios es una hipótesis útil para la vida humana, y por esta razón, el pragmatista la considera verdadera.

La teoría de la verdad de William James pretende ser solamente una teoría de la verdad, pero realmente es una concepción que involucra un sistema de valores, actitudes y hábitos de acción, basados en una teoría de la verdad, que deriva una sobrevaloración de la experiencia y la utilidad, en culto a la pragma.

30 James, William. *op. cit.*, p. 53.

31 Pierré, Charles, *Collected Papers, Pragmatism and Pragmaticism, How to Make our Idea Clear*, 5. 4 6 3, Edición en español, Peirce Charles Sanders, *MI Alegato en Favor del Pragmatismo*, Buenos Aires, Argentina, 1971. p. 69

32 James, William. *Pragmatismo*, *Op. Cit.*, p. 70

WILLIAM JAMES

1.2.1 Aspectos Biográficos

Nació en Nueva York, el 11 de Enero de 1842, Ocupa un lugar de primera importancia como psicólogo y filósofo. Escribió con claridad conceptual y perfección formal, con cierto atractivo popular.

John Dewey escribe, "Por consenso general era el más grande de los psicólogos americanos de su tiempo y quizá de todos los tiempos. En París, el periódico "Temps", le llamó el más famoso filósofo americano desde Emerson. El Boston Evening Transcript, le llamó "uno de los más eminentes y probablemente el más ampliamente conocido de los filósofos contemporáneos".³³

James estudió medicina en la Universidad de Harvard, obtuvo un doctorado en 1869. Funda su laboratorio de psicología experimental en 1878, simultáneamente al que estableciera Wundt en Leipzig. Se inicia con anatomía y psicología en las investigaciones psicológicas, continúa con investigaciones sobre la afectividad y la experiencia religiosa. Estudió química, en la Lawrence Scientific School. En 1872, se inicia como instructor de anatomía y fisiología, después de recibir su Master Degree en Harvard, posteriormente es profesor de fisiología. Tres años después enseñó filosofía en 1885. En 1889, fué nombrado profesor de psicología. En 1897 regresó a enseñar filosofía, hasta su retiro en 1907.

Esta variedad de títulos refleja los variados intereses de James en la medicina, anatomía, fisiología, psicología y religión. En 1884 estableció la American Psychical Research y poco después reunió todos sus trabajos, en el libro Principios de Psicología. Su empirismo radical, consiste en el pragmatismo, aplicado a la esfera religiosa y moral.

En 1890, aparecen los *Principios de Psicología* basados en una psicología fisiológica. Obtuvo reconocimiento en Roma, Oxford, Génova, Edimburgo, Copenhague, París, Milan, Berlín, Moscú, y en Estados Unidos en Yale, Princeton y Harvard. Dirigió experimentos en hipnosis y escritura automática. Escribió sobre los rasgos de la inteligencia humana la teoría de que los humanos son autómatas y sobre la teoría de la percepción del espacio.

Declaró que el valor de la filosofía era la solución a problemas del modelo de la ciencia. El interés del filósofo fué el deseo de obtener una concepción racional del mundo, derivada del sentimiento de la experiencia, la aceptación de que todo va bien, fluyendo en la perfección. Esta ausencia de la necesidad de explicación y justificación, es el sentimiento de lo absoluto, según James.

33 Myers, E. Gerald, William James, his life and his thought, New Haven and London, Yale University Press, p. 1.

En los *Principios de Psicología*, propone establecer el método de introspección sobre bases científicas y aplicar la psicología a los problemas de la vida cotidiana, y la significación pedagógica de instinto, juego, hábito, sugestión, métodos de interés, desarrollo de la atención voluntaria, las necesidades de la rutina, la transferencia del aprendizaje, el valor de la disciplina, el método del castigo, los métodos de enseñanza, el valor de la observación, la base de la enseñanza moral y la relación entre maestros y alumnos. Como educador James enfatizó las necesidades del niño, según él, el maestro debe respetar profundamente su creatividad y su despliegue en la experiencia.

James, sostiene su ferviente esperanza por la democracia americana y su respeto por la individualidad, así como su preocupación por los derechos de las minorías y sus declaraciones en favor de una mejor distribución de la riqueza. Afirma el sentido de la vida fundado en la sinceridad, calor, compasión, conocimiento e integridad.

James ofreció a los estudiantes de filosofía la oportunidad de participar en el proceso de filosofar, aprender el gusto socrático más por el proceso que por el producto.

Nos entrega una propuesta de metafísica pluralista, una revisión metafísica del dualismo: mente-cuerpo y del concepto de conciencia. Su empirismo radical desemboca en una reafirmación de los méritos de la fe y una apreciación de la experiencia religiosa. Las *Varietades de la Experiencia Religiosa* es un estudio de la naturaleza humana, específicamente como es revelada a través de la psicología de la experiencia religiosa.

En *Ensayos sobre Empirismo Radical*, su principal meta fué eliminar el dualismo mente-cuerpo y la noción de que la conciencia es alguna clase de entidad, concibe a la experiencia como el flujo de la totalidad en unidad de materia y conciencia. La propuesta Jamesiana es emplear el concepto experiencia pura, para substituir el dualismo mente y cuerpo.

Según James, la realidad no es monista, sino una experiencia pluralista. Los conocimientos, conceptos significados y verdad, en general la epistemología, debe apuntar a la experiencia y las relaciones en la experiencia.

James trabajó en su libro *Pragmatismo*, publicado en 1907. En 1909 publicó el *Significado de la Verdad*, continuación del *Pragmatismo* que radica en una versión de las teorías tradicionales acerca de la naturaleza de la verdad, el significado y el conocimiento, bajo un tratamiento sistemático, técnico, con sentido metafísico.

Whitehead escribe que en la literatura occidental, hay cuatro grandes filósofos, cuyos servicios para el pensamiento civilizado descansan sobre sus realizaciones filosóficas, piénsese que cada uno de ellos ha hecho importantes contribuciones a la estructura del sistema filosófico, entre ellos esta William James.

El primer William James era presbiteriano devoto a su familia y a Dios. Sus visitantes fueron: Henry David Thoreau y John Stuart Mill. Su familia estuvo integrada por el amor y parecía tener una misión espiritual en su vida.

Henry James, padre de William, tenía grandes expectativas para sus dos hijos: Henry y William James, eran neuróticos, susceptibles a la depresión, moralizantes y místicos, con una gran consecuencia moral, religiosa y metafísica.

Hombre frágil, barbado, de sonrisa agradable, manera tranquila y afable. Sus ropas parecían como si vinieran de la tintorería y su mente parecía flotar en una tormenta. Bajito, intenso, alerta, masculino y energético, saco azul y corbata flotante. Uno podía ver en él fortaleza y fragilidad, alegría y tristeza, gregarismo e introversión, frivolidad y profundidad, eterna juventud y sabiduría. Disfrutaba el ejercicio y el gasto de energía física, leía a Tolstói, Stevenson y disfrutaba a Monet. Voluble, susceptible de sentimientos de frustración y angustia, gentil y generoso. Visitó a Hellen Keller. Odiaba la rutina y la conformidad placida, dotaba todos los momentos de su existencia con un sabor artístico.

La filosofía de William James fue una filosofía de la vida en el viejo estilo, no un análisis lógico o la clasificación del lenguaje: su filosofía integró creencias múltiples, en una visión sistemática, que la provee de lineamientos prácticos para dirigir la vida cotidiana.

Así concebida su filosofía, tema del hombre cotidiano uno podía filosofar, emocional, social y profesionalmente.

1.2.2 Pragmatismo y Utilitarismo

La relación entre el pragmatismo y utilitarismo consiste en que el pragmatismo considera que una idea es verdadera en tanto que creerla es beneficioso. La verdadera creencia es aquella que produce la mayor felicidad del mayor número. El pragmatismo social pretende funcionar para la mayoría o para la totalidad de los hombres: la máxima utilidad del mayor número; de esta manera se observa la profunda vinculación entre pragmatismo y utilitarismo.

Chauncey Wright, utilitarista americano, antecesor teórico de William James, considera que si la prueba de las consecuencias se aplicara a los juicios morales, estos podrían corregirse. Una teoría que es utilizada recibe su más alto control de calidad, su verificabilidad en función de su utilidad, aunque él diferencia varias clases de utilidades, y establece una jerarquía mayor para las utilidades espirituales, debido a que la razón humana difiere de la cantidad más que de la calidad. Asimismo considera la utilidad de la neutralidad de las ciencias pretendiendo separar las consecuencias éticas de las convicciones científicas.

Wright en su utilitarismo, fué antecedido por la escuela de Stuart Mill, al mantener que la diferencia cualitativa entre placeres es fundamental al utilitarismo. Es un error mantenido, suponer que la medida del placer es simplemente su intensidad como sentimiento y no su rango de preferencia o la jerarquía espiritual del placer obtenida por la experiencia y no determinada por un sistema moral "a priori".³⁴ Otra vez la fusión entre utilitarismo y pragmatismo es evidente.

William James desciende directamente de este utilitarista, sobre todo en la tesis que el control de calidad de una teoría reside en la utilidad. Si la prueba de verdad es la experiencia humana, y su patrón de vida está basado en principios utilitaristas basados en la experiencia, esto supone un orden conceptual común en el que se combinan empirismo, utilitarismo y pragmatismo.

El utilitarismo y el pragmatismo se identifican en la valoración que ambos hacen de la utilidad; la diferencia entre ambos sistemas filosóficos radica en que el utilitarismo propone la identidad entre bondad y utilidad mientras que el pragmatismo, en cambio, propone una identidad entre la verdad y la utilidad.

Para el pragmatismo la verdad, no es algo ya dado a priori, sino, por el contrario, la verdad se construye, es un proceso de ordenación de hechos; nuevos hechos requieren un nuevo ordenamiento explicativo, la verdad está continuamente en proceso de construcción, por lo que se le ha llamado también constructivismo.

³⁴ Marnett, W., *Four Philosophies That Shaped America*, New York, Doubleday Co. Inc., Garden City, 1970, p. 150.

El pragmatismo acepta la relatividad de las leyes, a partir de la crisis de la matemática, la física, la lógica y de la aparición de geometrías no euclidianas, concibe las leyes científicas como síntesis de observaciones y guías para la acción o descubrimientos de nuevos hechos.

"La verdad es el nombre de cuanto en sí mismo demuestra ser bueno también por razones evidentes y definidas".³⁵

James establece así una indiferenciación entre la bondad y la verdad, y esta identificación representa la sobrevaloración de la eficiencia técnica, productiva y epistemológica en el pragmatismo.

En el pragmatismo se presentan las siguientes igualdades:

$$\begin{aligned} \text{Verdad} &= \text{Utilidad} \\ \text{Bondad} &= \text{Verdad} \\ \text{Bondad} &= \text{Utilidad o Eficiencia en la práctica} \end{aligned}$$

Para el ciudadano medio norteamericano constituyen una serie de principios que funcionan casi como axiomas de los cuales se deriva toda su valoración del mundo, si la verdad depende de la utilidad y la bondad depende también de la utilidad, tanto sus juicios de verdad como sus juicios morales giran en torno al concepto de beneficio, placer, utilidad, por lo cual considero que el pragmatismo es sólo una actualización del utilitarismo inglés a la mentalidad norteamericana. No es gratuito que el subtítulo de pragmatismo sea "un nuevo nombre para un viejo modo de pensar: el utilitarismo".

El utilitarismo de John Stuart Mill, parte de la idea de la felicidad como acceso a los bienes materiales.

El utilitarismo aparece como expresión de la filosofía moral de Inglaterra, mientras que el pragmatismo aparece como la teoría del conocimiento de la Nueva Inglaterra.

Es necesario hacer un señalamiento de precisión, si bien el utilitarismo de John Stuart Mill y Jeremías Bentham funda la felicidad en la búsqueda del mayor placer y la mayor utilidad para el mayor número, el utilitarismo realmente existente olvidó la felicidad del mayor número y apareció en los hechos como búsqueda desenfrenada de los industriales por optimizar su ganancia. El Hedonismo colectivo apareció formalmente en el nivel de lo teórico y en los hechos lo que realmente se dió, fue el hedonismo individualista, el individualismo posesivo y el hedonismo consumista.

³⁵ James William. *Pragmatismo*, Op. Cit. p. 72.

Así también habría que diferenciar entre el pragmatismo de Charles S. Peirce, William James y John Dewey en el nivel teórico y el pragmatismo realmente existente como fundamentación intelectual de la revolución corporativa y su configuración cultural.

1.2.3 Pragmatismo y Evolucionismo.

William James es un intelectual orgánico porque organiza los elementos de la cultura norteamericana. Su vocación fisiológica, lo lleva a conocer el darwinismo y a aplicarlo a la psicología en la teoría del automatismo del cerebro. En esta teoría están dados los elementos teóricos, fisiológicos y psicológicos para apoyar la concepción filosófica del pragmatismo.

En 1890 publica *Principios de Psicología*, los cuales contenían en germen las ideas del *Pragmatismo*, publicadas en 1907. Según él, la diferencia entre nuestro cerebro y el de los animales radica en que nuestro cerebro piensa en las futuras consecuencias. En la teoría de la verdad y el significado de los conceptos, el pragmatismo establece que se piense en las consecuencias probables del objeto, en los efectos totales y ese será el significado del concepto.

En realidad estaba aplicando la teoría del automatismo, con una fuerte influencia darwinista en la elaboración de su teoría de la verdad. Existía un corrimiento de conceptos desde la biología, la fisiología, la psicología hasta la teoría de la verdad.

La conciencia tiene como objetivo la eficiencia en la supervivencia, de ahí la complejidad en la maquinaria neuronal.

El cerebro guarda la información y las representaciones en la memoria. La inteligencia depende del grado de eficiencia en que el sistema neuronal alcanza su máxima eficiencia en los fines que la conciencia le indica.

El sistema nervioso es una máquina automática con varios reflejos o mecanismos automáticos. Descartes concibió por primera vez que el mecanismo nervioso autosuficiente es capaz de realizar actos complejos de inteligencia. James sostiene que la distribución de la conciencia apunta hacia su eficacia, eficiencia o utilidad para la supervivencia.

“La conciencia aparece como un órgano, sumado a los otros órganos que mantiene al animal en su lucha por la existencia, con influencia suficiente en el cuerpo. Su influencia eficaz puede ser probada inductivamente. La conciencia es primariamente una agencia de selección, ya sea en la esfera baja de las sensaciones o en la alta del intelecto; la encontramos haciendo una cosa, eligiendo una de las varias materiales presentados y acentuando alguno, y suprimiendo los otros tanto como sea posible.

El ítem elegido esta siempre en relación con algún sentido por la conciencia".³⁶

El cerebro es un órgano que permite elegir y adaptar la conducta a las mínimas variaciones en las circunstancias ambientales. Un órgano que funciona con un equilibrio inestable, que funciona no mecánicamente, ni deterministamente sino abierto a un sinnúmero de posibilidades de respuesta.

"El cerebro es una máquina pura y simple". "La conciencia busca su máxima eficiencia, presiona en favor de aquellos comportamientos que están de acuerdo a los intereses más permanentes del propietario"³⁷

El pragmatismo de William James deriva de su concepción fisiológica darwinista. El organismo vivo tiene como principal función la supervivencia, el cerebro es el órgano que va a organizar a los otros órganos, bajo el principio de supervivencia; cada individuo buscará el máximo de eficiencia en la realización de sus intereses.

El cuerpo es el propietario del cerebro. El cuerpo tiene intereses, los órganos tienen utilidades respecto al fin de la supervivencia. El fin de la supervivencia debe poner al organismo a trabajar, cada conciencia existente debe luchar por fines. Las posibilidades de conocimiento deben servir a estos fines.

"El cerebro debe dirigirse a sus propios fines. Los movimientos del cerebro se organizan para la realización de estos fines. El cerebro es un instrumento de posibilidad, no de certezas. La conciencia con sus propios fines se los presenta y los conduce en esa dirección, hacia la eficiencia en la acción, reforzando las posibilidades favorables y reprimiendo las no favorables o indiferentes. Las corrientes nerviosas corren a través de las células y fibras fortalecidas por el hecho de ser concientes. El cerebro automática es un mecanismo de una gran complejidad".³⁸

Es sorprendente cómo los conceptos de eficiencia, utilidad, intereses, fines, son compartidos por la biología, la psicología, la economía, la política, la teoría de la verdad y la religión. Subyace una concepción del hombre, propietario de su propio cerebro, racional, que lo conduce a la elección de fines y elección de medios para alcanzar la máxima utilidad para la supervivencia, en el cálculo de intereses, utilidades y beneficios. Se trata de un deslizamiento desde la fisiología, hacia la psicología y la filosofía.

³⁶ James, William, Principios de Psicología, trad. Agustín Bárcenas, México, F.C., 1989, p. 90, y 91.
³⁷ Ibid, p. 92
³⁸ Ibid, p. 93

1.2.4 Pragmatismo y Positivismo.

“El pragmatismo es un método de filosofía. La Filosofía es una rama de la ciencia positiva (es decir, una ciencia teórica de investigación que inquiere lo que es el hecho en contraposición a las matemáticas puras, que pretende meramente saber lo que se sigue de ciertas hipótesis que no hace observaciones, sino que se contenta con la experiencia que afluye a todo hombre durante su vida vigil. El estudio de la filosofía consiste pues, en la reflexión cuya guía estriba en mantener constantemente a la vista su propósito y el propósito de las ideas que analiza, ya posean estos fines la naturaleza y usos de la acción y del pensamiento”.³⁹

El pragmatismo es el cálculo de las consecuencias de una teoría en los hechos. La relación entre pragmatismo y positivismo consiste en su íntima relación y valoración de los hechos. La diferencia consiste en que el positivismo se basa en la observación de los hechos y el pragmatismo calcula las consecuencias de los hechos.

Peirce llama ciencia positiva a la que se expresa en proposiciones *categóricas*, esto es así y no se expresa en proposiciones de *deber ser*. La relación entre el positivismo y el pragmatismo se establece en una comunidad de actitudes que podrían bosquejarse de la siguiente manera: “Abra los ojos y describa lo que ve, no haga distinción entre lo bueno y lo malo”, señala Peirce en *Lecciones sobre pragmatismo*.

El pragmatismo quiere hechos, al igual que el empirismo y el positivismo. Estos tres sistemas forman una unidad continua y un mismo proceso histórico ideológico-discursivo.

En síntesis, esta atracción por los hechos se traduce en cierto rechazo a la metafísica, que pretende ser resuelto por una vía diferente, por la vía de sustitución de la metafísica por una visión del mundo objetiva, racional, científicista, con un fuerte referencial empírico.

“La filosofía es un sentimiento más o menos silencioso de lo que la vida significa honrada y profundamente sentida. Sólo en parte procede de los libros; es el modo individual de ver y sentir el empuje y la presión total del cosmos”.⁴⁰

Para William James la filosofía es una perspectiva del universo ya que todos los hombres necesitan una filosofía, una concepción del universo, individualista y relativista. El pragmatismo le funciona al ciudadano medio norteamericano en varios niveles: en el nivel filosófico, como teoría del conocimiento, aparece como un orden conceptual totalmente objetivo basado en:

39 James, William. Pragmatismo, Buenos Aires, Aguilar 1975, p. 66
40 James, William. Pragmatismo, Op. Cit. p. 1

Observación de los hechos

Análisis de la experiencia

Análisis de las consecuencias prácticas del concepto o de la teoría

Cálculo de probabilidades.

La visión metafísica es sustituida por la fusión del universo científico, racional, objetivo y experimental.

En el nivel de guía de acción para la vida cotidiana, el pragmatismo justifica una sobrevaloración de la experiencia y un imperativo de observación estricta de los hechos.

En el nivel ideológico William James aspira a satisfacer las necesidades de integración de una concepción del mundo que proporciona estabilidad y confort emocional, reconociendo eclécticamente tanto la verdad científica como a la religiosidad.

William James concibe la necesidad de todos los hombres de filosofar como actividad necesaria para organizar la cotidianidad. La filosofía de James es la filosofía de la vida cotidiana norteamericana, que pretende combinar el espíritu religioso, el empirismo y el racionalismo. Según William James existen dos temperamentos básicos y dos tendencias filosóficas: el empirismo y el racionalismo.

“Los empiristas suelen ser materialistas, y su optimismo es decididamente condicional y trémulo. El racionalismo es siempre monista. Parte del todo y de las ideas universales y se preocupa mucho por la unidad de las cosas. El empirismo comienza en las partes y hace del todo una colección, no sintiendo aversión a llamarse pluralismo. Comúnmente, el racionalismo se considera más religioso que el empirismo, pero hay mucho que decir sobre esta pretensión, como veremos.

“Es una pretensión justa cuando el individuo racionalista es un hombre de sentimientos y cuando el empírico se enorgullece de ser testarudo. En este caso el racionalista, por lo general, se mostrará partidario del llamado libre albedrío, y el empirista será fatalista, según los términos vulgares. El racionalista, finalmente, será de temperamento dogmático en sus afirmaciones, mientras que el empirista parecerá más escéptico y abierto a la discusión”.⁴¹

El empirista se fundamenta en hechos, unidades factuales y les colecciona para formar un todo, los organiza en un todo fragmentado, por lo cual, imagina William James, que se genera una actitud escéptica.

⁴¹ James, W. *Pragmatismo*, Op. Cit. p. 67

El racionalismo se fundamenta en principios generales, construye una unidad conceptual y la racionaliza, la descompone en sus elementos más simples, la analiza y establece las proposiciones y relaciones de un todo unitario y perfecto. Constituye, según el modelo clásico, modelos ideales, por lo cual, teniendo una idea de la totalidad, esto le proporciona mayor confianza y optimismo.

El pragmatismo quiere hechos, al igual que el empirismo y el positivismo, forma con ellos una unidad continua y un mismo proceso histórico discursivo, el racionalismo quiere y necesita abstracciones.

“Qué exquisito contraste de tipos mentales. El pragmatismo depende de los hechos y de lo concreto, observa la verdad tal como se da en los casos particulares, y generaliza. La verdad, para él, se convierte en un nombre para clasificar todas las clases de valores definidos que actúan en la experiencia y para el racionalista permanece como una pura abstracción cuyo nombre debe bastarnos. Cuando el pragmatista se propone probar detalladamente porqué debe bastarnos, el racionalista es incapaz de reconocer los términos concretos del que deduce su propia abstracción. El nos acusa de negar la verdad, mientras que sólo hemos tratado de expresar exactamente por qué las personas las siguen y siempre deben seguirla. El ultra abstraccionista típico se estremece ante las cosas concretas, prefiere lo pálido y espectral. Si se le diera a elegir entre los dos universos, escogería siempre el esquema esquelético en lugar del rico árbol de la vida, pensando que es más puro, limpio y noble”.⁴²

William James trata de conciliar el positivismo empírico, antiteológico y el racionalismo religioso, con ellos busca efectos de estabilidad emocional. Este procedimiento es ecléctico y arbitrario, ya que los puntos de partida epistemológicos y los objetivos morales de ambas posiciones no son, estimo yo, compatibles.

El racionalismo se aferra a lo lógico; el empirismo a los sentidos externos. El pragmatismo se halla dispuesto a ambas cosas, a seguir lo lógico y los sentidos y a tener en cuenta las más humildes y la mayor parte de las experiencias personales.

Más que una función filosófica el pragmatismo realiza una función ideológica filosófica frente al problema del idealismo contra el materialismo, el racionalismo y el empirismo, al analizarlos más como sistemas de actitudes que como sistemas conceptuales. Según el pragmatismo, si dos concepciones derivan las mismas consecuencias prácticas, realmente se trata de una misma concepción bajo diferente nombre.

En primer lugar, James pretende integrar, sin lograrlo la certeza en la verdad científica y el confort emocional de la religión; no presenta una coherencia interna, y sin embargo fun-

⁴² Ibid.

ciona ideológicamente al satisfacer las necesidades emocionales del hombre-masa norteamericano.

El pragmatismo es un intento de disolución de la metafísica mediante un método de análisis del significado de los conceptos que promete disolver los problemas metafísicos, analizando las consecuencias prácticas del concepto, en esto antecede al positivismo lógico.

Observemos el análisis de los problemas metafísicos clásicos:

Materia

Conciencia

Empirismo-Racionalismo

Monismo-Pluralismo

A. MATERIA

Ante el clásico problema de la materia y la sustancia, William James procede a concebirla en términos de función. El concepto de materia y sustancia desaparece y es substituido por el de la funcionalidad, asimismo, el objeto desaparece para ser substituido por su función.

La materia no es sujeto, sustrato, sustancia, sino una función, la emisión de estímulos; es decir, la sustancia no es el sustrato último de atributos, modos, propiedades, afecciones, sino una relación de senso-percepción.

La materia es lo que percibimos a través de los sentidos, lo dado a la senso-percepción, según James.

“La materia se conoce por nuestras sensaciones de calor, figura, dureza y otras semejanzas. Ellas son el valor efectivo del término. La diferencia que la materia establece para nosotros existiendo realmente, es que alcanzamos tales sensaciones; y no existiendo que carecemos de ellas”.⁴³

43 Ibid. p. 82

B. CONCIENCIA

William James, elabora su concepto de conciencia a partir de la fisiología, usando los estudios sobre el sistema nervioso central, respaldados en la investigación británica y continental.

James ha sido considerado conductista porque identifica las variedades de conciencia con sus funciones e identifica a las emociones con sus manifestaciones. La diferencia entre Skinner y James, es que Skinner y los conductistas asignan el papel principal a la fisiología para explicar la psicología, mientras que James es más cuidadoso en establecer una relación mecánica entre fisiología y psicología. James define a la psicología como "las ciencias de la vida mental, sentimientos, deseos, conocimientos, razonamientos y sus condiciones fisiológicas"⁴⁴ para establecer la íntima relación entre el conocimiento de la conciencia y la fisiología.

Así declara que la psicología científica debe basarse en que: "la correlación uniforme entre los estados mentales con los estados cerebrales es una ley de la naturaleza".⁴⁵ Aunque él se deslinda del materialismo, al explicar que ésta no era una tesis materialista porque si los estados mentales dependen de los estados cerebrales, la naturaleza de los estados mentales, no es necesariamente explicada por tal dependencia. Sin embargo el cerebro parece ser una condición necesaria de la existencia de la mente. Subsiste la duda en William James, si hay otras formas mentales diferentes de la humana, en las cuales la conciencia sobrevive, más allá de la muerte del cuerpo, sobre todo en escritos metafísicos como *Human Immortality* y *Dos supuestas objeciones a la Doctrina*.

Principios de Psicología es una recolección de datos de psicología, organizados en una representación sistemática, para apoyar una visión metafísica. Sostiene en *Principios de Psicología* que la relación de una mente y su propio cerebro son únicas y misteriosas y que en ausencia de evidencia empírica, es muy arriesgado acudir al materialismo con principios a priori y casi metafísicos sobre la materialidad de la mente. Es difícil definir las relaciones causales entre mente y cuerpo. Los psicólogos pueden correlacionar sucesos entre la mente y el cuerpo y pueden hacer relaciones causales de buena fe, pero comprender el significado de esta relación, demanda un análisis fisiológico. Se cuestiona si realmente nuestra mente controla nuestro cuerpo, como si hubiese una mecánica corporal.

En 1898, ocho años después de la publicación de *Principios de Psicología*, James defiende la plausibilidad de la inmortalidad, señalando que el cerebro no produce, sino sólo transmite conciencia.

La conciencia depende del cerebro no para su existencia, sino sólo para su expresión, canalización o transmisión. La mente puede vivir su propia vida, aparte del cuerpo, sin el cerebro.

⁴⁴ James, William, *Principios de Psicología*, Trad. de Agustín Bárcenas. México, Fondo de Cultura Económica, 1989. 1:1 p.54
⁴⁵ *Ibid.* p. 55

"Y cuando finalmente para de actuar o decae, el flujo de la conciencia podría permanecer intacto y en este mundo más real y continuo. la conciencia continua, en forma desconocida para nosotros".⁴⁶

El hecho de que la mente aparezca asociada al cerebro, en una relación temporal de dependencia, no significa que la mente este permanentemente sometida al cuerpo. James piensa que es posible usar la imaginación y la razón para apoyar la especulación de la mente más allá de la vida del cuerpo.

El método pragmático establece el significado de un concepto por su función, su eficiencia para actuar en la experiencia, por lo cual podemos considerarlo un antecedente del funcionalismo. La conciencia, en este método, se analiza en términos de función, en lugar de sustratum, es decir que no la sustancializa, sino que se le concibe como función.

El empirismo radical sostiene que la mente y el cuerpo son aspectos variantes de la experiencia pura. Si es ordenada en una forma aparece como mente, si es ordenada en otra, aparece como cuerpo: mente y cuerpo no son entidades opuestas, sino que interactúan. Es errónea la distinción entre estados físicos y mentales.

En 1904, escribe un famoso ensayo. "¿Existe la conciencia?" que anuncia su abandono del dualismo cartesiano, o de cualquier distinción entre cuerpo y mente, haciendo claro que él había adoptado un dualismo provisional en, *Principios de Psicología*.

Mientras que el laboratorio del psicólogo parece creer que hay dos entidades distintas -un sentimiento de júbilo- y algo que ocurre en su cerebro, James no se siente comprometido con la idea cartesiana, en que el júbilo es en algún sentido fisiológico "mental" y que el estado cerebral es físico. Por el contrario, sostiene que ambas ocurrencias, si bien distintas, son del mismo tipo quizá físico.

El dualismo cartesiano dominó el sentido común y el clima de la fisiología científica. James supo que podría haber sido un error científico, escribir un libro de texto que explícitamente discutiera la refutación de tal dualismo. El resultado pudo haber sido distractor de su objetivo de producir un trabajo pionero en la psicología científica. Los Principios pueden ser vistos como un paso lógico hacia una metafísica, que interpreta a la psicología más profundamente de lo que puede el sentido común. Tal metafísica requiere de la recolección de datos de psicología y una representación sistemática que presentará a la metafísica con una buena recolección de materiales para su interpretación.

James es muy cuidadoso para aceptar rápidamente una tesis materialista, mecánica, sobre la relación mente y cuerpo. Tampoco aceptó que somos, simplemente, autómatas conscientes.

⁴⁶ James, William. *Human Immortality. Two Supposed Objections to the Doctrine*, WTB, 17, 18.

La introspección muestra que los estados mentales y las experiencias de la conciencia, son únicos, efímeros, en constante cambio, y en sucesión continua. James propone en *Principios de Psicología* que cada sensación corresponde a alguna acción cerebral. Sostiene que mente y cerebro son caras de una misma moneda, que aparecen como un flujo continuo.

“Si nosotros observamos internamente y con exactitud, los sentimientos de la conciencia, observamos inevitablemente su carácter de río”⁴⁷

“La conciencia, es el hecho de que en un momento recordemos otros momentos y los sentimos como parte de una y la misma historia personal”.⁴⁸

Tanto la conciencia, como la materia, son concebidos como una unidad, como un flujo continuo. James sostiene que las relaciones entre mente y cerebro, son de un único y profundo misterio. El racionalismo ha explicado esta continuidad práctica en nuestra vida por la unidad de nuestra mente. El racionalismo sustancializa la conciencia, el pragmatismo analiza la función de la conciencia; la conciencia es el hecho, la función de identidad o unidad personal.

Encuentro una similitud con Kant. La conciencia es la unidad de la diversidad de representaciones, la unidad de mis sensaciones, el yo que unifica, la unidad de mis representaciones espacio-temporales, el orden lógico de la experiencia.

La conciencia es la unidad del yo, la percepción, la función de unidad “como yo soy uno, yo unifico” “yo soy la síntesis de múltiples representaciones presentes, pasadas y futuras”.⁴⁹

Esta unidad de la conciencia se establece para garantizar el principio de identidad del yo; en este sentido, la conciencia es la función de unidad de representaciones, de objetos espacio-temporales.

“Bajo el influjo de Darwin, James expuso una psicología biológica y funcional. Su punto de vista de que la conciencia era una función” y no un ente, contribuye al desarrollo del behaviorismo.

Insisto una vez más, para James la conciencia se analiza en términos de función, en lugar de sustratum, es decir, que no se le sustancializa, sino que se le funcionaliza; se analiza su función. En palabras del filósofo americano, la conciencia, es el hecho de que en un momento recordemos otros momentos y los sentimos como parte de una y la misma historia personal. Ya el racionalismo ha explicado esta continuidad práctica en nuestra vida por la unidad de nuestra conciencia.

⁴⁷ James, William. *Principios de Psicología*, Trad. directa de Domingo Barnes, Buenos Aires, 1945.

⁴⁸ Kant, I. *Crítica de Pure Reason*, trad. Kemp Smith, London Mc Millan, 1970 p.p. 153 y 154.

⁴⁹ Kurtz. Op. Cit.

En la polémica filosófica entre el materialismo y el idealismo, William James aplica el método pragmático, haciendo el análisis de las consecuencias prácticas de la concepción idealista y considerando que llamar al mundo Dios o materia no afecta en nada el resultado final del futuro del universo.

“Los testas enseñan que lo hizo Dios; los materialistas, y suponemos que con igual éxito, dicen que es el resultado de fuerzas físicas actuando ciegamente...

...Nada afectaría el pasado del mundo, si lo juzgamos producto de la materia o si pensamos que es su autor un espíritu divino”.⁵⁰

Según James, al analizar las concepciones a partir de sus consecuencias prácticas, establece que ambas son abstracciones y que no se derivan consecuencias prácticas diferentes. William James lucha contra posiciones ideológicas, se propone combatir tanto al viejo idealismo como al materialismo.

La diferencia en las concepciones filosóficas esta en la diferencia de las prácticas que deriva, según el pragmatismo.

1.2.5 Pragmatismo y Protestantismo.

El pragmatismo es la metafísica de la vida cotidiana del American Way of Life. Considera que el concepto de Dios es verdadero porque es útil a la vida humana, en cuanto el concepto Dios es igual a vacaciones morales, afirma James. Aceptamos el concepto Dios porque es útil y nos concede estas vacaciones. Nos proporciona paz y confort espiritual.

Sin embargo, podría refutar esta argumentación valiéndome de un contra ejemplo: supongamos una persona enferma de cáncer, todos los análisis clínicos han demostrado que la persona está realmente enferma de cáncer, el médico decide decirle que sanará algún día.

Esta proposición es falsa porque no coincide con los análisis clínicos pero es útil porque consuela al enfermo. Se haría un bien al enfermo al decirle que sanará, pero sería una mentira, una falsedad. De esta manera llegamos a la conclusión que un bien específico no se identifica con la verdad específica, no obstante que la verdad y el bien en general, puedan identificarse en abstracto, porque están vacíos de significado y de consecuencias prácticas.

El monismo racionalista unifica, integra, da orden conceptual y seguridad emocional, esta posición propone unidad y continuidad, unidad sistemática, unidad causal y unidad de funcionamiento.

⁵⁰ James, William. Op. Cit. p. 86

“Lo uno y el todo ocupando el primer puesto en el orden del ser y del conocer, lógicamente necesario y uniendo las cosas menores en los lazos de la necesidad mutua..... La unidad absoluta no tolera grados, lo mismo que ustedes no osarían pretender que un vaso de agua sea de absoluta pureza, porque sólo contenga un pequeño germen de cólera. La independencia de una parte cualquiera, aunque fuera infinitesimal, sería tan fatal al absoluto como un germen de cólera”.³¹

El monismo pretende garantizar la unidad lógica (red de relaciones entre elementos del todo). La unidad de relaciones lógicas que organiza un todo; un conjunto, es una construcción conceptual. El universo, la totalidad es un conjunto de conjuntos en la que se incluye la diversidad espacio-temporal de fenómenos.

Frente a éstos pueden tomarse dos posiciones:

El monismo afirma la unidad, mientras que el pluralismo reconoce la diversidad y no reconstruye la unidad.

“Con que se admita cierta separación entre las cosas, algún movimiento de independencia, algún libre juego de las partes entre sí, alguna novedad real o cambio, por poco que sea, se daría por muy satisfecho y nos concederá cualquier cuantía de unión, real. Cuánto será esta cuantía es un problema que creo que sólo puede decidirse empíricamente.

Puede ser enorme, colosal; pero el monismo absoluto quedará hecho añicos, si junto con toda la unión, se concediera el más leve grado, el más incipiente comienzo, el más insignificante trazo de separación”.

³²

Para el pragmatismo de William James, tanto el empirismo como el racionalismo, tanto el monismo como el pluralismo sólo son construcciones mentales, abstracciones que dependen de gustos, carácter y deseos.

El empirismo procede mediante la observación y la recolección de hechos aislados, en tanto que el racionalismo procede desde la unidad lógica, desde el sistema.

Respecto a la salvación, el racionalismo propone un principio de unidad como fundamento de la diversidad y establece orden emocional, al considerar necesaria la creencia en la salvación; mientras el empirismo concibe a la totalidad como diversidad, procede con el principio no de necesidad lógica sino de probabilidad, donde la salvación es solamente probable, pero no necesaria.

31 James, William. *Op. Cit.* p. 86

32 James, William. *Op. Cit.* p. 29

"Intelectualmente, el racionalismo invoca el absoluto principio de unidad como fundamento de la posibilidad de los hechos múltiples.

Emocionalmente la considera como continente y limitador de una garantía de que el resultado será bueno. Tomando de este modo, lo absoluto hace ciertas todas las cosas buenas e imposibles todas las malas (en lo eterno), y puede decirse que transmite la categoría entera de posibilidades en categorías más seguras. Se advierte en este punto que la gran diferencia religiosa reside entre los hombres que insisten en que el mundo debe y será salvado y los que se contentan con creer que puede ser salvado.

Todo el choque de la religión racionalista y empirista está, pues, en la validez de esta posibilidad".⁵³

La necesidad de creer en un orden espiritual y eterno es tan válida como la necesidad de unidad proporcionada por las leyes de causalidad, según la aspiración pragmática protestante.

"Tenemos el derecho a considerar el orden físico, como un orden particular, tenemos derecho complementario a un orden espiritual que asumimos, solo para vivir la vida más digna de ser vivida".⁵⁴

El intento de William James es reconciliar el orden físico con el orden emocional, la concepción científica con la nostalgia por el Paraíso Perdido. El propósito del pragmatismo era encontrar una reconciliación entre el estéril deísmo del anglicanismo de la vieja Inglaterra y el desconsolador materialismo científico. Es el llanto del científico por el Paraíso Perdido, la religión, la promesa de salvación y seguridad emocional.

Según William James, la salvación es posible, probable, lo que significa no imposible, no contradictoria. La salvación es posible en un mundo contingente empírico, múltiple. Salvación significa trabajar y luchar por los ideales de perfeccionamiento del mundo, "Piense cualquiera de ustedes en los ideales que acaricia por los que quieren vivir y luchar. Cada uno de esos ideales constituirá un momento de salvación del mundo".⁵⁵

William James, cree que el hombre tiene el poder y el deber de hacer el mundo mejor, *cada acto individual es una posibilidad de salvación del mundo.*

Estas ideas religiosas pertenecientes al meliorismo, que consiste en la creencia en el mejoramiento, perfeccionamiento de la vida cotidiana, han tenido gran importancia para la idea del progreso en los Estados Unidos.

53 James, William, Op. Cit. p. 221.

54 James, William. *Lifewith Living. The Will Believe and Essays*, in Popular Philosophy, New York, Longmans Green, 1907 p. 52.

55 James, William. *Pragmatismo*, Op. Cit. p. 28.

"Nuestros actos, nuestras crisis, en que al parecer nos hacemos y desarrollamos, son las partes del mundo que tenemos más cerca, las partes con las cuales nuestro conocimiento es más íntimo y completo. Porque, no es en el *Taller del Ser* donde percibimos el hecho en su formación, de tal modo que en ninguna parte pueda desenvolverse el mundo de cualquiera otra forma que de ésta."⁵⁶

El mundo integral se desarrolla, la racionalidad del mundo que exigen los racionalistas, (en traducción pragmática significaría que el mundo es deseado de alguna manera y este mundo es adecuado a esos deseos), para el pragmatismo este mundo deseado y racional, adecuado a la razón y organizado por la razón, sería el mundo científico técnico, que deriva en el *American Way of Life*.

"Nos aproximamos al tipo de organización mágica sólo en unos pocos sectores de la vida.

Necesitamos agua y abrimos el grifo. Queremos una fotografía y oprimos el resorte de una cámara fotográfica. Deseamos información y telefonemos. Queremos viajar y compramos un boleto.

En estos casos y en otros semejantes, difícilmente necesitamos hacer otra cosa que desear; el mundo está racionalmente organizado y hace lo demás".⁵⁷

Este mundo de la acción está racionalmente organizado y controlado y ofrece cierta regularidad por las leyes de la causalidad, sin embargo, el mundo de las emociones está inseguro, sin fundamento, a menos que se introduzca a Dios como hipótesis para la felicidad humana.

"La salvación no está garantizada, solamente esta posibilidad está condicionada a que cada uno de sus agentes obre lo mejor que ésta pueda".⁵⁸

De esta manera se concilian el empirismo y el protestantismo, el reconocimiento de los hechos y de la realidad en cuanto hechos, y la necesidad religiosa de perfeccionamiento moral. Frente al panorama anterior a la guerra mundial y a la crisis de 1929, advertimos que esta conciliación no deja de caer en el eclecticismo, pero el objetivo está satisfecho para el pensamiento protestante angloamericano: LA SALVACION. Este utilitarismo radical, contiene, en el fondo, la necesidad metafísica religiosa.

⁵⁶ James, William. Op. Cit. p. 220

⁵⁷ James, William. Op. Cit. p. 221

⁵⁸ Ibid.

"El universo es un sistema en el que sus miembros individuales pueden descansar ocasionalmente de sus inquietudes y en el que son adecuadas para los hombres la indiferencia y las vacaciones morales".⁵⁹

Dios es sinónimo de vacaciones morales. Sustituyendo el concepto Dios por el de vacaciones morales, William James, el pragmatista norteamericano, elimina la angustia de su sistema de pensamiento y envía toda la energía a la utilidad y a la productividad.

Más que un filósofo, William James, es un ideólogo, logra expresar la mentalidad norteamericana frente a su conflicto central: ¿cómo reconciliar el ser científico, racionalista y pragmático, con las necesidades religiosas protestantes del ciudadano medio norteamericano?:

"nunca hubo tantos hombres de tendencias decididamente empiristas como existen en la actualidad.

Puede decirse que nuestros hijos nacen casi científicos. Sin embargo, nuestra estimación por los hechos no ha neutralizado en nosotros toda religiosidad.

En un sistema casi religioso nuestro temperamento científico es devoto".⁶⁰

La religiosidad protestante genera esta fuerte tendencia hacia la laboriosidad y hacia la racionalidad.

Esta necesidad de perfección como posibilidad de salvación, inspira la productividad norteamericana, que a su vez genera el "American Way of Life".

⁵⁹ Ibid. p. 70.
⁶⁰ Ibid. p. 32.

1.3 PRAGMATISMO EN CHARLES S. PEIRCE.

1.3.1 Aspectos Biográficos.

Charles Sanders Peirce, iniciador del pragmatismo en Norteamérica. Nació en Cambridge, Massachusetts, fue el segundo hijo del famoso matemático y astrónomo de Harvard, Benjamin Peirce. Se graduó en Harvard en 1859, obtuvo el grado de maestría con *Magna Cum Laude*, e ingresó a la Asociación de Investigación Geodésica de la Costa Americana, en 1861.

Fue electo miembro de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Publicó la Lógica Booleana y desarrolló la lógica de las proposiciones, clases y relaciones. Su contribución a la Lógica ayudó a desarrollar la lógica simbólica.

Su formulación pragmática de la verdad señala que el significado de una concepción, subyace en la suma total de las consecuencias o efectos concebibles que una teoría puede tener.

Charles Sanders Peirce (1839-1914) fue el primero en divulgar el término y fue Peirce quien en una serie de artículos que publicó en la década de 1870, estableció los principios básicos de la teoría pragmática del significado y la verdad. Sin embargo, gran parte de la obra de Peirce no fue publicada en vida de su autor y los artículos que publicó no despertaron mucho interés. Peirce no fue capaz de mantener un puesto estable en ninguna de las universidades norteamericanas y su principal empleo fue como funcionario en la United States Coast and Geodetic Survey.

No fue hasta principios de los años treinta de nuestro siglo, fecha en la que la Universidad de Harvard publicó los seis primeros de los ocho grandes tomos de sus *Collected Papers*, que empezó a ser conocido de forma general como uno de los principales filósofos del Siglo XIX. Incluso puede decirse que fue un filósofo más inventivo y profundo que William James pero en el desarrollo real de la filosofía del Siglo XX, James es la figura históricamente más importante".⁶¹ Peirce fue el primero que introdujo el concepto de pragmatismo, posteriormente le cambiaron de nombre para diferenciarlo del pragmatismo de James.

1.3.2 Concepto de Pragmatismo.

El pragmatismo de Peirce, es un método, un instrumento, un conjunto de procedimientos para el análisis y clarificación lingüística y conceptual, un método de análisis semántico. Peirce, subraya que el pragmatismo, no es una filosofía, una metafísica o una teoría de la verdad, no aporta respuestas a nada, simplemente es una técnica para ayudarnos a encontrar

41 Ayer, A. J. *La Filosofía del siglo XX*, Barcelona, Grijalvo, 1983, p. 88

las soluciones a problemas filosóficos o científicos. El método pragmático, se expuso por primera vez en "Cómo hacer nuestras ideas claras" en 1878, publicado en *Popular Science Monthly*.

"Consideramos qué efectos, qué consecuencias prácticas debe tener el objeto de nuestra concepción, pues bien, esa es la concepción integral del objeto.

Para afirmar el significado de una concepción intelectual, uno debe considerar qué consecuencias prácticas resultan, y la suma de estas consecuencias, constituirá el significado total de la concepción del objeto".⁶²

Es un método para analizar el significado de las palabras o los conceptos abstractos, no es un método para afirmar los significados de todas las ideas, sino solamente de los conceptos teóricos.

El pragmatismo es un método para clarificar y determinar el significado de los símbolos ya sean palabras, ideas, conceptos, objetos.

El método pragmático sirve para reconstruir o explicar significados de signos, ideas, conceptos, por ejemplo, los conceptos de dureza, peso, fuerza, realidad.

Para comprender el significado de nuestra idea no necesitamos llevar a cabo, objetivamente, el experimento, pero hemos de ser capaces de concebir las consecuencias experimentales, si queremos que nuestras ideas signifiquen verdaderamente algo. Esta tesis de Peirce es un antecedente del análisis del lenguaje, en el que se plantea, introducir el significado de un concepto por sus efectos observables o experimentales.

$$\text{Concepto del Objeto} = \left\{ \begin{array}{l} \text{Consecuencias experimentales} \\ \text{derivables} \\ \text{observables} \end{array} \right.$$

Su procedimiento consiste en trasladar y explicar un signo, un concepto como "duro" a proposiciones de signos, tales como "x" es duro, dando una proposición condicional de una situación dada, o clase de situaciones, en que una operación definida producirá un resultado definido.

Estos perceptos son elaborados con el material bruto de la experiencia y la conciencia que ordena, organiza, siente, percibe, ordena, construye y reconstruye el OBJETO PERCI-

62 Peirce, Santiago Charles. *Collected Papers*, Ed. Charles Hartshorne, Cambridge, Harvard, 1931, v.5. *Pragmatism and Pragmatism*, p. 5.1

BIDO, al igual que una pintura de Picasso, construye y reconstruye el objeto percibido, el objeto es construido a partir de diferentes perspectivas. En el arte encontramos un objeto percibido a partir de diferentes perspectivas que se integran en el **OBJETO CONSTRUIDO**.

Un objeto percibido, no significa que su existencia dependa de ser percibido o pensado por alguna persona en alguna ocasión, sino que si la persona que observa el objeto de la experiencia cierra los ojos o se retira de la habitación, puede existir otra persona o una cámara que puede percibir ese objeto.

Las experiencias de diferentes observadores se corresponden en un ordenamiento, para ser percibidos como objeto público, como objeto construido. Peirce llama a esta teoría de construir un objeto, mediante percepciones ensambladas, constructivismo.

El hábito del razonamiento es el hábito de ir de premisas verdaderas a conclusiones útiles para el conocimiento o para generar nuevos conocimientos. William James aplica el concepto de utilidad a un área más amplia que el conocimiento, incluyendo el sistema de creencias. Peirce deslinda entre creencia y verdad. Una proposición es verdadera, independientemente de que sea creída.

“La esencia de la creencia es el establecimiento de un hábito: y las diferentes creencias se distinguen por los modos diferentes de acción a que dan lugar”

La creencia es una guía de la acción por lo cual es necesario, crear, producir ideas claras y distintas. La creencia nos da una actitud disposicional a actuar de cierta forma. La duda nos produce una irritación y una tendencia hacia la investigación.⁶³

La inferencia es válida si se deriva la conclusión de premisas verdaderas, pero la verdad es independiente de nuestra creencia.

El principio de inferencia es el hábito de hacer generalizaciones válidas, el principio conductor es la fórmula de la falibilidad de la inferencia.

Peirce, insistió en la habilidad de toda creencia, por lo cual insiste en buscar un método de construcción de verdad, de construcción de consenso, el método científico para poder afirmar las creencias. el sistema de creencias sobre bases racionales.

IV. El método científico de la ciencia investiga las cosas reales, sujetas a leyes regulares, en las que podemos llegar a consenso general, por su verificabilidad en la experiencia

⁶³ Peirce Charles S, Collected Papers, The Fixation of Belief 5.371 p. 230, edición en español. Mi alegato en Favor del Pragmatismo, Como Aclarar Ideas, Buenos Aires, Aguilar. p. 65

En la ciencia se expresan las relaciones entre fenómenos "con leyes regulares, y aunque nuestras sensaciones son tan diferentes como nuestras relaciones con los objetos, no obstante, valiéndonos de las leyes de la percepción, podemos averiguar mediante el razonamiento como son las cosas real y verdaderamente, y cualquier hombre si tiene suficiente experiencia y razona llegará a conclusiones verdaderas".⁶⁴

El método de la ciencia es un método de construcción de consenso a partir de observaciones empíricas, es un método de construcción de objetividad. La construcción de consenso en la ciencia es necesario para fundamentar el sistema de creencias científicas, racionales, verificadas en la experiencia. Peirce pensaba que el método de la ciencia debe estar adaptado a nuestras necesidades sociales y debe ser confrontado con la experiencia, sometido a la prueba de la observación. Peirce es un hombre comprometido con el proceso de investigación.

El conocimiento científico parte de premisas verdaderas a conclusiones verdaderas, lo que es verdad de un miembro de la clase, es verdad de otro, y si algún predicado es satisfecho por un miembro de la clase, el mismo predicado es satisfecho por todos. El principio conductor nos dice que lo que es verdadero de un trozo de cobre es verdadero de otro.⁶⁵

En el caso de las creencias, si la verdad de la proposición q, deriva de la proposición original p, que es fuertemente creída, entonces la proposición "q" será firmemente creída.

Peirce diferencia entre verdad y creencia de verdad, afirma que la creencia es un hábito y que la verdad se establece por su verificación en la experiencia. Todas las proposiciones empíricas pueden ser sometidas a la verificación en la experiencia.

Lo real afecta a nuestros sentidos de acuerdo a leyes regulares. El empleo de leyes puede conducirnos a pensar que algunas son falibles, pero no puede consistentemente conducirnos a la conclusión de que no hay leyes. Solamente que la experiencia nos destruyera la creencia en las leyes, dudaríamos del método científico. Necesitamos un método para decidir entre proposiciones en conflicto. En un sistema conceptual, las proposiciones tienen valores de verdad. Peirce desea hacer coincidir las opiniones con los hechos. En la práctica del método científico las teorías están constantemente ajustadas a los hechos empíricos. En cualquier juicio acerca de los hechos, yo puedo elaborar un juicio que sea correspondiente al juicio elaborado por otra persona, si éstos se dan en condiciones similares. Esto no sólo hace que nuestras experiencias sean similares, sino que sean interpretadas de la misma forma. Consecuentemente, el método que propone Peirce, está buscando, el consenso en experiencias colectivas similares.

64

Ibid.

65

Peirce, Charles. Sanders, *Collected Papers, The Fixation of Beliefs*, 5. 367. edición en español, *Mil Años en Favor del Pragmatismo*, Op. Cit. p. 28

En el artículo. *¿Cómo hacer nuestras ideas claras?* Subraya la necesidad de elaborar la noción de percepción clara y distinta.

“La acción del pensamiento es excitada por la irritación de la duda y cesa cuando el conocimiento es obtenido, así, pues, la producción de creencias es la única función del pensamiento.

¿Qué es creer? Es algo de lo cual estamos conscientes, pacifica la irritación de la duda, e involucra el establecimiento, de una regla de acción o de un hábito”.⁶⁰

El problema que inquieta a Peirce, y al Club Metafísico de Harvard, es el problema de Dios.

La creencia no es un modo de conciencia, es un hábito de la mente, esencialmente y en su mayoría inconsciente. El objetivo final de Peirce es establecer las bases para un objetivo y sólido sistema de creencias que fundamenten los hábitos.

La esencia de creer es el establecimiento de un hábito y diferentes creencias son distinguidas por los diferentes modos de acción a los cuales dan origen. Peirce establece una relación entre creencias, hábitos y modos de acción, el problema de la ACCION, subyace en el problema, de la verdad de la creencia.

Una creencia genera un modo de acción, un hábito, un estilo de vida. Las proposiciones sobre creencias se transforman en verdaderas en función de su utilidad, concibiendo a la utilidad, como la capacidad para realizar fines.

Antecedentes de Wittgenstein, cuando afirma que el significado de un concepto depende de su uso en un juego del lenguaje, inmerso en un estilo de vida.

Introduce la noción de utilidad y la construye en tal forma que una acción es considerada como útil a una persona A, en un conjunto de circunstancias, si y sólo si, conduce a la realización de su propósito o conjunto de propósitos.

La diferencia entre el pragmatismo de William James y el pragmatismo de Charles Sanders Peirce, radica en que:

El pragmatismo de Charles Sanders Peirce es un método para analizar, clarificar el significado de los símbolos ya sean palabras, ideas, conceptos, no es un método para analizar todas las ideas, sino solamente los conceptos teóricos, mientras que las necesidades del pragmatismo de William James se orientaban más hacia el análisis de las concepciones del mundo y sus efectos o consecuencias prácticas. Las necesidades de William James tenían un ca-

⁶⁰ Peirce, Charles. Sanders, *Collected Papers*, 5, 396, edición en español *Mi alegato en Favor del Pragmatismo*, traducción del inglés, prólogo de Juan Martín Ruiz. Werner, Buenos Aires, Aguilar, 1971, p. 33.

rácter religioso “desde un punto de vista lógico suscribía por completo el pluralismo, pero reconocía las necesidades espirituales de quienes querían contemplar el universo como uno, y pensaba que el pragmatismo les permitía esa satisfacción.”⁶⁷

El pragmatismo de James es un intento de solucionar la comprensión de la realidad como un todo espiritual al que los hegelianos denominaban absoluto.

La definición de pragmatismo aparece por primera vez, propuesta por Charles S. Peirce, en *Popular Science Monthly*, en enero de 1878.

“Para alcanzar una perfecta claridad en nuestros pensamientos acerca de un objeto... solo necesitamos considerar qué efectos concebibles de orden práctico podría tener este objeto, qué sensaciones podemos esperar de él, y qué reacciones podemos prever. Nuestra concepción de estos efectos, ya sean inmediatos o remotos, es entonces el total de nuestra concepción del objeto.”⁶⁸

El objetivo del pragmatismo era aclarar los problemas de la metafísica. Peirce sostenía que los nombres abstractos como Dios, Materia, Razón, Absoluto, Energía, deben transformarse en su valor real, valor de caja, Cash value, en su valor efectivo en la realidad, en programas de acción efectivas en el flujo de la experiencia.

El pragmatismo de Peirce aspira a establecer el significado de un concepto en las pruebas observacionales experimentales y científicas. Según Peirce el significado de un concepto teórico varía según la evolución de la ciencia y las pruebas científico experimentales que deriven las teorías.

“El enfoque de James es diferente, sobre todo en este último punto queda patente por su ejemplificación de los efectos de un objeto como las sensaciones que esperamos de él y por su asociación del valor de una palabra con el flujo de la experiencia propia.”⁶⁹

El pragmatismo de Peirce aparece dirigido a la experiencia científica como método para fijar, fundamentar las creencias. El pragmatismo de William James se aplica hacia nuestras propias experiencias personales en relación a nuestra concepción del mundo.

...la verdad vive, de hecho en su mayor parte, en un sistema crediticio. Nuestros pensamientos y creencias “pasan”, por buenos en tanto nada los desafía, al igual que los cheques sirven en tanto nadie los rechaza. Pero todo esto apunta a una verificación directa cara a cara sin la cual el tejido

⁶⁷ Ayer, A.J.: *La filosofía del siglo XX* Editorial Crítica, Grupo Editorial, Barcelona 1983, p. 89.”

⁶⁸ Peirce Charles Sanders, *Collected papers. Pragmatismo y Pragmaticismo*. V.5. Op. Cit p. 1.

⁶⁹ Ayer A.J. *La filosofía del siglo XX*. Op.cit. p. 94.

de verdades se colapsa igual que un sistema financiero sin una base en efectivo.

Tu aceptas mi verificación de una cosa, yo la tuya de otra, comerciamos con la verdad de los demás. Pero las creencias verificadas concretamente por alguien son los cimientos de toda la superestructura".⁷⁰

La verdad de una idea, depende de su capacidad o posibilidad de verificación. En síntesis, la utilidad de la idea consiste en el hecho de que resulta ser verdadera.

"De hecho, sólo en el dominio de la moral y la teología puede ser acusado James de efectuar la simple ecuación de verdad con conveniencia, su ecuación general es más bien la verdad con verificabilidad."⁷¹

Según Peirce quien reformuló su teoría del pragmatismo, treinta años después y lo llamo pragmatismo un nombre suficientemente feo para alejarlo y distinguirlo del pragmatismo de James.

"El pragmatismo no es una weltanschauung sino un método de reflexión teniendo como propósito, clarificar las ideas"⁷²

La diferencia entre el pragmatismo y el pragmatismo de la primera época, es que en la primera formulación aparece sobrevalorada la acción, mientras que en la segunda época, Peirce, reflexiona sobre la importancia de los fines de la acción.

Otra diferencia radical es que en el pragmatismo el objetivo era la clarificación de las ideas para la eliminación, disolución o resolución de los problemas de la metafísica en relación a la elaboración de una weltanschauung.

Esta interpretación de A. J. Ayer sobre el pragmatismo de James, pretende salvarlo de la identidad establecida entre verdad y utilidad, sin embargo es necesario expresar que William James deja la puerta abierta al relativismo y la subjetividad, sacrifica el rigor ante la expresión vigorosa.

Peirce concibe el pragmatismo en sentido estricto tal como aparece en las discusiones filosóficas, matemáticas o científicas. La segunda época, denominada pragmatismo, aparece nítidamente solo como un método para clarificar ideas teóricas conceptuales.

La nueva reformulación del pragmatismo de Charles S. Peirce analiza el significado de una concepción, por sus consecuencias, en la forma de conducta, experiencia esperada, solamente en función de la verdad de esa concepción, solamente en función de su verificabilidad.

⁷⁰ James, William. *Pragmatismo*. Op. cit. p. 100.

⁷¹ Ayer, A.J. *La filosofía del siglo XX*. Op. cit.

⁷² Peirce, Charles Sanders, *Collected Papers*. S 13.

“Para afirmar el significado de una concepción intelectual uno debe considerar que consecuencias prácticas deben concebirse como resultado necesariamente en relación a la verdad de esa concepción y la suma de esas consecuencias constituirá el significado total de esa concepción”.⁷³

La reformulación del pragmatismo de Peirce, tiene como objetivo evitar que fuese concebido como concepción del mundo.

Lógico y matemático, hijo de matemático, sus preocupaciones giraban en torno a la teoría de la verdad, la matemática, la lógica y la filosofía de la ciencia, a diferencia de William James cuyas preocupaciones se orientaban más hacia la psicología, la fisiología, la religión y las concepciones del mundo o weltanschauung.

El pragmatismo no es una metafísica, solamente es un método de análisis de significado de conceptos abstractos.

1.3.3 Teoría Pragmática del Significado.

El análisis semántico del lenguaje propone que el significado de un concepto se encuentra en función de los efectos y consecuencias prácticas que se deriven del concepto teórico abstracto intelectual. El análisis del significado de un concepto deriva de un análisis operacional, experimental.

“¿Qué significa “duro”? Significa que si se golpea no puede romperse fácilmente.

¿Qué significa “rojo” en un semáforo? Rojo significa la acción de detenerse. El significado racional de cada proposición descansa en su futuro. El significado de un concepto es la descripción general de todos los fenómenos experimentales que la afirmación de la proposición virtualmente predice”⁷⁴.

De aquí que la filosofía del análisis del lenguaje de Peirce, se transforma en fundamento de la filosofía de la ciencia en el sentido que prescribe que todo concepto de la ciencia debe proponer una serie de experimentos para verificar la idea o hipótesis.

El significado de un concepto científico es una prescripción para llevar a cabo uno o varios experimentos. Se trata de definir agudamente todos los fenómenos derivables, concebibles

⁷³ Peirce, Charles Sanders, *Collected Papers*, 5, 9.

⁷⁴ Peirce, Charles Sanders, *Collected Papers*, Op. Cit. *Pragmatism and Pragmaticism*, 5.427, edición en español, *Lecciones sobre Pragmatismo*, Buenos Aires, Aguilar, 1971, p. 251.

de la afirmación o negación de un concepto. En las Conferencias sobre pragmatismo, pronunciadas en Harvard, afirma que los principios generales son realmente operativos. El concepto de realidad es tomado como la finalidad de la operación pragmática.

El proceso de investigación científica deriva una concepción realista que mantendrá una doctrina de percepción inmediata. La realidad es el OBJETO de acuerdo general, la construcción de consenso.

Lo que es real es, por definición, independientemente de lo que una persona en lo individual puede pensar. La variedad de objetos que están presentes en nuestras mentes, están presentes en la experiencia, en la medida en que son experimentados por la mente. Las leyes de la naturaleza, son hábitos de experimentación, lo que llamamos leyes de la naturaleza son nuestras propias construcciones intelectuales, en consonancia con los hechos observables. El significado de las proposiciones observacionales, depende de los experimentos, efectos, consecuencias que genera tal proposición. El razonamiento deductivo nos conduce de premisas verdaderas a conclusiones verdaderas. Las verdades de la matemática son verdades necesarias, no están expuestas a una refutación empírica. La probabilidad se aplica cuando los eventos presentan ciertas condiciones. El pragmatismo de Peirce, analiza el cálculo de probabilidades para compañías de seguros o casas de juego.

El problema de negocios es éste: El número de pólizas de cierto tipo que se pueden vender en un año dependerá del precio a ellas asignado.

Sea ese precio y sea n el número que cabe vender a ese precio, de manera que cuando mayor sea p menor será n el número que cabe vender a ese precio, de manera que cuanto mayor sea p menor será n . Ahora bien, siendo n , un gran número, cierta proposición q de dichas pólizas qn en total serán pérdidas durante el año p , y si l es la pérdida por cada una q n l , será la pérdida global. Así pues lo que tiene que hacer la compañía de seguros es poner p . a un precio tal que $pn - ql$ ó $(p - ql) n$ alcance su último valor"⁷⁵

Este filósofo del Club Metafísico de Harvard analiza la probabilidad de que se dé (n) número de veces, un resultado, dadas ciertas condiciones. ¿Qué (n) número de veces se presentarán las condiciones?

Peirce, hace una crítica al mecanicismo, en el sentido de que los eventos no son monocausales, ni existe un determinismo unívoco, causa-efecto, sino que los eventos son polivalentes, por lo cual considera que lo único posible en teoría es establecer la probabilística.

“La probabilidad se aplica a la pregunta de si un tipo específico ocurrirá cuando se cumplan ciertas condiciones predeterminadas; y la razón

⁷⁵ Peirce, Charles, Sanders, Collected Papers, Op. Cit. Pragmatism and Pragmaticism. Lectures on Pragmatism. Op. Cit. V. 5. p. 17. 5.20, edición en español, Peirce, Lecciones sobre pragmatismo, Buenos Aires, Aguilar, 1971. p. 2.

entre el número de veces que a la larga, ese resultado especificado se seguirá del cumplimiento de dichas condiciones y el número total de veces que se cumplieran tales condiciones en el curso de la experiencia".⁷⁶

Observamos en Peirce, un testimonio de la sobrevaloración de la experiencia, y de la estrecha relación que establece entre la filosofía y la práctica.

Probar una teoría para Peirce, consiste en un esfuerzo por refutarla. La refutación de una teoría no es un fin en sí mismo, si no un medio para obtener una mejor teoría. El proceso de inducción, consiste en calcular que las observaciones deben ser hechas bajo condiciones controlables.

El método de verificación de una predicción, es un método que consiste en encontrar o hacer las condiciones para su experimentación o coincidir en que se ha verificado experimentalmente. En caso de encontrar un contraejemplo la tesis será falsificada.

La hipótesis que sea aceptada debe estar en coincidencia con los hechos, se procede a la búsqueda de:

Una perfecta concordancia entre la hipótesis y los hechos.

Popper asume estas ideas para elaborar su teoría de verificabilidad, usando el criterio de falseabilidad.

La teoría general de los signos es una clasificación y análisis de los tipos de signos y las relaciones que hacen entre signos y significaciones posible la comunicación. Según Peirce, los signos son formas sociales estandarizadas, que refieren a algo. Los signos, pensamientos, palabras, gestos, objetos, referidos a una comunidad, donde el interpretant o efecto *significante* hace relación a un sistema de comunicación y a una comunidad de intérpretes. Nuestra concepción de un objeto, es nuestra concepción de sus efectos prácticos o efectos sensibles, o consecuencias prácticas concebibles. El método pragmático es un recurso teórico para obtener el significado de los conceptos, en su relación con otras proposiciones empíricamente verificables.

Sus antecedentes se encuentran en Kant. Peirce reconoce la influencia de la *Crítica de la Razón Pura*, en el uso kantiano de *Pragmatisch*, al referirse a leyes empíricas o experimentales basadas en la experiencia y que requieren de su verificación en la experiencia.

Wittgenstein elabora su teoría del análisis del significado, observando cuidadosamente los usos del signo en un juego del lenguaje. Imaginar un lenguaje significa imaginar un modo de vida, el uso de los conceptos en la acción. El significado de un concepto, no se da en un modelo lógico perfecto, sino integrado en una forma de vida.

⁷⁶ Peirce, Charles, Sanders, *Collected Papers*, 5.21. *Lecciones sobre pragmatismo*, Buenos Aires, Aguilar, 1971. p. 2.

La proposición de Wittgenstein es “estudiar el fenómeno del lenguaje en clases primitivas de aplicación, en las cuales uno puede alcanzar una visión clara de la finalidad y el funcionamiento de una palabra”⁷⁷

Los juegos del lenguaje, son las clases primitivas de aplicación de un conjunto de conceptos, donde uno puede estudiar su aplicación, uso y relaciones con otros conceptos. Su uso es su función. El juego de relaciones con los otros conceptos.

El pragmatismo entiende como función un concepto en su estructura de uso, es decir, que depende de la finalidad de uso. Saber usar un concepto, significa saber aplicar los conceptos a una situación empírica, calcular sus efectos, consecuencias experimentales.

En el *Tractatus*, Wittgenstein plantea un isomorfismo entre la estructura de las proposiciones y la estructura de los hechos atómicos, mientras que en las Investigaciones Filosóficas, a través de los juegos de lenguaje, las estructuras lógicas del pensamiento se transforman, se integran en estructuras de acción.

A su vez estas estructuras de acción, Heidegger les llama plexos referenciales de útiles, donde el “ser ahí” se relaciona prácticamente con objetos, personas, situaciones a la mano y teóricamente con objetos ante los ojos’, emocionalmente en un estado de ánimo en los cuales establece sus relaciones, se define, se pregunta por el sentido de la vida, sufre, llora, ríe, ama, siente miedo ante la muerte, se arriesga en la autenticidad o se oculta en el aplanamiento y se cuestiona el sentido de la vida y de la muerte.

En fin, obtiene su sentido y su red de significaciones inmerso en un plexo referencial de útiles, en un juego de lenguaje o en un estilo de vida, donde el signo - útil, te dirige, te hace, tal como sucede en la ergonomía.

El plexo referencial de útiles, el ensamble de signos y útiles constituye y conforma nuestro estilo de vida, nuestro habitat y nuestra personalidad.

El sujeto se constituye en su red de significaciones, en su plexo referencial de útiles, en su habitat. Por ejemplo:

La fábrica

El metro

La casa

La sala

El comedor

⁷⁷ Wittgenstein, Ludwig. *Philosophical Investigations S. 5 Investigaciones Filosóficas*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas, 1988, p. 21

El avión

El gimnasio

El hospital

La arquitectura

La computadora

L = el uso standar del lenguaje L que es habitualmente usado por la mayoría que usan un lenguaje L.

El significado de un concepto depende de su uso, de los usos y costumbres en un lenguaje L, diría Wittgenstein, en un juego del lenguaje, en un SETTING, SKETCH, es decir en un plexo referencial de útiles, en una atmósfera, en un ensamble de objetos y personas, en un habitat.

En lugar de concebir los nombres, los conceptos en una cadena de entidades abstractas, Peirce, se avoca a inaugurar un nuevo camino; el camino del pragmatismo, que investiga el significado de un concepto en su uso, en lo que Heidegger llama el plexo referencial de útiles, un complejo ensamblado de útiles y sistemas de referencia y significado, con su reglas del juego que establecen significados y reglas de acción a las personas que habitan y utilizan ese plexo referencial, ese habitat, que hablan y significan aplicando las reglas del lenguaje, del juego del lenguaje.

Charles S. Peirce, William James, Wittgenstein y Heidegger elaboran una teoría del significado, en relación a la práctica, a la acción, a los plexos referenciales de útiles, y a los juegos de lenguajes derivados, desprendidos de ese plexo referencial de útiles, inmersos en un estilo de vida.

Por esto dice Wittgenstein:

Un juego de lenguaje es un estilo de vida. La teoría del significado depende de ese lenguaje y del estilo de vida, por ello depende también de una teoría del comportamiento y del sistema de creencias, depende del análisis del uso del concepto.

El método de construcción del significado del concepto, a partir del uso, es un método que posibilita el establecimiento del sistema de creencias y hábitos de vida, fundados en el pensamiento lógico, racional autocontrolado.

"Pensar en una especie de conducta que es autocontrolada. En todos sus rasgos el control lógico es un perfecto espejo de autocontrol-ético".⁷⁸

78 Peirce, Charles, Sanders, Collected Papers, What Pragmatism is. Op. Cit. p. 419. V.S. p. 280

El objetivo final de Peirce es establecer los hábitos sobre bases lógicas, racionales científicas.

1.4 PRAGMATISMO EN JOHN DEWEY.

1.4.1 Aspectos biográficos.

Nació en Vermont, estudió doctorado en la Universidad John Hopkins, enseñó en la Universidad de Chicago, estableció una escuela primaria experimental, donde desarrolló su concepción pragmática de la mente. Su ensayo "El Concepto del Arco Reflejo" tuvo gran influencia en el desarrollo de la psicología, el libro fué considerado por William James como el nacimiento de la psicología pragmática, y al movimiento lo llamó Escuela de Chicago.

En 1904 se cambia a la Universidad de Columbia, por problemas con la administración universitaria, en 1937, visita México, en una comisión secreta, donde encuentra a León Trotski, inocente de los cargos contra él, en los juicios soviéticos.

El pragmatismo, floreciente en Nueva Inglaterra, es un movimiento de oposición a Hegel y a sus viejos dualismos: Materia-Espiritu, Naturaleza-Dios, Sujeto-Objeto. La metafísica hegeliana llega a ser intolerable para John Dewey quien desea reformar los problemas filosóficos, en términos de derivar programas alternativos, claros para la acción. La teoría de la mente, la traducción de las categorías hegelianas, a conceptos biológicos, culturales y sus visiones sobre lógica y moral, son sus esfuerzos por derivar las implicaciones del modelo darwiniano.

1.4.2 Concepto de Pragmatismo.

El interés de John Dewey fue aplicar a los problemas sociales y morales los métodos científicos y la inteligencia crítica del pragmatismo. El desarrollo de una lógica de la investigación que uniera la teoría y la práctica, fue su empresa intelectual. Usando a la investigación como modelo, formuló la visión de que las ideas generales son instrumentos para reconstruir, reordenar, solucionar situaciones problemáticas. John Dewey deriva su concepto de pragmatismo de William James y Charles S. Peirce, sostiene una polémica con William James para establecer sus puntos de acuerdo y desacuerdo. Rescata de James la doble naturaleza del pragmatismo, como un sistema de actitudes vitales y por otro lado como una teoría de la naturaleza de las ideas y de la verdad.

"El pragmatismo, de acuerdo a Mr. James, es un temperamento de la mente, una actitud, es también una teoría de la naturaleza de las ideas y de la verdad; y finalmente es una teoría acerca de la realidad".⁷⁹

Coincide con James en la concepción de que las ideas son verdaderas si trabajan en dirigirnos a lo que nos proponemos, es necesario olvidarnos de la metafísica, de buscar esen-

⁷⁹ Dewey John, *Essay in Experimental Logic What Pragmatism Means*, New York, Dover Publications, originally published. University of Chicago 1916, p. 303

cias, principios, categorías, y dirigirnos a la búsqueda de consecuencias, hechos, en actitud pragmática, dirigirnos al cálculo de los efectos que un objeto produce. El significado de un objeto, es la suma total de los efectos que ese objeto produce. "Para obtener una perfecta claridad en nuestros pensamientos de un objeto, necesitamos considerar qué efectos concebibles de cierta clase práctica, puede involucrar, qué sensaciones esperamos y qué reacciones debemos preparar".⁸⁰

En una especie de prospectiva del concepto del objeto, se pregunta cuál es el futuro, las consecuencias sensibles, la forma en que actuarán sobre las circunstancias, la forma en que ordenará a la experiencia y resolverá situaciones problemáticas. La idea, como una forma de resolución de problemas prácticos. El procedimiento pragmático consistirá en poner a trabajar una hipótesis, una idea, en el río de la experiencia. "Las teorías así llegan a ser instrumentos".⁸¹

Dewey llama al pragmatismo, instrumentalismo, porque una idea, es un instrumento para la acción natural o social. "En otras palabras, una idea, es un bosquejo, diseño, mapa de la cosas existentes y nuestra intención es actuar para ordenarla y arreglarla de cierta forma. De lo cual se sigue, que el bosquejo, diseño o mapa es adecuado, si deriva acciones para ordenarlas y arreglarlas, en la forma en que la idea prescribe, entonces, la idea es verdadera."⁸²

El significado de un concepto, implica su valor, e importancia para ordenar la experiencia en el sentido en que nos proponemos. Una idea es un boceto, diagrama, diseño de un plan de acción, un programa de trabajo para modificar el mundo existente. El valor de una creencia, depende de sus resultados, en términos de los cambios efectuados en el orden de la vida. Las ideas son valiosas porque conducen a consecuencias valiosas.

El instrumentalismo de John Dewey, consistía en una teoría de las formas generales de las concepciones y razonamientos. El instrumentalismo fue una teoría filosófica que pretendía unir la cientificidad del pragmatismo de Peirce y el humanismo de William James.

Escribe John Dewey en "*El Desarrollo de Pragmatismo Americano*": "*El instrumentalismo* es un intento de construir lógicamente, juicios e inferencias, en sus variadas formas, considerando primariamente a las funciones del pensamiento en la determinación experimental de las futuras consecuencias, esta tendencia, para establecer las distinciones y reglas de la lógica, derivándolas de la función de la reconstrucción teórica de la razón. Esta meta constituye una teoría general de las formas de concepción y razonamiento".⁸³

De esta manera, John Dewey aplicó los principios del pragmatismo tanto a la investigación científica como a las experiencias morales y sociales: la determinación experimental de las futuras consecuencias como patrón común funcional. Una idea es un principio directriz o una forma de acceder a la inferencia, una regla que dirige y regula el movimiento de una in-

⁸⁰ Dewey John, *Essay in Experimental Logic*, Op Cit. p. 308

⁸¹ *Ibid.* p. 310.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Dewey John, *The Development of American Pragmatism*, Chicago. Universidad de Chicago, 1916. p. 25.

investigación o argumento, el mapa de un conjunto de observaciones a otro. La verdad de una idea subyace en la capacidad para organizar los materiales de la experiencia, así que el problema original, es resuelto de acuerdo a los procedimientos derivados de la idea, teoría o investigación. El poder de una idea, es medido por la capacidad para resolver problemas. El instrumentalismo de Dewey involucra la idea de que todas las ideas son simples reglas para hacer inferencias. El significado de una idea hace referencia a un conjunto de operaciones que han de efectuarse, las consecuencias producidas por un efecto o un acontecimiento.

La investigación es la transformación dirigida o controlada de una situación indeterminada. Las ideas se consideran como hipótesis o planes de acción. Una idea verdadera resuelve una situación, una idea falsa no.

El método de la ciencia se aplica a situaciones existenciales. Dewey concibe a la actividad pensante como una forma de adaptación al ambiente, como una continua readaptación del animal social a su atmósfera. La mente o la conciencia son funciones del organismo VIVO, que porta prescripciones, hábitos, modos de actuar físico, emocional e intelectual.

En su lógica, Dewey dió su definición general de investigación, como la transformación controlada o dirigida de una situación indeterminada, en una que determina sus distintos elementos constituyentes y relaciones para convertir los elementos de la situación original en un todo unificado. John Dewey compartía la aversión hacia la concepción de la verdad como correspondencia, de acuerdo a la cual la verdad es la correspondencia entre una proposición o conjunto de proposiciones y los hechos, a los que se refiere.

“Para Dewey, el término pragmático no significaba más que la regla de referir toda actividad cogitativa, toda consideración reflexiva a sus consecuencias, para su significado y prueba definitiva; pero prefería calificar su teoría de instrumentalismo para evitar las connotaciones previas del pragmatismo.”⁸⁴

El lenguaje es un instrumento que transforma la experiencia elemental de acuerdo con los propósitos de los seres humanos.

1.4.3 Instrumentalismo.

La principal refutación al pragmatismo de William James, por parte de John Dewey, es la crítica a la identificación que hace entre verdad y bondad, según James, las proposiciones verdaderas son buenas, y cualquier idea si es buena es verdadera. En ésto radica su fortaleza y su debilidad. La teoría de las ideas concibe a las ideas como hipótesis trabajando para producir resultados empíricos. Estos son programas tentativos o diagramas de métodos para obtenerlos.

⁸⁴ Kurtz Lenk. *La Filosofía Norteamericana*, México, Fondo de Cultura Económica, 1966, p. 27.

Buenas ideas son aquellas que sirven como programas tentativos para transformar la realidad. Buenas ideas son las que operan en la realidad, son eficientes para modificar el mundo fenoménico. Buenas ideas son las que contribuyen al advenimiento del objeto deseado. La crítica de John Dewey a William James, radica en que William James deja totalmente abierta y ambigua la identidad entre verdad y bondad, mientras que John Dewey, la encuentra restringida. La bondad de la idea, solamente es una bondad cognoscitiva en cuanto nos permite una mejor comprensión del objeto.

Según John Dewey, una creencia es verdadera cuando satisface necesidades personales y los requerimientos de objetividad. En estricta lógica, John Dewey, acepta la verdad de una proposición, si es un plan de acción que satisface ciertas necesidades y cumple los requerimientos de objetividad, es decir, si transforma la realidad en el sentido deseado.

En la tradición de la filosofía anglosajona, existe una distinción aguda entre la verdad de la idea como idea y la bondad de una idea en relación a los valores morales y humanos, William James al dirigirse al vulgo y tratar de elaborar una concepción del mundo popular, vio- la estos principios. En ésto radica su fortaleza y debilidad, pierde logicidad pero su filosofía es una filosofía orgánica de la vida cotidiana del American way of life.

“Sus lecturas fueron lecturas populares, no podemos esperar, en tales lecturas la clase de rigor que satisface a los técnicos profesionales que han inspirado esta perspectiva”.⁸⁵

William James se dirige tanto a los académicos de Harvard como hacia el público en general.

1.4.4 Pragmatismo y Educación.

La concepción pedagógica de la modernidad arraiga en las ideas de John Dewey. La educación es la adquisición de habilidades y destrezas para bastarse así mismo, ésta debe dotar de los valores de la vida y la civilización.

John Dewey aspira a la formación integral: mental, moral y física, subraya la necesidad de desarrollar en el más alto grado la imaginación, la sensibilidad y la capacidad creadora. Su crítica a la educación formal radica en que diluye el valor espiritual, así mismo deteriora el desarrollo sensorio motriz, lo cual genera transtornos musculares y afecciones nerviosas. El niño pierde su formación práctica y motora que necesita para equilibrar su desarrollo intelectual. La educación para la vida práctica debe conducir a adquirir la habilidad para bastarse así mismo, pero simultáneamente debe proyectar los impulsos y sentimientos íntimos en forma exterior para llegar a la conciencia de sí mismo y a la vez satisfacer las necesidades de la vida social existente.

⁸⁵ Dewey John, *Essay in Experimental Logic*, Op. Cit. p. 328.

El programa escolar debe orientarse a la formación de hábitos eficientes y ordenados para encontrar el desarrollo integral y equilibrado entre lo físico y lo intelectual. El programa del futuro deberá atender tanto al trabajo manual como, la ciencia, el estudio de la naturaleza, el arte y la historia para propiciar los hábitos de pensamiento y acción necesarios para participar en la vida de la comunidad.

El fundador de la escuela de Chicago concibe al uso de la capacidad intelectual aislada como la tumba del intelecto. La propuesta deweyana, si bien se inclina a la educación para la vida práctica, mantiene una preocupación por lograr el equilibrio entre teoría y práctica, para no caer en una posición puramente utilitarista, como podemos advertir en la siguiente tendencia.

"Debe protegerse al niño de algunos de los aspectos rudos y excesivamente utilitarios de la civilización moderna"⁸⁶

En la educación pragmática las ideas deben relacionarse con sus consecuencias prácticas y responder a problemas sociales. La educación progresista acentúa el aprendizaje a través de la acción y deja de considerar al niño como un puro recipiente pasivo de la educación.

1.4.5 Democracia y Educación

En *Democracia y Educación*, John Dewey enfatizó la importancia de la búsqueda de los métodos intelectuales, la capacidad de raciocinio, por sobre la información de hechos o de teorías aceptadas y asentadas mecánicamente. Su concepción educativa fue fuertemente defendida, pues creía que las actitudes objetivas hacia la moral y las cuestiones sociales requieren de la refutación de absolutos, el cultivo de la flexibilidad y la tolerancia. Su principal objetivo fue inducir en los alumnos, las capacidades, actitudes, hábitos conducentes a su capacidad para resolver problemas. Es relevante la influencia del pragmatismo en la configuración de la pedagogía moderna.

Dewey sostiene que una cultura democrática requiere de la capacidad de sus miembros de adaptarse a las circunstancias y cooperar, tanto hombres como mujeres, como individuos libres e iguales. Las escuelas debían responder a estos imperativos democráticos, para educar en la libertad y constante investigación, en el compañerismo y la cooperación. Dewey deposita su interés y esfuerzo en la atmósfera del salón de clase, se opone al aprendizaje estricto y severo, propone el ideal pedagógico de "aprehender a aprender"⁸⁷ y de relacionar los elementos de la escuela formal, con las experiencias de los alumnos. Las teorías de Dewey sobre educación, vienen a ser ampliamente adoptadas y asumidas por ardientes discípulos, con una variedad de interpretaciones.

⁸⁶ Dewey, John, *La Educación de Hoy*, Buenos Aires, Losada, 1965, p. 20.

⁸⁷ Dewey, John, *Democracy and Education*, New York, McMillan Company, 1942, p. 54

El movimiento pragmático, fue un movimiento anticontemplativo, un movimiento antiidealista y antihegeliano, piensa que el dualismo filosófico fue un instrumento de conservadurismo y una expresión del disgusto aristocrático por el trabajo manual.

Según John Dewey la pedagogía es la teoría de la formación del hombre. Toda propuesta pedagógica revela una concepción del hombre, y es un proceso de constitución del sujeto.

La pedagogía es un problema de la filosofía y de la concepción del hombre. "La ciencia supone métodos rigurosos de demostración e investigación y resultados". "La ciencia es un sistema intelectualmente coherente y comprensivo" "La educación es un arte más que una ciencia".⁸⁸

El fundador de la Escuela de Chicago propone que la ciencia sea inserta en los programas de educación, en términos de capacidad para la observación controlada y experimental. La finalidad de la estrategia educativa es la constitución del sujeto educativo, observador, enjuiciador y analítico. La constitución de la mentalidad del educando no debe ser un efecto del ejercicio de poder del educador:

"El valor de la instrucción concreta respecto a los asuntos educativos reside en su efecto sobre la formación de actitudes personales de observación y de juicios".

La educación pragmática debe tender a buscar el máximo beneficio "quieren en su mayor parte descubrir cómo hacer cosas con la máxima posibilidad de éxito".⁸⁹

Si se trata de hacer puentes, se trata de hacer puentes lo más eficientemente posible. La fuente, el lugar, el papel de los procesos y los resultados educativos deben tender a la búsqueda del máximo beneficio social.

"El desarrollo de la ciencia de la ingeniería ofrece un ejemplo y una confirmación pertinentes. Los hombres han construido puentes antes de que existiera una ciencia de la matemática y de la física. Pero con el desarrollo ulterior, con fórmulas de mecánica, estática, empuje, fuerza y tensión, surgió la posibilidad de construir puentes más eficientemente, y la capacidad de construirlos en condiciones que los métodos anteriores no podían competir. La construcción de puentes plantea problemas que han de tratarse teóricamente. Las matemáticas y la mecánica son las ciencias que tratan la cuestión, pero sus resultados son experimentados, confirmados o denegados en nuevas empresas prácticas de construcción de puentes, y así se adquiere nuevo material que plantea nuevos problemas a aquellos que utilizan las matemáticas y la física como instrumentos y así indefinidamente".⁹⁰

⁸⁸ Dewey, John, *La Ciencia de la Educación*, Editorial Losada, Buenos Aires, 1941, p. 16.
⁸⁹ *Ibid.*, p. 34

La educación, es decir, la práctica educativa debe cuidar los mejores factores ambientales para la educación: el aire, la temperatura, la humedad, la atmósfera, etc. etc., de tal modo que la práctica educativa sea una especie de ingeniería social, donde se constituye y se construye al hombre de la modernidad.

El ideal pragmático educativo establece la necesidad de que exista una interrelación, entre el trabajador práctico y el científico, un equilibrio entre teoría y práctica. Los descubrimientos científicos son de utilidad práctica y se interpreta erróneamente la situación cuando se la utiliza para desacreditar el valor de la ciencia en la educación.

La idea de John Dewey, con respecto a la teoría es que ésta es la más práctica de todas las actividades, porque nos abre la visión y nos amplía los propósitos y las finalidades., John Dewey aspira a producir las capacidades intelectuales de los Newton, Boyle, Joule, Darwin, etc.

“La teoría es al fin, como se ha dicho bien, la más práctica de todas las cosas, puesto que esta ampliación del radio de la atención más allá de todo propósito y deseo próximos tiene por resultado la creación de propósitos más amplios y de mayor alcance y nos da capacidad para utilizar una serie de condiciones y medios más amplios y profundos que los expresados en la observación de propósitos prácticos primitivos”.⁹¹

Las hipótesis tienen la función de abrirnos a nuevas consecuencias, nuevos resultados, nuevos fines, nuevos propósitos, por ello son llamadas ideas operantes. En la medida en que tenemos nuevos fines, se amplía la práctica.

“La filosofía de la educación no origina ni pone fines. Ocupa un lugar intermedio e instrumental o regulador. Se examinan los fines que se alcanzan y las consecuencias que se obtienen en la realidad, y se evalúan sus resultados a la luz de un esquema general de valores”.⁹²

El método pragmático es el método de análisis, reflexión y cálculo de las consecuencias y resultados, es un método empleado para reconstruir un sistema unificado de valores, en torno al máximo beneficio.

En relación a la libertad, John Dewey considera:

“Lo que he denominado las contribuciones de la “libertad”, de la liberación, es un acompañamiento necesario de esta ampliación de la visión de fines o consecuencias actuales”.⁹³

90 Ibid. p. 19

91 Ibid. p. 37.

92 Ibid. p. 23.

93 Ibid. p. 59

John Dewey, interpreta la libertad como la ampliación a la n posibilidades de la elección de fines y consecuencias. Ser filosófico, para él, es ampliar la visión de finalidades y consecuencias.

Como todo buen pragmata es un buen empírico, al sostener que “la labor de la filosofía está confinada a las cosas de la experiencia actual. Su quehacer es la crítica de la experiencia; tal como existe en un tiempo dado, y la proyección constructiva de valores, que cuando actúan harán a la experiencia más unificada, estable y progresiva”.⁹⁴

La filosofía supone la construcción de valores y la búsqueda de su realización hacia una vida más plena y rica, suponía John Dewey.

“La aplicación de la ciencia a la vida industrial, para nuevas invenciones y nuevas tecnologías para la producción y distribución de bienes”.⁹⁵

La educación tiene un carácter evidentemente pragmático en la búsqueda de mayor utilidad al menor costo en trabajos y materiales. Se modifican los procedimientos prácticos en función de sus resultados “lo que le interesa al fabricante es la mejora de sus prácticas en la fábrica con el fin de que sus operaciones den un producto cada vez mayor, en relación con la cantidad de trabajo y materiales empleados”.⁹⁶

El criterio productivista se aplicó a la educación que se concibe como “conjunto de instrumentalidades intelectuales que puedan ser utilizadas por el educador”⁹⁷. La educación es formulada en una concepción instrumentalista donde se analizan las finalidades, resultados, consecuencias en función de la máxima eficiencia para la acción.

“El fabricante llega a ser más eficiente prácticamente porque es más inteligente en sus observaciones, sabiendo a qué atender, y se haya orientado en su interpretación de lo que ve a la luz de una serie más amplia de relaciones”.⁹⁸

La educación pragmática es “La ciencia que puede examinar la causa y efecto que existe entre los procedimientos de enseñanza establecidos y los resultados que se producen en el aprender de estas materias particulares por los alumnos”. “Cuando los efectos que se tienen en cuenta producen consecuencias sobre el bienestar humano, la indagación ha pasado a un campo que, por comparación, es filosófico, puesto que ha de tratar con valores”.⁹⁹

Causas, efectos, procedimientos, resultados y consecuencias son analizados por la filosofía de la educación, para reconstruir un sistema unificado de valores, en torno, a la experiencia,

⁹⁴ Ibid. p. 80.

⁹⁵ Ibid. p. 90.

⁹⁶ Ibid. p. 32.

⁹⁷ Ibid. p. 31.

⁹⁸ Ibid. p. 33.

⁹⁹ Ibid.

la observación controlada y el análisis de las consecuencias y resultados en la acción, en la unión del conocimiento y la acción.

“La industria moderna de producción y distribución de mercancías, es el producto directo de la ciencia. Las técnicas del maquinismo y la energía en la creación de métodos industriales modernos, han modificado la familia, la iglesia y el Estado tanto como la industria”.¹⁰⁰

La concepción darwiniana imprime la óptica de John Dewey, al considerar la continuidad de la vida como un proceso de adaptación del organismo vivo al medio ambiente. La vida es el conjunto total de experiencias individuales y sociales, que abarca costumbres, instituciones, creencias, diversiones, ocupaciones, alegrías y tristezas.

“La educación es concebida como el proceso de adaptación de los miembros inmaduros a la vida adulta de los miembros que poseen el conocimiento y las costumbres del grupo”.¹⁰¹

La educación es el proceso de adaptación al conjunto de intereses, costumbres, información, metas, hábitos, esperanzas e ilusiones para reproducir la vida del grupo o la cultura, donde la vida es un proceso de autorenovación constante. Según John Dewey, la educación debe mantener un equilibrio entre la educación formal y la educación para la vida.

En la vida industrial, los valores de mayor importancia son el adiestramiento y la industrioidad, las reacciones emocionales e intelectuales tienen poco valor. John Dewey buscó el equilibrio entre la productividad y la emotividad, buscó el libre desenvolvimiento de las actitudes, aptitudes y capacidades a plenitud.

John Dewey propone en el libro *“Escuelas del Mañana”*, escuelas que sirvan para la vida. Las escuelas deberán tener un restaurante y un taller de cocina donde los niños aprenderán a hacer la comida y a confeccionar sus propios vestidos, así mismo talleres de carpintería, herrería, mecánica, pintura, modelaje, electricidad e impresiones. Los alumnos llevarían la administración de la oficina o del laboratorio. Sus instalaciones tienen todo para la reparación de lámparas eléctricas, hornos y alumbrado. También las fábricas son medios de entrenamiento, se pasa sin discontinuidad de la mejor educación teórica posible a la educación práctica y viceversa.

Los alumnos más jóvenes se ocupan de actividades simples, como tejer con un pequeño telar a mano, fabricar platos y vasos de arcilla, y confección de cestería con hojas de palma. La educación descansa sobre el principio de elaboración del proyecto. Se intenta la resolución de problemas, de dificultades a resolver, ideas por definir y planes para elaborar.

¹⁰⁰ Ibid. p. 102

¹⁰¹ Dewey, J. *Democracy and Education, Introduction to the Philosophy of Education*, New York, Mc Millan, 1942, p. 3

“El proyecto es la elaboración de un plan, un estudio sobre las condiciones, una anticipación intelectual de las consecuencias. El proyecto no es solamente una investigación que se reduce a la elaboración de una ficha, o una impresión que pueda publicarse. El proyecto contemplará la construcción de una casa, donde se precise el número y disposición de las habitaciones”.¹⁰²

El alumno se prepara en la elaboración del presupuesto, sus posibilidades de crédito y en la realización del plan elegido, la ejecución de trámites en las oficinas del registro de la construcción, la ubicación en la vecindad. Esta es la forma como el deseo se convierte en proyecto y el proyecto en plan de acción.

Efectivamente, los alumnos de Dewey se ocupaban de construir una cabaña y se educaban en la solución de todos los problemas que se relacionasen con la realización de su proyecto.

La elaboración del proyecto debe ser reflexiva, es decir, que implique metódicamente la selección de medios, analizados, elegidos en la variedad de condiciones presentes y un ordenamiento de los medios o síntesis, a fin de atender el propósito final.

En la Escuela de Chicago, Dewey ha profundizado en el estudio de los niños de seis a diez años que se enfrentan a la carpintería, la cocina y el tejido, se conciben los proyectos de manera que el alumno se enfrenta a reinventar los instrumentos y las técnicas fundamentales de la humanidad, se aplica también a sistematizar y organizar sus actividades según sus fantasías. John Dewey insiste en la necesidad de hacer trabajar a los alumnos en relación directa a la experiencia, según un plan general.

En síntesis, la educación deweyana debe educar para hacer las cosas con la máxima posibilidad de éxito, lo más eficientemente posible. La pedagogía instrumentalista es una ingeniería social donde se construye y se constituye al hombre: activo, eficiente, empirista, diestro en la observación controlada, ordenado, puntual, lógico, racional, experimental, inteligente, adiestrado en el cálculo de las consecuencias beneficiosas, siguiendo un plan de acción, teorías, estrategias conceptuales.

“ La hegemonía de un centro o director sobre los intelectuales se afirma a través de dos líneas principales: 1) Una concepción general de la vida, una filosofía que ofrece a los adherentes una dignidad intelectual, que provee de un principio de distinción y de un elemento de lucha contra viejas ideologías que dominan por la coerción; 2) un programa escolar, un principio educativo y pedagógico original, que interesan y dan una actividad propia en su dominio técnico, a la fracción más homogénea y numerosa de los intelectuales: los educadores desde el maestro de escuela a los profesores universitarios”¹⁰³

¹⁰² Leif. J. Rustin G. *Philosophie de l'Education*, Paris, Ed. Delagrave, 1973. p. 17

¹⁰³ Gramsci, A., *Il Risorgimento*, Einaudi, Ed. Torino, 1954, p. 105.

La pedagogía de John Dewey contribuyó a la formación del bloque histórico norteamericano al ofrecer un ideal pedagógico original y una concepción pedagógica de la modernidad.

La escuela es un reflejo de las condiciones existentes, debe ayudar al pueblo a formarse una idea más clara y más sistemática de las necesidades básicas de la vida moderna y de como se puede llegar a satisfacerlas.

La Universidad debe encargarse del mantenimiento de la cultura. La cultura es válida para operar sobre las condiciones de la vida moderna, de la vida diaria, de la vida política e industrial. Es necesario un esfuerzo para dar unidad, a un mejor sistema educativo.¹⁰⁴

La función de la Universidad se va transformando cada vez más en proporcionar los conocimientos y la preparación específicos que mejor adapten al individuo para su vocación en la vida. John Dewey critica a la cultura intelectual, teórica, abstracta separada de la vida y desligada de la utilidad profesional, considera que el dualismo entre trabajo teórico y trabajo práctico, corresponde a una estructura social escindida entre trabajo intelectual y trabajo físico. "El problema de la vida moderna es la eliminación de todas las barreras que mantienen esa división".¹⁰⁵

El deber de la Universidad es organizar los conocimientos y la preparación específicos que mejor adapten al individuo para su vocación en la vida, en esto consiste la formación profesional y la cultura en general. Así, la educación tendrá al máximo de eficiencia.

"Y están tan claras las circunstancias de la vida moderna, están tan establecidas para que sepamos cuáles son exactamente, qué órganos, que costumbres y métodos morales son los que se necesitan para llegar al máximo de eficiencia".¹⁰⁶

La organización de programas debe proporcionar una visión del universo en sus diversos aspectos, un sentido de la propia capacidad y su relación con el mundo de la acción. El conocimiento propio en relación con el más amplio sentido de la vida.

"La democracia significa la liberación de la inteligencia para una efectividad independiente, la emancipación del espíritu como un órgano individual para realizar su propia obra".¹⁰⁷

El ideal de la democracia tiene sus raíces en el principio de la individualidad moral, autodirectiva que busca su máxima realización. La inteligencia selecciona los fines y elige los medios para la supervivencia. La democracia debe permitir el libre juego de la realización de las individualidades. En esto radica la relación entre educación y democracia.

104 Dewey John, *La Educación de Hoy*, Buenos Aires, Losada, 1965, p. 30

105 *Ibid.* p. 34

106 *Ibid.* p. 32

107 *Ibid.* p. 46

La democracia permite el libre juego de individualidades en su desenvolvimiento. Los mejores espíritus son atraídos a lugares donde pueden trabajar más eficazmente. La educación debe servir a la vida, a la practicidad, para permitir el libre desenvolvimiento de los individuos en la democracia.

La filosofía de la educación es la concepción de la totalidad de fines, metas, medios y resultados, en una perspectiva unificada, coherente, consistente, completa, que pretende la integración de los intereses de la vida, la concentración y la responsabilidad, así como la organización de los diferentes conflictos entre religión, ciencia, economía y los conflictos entre las diferentes concepciones del mundo de las clases desposeídas y las clases propietarias, según sus diferentes experiencias en la vida. El amor a la sabiduría debe influenciar la vida, expresó John Dewey en *Democracia y Educación*.

La filosofía educativa, es una teoría general de la educación que tiende a la modificación de actitudes mentales y morales, así como de hábitos de acción. La educación es una necesidad y tiene una función, su propósito es señalar los rasgos generales del individuo que la educación debe reproducir, como el proceso por el cual los grupos sociales mantienen su existencia, se reproducen y evolucionan.

Existen grupos sociales con una gran y amplia variedad de intereses compartidos a diferencia de otros grupos sociales, cuyos intereses son establecidos por el grupo dominante. El criterio democrático es el ideal de una continua reconstrucción o reorganización de la experiencia, para incrementar la capacidad de los individuos para actuar activamente, participativamente en esta reorganización.

Este es el movimiento de reorganización de la experiencia. La experiencia consiste de una variedad de elementos separados o intereses, donde cada uno tienen su propio valor en función de la correlación de fuerzas de otros poderes, de otros individuos.

La filosofía de la educación debe contribuir, ser un arma teórica para la organización, reorganización, construcción, reconstrucción de la experiencia a través de la acción. La función de la educación es la integración e interacción del intercambio flexible entre los diferentes grupos o clases sociales. La filosofía debe reconocer el origen, lugar y función de la mente para organizar la acción que controla al medio ambiente y diseñar una sociedad mejor.

La democracia es concebida por John Dewey como una forma de vida y un ideal pedagógico, con la finalidad de una vida mejor para todos los individuos.

El utilitarismo de John Stuart Mill y Bentham que supone la búsqueda del mayor bien, del mayor número, es una concepción optimista. John Dewey compartió ese optimismo en su primera etapa, la 1a. y 2a guerra Mundial y la Gran Depresión, le hicieron recapacitar sobre las posibilidades reales del uso de la ciencia y la técnica en beneficio social.

Según John Dewey, existen dos clases de liberalismo:

El liberalismo que busca la máxima libertad, igualdad y bienestar de todos los individuos. Este es el liberalismo social y el liberalismo individualista cuyo eje y punto de partida y punto de referencia es el individuo y su bienestar individual. John Dewey se manifiesta por el liberalismo que persigue un bienestar colectivo, aunque reconoce los límites de la realización de éste en las sociedades modernas.

El John Dewey de postguerra ya no es tan optimista en que la forma de vida norteamericana haya consolidado los ideales de la democracia, critica la discriminación racial y encabeza él mismo la defensa de los derechos civiles de los negros.

La visión optimista del liberalismo, proponía un Estado que procurase el mayor bienestar del mayor número, es decir el bienestar y seguridad del conjunto, sin embargo, la realidad imponía los intereses de las corporaciones, en su búsqueda desafortunada de aumento en la tasa de ganancia. Este es liberalismo realmente existente.

Existen en el interior del liberalismo, diferentes tendencias: el liberalismo individualista y el liberalismo social.

El liberalismo individualista subraya la acción del individuo. El individuo es principio y fin. En el liberalismo social, si bien se parte de los derechos inalienables del individuo, se busca como fin último el bienestar colectivo. En la realidad luchan estos dos liberalismos, dando una correlación de fuerzas específicas entre los ideales de bienestar del mayor número y los intereses concretos que tienden a la consagración del bienestar individual.

Existen dos clases de utilitarismo, tal como los diferencia el Dr. Juan Carlos Geneyro, en su libro *La Democracia Inquieta*: el utilitarismo de Bentham y Stuart Mill, quienes proponen la "máxima utilidad del mayor número" y el utilitarismo sesgado y de corto alcance "fruto de las revoluciones corporativas".

La propuesta deweyana se manifestaba en favor de un liberalismo social, sin embargo, advertía tristemente, en la realidad de su tiempo un individualismo exacerbado, contemplaba como el americanismo si bien declaraba la lucha por la libertad y la democracia, lo hacía por la vía del armamentismo.

John Dewey, liberal progresista ejerce una crítica a la sociedad norteamericana. Su crítica al liberalismo clásico es una reformulación y búsqueda de propuestas alternativas hacia la democracia. El pensamiento pragmático de John Dewey fue una clase de *New Deal* filosófico.

El movimiento pragmatista es un movimiento progresista, con fuerte influencia del evolucionismo que concibe a la sociedad como un movimiento en evolución, y perfeccionamiento, mediante la utilización de la ciencia y la técnica.

La crisis orgánica del bloque histórico norteamericano exhibió la crisis del liberalismo John Dewey es sensible a esta crisis, en su obra *Los Problemas del Hombre*, como lo señala Juan Carlos Geneyro en *La Democracia Inquieta: E. Durkheim y J. Dewey*.

"El supuesto de que la expansión del comercio y las comunicaciones a raíz del desarrollo industrial, científico y tecnológico, superaría al extrañamiento y la hostilidad entre los pueblos.

En virtud de esta supuesto se vaticina un estado de interdependencia y cooperación que conduciría a una paz duradera. Sin embargo expone Dewey, esa interdependencia multiplica en este siglo, los puntos de fricción y de conflicto: las dos guerras mundiales y el armamentismo son pruebas contundentes de esta afirmación"¹⁰⁸.

Crítico de la sociedad de su tiempo advierte que la armonía preestablecida por la mano invisible, entraba en crisis en 1930. La época del progresivismo había contenido una fe inusitada en la ciencia y su aplicación para el mejoramiento social y una creencia en la libertad como mecanismo de armonía universal. La primera y la segunda Guerra Mundial quebraron esta ilusión. La crisis de 1929 rompió la armonía preestablecida del liberalismo clásico. La crítica deweyana a la forma de vida estadounidense, tensa como objetivo la realización de la democracia, como proceso de mejoramiento social. La aplicación en la actualidad de las ideas de John Dewey, escapan a sus planteamientos originales.

El pragmatismo realmente existente se dirigió al cálculo de la utilidad, al cálculo de costos y beneficios de la acción interesada. El sistema de valores estadounidense realmente se unificó en torno a la razón instrumental y a la utilidad.

El planteamiento de John Dewey sobre el pleno desenvolvimiento de los individuos dentro de sus actividades de aprendizaje para su posterior adaptación y desarrollo laboral se enfrentó a la realidad industrial eficiente, que si incorporó al hombre eficiente y exitoso, dejando en otro plano la idea del desenvolvimiento espiritual del hombre.

La utopía deweyana de la modernidad aspiraba a cambiar los ideales de aplicación de la ciencia y la tecnología para eliminar la extraña pobreza y mejorar el bienestar social.

Partía de una visión optimista de la democracia como desarrollo gradual de la libertad, no sin advertir la presencia de las regulaciones corporativas, cada vez más fuertes que eliminaban las libertades individuales. Aspiraba a que la función del Estado tendiese a eliminar la pobreza, promoviese la seguridad económica y la libertad, en su lugar advirtió una mayor intervención del Estado en el control social, una incapacidad de promoción del empleo y un aumento de la crisis industrial.

¹⁰⁸ Gencyro, Juan Carlos, *La Democracia Inquieta. F. Durkheim Y John Dewey*. México, Universidad Autónoma Metropolitana, Antropos, pp. 119 y 120.

John Dewey, crítico del americanismo, posterior a la crisis de 1929, advertía la necesidad del uso de la ciencia y la tecnología para el bienestar social, en caso contrario vislumbraba la pérdida de armonía en el sistema social, se planteaba el papel de la función de la filosofía en la modernidad, en el mundo de la postguerra. El pragmatismo deweyano se encuentra inmerso en la tradición liberal, y propone un constante reexamen de la democracia occidental. La función de la filosofía es el desempeño y configuración de la teoría pedagógica moderna norteamericana, para el desarrollo de la democracia.

En *El Hombre y sus Problemas*, John Dewey expresa que la transformación social no era el cambio de poder de una clase burguesa por una clase proletaria, sino el cambio gradual que permite la libertad de desenvolvimiento de las individualidades. La libertad la concibe, en concreto, como poder efectivo. La democracia, según él, es el libre juego entre los poderes individuales efectivos y el mejoramiento de las libertades civiles.

Su crítica a la cultura occidental radica en la escisión que ha presentado entre lo mundano y lo celestial, entre el mundo de la ciencia y la tecnología y el mundo de los valores morales y espirituales. La propuesta deweyana consiste en la búsqueda de integración y unidad entre el conocimiento científico, el mundo de los valores morales y la espiritualidad. La sabiduría debe orientar al conocimiento para dirigir la conducta inteligente del mejoramiento de la vida humana. La filosofía debe ocuparse de las consecuencias del conocimiento para la vida.

La revolución industrial debería eliminar la extrema pobreza y elevar el nivel general de vida. La concepción de la democracia de John Dewey, implica un proceso constante, una lucha por mejorar los niveles de dignidad humana y los valores del individuo. La democracia debe estar en constante cambio, para sobrevivir debe cambiar y agitarse.

“La democracia como forma de vida no puede permanecer tal como es: progresa o retrocede y el siguiente retroceso es la muerte.

La democracia como forma de vida no puede permanecer quieta: ella también, si quiere vivir, debe avanzar haciendo frente a los cambios presentes y futuros.

Si no progresa, si trata de permanecer inmóvil está ya encaminándose por la vía de regreso que conduce a la extinción.”¹⁰⁹

La democracia requiere en la concepción deweyana la unidad y vinculación entre el conocimiento y la acción social. El pragmatismo propone saber actuar, en forma efectiva con respecto a los problemas sociales, utilizar los conocimientos para el mejoramiento social. La educación debe tender a formar actitudes democráticas, aún, en esta sociedad competitiva y adquisitiva.

¹⁰⁹ Dewey, John. *El Hombre y sus Problemas*. Buenos Aires, Editorial Paidós, 1961, p. 68.

"La comprensión consiste en saber cómo funcionan las cosas y como hacerlas".¹¹⁰

Su visión optimista planteaba la necesidad de participación de los hombres en la formación de valores para el bienestar social y el pleno desarrollo de los hombres como individuos, como liberal se adhiere a la idea de que en la lucha por el bienestar individual, se desarrolla el bienestar social en general.

John Dewey reconoce en el liberalismo, dos tendencias o vertientes. a veces, ha sido el protagonista de los movimiento de liberación, pero actualmente, el liberalismo ha sido:

"Una filosofía que ha elevado al puesto de autoridad suprema, las necesidades e iniciativas de los individuos que buscan el logro personal."¹¹¹

El liberalismo por la lucha por la democracia se transformó en una filosofía política, defensora del status que, del individualismo posesivo. Bajo el mismo nombre, aparecen la filosofía del liberalismo que proclamaba la libertad individual, y la filosofía del liberalismo que ocultaba el fenómeno de la concentración del poder.

"Por consiguiente, la nueva filosofía, en el momento mismo en que afirmaba su completa y leal devoción al principio de la libertad del individuo, en realidad emprendió la justificación de la actividad de una nueva forma de concentración del poder: el poder económico que, para plantear el asunto con moderación ha negado en forma constante y persistente a la libertad efectiva a los subordinados en poderío y privilegios económicos."¹¹²

El liberalismo que John Dewey defendía era el liberalismo humanitario y el filantrópico que surgió en Inglaterra.

"Este celo misionero, ardiente y combativo hacia las clases más humildes y descuidadas."¹¹³

El movimiento progresista fué un movimiento de lucha contra la esclavitud, contra los abusos de la vida carcelaria, contra las condiciones inhumanas de trabajo de la mujeres y niños en las minas y las fábricas, libertad de movimiento de los trabajadores, movimiento en favor de leyes que beneficiarían al trabajador, regulasen los horarios y las condiciones de

¹¹⁰ Ibid, p. 58.

¹¹¹ Ibid

¹¹² Ibid, p. 115.

¹¹³ Ibid.

trabajos, la legislación contra la explotación de los trabajadores, la ampliación de la beneficencia privada mediante subsidios y trabajos públicos, amplias donaciones para las escuelas públicas e impuestos progresivos para las ganancias y las herencias.

Este era el programa del New Deal filosófico, en síntesis, la lucha por "la mayor felicidad para el mayor número", vieja fórmula del utilitarismo clásico.

ANALISIS DEL SIGNIFICADO DEL CONCEPTO.

Charles S. Peirce	El significado de un concepto depende de sus efectos, consecuencias en la acción.
William James	El significado de un concepto depende de sus consecuencias en la acción.
Positivismo Lógico	El significado de un concepto depende del uso en la acción.
Operacionalismo	Las ideas se consideran hipótesis o planes de acción.
Instrumentalismo	La investigación es la transformación dirigida o controlada de una situación determinada, por una idea o teoría instrumental
Wittgenstein	El significado de un concepto depende de su uso en un juego del lenguaje.
Dewey	La regla de referir toda consideración reflexiva a sus consecuencias y prueba definitiva "las ideas deben relacionarse con sus consecuencias prácticas y responder a problemas sociales".
Heidegger	La red de sentidos y significados depende del plexo referencial de útiles.
Funcionalismo	El significado de un concepto depende de su función.
Behaviorismo	La conciencia es una función, no un ente.

IL AMERICANISMO

Me celebro y me canto a mí mismo y lo que digo ahora de mí, lo digo de tí, porque lo que yo tengo, lo tienes tú y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también.

Walt Whitman

2.1 Concepto de Americanismo.

Mi interés principal ha sido el análisis del americanismo en su cotidianeidad. Dado que la cultura es fluctuante, compleja e inasible, es como un flujo continuo, me propongo estudiarla como una totalidad estructurada cuyos elementos son estructuras conceptuales que organizan la acción en la vida cotidiana. En relación a la organización del trabajo, el fordismo, el taylorismo y el conductismo organizan la acción en el trabajo y en la vida cotidiana.

En relación a la organización económica y política, el liberalismo en sus diferentes expresiones ordena la acción económica y política. En relación a la organización económica y política, el liberalismo, en sus diferentes expresiones ordena la acción económica y política. En relación a la fundamentación filosófica, el empirismo, el utilitarismo y el pragmatismo fundamentan la acción.

La hipótesis de este trabajo es plantear a la filosofía del pragmatismo como perspectiva teórica que fundamenta, organiza, articula, da orden conceptual al fenómeno del americanismo y algunas de sus estructuras conceptuales más representativas: liberalismo, fordismo y taylorismo.

En este capítulo analizaré la relación entre pragmatismo y el americanismo.

El americanismo es una síntesis de culturas en la que la cultura anglosajona funciona como cultura dominante y las otras como culturas subalternas.

“La cultura es una Weltanschauung, un cierto modo de vestir, vivir y pensar, una concepción del mundo defendida en la sociedad y sobre la cual se fundan las preferencias, los gustos, la moral, las costumbres, el buen sentido, el folklore y los principios religiosos de la mayoría de los hombres vivientes de aquella sociedad”.¹¹⁴

El modo de vida y su modelo de vida es la totalidad de la cultura, que se estructura a partir de las diferentes actividades, teorías, saberes y epistemas de una sociedad, sus costumbres, su habitat, su lengua, su técnica, su arte, sus investigaciones jurídicas, su política.

La cultura estadounidense es una combinación, interrelación y coexistencia de modos de vida y subsistemas de pensamiento originados en diferentes momentos del desarrollo histórico que cumplen una función de dominación y articulación interna imponiendo a los demás culturas sus valores, creencias, esquemas de acción y reglas de funcionamiento.

114 Gramsci, Antonio. *Introducción a la Filosofía de la Praxis*. Barcelona, Nueva Colección Ibérica, 1970. p. 11

2.2 Orígenes del Americanismo.

La cultura es la totalidad orgánica que se crea en el tiempo. La cultura cambia históricamente, cambian los modos de vida. Por esto la existencia es histórica, se desenvuelve en la historia y adquiere la forma que su historicidad le impregna.

La concepción del mundo norteamericano tiene sus orígenes en los bosques teutónicos.

La expansión hacia el Oeste se inicia en Saxonia.

“La rama de origen germánico que se esparció por el Sur de Britania y le cambió dicho nombre por el de Inglaterra se hallaba destinada a alcanzar un poder formidable y a mantener en su mayor grado, la pureza de la casta”.¹¹⁵

En esta primera conquista del Oeste, los sajones hicieron prevalecer su propia cultura, religión, leyes, idioma y costumbres en Britania, sin mezclarse con la población. En Inglaterra en los siglos XVI y XVII dominaba la raza germánica en el inglés típico, así como en el norteamericano de fines del siglo XVIII, predomina la sangre inglesa, señala Ramiro Guerra.

La experiencia de cruzar el Atlántico, y el ambiente geográfico norteamericano imprimieron rasgos físicos y morales diferentes a los anglosajones aunque se conserva básicamente el grupo étnico anglosajón sin mezcla con el indígena.

El movimiento expansionista transformó al europeo en norteamericano, le conformó la personalidad y el carácter fuerte, ambicioso, autosuficiente y agresivo con un fuerte arraigo en el sentimiento de libertad fundado en la propiedad.

La experiencia común que integra a los diferentes inmigrantes es la expansión hacia el Oeste. Estados Unidos nunca tuvo una frontera en el sentido de límite, siempre su frontera significó un movimiento de expansión hacia el Oeste.

“La frontera americana se distingue de la europea, que es una línea fortificada, que corre a través de poblaciones fuertemente pobladas. La cosa más significativa de la frontera norteamericana es que se encuentra frente a tierra libre”.¹¹⁶

De 1492 a 1700	Frontera Colonial Marítima.
De 1700 a 1776	Viejo Oeste.
De 1763 a 1880	Frontera del Oriente del Missisipi.

¹¹⁵ Guerra, Ramiro, *La Expansión Territorial de los Estados Unidos*. La Habana, Editorial Nacional de Cuba, 1964, p. 25.

¹¹⁶ Turner, Frederick, *The Frontier in American History*, New York, Henry Holt and Company, 1920, p. 3.

De 1800 a 1860

Del Misisipi a México.

En 1860

Frontera ultramontañesa, Frontera de las grandes llanuras.
Genocidio indígena.

La concepción del mundo norteamericano se mueve en un espacio abierto, un universo en expansión. The frontier-man, es un mito en la imaginación norteamericana, es una mística y una poética, fundado en el buen salvaje rousseauneano, con un sentido de propiedad organizado por la filosofía política de Locke y Hobbes.

“Movidos por un profundo sentimiento de propiedad, la guerra de independencia, puso en vigor el principio de que la tierra pertenecía a la población”.¹¹⁷

La propiedad de la tierra constituyó el *leit motif* del expansionismo y la identidad norteamericana, tanto territorial como emocionalmente.

El anglosajón nacido en un suelo americano es un hombre pragmático, reconoce en la acción el fundamento de su poder y de su verdad. Rechaza a la metafísica, pero busca su trascendencia en la empiria y en la utilidad.

El pragmatista se dirige a los hechos y a lo concreto, “observa la verdad tal como se da en las cosas particulares y generaliza”.¹¹⁸

Observa la realidad cuidadosamente y se ajusta a ésta para dominarla, para ejercer un poder, un dominio. La concepción del mundo del norteamericano se elabora desde la experiencia de una frontera en expansión.

La nación norteamericana se forja a través de una experiencia, que tienen en común los diferentes grupos étnicos, llegados a suelo norteamericano: la experiencia de la frontera.

Esta búsqueda lo obligó a cruzar el Atlántico, a abandonar su país de origen, viajar entre ratas, arriesgar su vida en territorio extraño.

La búsqueda de tierras lo transformó en hombre de acción, hombre práctico con culto en la experiencia, derivando toda su verdad y su bondad del cálculo de utilidades, de las consecuencias en la acción.

Empirismo, utilitarismo y pragmatismo coexistiendo con un voraz darwinismo justificado, validado, legitimizado en un beatificado protestantismo o, a veces, un poético e individualista trascendentalismo.

¹¹⁷ Guerra, Ramiro. Op. Cit. p. 30

¹¹⁸ James, William. Pragmatismo, Buenos Aires, Aguilar, p. 65

La experiencia común que integra a los diferentes inmigrantes es la expansión hacia el Oeste.

La libertad de conciencia y la facilidad de establecer nuevas poblaciones atrajo a los agricultores y artesanos de todas las naciones, declaraba el Conde de Aranda a Carlos III.

La frontera norteamericana nunca tuvo un límite fijo, siempre constituyó una posibilidad de movimiento hacia el Oeste. Ante la conciencia norteamericana ésto aparece como un no límite, un espacio abierto al infinito, un territorio por conquistar, una UTOPIA, una búsqueda, un reto.

La frontera es un no lugar, una área de influencia, un corrimiento espacial del ejercicio del poder, del monopolio de la fuerza. La frontera es el límite de la acción que se celebra en los siguientes tratados:

1783	Tratado de París.
1803	Compra de Luisiana.
1803	Cuenca del Río Rojo.
1819	Cedido por España, por reclamaciones.
1845	Anexión de Texas.
1846	Convenio de Oregón.
1848	Cesión mexicana.
1850	Compra de Texas.
1853	Compra de Gadsen.
1867	Alaska.
1898	Hawai.
1898	Filipinas cesión de España.
1904	Canal de Panamá.
1946	Puerto Rico.

La concepción del mundo norteamericano es un universo en expansión. A la expansión territorial, le continua una expansión económico financiera, hasta llegar los límites de su poder hasta los límites de poder de la frontera soviética, continua con el expansionismo y armamentización del espacio al infinito, the New Frontier.

The frontier-man no sólo es el inofensivo buen salvaje rousseauneano, con un fuerte arraigo en la propiedad al estilo, Locke, es el hombre utilitarista pragmático que busca el máximo de utilidad y poder hasta límites extraterrestres. Su expansión se extiende hasta los

límites territoriales o espaciales que sean capaces de defender con éxito, en el nuevo reordenamiento mundial, en la estructura multipolar del Universo.

La imaginación masiva de ingleses, sajones, eslavos, finlandeses, judíos, italianos, turcos, húngaros, polacos, dió origen al Melting-Pot que constituyó e identificó la esencia del Norteamericano.

“En primer lugar, por que la supuesta vocación de los Estados Unidos era atraer hacia ellos a los rechazados, a los “perseguidos por la tierra” hacia el bienestar de un microcosmos de humanidad, en espera de que el Melting-Pot, se extendiera al macrocosmos”.¹¹⁹

Una ola de inmigrantes buscaron la tierra prometida. Norteamérica se fundó sobre el mito hebreo, en la búsqueda de la tierra prometida. Prosperidad e independencia, autosuficiencia e individualismo.

“Los húngaros y polacos se dedicaron al acero, los finlandeses y suizos se dedicaron a talar árboles de los bosques, y los alemanes cultivaron trigo.

Los irlandeses no sólo colocaron rieles de la Union Pacific, sino que imprimieron su sello en la política de Boston. Los judíos en Nueva York imprimieron una atmósfera comercial y aportaron cierto fermento cultural. Los italianos enriquecieron la comida, la música y el arte”.¹²⁰

En la vida cotidiana cada población, cada etnia aportó su estilo de vida y éste fue integrado a la cultura dominante, a la cultura anglosajona: chinos, polacos, italianos, judíos, alemanes, todos viven insertos en el mismo modelo de vida, todos viven en el mismo modelo clásico de casa, usan los mismos autos, consumen los mismos productos. Sucede lo mismo en habitación, vestido y alimentos. Todos viven bajo las reglas del juego de la cultura dominante, todos siguen las reglas que otorgan una conciencia tranquila, vacaciones morales, la máxima utilidad psicológica.

Italia aporta sus pizzas, China aporta su Chop Suey, Alemania sus Sausages and Sauerkraut, los judíos introducen sus Delikatessen, México ofrece sus tacos y frijoles con chile. Estos productos se venden en los supermercados, refrigerados, enlatados, empacados, bajo las reglas del juego del *American Way of Life*, impuestos por la cultura anglosajona.

Este nexo interno de la civilización, esta estructura conceptual, como conjunto de medios de vida, de valores ideológicos, surgidos de la organización del trabajo y las relaciones de producción es precisamente el modelo anglo/americano del desarrollo capitalista.

119 Molnar, *El modelo desfigurado, los Estados Unidos de Tocqueville a nuestros días*, México, F.C.E. 1980
120 Donovan, H. *The 100 Events that Shaped America Life, 1915*, p. 23.7

El modelo anglo/americano del desarrollo capitalista, se encuentra impregnado de protestantismo, liberalismo y pragmatismo, que generan una psicología, un estilo de vida diferente. Todas las culturas pueden ingresar a Norteamérica, pueden participar e intercambiar, pero tienen que pagar la cuota de asimilarse, integrarse al modelo.

Renunciar a su nacionalidad e integrarse al modelo. Las diferentes culturas obtienen permiso de inmigración y circulación siempre y cuando renuncien a su nacionalidad y se integren al modelo anglo/norteamericano.

El modelo de la vida estadounidense, consiste en la forma de vida cotidiana, homogeneizada, masificada.

El mismo modelo de casa, el mismo modelo de automóvil, el mismo modelo de cocina all electrical, la misma religiosidad protestante, la misma filosofía pragmática, el mismo sistema administrativo de trabajo: Fordista-Taylorista-Conductista.

"A century and a half of technological knowhow combined to produce the American all-electric kitchen. The mass production techniques pioneered by Eli Whitney enabled almost every one to afford it the step-saving principles borrowed from Henry Ford's assembly line rendered it efficient, and the miniaturized electronic circuits taken from the computer revolution made it compact".¹²¹

La tecnología y la eficiencia desde diferentes ramas de la industria norteamericana culminaron en el hogar.

La producción y la vida cotidiana, los dos polos de un mismo fenómeno sometidos a las reglas del juego del Fordismo-Taylorismo, se organizan bajo la arquitectura conceptual del liberalismo clásico y el pragmatismo.

Todas las culturas, al igual que todas las mercancías, entran en circulación, en este Melting-Pot, mediante las reglas del juego, la estructura arquitectónica conceptual, de la cultura dominante americanismo-fordismo-taylorismo, fundados desde la filosofía del pragmatismo, puestas en circulación, ética jurídica bajo las reglas del juego del liberalismo clásico.

La americanización requiere un ambiente dado, una determinada estructura social (o la voluntad decidida de crearla) y un cierto tipo de Estado. "El Estado es liberal, no en el sentido del liberalismo aduanero o de la libertad política efectiva, sino en el sentido más fundamental de la libre iniciativa del individualismo económico que llega por sus propios medios, como sociedad civil y en razón del mismo desarrollo histórico, al régimen de la concentración industrial y del monopolio"¹²²

¹²¹ Ibid p. 23
¹²² Text of Footnote

Tocqueville buscaba en Norteamérica el modelo clásico de la democracia, con sus tendencias, prejuicios, carácter y posiciones.

Walt Whitman elevó un canto a la libertad a Norteamérica, y a sí mismo, al individualismo posesivo intrínseco a la formación norteamericana, fundado en el yo, en la búsqueda de la máxima libertad religiosa, libertad de pensamiento, libertad de empresa, de compra y venta de fuerza de trabajo, libertad de consumo, libertad sexual.

“El estado de autoridad se mantiene, pues cada norteamericano se cree personalmente comprometido en preservar las instituciones en el orden filosófico norteamericano, tan sólo el ciudadano posee existencia, el estado no es más que la expresión de la tolerancia de todos”.¹²³

La gran promesa que los Estados Unidos representaron desde el principio para la Europa de la cual habían surgido, la especificidad norteamericana, por decirlo así, su experiencia del *Self Rule*, su individualismo, su inagotable reserva de comunidades *Self-made*, autogeneradas, autónomas y eficientes integradas a la cultura anglosajona, con sus reglas de funcionamiento.

El individuo libre es por lo tanto aquel que se da la ley, son los primeros inmigrantes, los peregrinos, que fundaron comunidades estrictas y severas; pero el verdadero *Self-made-man*, nació en la conquista del oeste, con la “ley del revólver”.

Nuevo continente en esoterismo pragmático. Toda la fundación americana, responde a este doble movimiento de profundización de la ley moral en las conciencias, de radicalización de la exigencia utópica que siempre experimentan las sectas, en esta materialización inmediata de esa utopía en el trabajo, las costumbres y el modo de vida.

El modo de vida americano, de la afirmación moral y pragmática. La cultura, el modo de vida norteamericano está impregnado por la conciencia moral puritana, la necesidad de salvación interpretada de manera pragmática en el modo de la inmediatez y de la concreción en el aquí y en el ahora, en forma de realización existencial en el trabajo, en los negocios, en el deporte, en la vida privada: I DID IT!, I DID IT!.

El deseo de perfeccionamiento llevado a la práctica, a lo cotidiano, a la realización de la utopía de la libertad religiosa, económica, sexual, racial, femenina y ecológica.

“El modelo norteamericano exhibe una lógica del deber ser, exitoso, poderoso y rico, que muestra la evidencia de la riqueza y la tautología del poder”.¹²⁴

¹²³ Molnar, Thomas. Op. Cit. p. 26.

¹²⁴ Baudrillard, Jean, *América*, Barcelona, Anagrama. 1987. pp. 105 y 106

En el fondo los Estados Unidos con su espacio, su refinamiento tecnológico, su buena conciencia brutal incluidos los espacios abiertos a la simulación, constituyen la única sociedad primitiva.

“Es la obsesión puritana por un origen”.¹²⁵

Baudrillard encuentra en Norteamérica la búsqueda del desierto, de la forma pura, de la abstracción absoluta, del vacío espectral. Origen y fin de la modernidad. El vacío. El éxtasis de la realización artística, forma pura, competición con uno mismo. Sociedad abismal. “He corrido el maratón de New York: I did it!”

“Me resulta inevitable encontrarle sentido a este universo completamente podrido de riqueza, poder y senilidad, indiferencia, puritanismo e higiene mental, miseria y despilfarro, vanidad, tecnología y violencia inútil”.¹²⁶

Todo es aquí real y pragmático. Viven instalados en el mundo de la inmanencia. La tele y el estereo, el video, el coche, el supermercado, el horno de microondas, el triturador de basura, te sumergen en el mundo de la comodidad, de lo suave y mullido, de la ausencia de sensación, es como un tibio invernadero o una incubadora, integrados a la electrónica de la vida.

El americanismo es una sociedad de mercado, es una economía mercantil que depende de las relaciones de equivalencias en el intercambio. En el consumo todas las mercancías entran a la circulación, se trata de un proceso de socialización de los trabajos privados, donde los trabajos específicos danzan una rapsodia húngara, se interrelacionan entre sí, se intercambian como trabajo abstracto a través del dinero, buscando su mayor placer y evitando el dolor. Biología hedonista, utilitarista y pragmática. Apoteosis de la eficiencia.

125 Ibid. p. 115

126 Ibid. p. 120

2.3 AMERICANISMO Y LIBERALISMO.

2.3.1 Concepto de Liberalismo.

El liberalismo es una de las estructuras conceptuales más importantes del americanismo. Concepción económica, ética, política que organiza al capitalismo norteamericano cuyos principios generales son el derecho a la vida, la libertad y la propiedad, concibe al individuo como valor principal y supone que todo individuo, busca, tiende al máximo placer y utilidad.

Ha sido producto de un largo proceso de evolución de las tradiciones del cristianismo, el renacimiento y la reforma, al fortalecer la conciencia moral y la responsabilidad individual.

El liberalismo y la aspiración por la democracia, ha representado diferentes matices y mentalidades distintas, se distinguen dos vetas principales o paradigmas de la teoría de la democracia.

“La una quería limitar el principio de igualdad a una expresión puramente jurídica y tendía, por tanto a cooperar en el progreso social con medios ordenados y legales, respetando los derechos adquiridos y reconociendo los frutos individuales de tal libertad”.

“La otra deseaba efectuar una redistribución violenta de los valores y de los bienes sociales y sustraer a los individuos, todos sus derechos para entrgárselos a la colectividad”.¹²⁷

El liberalismo como individualismo posesivo es el sistema político económico en el que la libertad individual es el eje del sistema, de toda la construcción discursiva, privilegia el valor de la libertad individual por encima de la igualdad y el bienestar colectivo.

El liberalismo social con aspiraciones de justicia social, propone la igualdad y una redistribución del ingreso, lo que presupone una mayor intervención del Estado.

El liberalismo norteamericano, se ha orientado más hacia la preservación de la libertad individual, según Tocqueville.

“Las colonias inglesas, y ésta fue una de las principales causas de su prosperidad, han gozado siempre de más libertad interior y de más independencia política que las colonias de los demás pueblos, pero en ninguna parte, ese principio de libertad, fue más rígidamente aplicado que en los países de Nueva Inglaterra”.¹²⁸

¹²⁷ Ruggiero Guido de, *El liberalismo*, México, Partido Revolucionario Institucional, 1975, p. 4.
¹²⁸ Tocqueville, Alexis. *La democracia en América*, México, P.C.E., p. 59.

Norteamérica fue en gran medida la heredera del liberalismo clásico. Los americanos heredaron de Europa, los principios libertarios de la revolución puritana y algunos valores económico-liberales, como parte de su formación discursiva y del espíritu de las leyes.

El bloque histórico norteamericano surge de la idea de un mundo en expansión, la visión de un espacio ilimitado, espacio para el crecimiento y la expansión, fundado en lo cual Frederick Jackson elaboró la Teoría de la Frontera. Ha sido la filosofía política orgánica que fundamenta al capitalismo norteamericano, basado en la propiedad, el individualismo y la competencia de capitales.

El protestantismo, fundado en la creencia en que cada uno podía comunicarse directamente con Dios sin depender de la jerarquía eclesiástica, fue una influencia antiinstitucional propicia al individualismo. El liberalismo puritano se dirigió hacia la lucha por la libertad de conciencia.

El liberalismo norteamericano deriva del liberalismo europeo en general y del liberalismo inglés, en específico. Tradicionalmente se ha identificado al puritanismo como el germen de la democracia, la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia. "Cualquier inventario de la mentalidad norteamericana, comenzaría con el puritanismo".¹²⁹

El puritanismo se ha constituido en el mito de los orígenes norteamericanos, se concibe al pionero puritano, como el iniciador de la democracia, la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia. Sin embargo, es precisamente la intolerancia religiosa-puritana, la no renuncia a Su Verdad, la que obligó a los puritanos a dejar su país, en búsqueda de la tierra prometida, tierra de los elegidos, tierra en la que pudieran practicar la verdad absoluta. Desde este su ser puritano, ¿qué filosofía política servía para justificar su ser y sus raíces étnicas? ¿Qué filosofía política les daría unidad y cohesión social? El liberalismo inglés, en su defensa por los derechos individuales, las libertades religiosas y las garantías constitucionales.

El Segundo Tratado del Gobierno Civil de John Locke y la Declaración de Independencia, cristalizaron estas luchas por la tolerancia, el derecho de oposición al gobierno mediante leyes y la separación de poderes.

A Alexis de Tocqueville le sorprendió "ese orden metódico que se refleja, se respira en la separación de los caminos, la ordenación de las casas, el respeto y cuidado de las aguas, valles y montañas y la laboriosidad puritana".¹³⁰

La sociedad no es armónica, dijéramos que es una sociedad de conflicto, el reto es la CONSTRUCCION DE UN ORDEN POLITICO RACIONAL, la organización de una visión del mundo en el orden político.

129 Orozco, José Luis. *La pequeña ciencia*, México, F.C.E. 1971, p. 21.
130 Tocqueville, Alexis. *La democracia en América*, México, 1984, F.C.E., p. 47.

El pensamiento naturalista del siglo XVII influyó en la conciencia política de Jefferson y en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos.

La idea de la igualdad fundamental de los hombres, está íntimamente ligada al pensamiento *ius naturalista* y a las tradiciones de los levellers o igualitaristas del siglo XVII.

Igualdad como esencia de la humanidad nacida de la libertad interior del hombre. Los ideales puritanos, igualitaristas interpretaron que la libertad del hombre es imagen de Dios y que la justicia refleja el orden divino.

La idea de igualdad, es un derecho natural inalienable, para el pensamiento puritano. La aparición y desarrollo del capitalismo, fue en el inicio una fuerza niveladora, igualitarista, estimulante de las artes y el comercio entre los angloamericanos. "Los emigrantes o como ellos mismos se llamaban a sí mismos, peregrinos, pertenecían a esa secta de Inglaterra, a la cual la austeridad de sus principios le había dado el nombre de puritana".¹³¹

La propiedad es definida no por el nacimiento y el derecho de herencia de latifundios, sino por la propiedad rústica, hereditariamente transmitida. El puritanismo no era solamente una doctrina religiosa, sino que se confundía con las teorías de la democracia.

A Tocqueville le parecía Norteamérica "la expresión de una verdadera ternura cristiana"¹³², donde las colonias buscaban la tierra prometida, que les permitiera vivir en ellas y orar a Dios en libertad.

En Nueva Inglaterra, se legisló jurídica y religiosamente, la ley jurídica, se fundó en la ley religiosa. Se legislaron bajo el *Deuteronomio*, el *Exodo* y el *Levítico*, en Connecticut y Massachusetts. Blasfemia, hechicería, adulterio, violación, pereza, embriaguez y mentiras eran sancionadas rígidamente bajo la Ley religiosa.

"Quien quiera que adore a otro Dios, que no sea el Señor será reo de muerte."¹³³

Es contradictorio a la tolerancia religiosa, perseguir a los no creyentes o a otros cultos no puritanos.

"Se les ve sin embargo buscar con ardor casi igual, la riqueza material y los gozos morales, el cielo en el otro mundo, el bienestar y la libertad en ésta."¹³⁴

El sistema de creencias del puritanismo integra el perfeccionamiento religioso y la búsqueda de bienestar material y libertad individual. Es interesante advertir como su vocación

131 *Ibid* p. 57
132 *Ibid* p. 57
133 *Ibid* p. 60.
134 *Ibid* p. 64

religiosa, no entra en conflicto con su vocación utilitarista. Puritanismo, liberalismo y utilitarismo conviven en coexistencia pacífica como si fuesen principios, axiomas estructuras conceptuales que se entrelazan y se complementan.

“Desde el primer asentamiento europeo en América del Norte —en Jamestown en 1607 y en Plymouth en 1620— los Estados Unidos se convirtieron en un imán para las personas que iban en busca de aventuras hufan de la tiranía o simplemente intentaban conseguir una vida mejor para sí y para sus hijos.

La pequeña corriente inicial aumentó tras la Revolución Norteamericana y la formación de los Estados Unidos, y se convirtió en una verdadera oleada durante el siglo XIX, cuando millares de personas cruzaron el Atlántico y en menor número el Pacífico, empujadas por la miseria y la tiranía, atraídas por un anhelo de libertad y prosperidad.”¹³⁵

Las inmigraciones europeas se nutrieron de las ideas del liberalismo de John Locke, Thomas Hobbes y posteriormente de Adam Smith. El liberalismo norteamericano se construyó siguiendo los paradigmas de John Locke, Thomas Hobbes y Adam Smith, Stuart Mill, Keynes y Milton Friedman.

“Un paradigma es un modelo o patrón aceptado. Un paradigma es una teoría que articula leyes, mediciones, experimentos que propicia la selección de hechos útiles para la construcción de la teoría.”¹³⁶

El liberalismo de Locke es una continuación del puritanismo del siglo XVI y de las luchas de los igualitaristas en el sentido que presupone:

1. la igualdad de los individuos es la posesión de los derechos naturales e inalienables a la vida, la propiedad privada, la libertad y la seguridad.
2. el poder emana del pueblo y le pertenece a él.

En su segundo *Ensayo sobre el gobierno civil* escribe: “Todo hombre posee la libertad y la propiedad sobre su persona, nadie fuera de él tiene derecho sobre ella”

“El trabajo de su cuerpo y la obra de sus manos, podemos decir, son propiamente suyos.”¹³⁷

“El hombre tiene por naturaleza un poder,.... el poder de defender su propiedad, su vida, sus libertades y bienes.”¹³⁸

135 Friedman, Milton. *Libertad de Elegrir*, Barcelona, Ediciones Grijalbo, 1980, p. 15

136 Kuhn, *Estructura de las Relaciones Científicas*, México, F.C.E. 1976, p.51

137 Locke, John. *Segundo Ensayo Sobre el Gobierno Civil*, Madrid, Aguilar, 1976, Secc. 27. p. 24

138 *Ibid*, Sección 87, p. 64

El paradigma de John Locke supone un estado de naturaleza en igualdad de los hombres entre sí y en libertad para la conservación de la vida y la propiedad.

El hombre es el ejercicio de su libertad concebida como la facultad que tienen todos de hacer lo que bien les parece, de vivir según les place y de no encontrarse trabados, obstaculizados por ninguna ley.

El trabajo es el fundamento de la propiedad. El objeto principal de la propiedad es la tierra. El Estado, se construye, se constituye para la defensa de la propiedad, "a la defensa de la propiedad de todos los miembros de dicha sociedad hasta donde sea posible."¹³⁹

El pueblo tiene el derecho a rebelarse contra el monarca.

"Siendo, según se ha dicho ya, los hombres libres, iguales e independientes por naturaleza, ninguno de ellos puede ser arrancado de esa situación y sometido al poder político de otros, sin que medie su propio consentimiento. Este se otorga mediante convenio hecho con otros hombres de juntarse e integrarse en una comunidad destinada a permitirles una vida cómoda, segura y pacífica de unos con otros, en el disfrute tranquilo de sus bienes propios y una salvaguardia mayor contra cualquiera que no pertenezca a la comunidad."¹⁴⁰

Locke, iusnaturalista, concibe que los derechos humanos son naturales e inalienables: el derecho a la vida, la libertad, la propiedad, la seguridad y la salud.

La sociedad está constituida por individuos los cuales persiguen sus propios fines, independientemente de los demás individuos. Frente al problema de la seguridad los hombres tienen sus derechos por naturaleza; sin embargo, si se ven violados sus derechos, solo cabe recurrir a la autodefensa, mientras que en el estado social se ven protegidos por el Estado.

"Los derechos de los hombres pueden ser violados, pero el peligro es tan insignificante que está plenamente justificado el derribar al gobierno, si no cumple plenamente sus obligaciones de protegerlo."¹⁴¹

Las ideas en torno al Estado y la destitución del soberano, si éste no cumple con su función derivaron del movimiento igualitarista "Todo el poder -escribió Lillburn desde las épocas más remotas y por su esencia, emana del pueblo y, consiguientemente le pertenece sólo a él.

La elección libre por el pueblo, se expresa a través de sus representantes, la única base de cualquier gobierno justo"¹⁴²

139 Ibid s. 88, p. 65

140 Ibid s. 95, p. 73

141 Locke, John. Segundo Ensayo Sobre el Gobierno Civil, Madrid, Aguilar, 1976, Op. Cit. p. 113

142 Barga, M. La Revolución Inglesa en el Siglo XVII, México, Universidad Nacional Autónoma de Puebla, 1977, p. 50

Locke y los igualitaristas se plantearon la teoría del derecho natural que afectaba la concepción del poder monárquico absolutista, eclesástico y oligárquico. Deriva el derecho a apropiarse de las tierras y de los bienes, del derecho a conservar la propia vida y la propiedad natural de su propio trabajo, da por supuesto, un derecho natural a alienar el propio trabajo, negando al mismo tiempo un derecho natural de alienar la propia vida.

El derecho a la propiedad de mi trabajo, es también el derecho a la compra - venta de trabajos asalariados a través de un contrato social, un mecanismo que reconoce el derecho a la propiedad, al intercambio y a la acumulación de propiedad en una sociedad de mercado, en una sociedad posesiva y competitiva, donde se presupone la igualdad de competencia.

Si bien todos los hombres constituyen la sociedad civil, sólo los hombres con propiedad tienen derechos civiles. El desprecio puritano hacia los desposeídos, condenados, no elegidos, se basaba en que éstos habían sido condenados por imperfección moral, no formaban parte de la iglesia, pero si quedaban sometidos a sus leyes morales.

El núcleo del individualismo de Locke, es la afirmación de que todo hombre, es naturalmente, el propietario único de su propia persona y de sus capacidades, propietario absoluto de su capacidad para el trabajo y productos derivados, libre para buscar su máxima utilidad, su mayor beneficio, libre para apropiarse o alienar su propia capacidad para trabajar.

El liberalismo de Locke es la estructura de la acción social que posibilita las bases, los fundamentos políticos para la constitución del individuo libre y propietario, bajo las reglas del juego de la competencia en supuesta igualdad de condiciones, en la sociedad de mercado, donde se ha construido al Estado para garantizar las reglas del juego de la propiedad privada, la libertad y la igualdad, donde cada individuo busca su propio interés, su mayor placer, su máxima utilidad.

El discurso Lockeano impregna fuertemente las premisas fundamentales del pensamiento político norteamericano. La Constitución de Estados Unidos se dice es una copia a la letra del *Segundo Tratado sobre el gobierno civil*, afirma el Dr. James Petras, opinión que comparto.

La filosofía política de John Locke contribuye a la organización conceptual, así como también a la racionalización, integración, justificación y unificación de una formación económico-social: el americanismo, así como del proyecto emergente puritano, tomado como válido, representativo de los intereses de la totalidad de esa formación social y su sistema de valores propuestos como universales: la propiedad, la igualdad y la libertad.

Tomas Jefferson, escribía en 1776:

"Sostenemos como verdades evidentes que todos los hombres nacen iguales; que a todos les confiere su creador ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la consecución de la felicidad, que para garantizar esos derechos, los hombres instituyen gobiernos que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados; que

siempre que una forma de gobierno tiende a destruir estos fines, el pueblo tiene el derecho a reformarla o a abolirla, a instituir un nuevo gobierno que se funda en dichos principios y a organizar sus poderes en aquella forma que a su juicio garantice mejor su seguridad y su felicidad.”¹⁴³

La influencia del pensamiento de John Locke en Norteamérica es decisiva. El iusnaturalismo ha reivindicado los grandes principios: el principio de la tolerancia religiosa y el de la limitación de los poderes del Estado, en sus dos formas:

1) Limitando el poder del soberano, sancionando su exceso con la destitución y revocabilidad del soberano.

2) Mediante la división de los poderes del Estado. Jefferson, educado en Derecho, de firme oposición británica, escribió el esbozo de la Declaración de Independencia, siguiendo el paradigma de Locke:

“Cuando en el curso de los acontecimientos humanos resulta necesario que un pueblo disuelva los lazos políticos que lo han unido a otro y adopte entre las potencias de la tierra la posición separada e igual que las leyes de la naturaleza y del Dios de la naturaleza le autoriza a adoptar un respeto decoroso de las opiniones de los hombres exige que declare las causas que lo impelen a la separación.”¹⁴⁴

Consideraba Jefferson como verdades evidentes que todos los hombres habían sido creados iguales, que están dotados por Dios de derechos inherentes e inalienables, como son la vida, la propiedad y la busca de la libertad. La finalidad del Estado es garantizar estos derechos y el pueblo tiene todo el derecho de modificar o destituir al gobierno si éste no cumple con sus funciones.

La lucha entre federalistas contra antifederalistas es la lucha entre los dos paradigmas de política. Los federalistas plasmaron su proyecto en la Constitución de 1787, con una idea de un estado basado en el consentimiento del pueblo: Los antifederalistas tenían una concepción de un gobierno más fuerte en el país.

“Confieso que no soy partidario de un gobierno muy enérgico”, escribía Jefferson a James Madison, en diciembre de 1787, revelando así su inclinación en favor del *laissez-faire*, que pone su mayor confianza en la iniciativa individual.

Jefferson era partidario del gobierno basado en la separación de poderes, como medio para controlar al pueblo. Su propuesta política radicaba en un gobierno central no muy fuerte y en el liberalismo que garantizase todo el ímpetu de la libertad individual y la iniciativa privada.

143 Hofstadter, Richard. *La Tradición Política Norteamericana y los Hombres que la Formaron*, México, F.C.E. 1984. p. 40
144 *Ibid*

Tocqueville reconoce en Norteamérica un movimiento igualitarista puritano que se mueve en torno a los ideales de libertad de igualdad:

"Entre las cosas nuevas que durante mi permanencia en los Estados Unidos han llamado mi atención, ninguna me pareció más que la igualdad de condiciones.

Descubrí sin dificultad, la influencia prodigiosa que ejerce este primer hecho sobre la marcha de la sociedad. Da al espíritu público cierta dirección, determinado giro a las leyes a los gobernantes, máximas nuevas y costumbres particulares a los gobernados.

Este desarrollo gradual y progresivo de la igualdad es, a la vez, el pasado y el porvenir de su historia, el sólo descubrimiento dará a su desarrollo el carácter sagrado de la voluntad del supremo maestro."¹⁴⁵

Tocqueville interpreta la igualdad como parte de un proceso divino. Luchar por la democracia en ese espíritu, era luchar por la realización divina. Su ideal de perfección puritana lo realiza en la práctica cotidiana, en su cotidianidad, imprimiendo orden y belleza, Tocqueville resalta el elemento de igualitarismo que encuentra en el liberalismo norteamericano.

Paradigma de Hobbes

La Constitución de Estados Unidos se basa en la filosofía de Hobbes y en la religión de Calvino.

"Los padres de la patria, que redactaron la constitución de Filadelfia en 1787, partían de una concepción hobbesiana del hombre, fundada en el autointerés, el egoísmo, el deseo de propiedad, poder y riqueza, suponían la propensión al estado de guerra.

"Los miembros de la Convención Constitucional, diseñaron un gobierno para regular el comercio, pagar sus propias deudas, impedir la inflación de la moneda y las leyes para controlar las insurrecciones."¹⁴⁶

Pensaban que si bien el gobierno equilibrado recibía la influencia Aristotélica y Newtoniana, John Adams aspiraba a un gobierno basado en los simples principios de la naturaleza. Madison concebía que en el gobierno natural las diversas partes que lo constituyen pueden, por sus relaciones mutuas, ser el medio para mantener a los demás en los lugares correctos, su objetivo era la creación de un gobierno federal fuerte para mantener el orden en contra de los levantamientos populares o el dominio de la mayoría. Hamilton citó a Montesquieu, "si llegara a ocurrir una insurrección popular en uno de los estados confederados, los demás estados serán capaces de reprimirlos."¹⁴⁷

145 Tocqueville Alexis. Op. Cit. p. 31.

146 Ibid

Desde el inicio de la constitución del Estado Norteamericano, surgieron dos tendencias, dos modelos, dos paradigmas, que aparecen en la polémica entre Jeffersonianos y Hamiltonianos. Jefferson deseaba una república agraria de legislación ágil, en que todos los ciudadanos se hallasen en igualdad jurídica, que fuese la tierra prometida para los oprimidos y el símbolo de la libertad, país de la sencillez y la igualdad, más en concordancia con el modelo de Locke. Hamilton deseaba la concentración de poder en un gobierno fuerte que impidiese la anarquía, siguiendo el modelo de Hobbes.

“Jefferson temía la tiranía y sus ideas se basaban en el concepto de libertad. Hamilton creía que el gobierno republicano sólo podía triunfar si lo manejaba una clase gobernante. Jefferson creía que el republicanismo requería una base democrática. Hamilton tenía la sombría visión hobbesiana de la naturaleza humana, Jefferson una visión más esperanzadora, creía que el pueblo era el más seguro y virtuoso depositario del poder aunque no siempre el más sabio”.¹⁴⁸

Jefferson representaba un orden basado en los pequeños propietarios individuales libres, una reducción del urbanismo y las finanzas, una confianza en el proyecto lockeano de democracia y una profunda desconfianza en un gobierno centralizado y fuerte. Hamilton en oposición, fue el representante de los intereses de las capas urbanas, industriales y comerciales; partidario de un gobierno central fuerte bajo el ejecutivo, fiel al modelo hobbesiano, para impulsar las finanzas, la industria, el comercio y la navegación.

La libertad que preocupaba a los padres de la patria, no era la libertad de los esclavos negros, ni la de los servidores por contrato, porque la esclavitud estaba reconocida en la estructura orgánica de la constitución, sino la libertad de propiedad, de expresión y de prensa, el derecho a un juicio por jurados, al proceso jurídico y la protección contra inspecciones e incautaciones irracionales.

La libertad fue concebida como tal para conservar la propiedad o disponer de ella. Proteger a la propiedad era proteger a los hombres en sus derechos civiles.

En el capitalismo competitivo del siglo XIX norteamericano, el hombre era un individuo egoísta, rapaz, competitivo. El Estado fue construido para garantizar las reglas del juego, el sistema de normas que arbitran la lucha por la propiedad en la guerra Hobbesiana de todos contra todos.

En la concepción Hobbesiana, las acciones de todo hombre están determinadas por sus apetitos y aversiones, o más bien, por el *CALCULO DE LAS CONSECUENCIAS PROBABLES*, para la satisfacción de sus apetitos, de cualquier acción que puedan emprender.

¹⁴⁷ Hofstadter Richard, Op. Cit. p. 37.

¹⁴⁸ Morison Samuel, Steele Henry, Leuchtenburg William, Breve Historia de los Estados Unidos, México, F.C.E, 1987, p. 178.

Reconocemos en el pensamiento hobbesiano, la misma estructura conceptual del pragmatismo, el cálculo de las consecuencias probables. Todo hombre debe intentar tener éxito en la consecución de aquellas cosas que desea: en este sentido, antecede al pragmatismo.

El paradigma de Hobbes parte del concepto del estado de naturaleza como guerra de todos contra todos.

“El poder de un hombre, consiste en sus medios para obtener un fin”¹⁴⁹

Todos los hombres buscan realizar sus deseos. El poder de un hombre es su capacidad para alcanzar un bien futuro. La razón sirve para ordenar las pasiones y los deseos.

En una sociedad competitiva de mercado, en una sociedad de bienes escasos, el poder es una fuente de división entre los hombres, cada hombre es enemigo del otro, la vida del hombre es solitaria, pobre, sórdida, brutal y corta.

El Estado es el punto de unión de acuerdos voluntarios para entregar, delegar el poder individual en un soberano que le garantice seguridad e inmunidad frente a la agresión. La racionalidad del sistema se encuentra en el orden construido para posibilitar los intereses individuales, la unidad de la diversidad de individuos, cada uno de los cuales persigue sus propios fines, independientemente de los demás.

La base de la acción humana está en los intereses, unidades básicas del sistema utilitario de la acción. El Estado es una construcción por consenso o por la fuerza, para preservar los derechos naturales e inalienables de los hombres. El sistema racional proporciona un mínimo de seguridad en la prosecución de los intereses individuales.

La concepción hobbesiana es la fundamentación de la política sobre las relaciones políticas intramundanas, basadas en la igualdad de intercambio de fuerzas de trabajo en el mercado. Fruto de la Reforma de la Guerra Civil, Hobbes cambia de la explicación de la política basada en el designio divino a la fundamentación de la política fundada en el pacto social. Todas las acciones voluntarias y racionales de los hombres tienden hacia su propio beneficio y las acciones más razonables son aquellas que mejor conducen a sus fines..

La justicia es el cumplimiento de lo pactado, por tanto, una regla de razón, por lo que se nos prohíbe hacer algo destructivo para nuestra vida y por consiguiente una ley de naturaleza.

Hobbes diseña una teoría del Estado para garantizar la propiedad privada, presupone la igualdad de todos los hombres como ley de la naturaleza.

El principio del *iusnaturalismo* que reconoce a todos los hombres iguales por naturaleza, fue necesario para el sistema de intercambio generalizado de la sociedad posesiva de merca-

¹⁴⁹ Hobbes Thomas, *Leviathan*, Op. Cit. p. 65.

do. En la medida en que la sociedad de mercado, se extienda a todos los ámbitos de la sociedad, entran a intercambio la totalidad de fuerzas de trabajo universales en sistemas de equivalencias e intercambios. Aparece la igualdad como concepto básico, desde el cual se construye la red de relaciones sociales en la sociedad de mercado y la necesidad del Estado.

Hobbes diseña una sociedad política adecuada a la sociedad de mercado, que presupone la igualdad, como concepto base para el intercambio de equivalencias.

“La sociedad posesiva de mercado implica también que donde el trabajo se ha convertido en una mercancía las relaciones de mercado modelan o permean tanto todas las relaciones sociales que puede hablarse con propiedad de una sociedad de mercado y no simplemente de una economía de mercado.”¹⁵⁰

En la sociedad norteamericana, arquetipo de la sociedad posesiva de mercado, según MacPherson:

1. No hay asignación autoritaria de trabajo.
2. No existe una asignación autoritaria de compensaciones por el trabajo.
3. Hay una definición de los contratos y una imposición de su ejecución por parte de la autoridad.
4. Todos los individuos tratan racionalmente de elevar al máximo sus ganancias.
5. La capacidad para trabajar es propiedad inalienable suya.
6. La tierra y sus recursos son propiedad alienable de los individuos.
7. Algunos individuos desean un nivel de ingresos o de poder superior al que poseen.

Todos y cada uno de los individuos se valorizan y luchan a muerte por el reconocimiento de su valor. En la sociedad competitiva de mercado, todos los hombres luchan por aumentar su poder y su valor, todos los individuos tratan de elevar al máximo su utilidad cada persona persigue por naturaleza, su propio beneficio y exaltación.”¹⁵¹

La sociedad de mercado es una sociedad derivada de la concepción hobbesiana y pragmática. La libertad es la capacidad que cada hombre tiene de usar su propio poder como él quiera, para la preservación de su propia naturaleza, de su propia vida. La libertad es la ausencia de impedimentos externos, impedimentos que, a menudo, pueden arrebatar a un hombre parte de su poder para hacer lo que le plazca, pero no pueden impedirle usar el poder que le queda, de acuerdo con lo que le dicta su juicio y razón.

¹⁵⁰ Text of Footnote

¹⁵¹ Hobbes Thomas, Op. Cit. p. 155.

Hobbes parte del supuesto principio de igualdad, en las relaciones de intercambio generalizado, mediante el sistema de equivalencias entre mercancías y fuerzas de trabajo.

El orden no se garantiza en el libre juego del mercado, sino que es necesario el soberano político para imponer las reglas del juego capaces de impedir que la competencia pacífica de mercado se convierta en uso declarado de la fuerza; por lo tanto, los individuos de la sociedad de mercado ceden racionalmente sus derechos a las reglas de la sociedad de mercado, garantizadas por la autoridad del soberano. Hobbes supone a los hombres como autómatas, sistemas que se mueven a sí mismos, máquinas racionales calculadoras y autómatas. "Solamente una sociedad tan fragmentada como una sociedad mercantil, puede ser tratada como un sistema mecánico de individuos autómatas."¹⁵²

La igualdad da inseguridad a la vida y los bienes; y la igual capacidad de matarse el uno al otro, nos da la igualdad de subordinación a los mecanismos autómatas de la sociedad de mercado.

Todo el mundo se ve necesariamente empujado a entrar en las competencias por conseguir poder sobre otro. Todo individuo puede y debe reconocer, por su propio interés, a una autoridad política, para imponer las reglas de una sociedad competitiva. El valor o estimación del hombre es su precio, lo que sería pagado por el uso de su poder. Quien determina el precio es el comprador; el valor de cambio es su verdadero valor, lo que el otro estima por el uso de su poder. Estimar a un hombre en un precio elevado es honrarle, en uno bajo deshonrarle.

El poder es una relación social de excedente de fuerza, inteligencia, belleza o riqueza. El valor de cada hombre depende de la opinión que tienen los otros hombres, en el sistema competitivo de mercado, sistema comparativo de valoraciones. Valorar es medir cualidades con respecto a un conjunto o concepto.

Si todos y cada uno de los hombres luchan por aumento de propiedad o reconocimiento, se desencadena un estado de guerra. De ahí la necesidad de un soberano que posibilite el cumplimiento del contrato de propiedad y el orden de la competencia en la sociedad de mercado.

Todos los individuos se hallan relacionados entre sí, como poseedores de mercancía, que pueden intercambiarse en el mercado. Esta es la lógica del mercado. Debido a la constitución de la sociedad civil como sociedad de mercado, el ejercicio del poder no radica únicamente en el Estado o en la élite de poder, sino que toda relación social se transforma en una relación de poder. Se desdobra, así, el fenómeno político en estado y sociedad política por la aparición de la economía de mercado y el ejercicio de las libertades políticas. El Estado es el órgano, artificio, espacio, estructura, desde donde se organiza la sociedad para posibilitar la economía de mercado. El Estado es una estructura legal, coercitiva, para garantizar la vi-

152 Mac Pherson, Op. Cit. p. 76.

da, la propiedad privada y la libertad individual, puede controlar el uso de la tierra y del trabajo, interferir en el libre flujo mediante restricciones y derechos arancelarios, fomentar un tipo de industria y desalentar otras, proporcionar servicios libres o con subsidios.

El Estado tiende a propiciar las conductas más rentables para la sociedad competitiva de mercado.

La construcción Hobbesiana del Estado, consiste en una estructura fuerte, vigorosa, con mayores poderes que los individuales, con el objeto precisamente de garantizar los derechos individuales de libertad, conservación de la vida, propiedad privada y economía de mercado.

El liberalismo norteamericano de los siglos XIX y XX se ha situado frente a dos paradigmas:

I) El paradigma del liberalismo clásico de Adam Smith y el paradigma del Keynesianismo.

II) El monetarismo y ofertismo constituyen un regreso-renovación al modelo del liberalismo clásico.

El paradigma de la economía política clásica, se funda en el individualismo, la libre competencia, el laissez - faire, la no intervención del Estado y los derechos de propiedad, tales eran los principios generales del conservadurismo a continuación de la guerra civil, desde el último decenio del siglo XIX hasta 1937.

El paradigma del Keynesianismo, que surgió como una medida ante la crisis, propone la regulación o intervención del Estado para organizar la economía y equilibrar el sistema.

El monetarismo y el ofertismo surgen como teorías económicas neoliberales, cuyo objetivo es la disminución del gasto federal en la política de estímulos para los menos favorecidos y el desarrollo de una política de estímulos para los más favorecidos, es decir, para el gran capital.

Paradigma de la Economía Política Clásica de Adam Smith.

Es una estructura conceptual, cuyos presupuestos de racionalidad se encuentran enraizados en el empirismo, su episteme señala que toda verdad se erige desde la experiencia, con un vasto referencial empírico.

El trabajo es el eje del sistema conceptual, el punto de partida y el punto de regreso de su estructura conceptual.

“El trabajo proporciona todo lo necesario para vivir. La riqueza de un país depende de la aptitud, destreza y sensatez y del número de empleados.”¹⁵³

El trabajo es el generador de la riqueza en las artes, la manufactura, el comercio, y la actividad agrícola. La invención de máquinas proporciona mayor destreza y ahorro de tiempo, celeridad y perfección. La máquina produce otro tipo de hombre: el hombre cuya búsqueda de máxima utilidad promueve la destreza y la habilidad manual del obrero. La división del trabajo, simplifica o divide la función hasta en *n* operaciones y acelera la intensidad de la productividad.

El valor está determinado por unidades de cantidad de gasto de trabajo. Intercambio mis deseos por trabajo. Se cambia el trabajo por el deseo, lo que da unidad a la diversidad y puede hacer sistemas de igualdad o equivalencias de la diversidad de deseos es la UNIDAD DE TRABAJO y su SISTEMA DE EQUIVALENCIAS. No es el deseo lo que posibilita el sistema de intercambios sino el gasto de energía, trabajo; yo intercambio mi trabajo y mi dolor por mi deseo.

“Pero en el interior del cambio, en el orden de las equivalencias, la medida que establece las igualdades, y las diferencias, tiene una naturaleza distinta a la necesidad. No está ligada al mero deseo de los individuos, ni es modificada por él y es variable como él. Es una medida absoluta, si por ello se entiende que no depende del corazón de los hombres o de su apetito, se les impone desde el exterior es su tiempo y es su pena.”¹⁵⁴

El trabajo es el productor de toda clase de bienes y al mismo tiempo, es la medida real del valor. Es la causa de la riqueza. El trabajo es el único principio del valor de mercado, el único regulador del valor de intercambio; tiene un peculiar y casi exclusivo valor en crear poder, los valores de los bienes tienen un valor proporcional a su tiempo de trabajo. El trabajo es el creador de la riqueza. Adam Smith vuelve como en un círculo a su concepto central: el trabajo.

Adam Smith y el neoliberalismo consideran justas las ganancias del capital, debido al riesgo del mismo. El interés, es proporcional a la cantidad y al riesgo del capital, propone un sistema de libre competencia con la mínima intervención del Estado. La propuesta de Smith consiste en un sistema de empresa privada operando competitiva y libremente. Critica a los capitalistas organizándose constantemente en grupos capaces de ejercer poder mediante monopolios, grupos que indiscriminadamente elevan los costos, los cuales ejercen presión sobre el Estado para establecer privilegios a monopolios: donde el monopolio es inevitable, Smith prefiere la intervención del Estado a la operación privada.

¹⁵³ Smith Adam, *La Riqueza de las Naciones*, México, F.C.E., 1981, p. 3.
¹⁵⁴ Foucault, *Las Palabras y las Cosas*, México, Siglo XXI, 1968, p. 222.

El hombre de la Economía Política Clásica es el auto interés cuyo objetivo es la **MAXIMA UTILIDAD**. Encontramos en Smith, el paradigma filosófico utilitarista pragmático. La sociedad civil es concebida como un sistema de necesidades mediante el intercambio.

En el liberalismo clásico el punto de partida, el fundamento, es el autointerés individual: este concepto articula los otros conceptos. La utilidad privada es el motor de la economía política clásica. En el liberalismo económico, el punto de partida, el fundamento, el concepto central que articula otros conceptos es la libertad individual, libertad de propiedad privada, libertad de compra-venta de fuerza de trabajo, el egoísmo o autointerés.

“Pero el hombre reclama en la mayor parte de las circunstancias, la ayuda de sus semejantes y en vano puede esperarla sólo de su benevolencia. No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero, la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés.”¹⁵⁵

El individuo busca su propio interés, al perseguirlo promueve el de los demás, el de la sociedad en su conjunto.

La concepción individualista, utilitarista, es la lógica del UNO MAS UNO, concibe que la búsqueda de la mayor utilidad del *self-interest*, promueve la satisfacción de las necesidades ajenas, mejor de lo que pudiera hacerlo el Estado. El interés privado es el motor fundamental de la vida económica. Adam Smith propone como axioma de su sistema teórico el interés individual, la libre empresa, la libre competencia en la sociedad del mercado, donde el Estado no debe intervenir, debe reducir al mínimo su intervención.

“El hombre de Estado, que buscará dirigir a las personas, en cuanto a la manera adecuada de aplicar sus capitales, no sólo se echaría a cuestras una tarea innecesaria, sino asumiría una autoridad que en ninguna parte puede ser más peligrosa que en las manos de un hombre que tuviera la insensatez y presunción suficientes para creerse capaz de ejercerla”.¹⁵⁶

Según la Economía Clásica, el interés individual se armoniza con el bienestar de la comunidad como una tendencia natural, el sistema se autorregula, se equilibra por la correlación de fuerzas de la oferta y la demanda. La mano invisible en armonía preestablecida.

Adam Smith constantemente alude a la perfecta libertad, más como un postulado que como un hecho, como una necesidad del sistema, en el sentido de que un libre juego de las fuerzas del mercado, la oferta y la demanda, reducirían los costos.

“Así al menos sucedería en una sociedad en que las cosas dejasen discurrir por su curso natural, en la que hubiera perfecta libertad y cada uno

155 Smith Adam, *La riqueza de las Naciones*, op. cit. p. 17.
156 Smith A., op. cit. p. 716.

fuese completamente libre, para elegir la ocupación que tuviese, por más conveniente, o para cambiarla tan pronto como lo juzgase razonable".¹⁵⁷

El liberalismo de Adam Smith se opone a las regulaciones corporacionales, gremiales, que tienden a mantener constante la oferta de trabajadores y la cantidad de mercancías con el objeto de conservar o elevar los precios; se opone así mismo, a la política de los monopolios de la monarquía europea.

La libertad individual debe desarrollarse al máximo, aun sobre la libertad social. Cuando el Estado regula las libertades individuales, la libertad individual queda regulada por la libertad social.

Según la Declaración de los Derechos del Ciudadano, la libertad coincide con poder hacer todo lo que no perjudique al otro. Así, el ejercicio de derechos naturales de cada hombre no tienen otros límites que los que aseguren a los demás miembros de la sociedad el goce de sus derechos. Los límites los establece solamente la ley:

"Establecer en la mente de cada individuo, una asociación entre su propia felicidad y la práctica de aquellos modos de conducta positiva y negativa, que la consideración de la felicidad universal prescribe. Así, el individuo, no sólo sería incapaz de cancelar su felicidad en oposición con el bien en general, sino que uno de los motivos de acción habituales en él, sería el impulso a promover directamente el bien general"¹⁵⁸

Tanto Adam Smith, como Stuart Mill, comparten la visión optimista de que la lucha por la libertad individual, por sí misma, generaría el bienestar social. Indudablemente, la contradicción entre el bienestar individual y el bienestar social, debería ser reconciliado de alguna manera.

La teoría del liberalismo, no reconoce el conflicto, la contradicción entre el interés de los capitalistas y el interés de los trabajadores. Contradicción social entre CAPITAL Y TRABAJO. La búsqueda de la máxima utilidad del capital es antagónico y contradictorio a la búsqueda de la máxima utilidad del trabajador, del salario.

Las relaciones entre los discursos de Adam Smith y Stuart Mill los hacen compartir ciertos operadores de síntesis clásicos: la libertad individual y la búsqueda de la máxima utilidad. Liberalismo y utilitarismo, en coexistencia pacífica y armónica.

Stuart Mill se avoca al cálculo hedonista y al principio utilitarista: "el mayor bien, para el mayor número".

157 Ibid. p. 111.

158 Mill, Stuart, Utilitarismo, Buenos Aires, Aguilar, 1974, p. 74.

Sin embargo en el liberalismo, desafortunadamente, lo que necesitaba ser garantizado como los intereses generales, universales del constitucionalismo, fueron libertades y privilegios de grupos oligarcas de reaccionarios que trabajaron en control de la libertad y el bienestar general y en favor del liberalismo aristocrático para sostener los privilegios de corporaciones y monopolios.

Mientras que la economía política clásica supone la acción de los individuos como central, concibe así mismo un mecanismo general autorregulatorio, leyes naturales de la economía, donde el individuo es subordinado, no así los utilitaristas. En el utilitarismo, el eje central es la consideración que el individuo buscando su máxima utilidad por sí mismo, su acción generaría el bienestar social. La diferencia entre ambos, consiste en la concepción de la función del Estado y su regulación de la Economía.

La época progresista se caracterizó por varias generaciones de progreso industrial sin paralelo en la historia. El gran capital transformó la economía estadounidense entre 1880 y 1930, se elabora un diagnóstico de las causas de la pobreza y la desigualdad. Las fortunas se habrían concentrado, se publican historias sobre las grandes fortunas norteamericanas, historia de la Standard Oil Company, historia del seguro de vida, finanzas del frenesí en la fabricación: extracción de oro, plata y petróleo, carbón y plomo, así como en la industria maderera y transportes, la banca y las finanzas.

La institución de la esclavitud había sido derrotada, pero había dejado tras de sí, estragos en una población negra empobrecida, subsumida en los barrios bajos.

El movimiento liberal progresista encabeza la lucha por la reivindicación de los derechos humanos y los derechos de los negros. La lucha se dirige hacia la libertad de empresa, el derecho a la educación y la libertad religiosa, así como reivindicaciones obreras para mejorar los niveles de vida de los trabajadores.

John Dewey, liberal progresista, se dedicó a la lucha por los derechos civiles de los negros, en la lucha por su independencia económica e igualdad social. Los negros fueron educados en los hábitos del trabajo industrial.

La concepción liberal de Woodrow Wilson radicaba en la idea de que la historia de la libertad era la historia de la limitación de los poderes del gobierno, según la fórmula del liberalismo clásico. El liberalismo clásico de Adam Smith actúa como paradigma de Theodor Roosevelt.

El paradigma de la economía política clásica, propone como axioma de su sistema teórico el interés individual, la libre empresa. El Estado no debe intervenir o debe reducir al mínimo su intervención.

El sistema simple de libertad natural consiste en que "todo hombre en cuanto no viole las leyes de la justicia, queda en completa libertad para procurar su propio interés a su modo y para competir, tanto con su capital, como con su habilidad con cualesquier otro hombre o asociación de hombres".¹⁵⁹

Según la economía clásica el interés individual se armoniza con el bienestar de la comunidad, con una tendencia natural. El Estado debe asumir solamente las funciones de justicia, educación y obras públicas que a ningún particular le interesa, mediante recaudación fiscal por impuestos de lujo o importación.

El liberalismo de Theodor Roosevelt estuvo dirigido hacia la regulación de los monopolios para permitir la libre competencia intermonopólica. "Cuando un monopolio amenaza con acabar con la libre competencia es preferible la intervención del Estado".¹⁶⁰

La propuesta de Roosevelt era someter los negocios al liberalismo clásico. El Estado debería intervenir para equilibrar y regular el uso de las riquezas como lo requería el bien público de la lucha intermonopólica.

El liberalismo norteamericano necesitaba buscar el equilibrio entre el individuo autointeresado y el bien público, aunque este individuo autointeresado fuese el monopolio.

El liberalismo es una estructura conceptual que organiza la filosofía política del americanismo, en el sentido en que proporciona una concepción del individuo y el Estado en torno a valores como la libertad.

El punto de partida es el individuo en la lucha por la supervivencia. La inteligencia y racionalidad dependen de la eficiencia en la acción para conseguir los objetivos en la existencia, en la lucha de todos contra todos.

El individuo, el organismo vivo, el yo, es el sujeto del individualismo posesivo, pieza angular del liberalismo y la economía de libre mercado que busca la máxima eficiencia en la acción.

La psicología del yo, entra en combinación con la economía de libre mercado. El individuo que busca su máxima utilidad en la acción, como medida del éxito vital, con culto en la experiencia, es el individuo autosuficiente, racional que engrana perfectamente en la lucha competitiva por la supervivencia en la economía de libre mercado.

En el momento de consolidación monopólica el gobierno nacional elabora el proyecto de la modernidad. La moral de la eficiencia, la productividad y la libre empresa flotaba en el ambiente.

La concepción fisiológica del individuo autointeresado, racional, eficiente en la lucha competitiva, encontraba su expresión en los *Principios de Psicología* y en el *Compendio de Psicología* de William James.

William James concibe como eje de la psicología al individuo autointeresado, al yo.

159 Morrison Samuel Eliot, *Breve Historia de los Estados Unidos*, México, F.C.E. p. 643.
160 Adam Smith, Adam, *La Riqueza de las Naciones* México, F.C.E. 1981, p. 3

"El sentimiento de nuestro yo en este mundo depende enteramente de lo que deseemos ser y hacer y está determinado por la relación de nuestra actualidad a nuestras supuestas potencialidades, es una fracción, cuyo denominador está constituido por nuestras pretensiones y el numerador por el éxito".¹⁶¹

$$\text{propia estimación} = \frac{\text{éxito}}{\text{pretensiones}}$$

El individuo, el yo, el átomo social, el individuo derivado del liberalismo, el utilitarismo, el evolucionismo y el pragmatismo, es el concepto básico de las estructuras conceptuales del americanismo.

En el individualismo posesivo, el sujeto es sujeto sujetado a la producción y el consumo, bajo ciertos principios utilitaristas, según aparecen enunciados por McKenzie y Tullok en *The New World of Economics*.¹⁶²

1. El individuo es quien vende su fuerza de trabajo para comprar mercancías-trabajo, posee valores, toma decisiones y actúa.
2. El individuo actúa buscando mejorar su situación sin importar que haya diferencias en lo que desea alcanzar.
3. El individuo siempre elegirá más de lo que quiere y menos de lo que no quiere, maximiza su utilidad.
4. El individuo no puede alcanzar un mundo perfecto, por lo que intentará maximizar su utilidad.
5. Maximizar la utilidad implica tomar decisiones entre alternativas relevantes.
6. El costo es el valor de la mejor alternativa.
7. El costo marginal es el costo de cada unidad consumida de un bien. El individuo decidirá la cantidad de bienes a consumir a partir del costo marginal.
8. Cada unidad, pasando un límite implica una unidad más costosa.
9. El individuo distribuirá el total de sus recursos entre aquellas cosas que quiere.
10. El individuo opta por la mayor utilidad y el menor costo. Máximo de utilidad. Mínimo de riesgos.

161 James William, *Compendio de Psicología*, Madrid, Biblioteca Científico Filosófica, Daniel Corro Editor, 1930, p. 212
162 McKenzie y Tullok *The New World of Economics*, Int. y cap. 1 y 2, en la *Autores Varios*, "La crítica del sujeto", México, 1990, p. 212

Los individuos, todos y cada uno participan en el intercambio generalizado de mercancías, se intercambian universalmente como mercancías en el mercado internacional. Todos y cada uno de los individuos luchan por aumentar su placer, su propiedad y consumo a través del dinero.

“Dinero es el equivalente general de las relaciones de intercambio. El dinero posee el caracter fundamental de una mercancía: el de representar una cantidad de trabajo abstracto. El dinero es el eje de las relaciones de equivalencia, la masa monetaria depende de la manera en que se forma el equivalente general”.¹⁶³

El dinero es la síntesis de múltiples determinaciones. Es la medida de intercambio de trabajos y poderes. Es la síntesis simbólica del placer y la utilidad. La capacidad de usar y disponer de cualesquier fuerza de trabajo. Es la síntesis simbólica en el imaginario de toda relación de poder.

La creencia en la libertad, en la libertad de compra-venta de fuerza de trabajo internacional, libertad de intercambio generalizado de mercancías transnacionales, opera en los hechos como una ilusión de libertad, el fantasma de la libertad que aprisiona al ciudadano medio norteamericano en la red de relaciones del fordismo-taylorismo.

Segun el artículo *Estrategias conceptuales y efectos del poder en las ciencias sociales* del Dr. Cesáreo Morales, la Economía Política de Adam Smith, el utilitarismo, el keynesianismo, el monetarismo y el ofertismo son algo más que paradigmas o modelos teóricos, estas teorías económicas son estrategias conceptuales para el ejercicio del poder.

- 1) Controlados por una conciencia constitutiva.
- 2) Ordenados por un conjunto de reglas históricamente determinadas que son condiciones de posibilidad del sentido y la referencia de los conceptos determinados por las instituciones, en este caso el Estado.

Estas teorías han sido traducidas a POLITICAS DEL ESTADO AMERICANO en sus diferentes momentos de desarrollo o necesidades del sistema.

El paradigma keynesiano se construye a partir de acontecimientos históricamente dados (la crisis de 1929 y el modelo socialista) y es en sí mismo un acontecimiento que genera la política del Estado benefactor. El Estado benefactor norteamericano, *Welfare Politics*, es el sujeto constituido por ese conjunto de reglas de acción de la teoría. El pragmatismo es la formación discursiva a la base del keynesianismo.

La verdad de la teoría depende de las consecuencias útiles de la teoría. Si la intervención del Estado, tiene consecuencias útiles para la revitalización del capitalismo, bienvenida sea

163 Aglietta Michel, *Regulación y Crisis del Capitalismo*, México, siglo XXI, 1979, p. 286

la teoría, aunque en ésta aparezcan otros principios contradictorios con el paradigma de la teoría clásica: La intervención del Estado en la economía. El empleo, el interés y el dinero son los conceptos redefinidos, transformados en la nueva teoría, ahora, con la intervención del Estado, pero inmersos en la misma formación discursiva de la MAXIMA UTILIDAD, EL MAXIMO BENEFICIO, en este momento de la CONSERVACION DEL SISTEMA DE LIBERTAD INDIVIDUAL DE PROPIEDAD PRIVADA.

En el nuevo paradigma de Keynes los conceptos de empleo, ahorro, interés y dinero, son reelaborados, transformados bajo la INTERVENCION DEL ESTADO, aparecen bajo nuevas relaciones del sistema económico.

En el paradigma de Adam Smith, estos aparecen autorregulados por leyes naturales de la economía, mientras que en el paradigma de Keynes, estos conceptos aparecen y se regulan a través del Estado o las autoridades monetarias.

Desde 1896 hasta fines de la primera guerra mundial, Estados Unidos gozó de un período de expansión y prosperidad económica: sin embargo, después de la primera guerra mundial, la riqueza se concentró excesivamente y el trabajo se disoció del capital, se disminuyó la inversión, causando recesión, por lo cual se erigió un movimiento progresista que demandaba.

“un vasto programa de legislación, por los gobiernos estatales y nacional, destinado a conseguir en el país una mayor justicia social. Leyes relativas al trabajo de los niños, leyes de jornada máxima y salarios mínimos para las mujeres y una legislación de indemnización para los trabajadores fueron los rasgos de las propuestas progresistas de quienes lucharon por la formulación de la Ley Anti-Trust y la Ley de la Reserva Federal en 1913”.¹⁶⁴

Theodore Roosevelt y Woodrow Wilson fueron los líderes políticos más destacados del movimiento progresista.

La propuesta liberal del Nuevo Nacionalismo de Theodore Roosevelt, radicaba en la necesidad de una legislación de reforma social y del control y reglamentación nacional de la economía, en tanto que Woodrow Wilson, por el contrario, se ponía en guardia contra los peligros de la concentración de poder en el gobierno nacional y postulaba en su lugar un esfuerzo concertado para destruir el monopolio y restablecer la competitividad. En resumen Roosevelt, estaba en favor del empleo, del uso del poder gubernamental para obtener justicia social y económica, en tanto que Woodrow Wilson, favorecía la continuación de la política de *Laissez-Faire*, del siglo XIX, en la cual el Estado vigilaba las reglas del juego de la libre competencia.

164 Volkmer, F., *La Tradición Liberal en el Pensamiento de los Estados Unidos*, México, Editores Asociados, 1972, p. 278

Se observan aquí la aplicación de los dos paradigmas de la filosofía política del liberalismo: El paradigma de la libre competencia, el *laissez-faire*, la no intervención o la mínima intervención del Estado en la economía, propuesta de Woodrow Wilson o el paradigma de intervención del Estado, regulación económica, planificación central de la economía, programas de justicia social, leyes para el trabajo de los niños, compensaciones para los trabajadores y política de bienestar de los miembros menos privilegiados de la sociedad.

Estos paradigmas aparecen como lineamientos de continuidad a la vieja polémica entre el paradigma de Jefferson y su concepción de un gobierno ágil, de libre competencia contra el paradigma Hamiltoniano de fuerte intervención del gobierno en la vida económica.

Roosevelt poseía una confianza absoluta en el vigor de la democracia norteamericana. Influído por el economista Keynes, partidario de la intervención del Estado en la vida económica para resolver la crisis, planteó que era necesario lograr el pleno empleo y aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores. Su propuesta de gobierno señala "olviden a Adam Smith y lean a Karl Marx". Columbia y Harvard reemplazan a Wall Street en la dirección del país.

"El Estado debe intervenir en la vida económica. El país reclama que se actúe inmediatamente: el ejecutivo debe tener grandes poderes para enfrentar la situación; poderes del mismo tipo que si estuviéramos invadidos por un enemigo del exterior",¹⁶⁵ tales son las palabras de Roosevelt, en su discurso inaugural del 4 de marzo de 1933.

El New Deal busca transformar la sociedad, redistribuir el ingreso y eliminar la crisis. En el dominio financiero, el New Deal cierra los bancos y ejerce una moratoria general, al reabrirse son controlados por el Estado.

Roosevelt elabora un Acta de Ajuste Agrícola (Agricultural Adjustment Act) que favorece el alza de los precios y reduce la producción. El Estado actúa como regulador de la producción agrícola, para restablecer el equilibrio, reduce las deudas de los granjeros y establece préstamos con tasas bajas para restablecer el equilibrio y mejorar las estructuras agrarias.

Establece un reglamento interno (National Industry Recovery) o código de competencia, que regula precios mínimos y reglas de fijación de precios, planificación de la producción y reconocimiento del derecho sindical de los trabajadores, en la Ley Wagner de 1935.

En la Civil Work Administration, por primera vez, el Estado produce y vende electricidad.

Roosevelt y el New Deal encuentran la oposición de los monopolios y de la Suprema Corte, quien en nombre de la libertad de empresa, refuta la mayoría de las medidas tomadas por el Estado sobre federalismo, intervención del Estado y sindicalismo.

165 Insulza, José Miguel, Estados Unidos de Roosevelt a Reagan, México, UNAM, 1986 p. 5

No obstante, durante la Guerra Mundial, el Estado dirige y controla toda la producción.

“Financia las inversiones esenciales, establece un control de precios y salarios. Ciertos artículos son racionados, por ejemplo: el azúcar, se limita el consumo de gasolina a litros por automóvil, salvo las prioridades.”¹⁶⁶

La política del New Deal, fue un proyecto económico social, ajustado a la crisis económica de 1929, sus programas de regulación de la competencia o planificación fueron adecuados a la circunstancia resultado de una negociación, un pacto social, entre los empresarios y los trabajadores.

El proyecto nacional liberal se perfiló a partir de la postguerra, con un rasgo fundamental:

Mayor intervención del Estado.

“El uso de la política fiscal para regular la demanda agregada, la redistribución indirecta del ingreso hacia los sectores bajos de la población (el Welfare State) y la regulación de determinados sectores de la producción.

En lo internacional la aceptación plena de un papel regulador del mercado, la producción, las finanzas internacionales y por consiguiente el establecimiento de un nuevo sistema hegemónico político y militar. Y en lo político, como consecuencia natural de la ampliación de las funciones económicas internacionales del Estado y la expansión sin contrapeso de los poderes del ejecutivo”.¹⁶⁷

El proyecto liberal nacional se logró al articular las masas urbanas y las minorías étnicas y el surgimiento de una organización sindical, en una negociación con el capital industrial y financiero, estableciendo un consenso político desde la posguerra hasta la decadencia del modelo hegemónico keynesiano.

“La introducción de nuevas fuerzas productivas, posibilitada por el progreso técnico y las tendencias concentradoras de fines del siglo XIX alteró profundamente el proceso de trabajo, eliminando en gran medida la vinculación entre productor y producto.

El taylorismo entendido como mecanización del trabajo y su uniformización sobre la base de normas de rendimiento cada vez más rígidas, había permitido un incremento de la productividad y, por consiguiente, una elevación de la tasa de plusvalía. Con la introducción del

¹⁶⁶ Ibid. p. 7
¹⁶⁷ Aglietta Michel, *Regulación y Crisis del Capital*, México, siglo XXI, 1971, p. 94

fordismo (la cadena semiautomática) la uniformación del proceso de trabajo y la eliminación de cualquier forma de control obrero se hace completa. Pero el fordismo, al instaurar efectivamente la producción en masa, junto con suponer un incremento en la productividad, exige también el establecimiento de una relación social del consumo que facilita la circulación de los bienes que sean indispensables para la reproducción del capital"¹⁶⁸

La alta productividad inundó el mercado, pero ésta no se encontró con una demanda agregada o un consumo intensificado, la gran concentración de capital por un lado y la falta de realización de la producción por el otro, rompieron el ciclo: producción -distribución -circulación- consumo y con ello la articulación de la economía norteamericana.

“El fordismo es el principio de una articulación del proceso de producción y el modo de consumo, que instaura la producción en masa clave de la universalización del trabajo asalariado”¹⁶⁹

La mano invisible de Adam Smith o el libre juego del mercado no fueron suficientes para equilibrar los grandes desequilibrios entre la estructura productiva y la esfera del consumo.

El keynesianismo es un proyecto de reconstrucción capitalista, por encima de las propuestas más radicales y la resistencia de los sectores tradicionales, para remediar la crisis.

Sus logros fueron una mayor intervención del Estado: la regulación de la banca y el sistema monetario.

El uso del gasto público para generar fuentes de trabajo y reactivar la demanda.

El establecimiento de beneficios sociales.

El alivio de la situación de los agricultores a través de la gestión de las deudas.

El establecimiento del sistema de subsidios para precios de garantía.

El retroceso en las políticas de planificación y regulación de la competencia monopólica.

La construcción de una nueva forma de organización sindical por ramas industriales, más acordes con las modalidades de la negociación colectiva.

El proyecto de reconstrucción capitalista no alteraba las formas clásicas de propiedad, ni el predominio de la empresa privada sobre la economía a pesar de los partidarios de la planificación central y del control más fuerte a las empresas monopólicas.

La Federación Americana de Trabajo (FAO) se tornó una gran organización del trabajo, con la cual negociar salarios, horarios y condiciones de trabajo universales para toda la

¹⁶⁸ Ibid.

¹⁶⁹ Gramsci, Antonio, Op. Cit. p. 281.

Unión Americana. Se formaron sindicatos por rama de la producción, organizaciones adecuadas para negociar el paquete, las formas de trabajo por rama o sector de la producción agrupadas en el Congreso de Organizaciones Industriales (CIO).

La National Recovery Act creó una serie de garantías a los capitalistas monopolistas, resultado de una negociación, en relación al establecimiento de jornadas de trabajo, salarios mínimos y derechos de negociación colectiva. En 1935 la Warner Act, estableció las garantías sindicales. El New Deal se convirtió en la práctica en el fortalecimiento de los poderes del ejecutivo sobre los otros poderes del Estado.

El proyecto de reconstrucción capitalista, aspiraba a la hegemonía de Estados Unidos, en el mercado internacional. El sistema utilitario de la acción social requirió incorporar las demandas sociales para equilibrar el sistema y conservar el liberalismo.

PARADIGMA DEL NEOLIBERALISMO

El liberalismo y el neoliberalismo están basados en la idea de que cada individuo elabora un cálculo de ventajas y desventajas pecuniarias y no pecuniarias al establecer el precio de una mercancía o de un salario o el valor de una acción, buscando su máximo beneficio. Axioma del utilitarismo y el pragmatismo, en el sentido en que el pragmatismo de William James establece el cálculo de las consecuencias beneficiosas en la acción.

La concepción del neoliberalismo de Milton Friedman es un regreso a la concepción del liberalismo clásico de Adam Smith, que centra todo el dinamismo del sistema en el individuo y la máxima utilidad y libertad, por encima de la igualdad o justicia social.

El liberalismo es el sistema político económico en que el resultado se determina a través de la interacción de personas que persiguen sus propios intereses individuales, entendidos con criterios privados en vez de objetivos sociales.

“El sistema de precios permite que los individuos cooperen pacíficamente durante breves momentos, mientras que, durante el resto del tiempo, cada cual se ocupa de sus propios asuntos.

Los precios que se establecen en las transacciones voluntarias entre compradores y vendedores para abreviar, en un mercado libre, buscando cada uno su propio interés de tal modo que todos se beneficien en busca de su propio beneficio”.¹⁷⁰

La intensificación del individualismo posesivo y competitivo, aumenta la productividad y el consumo.

El individuo autointeresado, principio y fin del liberalismo clásico y el neoliberalismo, proyectan, diseñan, construyen al sujeto de la acción social económica, como átomos sociales, para los fines de la acumulación intensiva del capital.

2.4 AMERICANISMO Y FORDISMO

Los Estados Unidos, la mayor de las naciones manufactureras, ejerce su control mediante un sistema combinado del sistema regulatorio industrial y un sistema regulatorio político. El sistema regulatorio político se ejerce mediante el liberalismo, mientras que el sistema regulatorio industrial se ejerce mediante el fordismo taylorismo.

¹⁷⁰ Friedman Milton, *Libertad de Elegir*, Barcelona, Edit. Grijalbo, 1980, p. 31

"En adición al sistema regulatorio político se alza un sistema regulatorio industrial que ejerce independientemente su función coordinante - un plexo separado de ganglios conectados." 171

El Americanismo, como un gran organismo encuentra sus elementos o estructuras de la acción en el fordismo taylorismo y el liberalismo.

El sistema administrativo del trabajo fordista taylorista, organiza la vida cotidiana en el trabajo, en los negocios, en las diversiones, en el hogar.

Estas estructuras conceptuales y administrativas derivan estrategias de organización y de poder mediante plexos referenciales de útiles que son conjuntos ensamblados de útiles-signos cuyos efectos significantes, definen el uso, la acción y se transforman en tecnologías del yo "movimientos cronometrados de los gestos productivos ligados a los más perfectos automatismos". 172

La fábrica es el plexo referencial de útiles estructurado y estructurante, de numerosos obreros especializados en obreros no especializados o semi especializados, cuya productividad se ha intensificado por las estrategias de poder del fordismo y taylorismo: estudios rigurosos de tiempos y movimientos, en las líneas de producción en serie, aunados a una política de altos salarios, aumento de productividad, disminución de costos. Acumulación intensiva de capital.

"En la planta Ford y en los otros talleres de Detroit, el proceso de reunir las partes de un automóvil, todavía se desenvolvía alrededor de mecánicos versátiles que se veían obligados a moverse de arriba para abajo para hacer su trabajo. Los ensambladores de Ford eran todavía mecánicos globales. Su trabajo era en parte estacionario, sin embargo tenían que moverse a pie a su siguiente tarea, conforme el carro que estaban haciendo en un lugar particular, habiendo recorrido todos los pasos, desde la colección de chasis, hasta el producto terminado. Ciertamente, el tiempo agregó algunos refinamientos. Así tenemos que para 1908, ya no era necesario para el ensamblador dejar su lugar de trabajo para viajar al cuarto de herramientas o al almacén de partes, pues habían sido colocados a su lado ayudantes que ejecutaban esa función y posteriormente líneas de producción en serie. El trabajo repetitivo y parcelario de la cadena impone el ritmo de trabajo, transformándolo en un autómatas. El Fordismo compensa esta situación con una política de altos salarios para elevar la productividad". 173

171 Spencer, Herbert, *Principles of Sociology*, Edited by Stanislaw Andreski Archon Books, Hamden, London, 1969, citado en Orozco J. L., *Notas sobre un País Darwiniano*, México, UNAM, 1981, p. 2

172 Gamuci Antonio, *Notas sobre Maquilavelo. Americanismo y Fordismo*, México, Juan Pablo Editores, 1975, p. 304

173 Meza Armado, *Fábrica y Poder Mecanismos de Control Empresarial, EL caso de ensambladora de automoviles Ford*, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Cuadernos La Chata, 1985, p. 19

El americanismo es el modelo hegemónico de la modernidad. El fordismo es la respuesta a la baja productividad para evitar las crisis periódicas del capitalismo. La intensificación de la productividad y el consumo, mantuvieron constante y elevada la producción y la tasa de ganancia.

“El americanismo y el fordismo derivan de la necesidad inmediata de
llegar a la organización planificada por la concentración de monopolios”
174

El americanismo es una época del desarrollo capitalista en el Siglo XX, caracterizado como una revolución pasiva; implica una asimilación étnica de la demografía europea venida a suelo americano, organizado por el sistema jurídico político del liberalismo.

Forma ultramoderna de producción y competitividad de capitales “formidable acumulación de capitales, no obstante el nivel de vida de sus clases populares, superior al europeo.”¹⁷⁵

En los inicios del americanismo y fordismo, los trabajadores entablaron una batalla contra las barriadas, especialmente contra las casas de apartamentos malolientes, enorme y compacta estructura de cinco pisos con veintenas y a menudo centenas de habitaciones y apartamentos. Las piezas eran pequeñas y sórdidas, sin aire ni sol, los corredores largos y oscuros, la higiene escasa, trampas de incendios y hacinamientos. Edificios vetustos, patios interiores, sótanos oscuros, tugurios salitrosos, pestilentes, tal como los describe Jacob Riis en su libro *“Como vive la otra mitad”*.

El movimiento liberal progresista humanitarista construyó la Hull House con su enfermería, gimnasio, escuela de teatro, taller de artesanía y muchas otras actividades que pronto se convertiría en laboratorio de labores sociales.

Se organizaron corrientes en pro de la regulación del trabajo para las mujeres y niños, se estableció el primer tribunal para jóvenes, la protección para las mujeres inmigrantes, una mejor inspección sanitaria y mejores escuelas.

El fordismo trató de imponer a los inmigrantes de las barriadas el modo de vida de la clase media. La proporción de los pobres no sólo aumentaba con el crecimiento de la ciudad, sino que sus condiciones se volvían más miserables, los niños trabajaban diez horas, en la pobreza, la enfermedad y la delincuencia. La organización de la caridad estuvo destinada a introducir la eficiencia en la caótica administración de la caridad. El fordismo tenía fe en los inventos mecánicos y en un gobierno eficiente.

El fordismo fue una organización para “seleccionar, silenciar y encarcelar en los muros de la etnicidad a los ejércitos del trabajo manual, contener la organización proletaria por vías más contundentes que las del buen sentido común utilitario”.¹⁷⁶

174 Gramsci, Antonio, Op. Cit. p. 281

175 Gramsci, Antonio, Op. Cit. p. 287

El nuevo tipo de trabajo y de proceso productivo, implicaba una racionalización, organización de técnicas empresariales como de la dinámica de las costumbres. Se trata de adecuar las costumbres a las necesidades del trabajo, mediante el puritanismo las prohibiciones sexuales y el prohibicionismo.

"Estos nuevos métodos exigían una rígida disciplina de los instintos sexuales, del sistema nervioso, es decir, una consolidación de la familia como sistema de reglamentación y estabilidad de relaciones sexuales".¹⁷⁷

La familia monogámica es la contrapartida de la forma ultramoderna de productividad. El ahorro y racionalización del salario se combina con una racionalización y ahorro de la energía instintual. La energía vital era el insumo de la alta productividad industrial.

"Es preciso que el trabajador gaste racionalmente los sueldos más abundantes para mantener, renovar y posiblemente acrecentar su eficiencia muscular nerviosa, no para destruirla o cortarla. De allí entonces que la lucha contra el alcohol, el agente más peligroso de destrucción de las fuerzas de trabajo, se convierta en función del Estado.

A la cuestión del alcohol está ligada la cuestión sexual. El abuso y la irregularidad de las funciones sexuales es, después del alcoholismo, el enemigo más peligroso de las energías nerviosas y es una observación corriente que el trabajo "obsesionante" provoca depravaciones alcohólicas y sexuales"¹⁷⁸

El fordismo combina una moralidad puritana, tanto con respecto a la idea de la salvación en el trabajo como en el modelo de conducta, asceta, ahorrativo, racional, regulador de los instintos sexuales, para enviar esa energía a la productividad. La fase del prohibicionismo contribuyó al proceso de adaptación de la fuerza de trabajo al trabajo industrial.

"En América, la racionalización del trabajo y el prohibicionismo están indudablemente ligados: las encuestas de los industriales sobre la vida íntima de los obreros, los servicios de inspecciones creados en algunas empresas para controlar la "moralidad" de los obreros, son necesidades del nuevo método de trabajo."¹⁷⁹

La moralidad del *American Way of Life*, necesitó en su fase de concentración de monopolios de un estricto código moral monogámico y una moral estatal prohibicionista del alcohol. La vida era dura y sólo era para trabajar, trabajar y trabajar.

176 Orozco, José Luis. *Notas de un País Darwiniano*, México, UNAM, 1981, p. 20

177 Gramsci, Antonio, *Notas sobre Maquiavelo, sobre Política y sobre el Estado Moderno*, México, Juan Pablos Editores, 1975, p. 302

178 *Ibid.*, p. 168

179 *Ibid.*, p. 301

"Las tentativas realizadas por Ford de intervenir mediante un cuerpo de inspectores, en la vida privada de sus dependientes y controlar cómo gastaban su salario y cómo vivían, es un indicio de estas tendencias todavía "privadas" o latentes que pueden transformarse en cierto momento en ideología estatal, injertándose en el puritanismo tradicional.

Aparece claramente que el nuevo industrialismo desea la monogamia, quiere que el trabajador no disipe sus energías nerviosas en la búsqueda desordenada y excitante de la satisfacción sexual ocasional".¹⁸⁰

El americanismo/fordismo no sólo es la forma ultramoderna de productividad, sino la forma de vida, el estilo de vida necesario para una mayor productividad. Las necesidades de la industria requirieron en su momento de consolidación de la monogamia, como patrón complementario de la producción intensiva. La liberación sexual fue un movimiento de reacción intenso frente a estas estructuras.

El fordismo es una intensificación de la producción y una masificación en el consumo, ocurre en la vida cotidiana los mismo que en el trabajo: La serialización de casas, autos, estereos, hábitos y modos de vida.

La familia monogámica como forma de reproducción ampliada de capital y reproducción de la fuerza de trabajo, sumerge al individuo medio norteamericano en el confort de una incubadora, instalada en la modernidad.

Música, cassettes, cerveza, ice cream, computadora, video, iusacell, fax, walkman, stereo. Orgía de bienes y servicios.

"La necesidad apegada a la moral puritana, regida por un estricto código de disciplina, trabajo e higiene sexual, se metamorfoseó, se transformó en una formación reactiva, en una reacción opuesta, en una sociedad permisiva"¹⁸¹. "La ética del trabajo del protestantismo no tardó en relacionarse y transformarse en hedonismo. Sin embargo, la forma puritana, la vida según las fórmulas y los automatismos permanece intacta y discernible: antes la autoridad indiscutible era el orden y la seguridad". "El modo de vida americano, de la afirmación moral y pragmática que constituye hoy como ayer el patetismo del nuevo mundo".¹⁸²

Ahora el sistema de estímulo a la productividad es la olimpiada Hollywoodense, el vaquero frontier-man transformado en actor-presidente, la aventura de los sentidos, la fiesta planetaria, la sobrestimulación sexual, auditiva y visual televisiva.

La sociedad-video, vive como si fuera a salir en televisión, en el video o en el cine. Cultura cinematográfica. Cultura de celuloide.

180 Ibid, p. 304

181 Molnar Thomas, Op. Cit. p. 26

182 Braudittard, Juan. *América*, Barcelona, Anagrama, 1987, p. 105-106

“Sea cual sea el tedio, el infierno de la cotidianidad en los Estados Unidos, como en otras partes, la asombrosa banalidad americana que los bienes de consumo exaltan: la hamburguesa gigante, la sopa de lata Campbell's”.¹⁸³

Viven instalados en las costumbres y valores de la modernidad, en una apoteosis de la vida cotidiana, hipótesis de la felicidad.

La cultura del Ego, del puritanismo y el hedonismo, la imagen de la perfección corporal, la salud y la energía.

El *Workshop* es el taller de perfeccionamiento muscular del cuerpo. Espejos, música, movimientos rítmicos, a imagen y semejanza del modelo. La fase del video ha sustituido la fase del espejo.

“Cabello largo, unisex, expresión corporal, *sensitivity training*, liberación de las mujeres, homosexualidad pregonada y oficializada, aborto a petición de los interesados, permisividad, métodos no directivos en la enseñanza, educación sexual, pornografía legalizada, fueron intentos de norteamericanizarnos, para deshacernos del puritanismo que sin embargo se pega a la piel”.¹⁸⁴

El video-game es el espectáculo simbólico imaginativo. La computadora es un monólogo lógico cerebral con la máquina heredera de la riqueza universal y científica.

Como reacción en contra del puritanismo exacerbado, la juventud reaccionó convulsivamente en la década de los 70's, reaccionó contra la disciplina puritana, productivista militar, reaccionó contra la orientación general de la cultura hacia el trabajo, como sometimiento de los instintos; reaccionó en contra de una sobrevaloración de la racionalidad productiva y en contra de la devaluación sistemática del mundo de las sensaciones, emociones y sentimientos, en el modo de la autenticidad.

183 Ibid, p. 117.

184 Molnar Thomas. Op. cit. p. 11

LOVE STORY. WOODSTOCK, BEATLES, ROLLING STONES.

Liberación sexual, realización amorosa. Lucha y liberación generacional. Droga. Performance en el deporte. Formas de organización alternativas de producir y vivir en las comunas hippies. Naturismo.

Regresión al mito rousseniano del buen salvaje; el pionero, el *early american*, the *frontier-man*, el *farmer*.

América es la versión original de la modernidad, expresa Baudrillard. Los americanos creen en los hechos y en la evidencia pragmática. "Un rostro no engaña, un comportamiento no engaña, un proceso científico no engaña, nada engaña, nada es ambivalente, confía en los hechos y en sí mismo, pretende tener la convicción idílica de ser el centro del mundo y el espacio, potencia hegemónica y modelo absoluto".¹⁸⁵

Todo americano en promedio se siente y desea ser el número uno y el mejor, y confía en que su país sea hegemónico. Reagan les devolvió su mito de hegemonía, Bush se los confirmó con la Masacre Hollywoodense.

Su religión es la creencia en los hechos y las deducciones sobre hechos.

"Los americanos viven la estadística como estímulo optimista, como dimensión de su suerte y su éxito, del acceso afortunado de las mayorías.

Es el único país, donde la cantidad puede exaltarse sin remordimientos".¹⁸⁶

Todo americano se siente *clean and perfect*, desea estar en la lista de los *winners*, en la evidencia de la riqueza y la tautología del poder.

Todo americano promedio siente el legado protestante, ser el mejor en el trabajo, en el perfeccionamiento en el trabajo y en la vida cotidiana, en la *performance*, en la autorealización.

Es un jogger, aislado, compitiendo consigo mismo, en el sacrificio, solitario de su energía, "Se agota a sus propios ojos, en el éxtasis de la fatiga".¹⁸⁷

El encanto y la fuerza del American Way of Life provienen de esta búsqueda hacia el vacío, el espacio sideral, la nada, la era del vacío.

¹⁸⁵ Baudrillard, Jean. *America*, Op. Cit. p. 117

¹⁸⁶ *Ibid.*, p. 120

¹⁸⁷ *Ibid.*, p. 57

Esta competición consigo mismo, pretende olvidar la banalidad del modo de vida, "la audacia del grado cero de una cultura, la fuerza de una incultura".¹⁸⁸

El imperio del Orden y la Libertad constituye el 6% de la población del planeta y consume el 30 o 40% de los recursos del orbe. Estados Unidos aspira a exportar su modelo cultural.

Estados Unidos es la nación más rica y la más endeudada, la cultura es el espacio, la velocidad, el cine, el video, la tecnología.

El espacio y el modo de vida son cinematográficos. La vida es cine. La publicidad canoniza el modo de vida: coches, teléfono, maquillaje. Centro cósmico de la inautenticidad y el oropel, magia de lo artificial. Orgía de poder y energía, seducción subliminal de colores, formas, texturas, dinamismos, modas, sexo y rock and roll, coexistiendo pasado y futuro en la multiplicidad de formas, estilos de vida, plexos referenciales de útiles autómatas y veloces, buscando la máxima satisfacción en el menor tiempo.

"Hasta la basura está limpia; el tráfico lubricado y la circulación sosegada. Lo latente, lo lechoso, lo letal, en definitivo, semejante a una liquidez en la vida, en los signos y los mensajes, tanta fluidez en los cuerpos y los coches, tantos y tan rubios cabellos, tanta exuberancia en las tecnologías suaves".¹⁸⁹

Que los industriales americanos, Ford el primero, hayan intentado sostener que se trata de una nueva forma de relaciones no sorprende; ellos trataron de obtener, además de los efectos económicos de los altos salarios, los efectos sociales de la hegemonía espiritual, y ésto es normal. Estados Unidos aspira a la hegemonía cultural y militar.

Gramsci avisó con gran claridad el papel hegemónico de la cultura norteamericana como modelo de vida para las otras naciones, no sólo como modelo de productividad, sino como modelo cultural, como paradigma. A medida que declina su hegemonía, aumenta su hegemonía cultural.

El americanismo lleva en sí la filosofía que no se enuncia en fórmulas, pero que se afirma en la acción. La imagen de América se vuelve imaginaria. Imagen, Modelo. Ideal. Espectro, video. Vacío.

La lógica del sistema determina que la verdad es la utilidad, y la falsedad es lo no útil, lo que no genera utilidad, ésta es la verdadera filosofía de la vida cotidiana del *American Way of Life*.

¹⁸⁸ Ibid, p. 109
¹⁸⁹ Brauillard, Jean, Op. Cit. p. 119

2.5 Americanismo y Pragmatismo.

Dada una configuración de objetos, mundo objetual. El objeto me ordena sentarme, escribir de una determinada manera, el objeto conforma mis movimientos, me dirige, me hace.

Cuando yo me formo en un autoservicio, yo me formo, la barra me indica que me forme, la charola me demanda que la tome, que sólo tome un cuchillo, un tenedor y una cuchara, que me instale en una línea de producción en serie, cuyo objetivo es la máxima eficiencia el mínimo de movimientos necesarios para hacer la operación.

El mundo objetual me manda un mensaje y me demanda un gesto y yo lo obedezco ciegamente. No hay discurso, no hay ideas, pero hay control político ideológico sobre todos y cada uno de mis movimientos.

Cada uno de mis movimientos está ordenado, organizado, sistematizado, gobernado por un poder: el poder tecnológico.

Una computadora, una máquina de escribir, una máquina calculadora, la máquina me ordena "a priori" mis movimientos, me señala cómo operarla, me imprime un ritmo, una agoría.

La cultura imperialista expresada en el American Way of Life es un sistema de valores, actitudes, costumbres, hábitos de sometimiento total a la producción y a la utilidad y de disfrute en el consumo. Todo movimiento es ordenado y controlado en función de su utilidad. Toda verdad y valor derivan de la experiencia. Estos son elementos constantes en la mentalidad norteamericana.

El pragmatismo como concepción filosófica que implica una renovación del empirismo y el utilitarismo en el Siglo XX, funciona en el sistema de creencias como una valoración de la experiencia y la utilidad como criterios de verdad y bondad.

El pragmatismo funciona como teoría del conocimiento en el sentido que propone que la verdad y el significado de un concepto, se encuentra en relación con sus consecuencias prácticas.

William James lo define en "*El Significado de la Verdad*": "Es un método de análisis del significado de las proposiciones, a partir de sus consecuencias prácticas, trata de interpretar cada noción, trazando sus respectivos efectos".¹⁹⁰

190 James, Williams, *El Significado de la Verdad*, Madrid, Aguilar, 1974, p. 12.

La perspectiva pragmática es también un temperamento de la mente, una actitud que concibe que las ideas son verdaderas si nos conducen a consecuencias u objetivos que nos proponemos. Las ideas, las teorías, las estrategias conceptuales son concebidas como programas de acción para organizar la acción social.

La concepción del mundo o perspectiva filosófica dominante es el pragmatismo, desde donde se fundamentan las estructuras conceptuales más importantes, que organizan la cultura en general, el estilo de vida norteamericano.

El sistema administrativo fordista-taylorista organiza la vida cotidiana en el trabajo, en los negocios, en las diversiones, en el hogar. Estas teorías o estructuras conceptuales derivan estrategias de organización y de poder, mediante plexos referenciales de útiles que son conjuntos ensamblados de útiles-signos, cuyos efectos significantes definen el uso, la acción cotidiana y se transforman en tecnologías del yo.

Dada una configuración de objetos, mundo objetual, los diferentes plexos referenciales de útiles, así como los diagramas de uso, folletos, mapas, memorandos, programas de mano, organizan la acción de la vida cotidiana en sus diferentes aspectos: ¿cómo producir?, ¿cómo manejar una planta?, ¿cómo cocinar?, ¿cómo comprar?, ¿cómo educar a los niños?, ¿cómo cultivar el jardín?, ¿cómo viajar?, ¿cómo hacer el amor?, ¿cómo vestir?, ¿cómo respirar?, ¿cómo disfrutar?, ¿cómo comprar una casa?, ¿cómo vivir?

El significado y los usos del objeto-signo, aparecen inmersos en un juego de lenguaje, en un estilo de vida desde donde uno puede alcanzar una visión clara de la finalidad y el funcionamiento del plexo referencial de útiles y sus estructuras de acción.

La secretaria inmersa en un plexo referencial de útiles, máquina de escribir, computadora, botones, cafetera, archivo, teléfono, es al mismo tiempo mujer-máquina, mujer-computadora, mujer-archivo, mujer-teléfono, mujer-cafetera, mujer-silla, el mundo circundante de útiles le conforman sus sensaciones y sentimientos. El Yo opera como un espejo de imágenes ad infinitum que reflejan el plexo referencial de lo útil. El hombre inmerso en el sistema de referencia utilitaria es, así mismo un útil, *a la mano*.

El mundo objetual moldea nuestra acción y nuestro cuerpo, el hombre vende hamburguesas *McDonald*, inmerso e inserto en un plexo referencial de útiles, oye un número, lo traduce a hamburguesa, papas o café, coordina los movimientos para alcanzar el pan, el queso, la carne y la lechuga; se transforma él mismo en hamburguesa, el Yo opera como reflejo invertido de la realidad, en una operación distléxica.

La experiencia significa para el pensamiento anglonorteamericano el punto de partida y el sistema de referencia para el conocimiento y la acción. El sistema de valores y actitudes del americanismo se dirige hacia la experiencia como fundamento de la acción, resultante de la producción intensiva FORDISTA-TAYLORISTA.

Para el ciudadano medio norteamericano la verdad depende de la utilidad, lo bueno se valoriza, igual, en función de la utilidad. Estos principios funcionan casi como axiomas de

los cuales se deriva toda valoración. La lógica y la ética giran en torno al concepto UTILIDAD, el pragmatismo funciona como una reactualización del utilitarismo inglés adaptado a la mentalidad norteamericana.

Entiendo por LOGICA, la estructura conceptual que articula el orden de los conceptos, jerarquiza y valoriza y la ETICA, como fundamentación de las costumbres, el deber ser, el ideal de una sociedad, un país, o un grupo étnico.

Dada una estructura social, la ética es un sistema de creencias morales, un patrón de conducta derivado de conceptos aceptados como buenos o malos en virtud de los cuales se actúa. Dado un sistema de creencias, existe la necesidad de buscar un fundamento, legitimizar racionalmente la acción.

El pragmatismo es la fundamentación de las costumbres, de la vida cotidiana del americanismo.

Entiendo por ETICA, el ETHOS, el sistema de hábitos, costumbres, el orden moral de una sociedad, la estructura de la acción social. El modo de vida estructurado y organizado por un sistema de valores y símbolos.

La verdad -dice William James- es una propiedad de determinadas ideas nuestras, significa su adecuación con la realidad como la falsedad significa su no-adecuación. Pero enseguida aplica su principio pragmático:

"Concedamos que una idea es verdadera o falsa. ¿Qué diferencia ocurrirá en la vida del individuo si es verdadera o falsa?. Ideas verdaderas son las que podemos asimilar, validar, corroborar, verificar y falsas las que no pueden serlo. Este es el significado de verdad".¹⁹¹

La verdad de una idea no es una propiedad estática inherente a ella. La verdad sucede a una idea, llega a ser cierta, se hace cierta. Su validez está en el proceso de su validación.

"El significado de un pensamiento sólo es comprensible en relación con la práctica".¹⁹²

El significado de un concepto depende de su uso en la acción, deriva de cuáles sean sus efectos prácticos en los hechos concretos, en la experiencia. El significado deriva de las sensaciones de color, forma, dureza, etc., y éste es el único significado. Una afirmación es verdadera cuando se haya de acuerdo con los objetos de la experiencia.

El sistema de vida norteamericano aparece organizado por el principio del pragmatismo: la verdad depende de la utilidad. La bondad deriva de las consecuencias prácticas de la ac-

191 James, Williams, *El Pragmatismo*, Buenos Aires, Aguilar, 1975. p. 85.

192 *Ibid.*

ción. Una idea es verdadera en tanto que creerla es beneficioso y útil para el *American Way of Life*.

El mundo de la eficiencia y de la productividad es el mundo del ciudadano medio norteamericano. En la vida cotidiana se pone en funcionamiento la filosofía nacional del hombre de acción, el pragmatismo cuyo principio es; "la verdad depende de las consecuencias que se derivan de la teoría". El pragmatismo es así la filosofía de la vida cotidiana norteamericana.

La producción intensiva fordista-taylorista requirió un sistema intensivo de consumo. El fenómeno de la estandarización en el consumo masivo constituye uno de los momentos de la organización de la sociedad civil y del consenso controlados desde la producción.

La fascinación subliminal, el disfrute en un mundo de colores, texturas, símbolos eróticos, procesos de identidad nacional y racial, adquisición de prestigio y estatus, conforman el momento del consumo, sujeto a una lógica de elecciones individuales condicionadas, ordenadas y estables. Los diferentes niveles de consumo estructuran los diferentes estratos de consumo cultural.

El sistema de créditos que sostienen el American Way of Life, hipoteca la vida y la salud emocional. Es un sistema de intercambio de tu vida por objetos, un proceso de cosificación en el tiempo.

Este hombre de los "tiempos modernos" cuya moral fordista la decide la máquina y la utilidad. La máquina impone y somete los movimientos y pensamientos y desaparece el hombre, deja de él un residuo, un efecto llamado trabajo.

Estira, endereza, corta, fija, esmalta, el hombre queda reducido a operaciones minúsculas, intrascendentes y rutinarias.

La máquina impone la moral del trabajo, sin discursos, ni promesas de trascendencia postmortem. El lugar de perfeccionamiento es el trabajo, según la ética protestante. En lugar de decir "Dios ha muerto", es necesario decir "el hombre ha muerto" y ha parido una máquina.

La acumulación intensiva de trabajo, se logra a partir de desarrollar en el más alto grado las actitudes maquinales y automáticas.

"Todos los problemas de adaptación de los hombres a las máquinas fueron estudiados minuciosamente. Taylor simplificó y estandarizó las tareas, acortó los movimientos físicos hasta un mínimo; fijó las normas de producción en términos de la productividad promedio; estableció normas científicas para la determinación de tarifas a destajo y aumentó la proporción de personal administrativo y de planeación en la empresa industrial".¹⁹³

Piénsese en una línea de producción en serie ejemplo Burguer Boy o la producción de automóviles Ford: PRECISION, ESTANDARIZACION, INTERCAMBIO DE COSTOS, AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD, sometimiento a la lógica utilitaria y pragmática: MAXIMO DE UTILIDAD. VERIFICACION EN LA EXPERIENCIA A PARTIR DE SUS CONSECUENCIAS PRACTICAS.

El pragmatismo es una filosofía muy elástica, se adapta a condiciones en constante cambio, no se compromete con nada en absoluto, sólo con el flujo de la experiencia y el cálculo de utilidades en la acción.

“El término se deriva de la palabra griega pragma que quiere decir acción, de la que vienen nuestras palabras práctica y práctico”.¹⁹⁴

Cada verdad se construye para cada situación práctica específica. No hay generalizaciones, ni grandes modelos teóricos, la verdad se constituye siguiendo una casuística, la verdad se levanta sobre cada caso ad-hoc.

Un concepto es un mapa de una situación práctica que nos permite actuar sobre esta realidad experimental. Es una gafa de la acción. En la acción los objetos aparecen interaccionando como ecosistemas. Los fragmentos del mundo se interrelacionan entre sí, en la acción por su funcionalidad. Los objetos se ensamblan entre sí, dando unidad a cierto conjunto de objetos por su funcionalidad, formando subsistemas y sistemas.

El nivel de consumo y su derivado sistema de créditos impone la disciplina en el trabajo. La búsqueda del mayor placer del ciudadano norteamericano desencadena todo el mecanismo del consenso y la disciplina en el trabajo.

Ingresar a la productividad, ser sujeto de créditos, vender tu fuerza de trabajo, hipotecar tu vida, equivale a una esclavitud hedonista.

Someterse a la máquina, a la moral fordista-taylorista, firmar un contrato Lockeano de compra y venta de fuerza de trabajo, vender mi cuerpo/la fuerza de mi cuerpo y mi cerebro/para adquirir propiedad consumo. Someterse a la ACUMULACION INTENSIVA, A LA MAXIMA PRODUCTIVIDAD, A LA MAXIMA UTILIDAD POSIBLE, es aceptar en los hechos los principios de la economía clásica, el utilitarismo y el pragmatismo.

“Entre los hombres, los talentos más dispares se caracterizan por su mutua UTILIDAD, ya que los respectivos productos de sus aptitudes se aportan a un fondo común, en virtud de una disposición general para el cambio, la permuta, o el trueque y tal circunstancia permite comprar la parte que necesita de la producción ajena”.¹⁹⁵

Acudimos al intercambio generalizado en torno al principio de MAXIMA UTILIDAD...

193 Martindale, La Sociedad Norteamericana, México, F.C.E., 1970, p.18

194 James, William, Pragmatismo, Op. Cit. P. 53

195 Smith, Adam, La Riqueza de las Naciones, México, F.C.E., 1980, p. 32

En conclusión el imperialismo norteamericano del Siglo XX, nos presenta un mundo "racional" y pragmático. En la vida cotidiana todo se somete a la tecnología y a la ciencia, la producción se somete a la administración científica taylorista. La funcionalidad y eficiencia en la producción y distribución proporcionan una racionalidad tecnológica.

La mentalidad norteamericana bosquejada por el presidente Calvin Coolidge, en la frase "The business of America is business" es una nueva forma de presentación del antiguo utilitarismo inglés, MAXIMO BENEFICIO, MAXIMA UTILIDAD.

El pragmatismo es la continuación y renovación del utilitarismo en suelo americano que organiza las formas de vida del americano medio y representa la filosofía de la cultura americana, es decir, el pragmatismo es la filosofía dominante del American Way of Life.

El carácter y la mentalidad del ciudadano medio norteamericano es pragmático en el sentido de que algo es verdadero si funciona en la experiencia, si tiene consecuencias prácticas y algo es bueno si es útil.

La cultura del pragmatismo se expresa en una serie de frases del lenguaje cotidiano: *I can do it* |, *we can work it out* |, *make it* |, *do it your self* |.

Se refleja así la mentalidad de la filosofía pragmática, presentada como método concebido como la relación entre el organismo y la naturaleza en situación de control experimental. Nos encontramos frente a una sobrevaloración del conocimiento práctico derivado de la tradición inglesa empirista.

El pragmatismo es la interpretación de la VERDAD de un concepto o teoría en relación a su utilidad del concepto o teoría. Así mismo el SIGNIFICADO DE UN CONCEPTO O TEORIA está en relación con las consecuencias prácticas en el mundo de la acción.

En síntesis, el *American Way of Life*, es un sistema de valores, actitudes, costumbres, hábitos de sometimiento a la producción y de disfrute en el consumo para la SOCIEDAD DE MASAS, TODA LA VERDAD Y VALOR DERIVAN DE LA EXPERIENCIA, TODO BIEN O PLACER ES ORDENADO Y CONTROLADO EN FUNCION DE SU UTILIDAD.

El señor Peirce, explica que tomó el término pragmático de Kant para designar consecuencias empíricas".¹⁹⁶

El pragmatismo reconoce expresamente su relación empírica y su íntima vinculación con el progreso técnico. El pragmático siempre observa y preserva sus utilidades bien definidas ya sean de tipo material, intelectual o emocional, por ejemplo:

196 Kurtz, Paul, *Filosofía Nortamericana en el Siglo XX*, México, F.C.E., 1972, p. 190

"Rockefeller y Charles Pratts de la Standard Oil, y Andrew Carnegie fueron industriales que financiaban los institutos tecnológicos que preservarían sus nombres y su honor -una importante consideración para muchos que han amasado fortunas pero no familias-, promoviendo el progreso técnico que conservaría el dinero circulándolo".¹⁹⁷

Los industriales encarnan el modelo del hombre pragmático y preservan una educación dirigida a los negocios y al desarrollo tecnológico, financiando asimismo la filosofía norteamericana dominante en la primera mitad del siglo XX: El pragmatismo. Una filosofía vinculada al mundo de los negocios y al desarrollo industrial.

En cuanto a la relación pragmatismo-utilitarismo. En el utilitarismo el bien depende de la utilidad, mientras que en el pragmatismo, la verdad depende de la utilidad de las consecuencias prácticas: La VERDAD y el BIEN dependen de la UTILIDAD.

La UTILIDAD es el núcleo ideológico, aparece como el núcleo del liberalismo económico y se encuentra reforzado ETICA, EPISTEMOLOGICA y AXIOLOGICAMENTE.

El pragmatismo se relaciona con el positivismo en el sentido en que el positivismo se basa en la observación de los hechos, mientras que el pragmatismo es el cálculo de las consecuencias de una teoría en los hechos.

Ambas teorías toman como fundamento los hechos:

- OBSERVACION DE LOS HECHOS
- ANALISIS DE LA EXPERIENCIA

El pragmatismo, concibe a la materia como función de emisión de sensaciones experienciales fiel a la tradición empirista y a la conciencia como función de identidad o de unidad de la diversidad de representaciones.

La consagración de la científicidad, el racionalismo, el empirismo y el pragmatismo, fortifican al sistema, le dan una fría legitimidad e impenetrabilidad.

"Desde el ángulo del fisicismo se proyectan y entrelazan allí los modelos de autoequilibrio del mercado económico los frenos y contrapesos del balance político, la mecánica de la movilidad social e incidentalmente la jerarquía del orden internacional".¹⁹⁸

La concepción fisicista del atomismo refuerza la imagen ideal del individualismo, centro del sistema de la economía de libre empresa. El individualismo posesivo se enmarca en la teleología evolucionista; el individuo aparece integrado orgánicamente en una totalidad y

¹⁹⁷ Horowitz, David. *The Universities and the Ruling Class, How Wealth Pals Knowledge in its Pocket*, Berkeley, 1975, p. 13
¹⁹⁸ Orozco, José Luis, *Notas del País Darwiniano*, México, UNAM, 1981, p. 26

en la lucha por la supervivencia y mejoramiento-evolución de la totalidad, lo que le devuelve al sistema una solución al vacío cosmológico. El pragmatismo de William James deviene y comparte el evolucionismo. Todos y cada uno de los organismos luchan por la eficiencia en la supervivencia, como parte de un proceso general de mejoramiento de la especie en la supervivencia de los más aptos.

En el fondo del problema existe una angustia existencial de William James y del man in the street norteamericano; el monismo racionalista debe garantizar la unidad lógica, unificar, integrar, dar orden conceptual.

III. FORDISMO

3.1. Concepto de Fordismo

3.2. Concepto de Neofordismo

3.1 Concepto de Fordismo.

La caída tendencial de la tasa de ganancia, generó las crisis periódicas del capitalismo, lo cual, tuvo como consecuencia que el capitalismo se orientara hacia la producción y el consumo intensivo [FORDISMO], o hacia la economía de guerra, como medio de continuar la producción al infinito, como forma de realización del capital.

La productividad se intensifica. La maquinaria capitalista se caracteriza por imponer la violencia de un trabajo continuo en un tiempo de trabajo cronometrado, en el taller automático. El fordismo es la institución arquetípica norteamericana.

“El fordismo ha sido la forma ultramoderna de producción y de modo de trabajo, tal cual es ofrecida, por el tipo americano más perfeccionado, la industria de Henry Ford.

El fordismo como punto extremo de reiteradas tentativas realizadas por la industria, para superar la ley tendencial de la caída de la tasa de beneficio”.¹⁹⁹

Ford, mecánico y supervisor de la Edison Illuminating Co., diseñó el auto que funcionaba con gasolina, en sus dos modelos A y T, concebidos para que fuesen el coche más barato y fiable que pudiera venderse en la empresa.

“Nuestro propósito fue el de construir un automóvil especialmente diseñado para el uso y el desgaste diario.... un automóvil que pudiera alcanzar una velocidad suficiente para satisfacer al usuario medio”.²⁰⁰

Bajo precio y durabilidad. El modelo T era más que un coche, era el vehículo que Ford creía que llevaría a la industria automotriz hasta la tierra prometida de la eficiencia y la utilidad.

“Crearé un automóvil para las multitudes. Será lo suficientemente grande para la familia, pero lo bastante pequeño como para que el individuo pueda mantenerlo y cuidarlo”.²⁰¹

199 Gramsci, Antonio, Op. Cit., p. 282

200 Collier, Peter, Horowitz, David, Los Ford, Barcelona Tusquets Editores, 1990, p. 46.

201 Ibid. p. 52

Estará construído con los mejores materiales, por los mejores hombres que se puedan contratar en base a los diseños más sencillos que la ingeniería moderna pueda trazar.

Pero su precio será tan bajo que cualquier hombre que perciba un buen salario podrá adquirirlo y disfrutar con su familia la bendición de horas de placer en los grandes espacios abiertos de Dios

El proceso de ensamblaje resultará laboriosamente largo. Estoicismo en la producción y hedonismo en el consumo, en los dos polos de un mismo proceso estaban planteados.

El concepto ya flotaba en el ambiente cultural, cuando Frederick Winslow Taylor, prominente científico industrial de la era y autor de los estudios de tiempos y movimientos, realizó el escrutinio de la fábrica para un incremento espectacular de la eficiencia. La mentalidad empresarial de Ford, imitó la práctica taylorista de la planta Studebaker, introdujo la línea de montaje en la fábrica Ford. Desde que vio Ford los transportadores, supo que la cadena de montaje era una herramienta que permitiría hacer realidad su obsesivo interés por mantener la producción gracias a una disminución de los precios, con lo que llegaría a los estratos más profundos de la demanda. Los beneficios se elevaron abiertamente, en agosto de 1913, se necesitaba un promedio de doce horas y media de trabajo de un hombre para ensamblar un modelo T, al siguiente año, después de que se instalaron las cadenas de montaje, sólo se precisaba una hora y media. **MAXIMA GANANCIA AL MENOR COSTO.**

Ford aumentó los salarios a \$5 dólares diarios, para intensificar el consumo y bajar los costos de producción.

"El precio adecuado no es el que está dispuesto a aceptar el mercado y el salario justo no es la cantidad más baja por la que trabaja un hombre. El precio adecuado es el más bajo al que un artículo pueda venderse con intensidad, pensaba Ford".²⁰²

Es la inserción de una nueva política de altos salarios y bajos precios lo que intensificó el consumo y evitó la caída tendencial de la tasa de ganancia. El fordismo es la institución arquetípica norteamericana, se trata de una revolución pasiva. Ford no sólo diseñó el automóvil modelo "A" y "T", sino que diseñó un estilo de vida americano. Pensaba que cada familia que trabajase tuviese un lugar agradable, baño, patio con jardín, y quería que cada ciudadano tuviese un auto propio. Las normas de vida de la empresa proponía a los trabajadores emplear mucho jabón y agua en casa, no escupir en el suelo, evitar compras a largo plazo, y una ética protestante en el trabajo.

"Estos nuevos métodos exigían una rígida disciplina de los instintos sexuales, del sistema nervioso, es decir, una consolidación de la familia como sistema de reglamentación y estabilidad de relaciones sexuales.

202 Meza, Armando. *Fábrica y Poder*, Op. Cit. p. 49

En América la racionalización del trabajo y el prohibicionismo están indudablemente ligados: las encuestas de los industriales sobre la vida íntima de los obreros, los servicios de inspecciones, creadas en algunas empresas para controlar la moralidad de los obreros son necesidades del nuevo método de trabajo.²⁰³

El fordismo contribuyó al proceso de masificación y estandarización de la producción y la vida. La represión instintual es un elemento de la intensificación de la productividad.

“La forma de hacer automóviles consiste en hacer que uno se parezca al otro, hacerlos todos iguales, hacerlos salir de la fábrica así como un alfiler es igual a otro alfiler, cuando ambos salen de la fábrica de alfileres”.²⁰⁴

La homogeneización de la vida se organiza desde la producción y el consumo. La política fordista de altos salarios integra al individuo en el mecanismo de la productividad fordista taylorista y lo asimila el proceso de serialización y homogeneización de la vida.

El taylorismo se aplica en el fordismo, desde los requisitos para el ingreso de la fábrica Ford, es decir, las reglas de funcionamiento de la compañía y la forma en que constituye un sujeto sujetado-fordizado. La normatividad del trabajo se presenta en el reglamento interior del trabajo, folletos, diagrama, memorandum, etc. El turno de trabajo es la ordenación, organización del tiempo de la vida del obrero y su familia, sujeto a la administración fordista-taylorista. La administración del tiempo libre pertenece a la empresa, pues el tiempo que se emplea en reponerse física e intelectualmente para volver a trabajar el día siguiente.

En síntesis, la aplicación del fordismo-taylorismo para la extracción de plusvalía favorece al capital, en oposición al trabajo.

“El trabajo absorbe, la línea no espera, y si no se trabaja a su ritmo, el trabajo se acumula y las unidades se pueden ir o se van faltantes. mientras tanto el superior observa el cumplimiento del trabajo, evitando que las unidades se vayan “faltantes” a la vez que observa al propio trabajador en su eficiencia productiva y en su lugar de trabajo. Así pues, el trabajador permanece en su puesto de trabajo y se queda en su pequeño mundo de la división del trabajo y con su conocimiento fragmentado del proceso de trabajo”.²⁰⁵

El fordismo somete al individuo en la producción intensiva de capital, el individuo buscando su máxima utilidad buscará más altos salarios, más producción, y los menores costos en el consumo. MAXIMIN, combinando utilitarismo y pragmatismo.

203 Gramsci, Antonio, *Notas sobre Maquiavelo, sobre Política y el Estado Moderno*, México, Juan Pablos, Editor, 1975, p. 302

204 *Ibid.*, p. 49

205 Meza, Armado, *Fábrica y Poder*, op. Cit. p. 83

El fordismo es una forma de organización del trabajo, es una organización del ejercicio del poder empresarial que implica el control, el orden, el sacrificio, el automatismo, la regularidad en la vida productiva y la masificación del hedonismo consumista.

Ford lefa a Emerson y Thoreau, sus ideas estaban basadas en la fe trascendentalista, en la perfectibilidad del hombre y en el utilitarismo clásico, declaraba que su objetivo era hacer tanto bien como sea posible a todos los involucrados.

“Hacer dinero y utilizarlo, dar empleo y enviar el coche donde la gente pueda usarlo... y, de paso, hacer dinero. Emplear a un gran ejército de hombres con salarios altos, reducir el precio de venta, para que mucha gente pueda comprarlo a bajo costo y proporcionar un coche a todo el mundo que lo quiera”. “Dadle un trabajo mejor, y veréis que éso lo transforma en un hombre mejor”.²⁰⁶

Henry Ford inventó la línea de ensamble para automóviles, su versión remodeló Norteamérica, se produjeron millones de automóviles que derivaron industrias relacionadas con la cultura del automóvil. En 1913, Ford adoptó la idea de producción, del embalaje de carne: “El hombre que pone una tuerca, no debe poner el tornillo”. “El hombre que pone tornillos en las tuercas, no debe apretarlas”.

Con esta división del trabajo, el Modelo Ford T's de 5,000 partes, podría ser ensamblado ocho veces más rápido que antes. En cinco años el precio se elevó 50%. Los trabajadores de la industria Ford, se quejaron de aburrimiento, rutina y monotonía. Ford les aumentó el salario a \$5.00 (Cinco dólares) al día.

La lógica del fordismo fue intensificar la productividad, aumentar salarios, incrementar el consumo y elevar los niveles de vida, hasta que cada individuo poseyera un auto Ford. En 1956, más de 2 millones de vehículos habían salido de la línea de ensamble.²⁰⁷

La vida cotidiana se transformó con la presencia del fordismo. Se expandió la producción masiva de casas y autos, como líneas de producción en serie.

La vida doméstica derivó de la influencia de Henry Ford y Thomas Alba Edison. La cocina moderna fué generada a partir de una serie de aplicaciones de la electricidad: la plancha, el tostador, la lavadora, la estufa eléctrica, el radio, la televisión. La intensificación de la producción y el consumo generaron una mentalidad utilitarista, fetichista de la mercancía.

El individuo se concibe libre para elegir propiedad-consumo. Es precisamente, este mecanismo, este fantasma de la libertad, el mecanismo de control que lo atrapa en una serie de contratos jurídicos de compra-venta de propiedad-consumo, el cual porta todo el sistema jurídico de preservación de la propiedad privada y sus regulaciones.

²⁰⁶ Collier, Peter, Horowitz, David, *Los Ford*, Op. Cit. p.83.
²⁰⁷ Abodaher, Lee Iacocca, *Bibliografía*, México, Cia. Gral. de Ediciones, 1985. p. 82

"La gente se reconoce en sus mercancías, encuentra su alma en su automóvil, en su aparato de alta fidelidad, en su equipo de cocina. El mecanismo que une al individuo a su sociedad ha cambiado, y el control social, se ha incrustado, en las nuevas sociedades que ha producido".²⁰⁸

El sistema de producción y el sistema de consumo, operan racionalmente, operando los intereses y esperanzas de vida de los individuos, impidiendo la rebelión contra el todo, la rebelión contra el establishment que organiza todos los actos y sueños de la vida cotidiana.

"El análisis está centrado en la sociedad industrial avanzada en la que el aparato técnico de producción y distribución (con un sector cada vez mayor de automatización), funciona no como la suma total de instrumentos que pueden ser aislados de sus efectos sociales y políticos, sino más bien como un sistema que determina a priori el producto del aparato, tanto como las operaciones realizadas para servirlo y extenderlo. En esta sociedad, el aparato productivo, tiende a hacerse totalitario, en el grado, en que determina no sólo las ocupaciones, aptitudes y actitudes, socialmente necesarias, sino las necesidades y aspiraciones individuales".²⁰⁹

Deseos, aspiraciones, sueños, actitudes, sistemas de valores, estilo de vida y acciones, son organizados y estructurados desde Hollywood y las cadenas televisuales. La racionalidad tecnológica diseña no solo la creación de valores como mercancías, sino la creación de valores, como ideales, valores, sueños y deseos.

La sociedad norteamericana, controla y ejerce sus formas de cohesión social y elaboración de consenso, por medio de la abrumadora eficacia y los niveles de vida generados por la alta tecnología.

"La tecnología sirve para instituir formas de control social y cohesión social más efectivas y más agradables".²¹⁰

La racionalidad tecnológica, es un sistema de dominación y coordinación, crea formas de vida y poder que parecen asimilar todas las fuerzas de asistencia, disidencia u oposición al sistema.

El consumismo es el mecanismo de consenso y legitimación de la sociedad norteamericana.

"El deseo de consumir y la libertad de elección en el consumo, desencadenan la incorporación, integración voluntaria contractual del individuo a su sociedad, en una ausencia de libertad, cómoda, suave, razonable y

208 Marcuse, Herbert, *El Hombre Unidimensional, Ensayo sobre la Ideología de la Sociedad Industrial Avanzada*. México, Joaquín Mortiz, 1976, p. 31

209 Marcuse, Herbert, *Op. Cit.* p. 17

210 Marcuse, Herbert, *Ibid.*

democrática, señal del progreso técnico que prevalece en la sociedad industrializada".²¹¹

Es una paradoja: por un lado, el individuo se encuentra en una sociedad de mercado competitiva darwiniana, en la lucha diaria por la existencia, con la obligación de ganarse la vida, controlado y regulado por las fuerzas del mercado; por otra, en el consumo, aparece como individuo libre para elegir entre n clases de leche y pan, n clases de automóviles y televisores. Cada acto de consumo, es un acto de elección entre n posibilidades, en la computadora, en el mall o en el supermercado, entre un número infinito de productos, mercancías, diseñados sobre los principios del pragmatismo y el funcionalismo. La forma sigue a la función:

"Máxima utilidad"

"Máxima belleza"

"Máxima funcionalidad"

"Máxima creatividad".

Un universo hedonista de formas y colores estimulan la elección de automóviles, cigarrillos, refrigeradores, refrescos, ropa, medias, detergentes, etc., que formen parte de la estética funcional.

El deseo carece de valor si éste no está integrado al sistema de deseos que aceleran la maquinaria del consumo. El deseo es estructurado, controlado, sistematizado, planificado por la racionalidad neofordista.

El principio del utilitarismo clásico es elevar el beneficio, elevar la productividad del obrero, disminuir el costo y optimizar el rendimiento del capital, racionalizar la producción.

"El costo más importante es el gasto en salario. La desvalorización del trabajador es el resultado de la necesidad del capital, de generar en el trabajo, más valor del que invirtió. Esto sólo ocurre si se crea mayor tiempo e intensificación del plus-trabajo, ya sea por el método de la plusvalía absoluta, o sea por el del plusvalor relativo".²¹²

El fordismo obtiene su acumulación de capital, por la vía del plusvalor relativo, al intensificar la producción y el consumo. El resultado es la euforia dentro de la infelicidad. La mayor parte de las necesidades predominantes de descansar, divertirse, comportarse y consumir, de acuerdo con los avisos de amar y odiar.²¹³

211 Marcuse, Herbert, Op. Cit. p. 23

212 Marx, Karl, Subsuncción formal y subsuncción real del proceso de trabajo al proceso de valorización, Cuadernos Políticos, 1983, No. 37, ERA, Julio 1983.

213 Marcuse, Herbert, Op. Cit. p. 27

Uno come como come la gente, ama como ama la gente, odia, como odia la gente se viste, como se viste la gente en lo impersonal, la cosificación, el fetichismo de la mercancía.

La sociedad norteamericana parece ser capaz de absorber, asimilar las instituciones diferentes a una nueva dirección del proceso productivo y nuevas formas de existencia humana.

“En el medio tecnológico, la cultura, la política y la economía, se unen en un sistema omnipresente que devora o rechaza, todas las alternativas. La productividad y el crecimiento potencial de este sistema, estabilizan la sociedad que contiene el progreso técnico, dentro del marco de la dominación. La razón tecnológica, se ha hecho razón política”²¹⁴

La sociedad tecnológica opera a través de las necesidades e intereses de las grandes corporaciones monopolistas, que diseñan la vida cotidiana, controlan los deseos, hábitos, aspiraciones del ciudadano medio norteamericano, influenciados por los *mass media*, lo uno heideggeriano.

El diseño de la cotidianidad, es el mecanismo de control de elaboración del consenso político. Los altos niveles de productividad y consumo, son las formas más eficientes de asimilación e integración al modelo.

Los Estados Unidos ocupan el primer lugar en producción industrial por lo masivo de su producción y la diversidad de ésta.

“Los Estados Unidos salen de la guerra con una capacidad industrial aumentada en proporciones, desusadas, su capacidad de producción representa entre la mitad y los dos tercios del potencial mundial”²¹⁵

La industria automovilística es la más característica de América del Norte: emplea más de un millón de obreros, produce millones de vehículos y es una industria de vanguardia en la búsqueda de la eficiencia. Los sindicatos de obreros del automóvil se hallan entre los más poderosos de los Estados Unidos. La concentración financiera se da en la región de los Grandes Lagos, lugar de asentamiento de la industria automotriz. La industria del automóvil a su vez consume cantidades industriales de producción siderúrgica, que es también una de las fuentes de ingresos más importantes de los Estados Unidos.

“El fordismo se ha extendido hacia las industrias aeroespaciales, que son las primeras empleadoras de los Estados Unidos (1.4 millones de obreros de las firmas Boeing, Lockheed y Douglas), proporcionando a la aviación civil importantes progresos técnicos, merced a las investigaciones militares y espaciales”²¹⁶

214 Ibid.
215 Maillard, Jacques, Lequin Yves, El Mundo de América del Norte, Buenos Aires, El Ateneo, 1977, p. 24

En relación a textiles, se concentra la producción en ciertas áreas, por ejemplo en New York se producen las dos terceras partes de la producción femenina y la tercera parte de la producción masculina. La fabricación de fibras sintéticas derivadas de la petroquímica secundaria es un sector de los más dinámicos de la industria química norteamericana.

La automatización progresa en las fábricas textiles y permite bajar los costos, pero amenaza con la desocupación a muchos operarios cuyos salarios se cuentan entre los más bajos del país.

La industria es una búsqueda sin pausa de la eficacia y el beneficio. El rendimiento medio de un minero norteamericano por día de trabajo es de 10 toneladas. La utilización de los productos derivados del petróleo es llevada al máximo en automóviles, camiones, locomotoras diesel, barcos, calefacción y petroquímica.

Los Estados Unidos son el primer productor mundial de petróleo y gas natural y consumen la tercera parte de la energía eléctrica, junto con Canadá. Poseen un virtual monopolio en la fabricación de computadoras así como en la industria atómica y aeroespacial "Como para el industrial, la regla de oro de la mayoría de los agricultores norteamericanos es la eficacia y, en consecuencia, la búsqueda del beneficio máximo".²¹⁷

La mecanización y automatización intensiva en producción y consumo, para aumentar al máximo la utilidad, ha sido el fenómeno característico del americanismo del siglo XX.

3.2 Concepto de Neofordismo

El neofordismo es una nueva organización de acumulación intensiva de capital, con sistemas de producción automatizados, controlados mediante la computación y la racionalidad tecnológica.

"Esta transformación radical del proceso de trabajo, sustituyó el principio mecánico del trabajo parcelizado y disciplinado en base a directivas jerárquicas, por el principio de información de trabajo organizado en grupos semiautónomos disciplinados, en torno del autocontrol de los medios de producción, mediante un sistema integrado de medición y tratamiento de la información de análisis de datos y elaboración de programas que formalizan el proceso productivo".²¹⁸

En 1939, un profesor de Harvard, Howard Aiken, empezó a trabajar en una máquina que resolvía problemas matemáticos, a una velocidad mayor que la mente humana, obtuvo la

216 Ibid. p. 82

217 Ibid. p. 58

218 Marcuse Herbert, op. cit. p. 171.

ayuda de la I.B.M. para diseñar una computadora que era un conjunto de máquinas calculadoras que podían multiplicar con números de 23 dígitos en seis segundos. En 1948, el transistor revolucionó todo lo que era electrónico, desde computadoras hasta radios, grabadoras portátiles y microcomputadoras. La computadora dirigió al hombre a la luna.

“La racionalidad lógica científica concibe que una calculadora electrónica, puede servir lo mismo a un régimen socialista, que a un régimen capitalista, un ciclotrón puede ser buen instrumento, lo mismo para una guerra que para un partido pacifista”.²¹⁹

La lógica de la productividad, la lógica de la racionalidad tecnológica, es la mayor productividad, la máxima utilidad al menor costo, por lo que se introduce a la ciencia, la tecnología y la computación, para aumentar la productividad, intensificar el consumo, elevar los salarios, el nivel y la calidad de vida.

“El capitalista que dirige y vigila su proceso productivo, sólo puede reproducirse como tal, en la medida en que se radicaliza en la competencia por las ganancias. Para lograr tal fin, no solo eficientiza las técnicas ya utilizadas, sino desarrolla las suyas propias, la maquinaria integrada en un sistema de máquinas, el taller automático”.²²⁰

Lukács afirma que a medida que el nivel de vida de los trabajadores se eleva, al elevarse la productividad del sistema, el problema de la alienación adquiere una fisonomía totalmente nueva, diferente, se desdibuja el problema de la explotación y la enajenación.

El Welfare State, abrió la posibilidad e ilusión del acortamiento de la jornada laboral, el aumento de tiempo libre y el incremento de salarios.

“La explotación de la clase trabajadora se desplaza cada vez más acusadamente desde la posición de la explotación a través de la plusvalía absoluta hacia la explotación a través de la explotación relativa, la cual significa la posibilidad de incrementar la explotación a medida que el nivel de vida de los trabajadores se vaya elevando. En los tiempos de Marx, ésto no existía, más que en ciernes, no voy a decir que no se diera en absoluto.”²²¹

El problema de la alienación en su conjunto adquiere una fisonomía totalmente nueva. Cuando Marx redacta los *Escritos Económico Filosóficos*, la alienación de la clase trabajadora significaba de manera inmediata un trabajo degradante hasta un nivel poco menos que animal; así pues, la alienación era hasta cierto punto idéntica a la deshumanización, razón

219 Marcuse, Herbert. Op. cit. p. 171

220 Marx, Karl, *Subsunción formal y subsunción real del proceso de trabajo al proceso de valorización*, Cuadernos Políticos. No. 37, Julio 1983.

221 Du Boff, Richard, *Contra la neutralidad de la técnica en la tecnología capitalista en una perspectiva histórica, (1880-1930)* Monthly Review New York. Paul Sweezy and Harry Magdoff, p. 71.

por la cual, la lucha de clases se orientó durante varios decenios hacia la necesidad de garantizar para el trabajador el mínimo necesario para la vida humana, mediante las reivindicaciones salariales y la jornada laboral. El neofordismo genera al hombre autómatas.

La IBM construye junto a su planta industrial, un hospital psiquiátrico, a los 15 años, los trabajadores de cuello blanco pasan al hospital psiquiátrico ante la intensidad del trabajo continuo y uniforme.

La intensificación de la productividad genera necesariamente su complemento, la homogeneización del consumo en PATTERNS CONSUME, la estandarización de gustos y preferencias por la ESTETICA FUNCIONAL y el sistema de créditos, que estructuran las normas de consumo para las grandes masas trabajadoras. Este es el polo opuesto, el complemento de la intensificación de la productividad.

En 1600, Bacon, escribía "Diseñad una sociedad como si fuera obra de máquinas".²²²

La sociedad industrial aparece inmersa en una racionalidad tecnológica "la verdad depende de las consecuencias prácticas en la acción". Tesis del pragmatismo "Lo bueno depende de la utilidad". Tesis del utilitarismo y "Toda verdad es verdad en relación a la experiencia". Tesis del empirismo.

Axiomas de la lógica interna del americanismo, fordismo y taylorismo:

²²² Bacon, *Novum Organum*, México, Ed. Porrúa, 1975, p. 34

IV. TAYLORISMO

4.1 Concepto de Taylorismo

El gran capital transformó la economía estadounidense. El diseño de la sociedad monopolista fue nutrido por la ciencia aplicada y la subdivisión y mecanización de los procesos manufactureros con base en el evangelio de la administración de empresas según señala Noble en su libro *America by Design. Science, Technology and the Rise of Corporate Capitalism*.

“La primera fase se caracterizó por el hecho de conceder al rendimiento de los obreros en el trabajo la misma atención metódica que desde hacía tiempo se venía prestando a las máquinas. El “elemento humano” de la producción se descompuso científicamente en sus más pequeños componentes, despojando a los obreros de su destreza técnica y conocimientos prácticos tradicionales para acoplarlos luego de manera más eficiente, a través del medio maximizador de beneficios que es el capital”.²²³

Esta sociedad tecnológica, materialista, presionada por el tiempo y fragmentada, se ve como el inevitable subproducto de la “máquina” en la vida moderna, su alcance es internacional y sus características negativas son el inevitable precio pagado por una vida confortable.

“En la modernidad el desarrollo de la industria y la tecnología moderna altamente desarrollada, han creado una especie de cultura universal marcada, tanto por los beneficios de la producción masiva, como por la carga de alienación despersonalización, especialización excesiva y burocratización”.²²⁴

La esencia de la administración científica moderna es la técnica de administrar, gobernar y controlar cada acto del operario, cada movimiento, todos los instantes de su vida en el trabajo, en el hogar, en el deporte, en la vida cotidiana, en vacaciones, en fin.

La administración se transforma en una diversidad de técnicas, tecnologías del yo que conforman, diseñan la personalidad media, del yo impersonal, de lo uno heideggeriano, estructurado, como un sistema de organización científica industrial. Sistema de optimización de herramientas, métodos, ajustes organizacionales, diseñados por Taylor para aumentar la eficiencia y velocidad de la producción de máquinas.

223 Du Boff, Richard, *Contra la neutralidad de la técnica en la tecnología capitalista en una perspectiva histórica, (1880-1930)* Monthly Review Op. Cit.

224 Merkle, Judith, *Management and Ideology. The Legacy of the International Management, The Regents of the University of California*. Published by University of California Press. Berkeley, Calif. 1980, p. 11

El diseño del plexo referencial de útiles, bajo el criterio de la racionalidad tecnológica, obra de la ingeniería industrial, es simultáneamente, el diseño de la cotidianeidad, desde el cual los hombres se mueven y son movidos, "como si fueran obras de máquinas".²²⁵

Estas estructuras son el resultado natural de la racionalidad de la máquina en la sociedad. Esta racionalidad tecnológica es el resultado del movimiento de la administración científica, llevada a cabo en las dos primeras décadas del siglo XX.

Comenzó con un sistema de determinación de tiempos de trabajo que pretendía eliminar de una vez por todas la lucha entre obreros y patronos por las remuneraciones apropiadas al capital y al trabajo mediante el establecimiento de una medida científica de lo que constituye un "justo trabajo por día",²²⁶ incluía varias técnicas de teneduría de libros y de contabilidad, la adopción de técnicas para medir los insumos del trabajo y varios métodos para organizar los almacenes, la reparación de herramientas y los demás elementos potencialmente desperdiciadores de tiempo en el proceso de trabajo. Incluía también un método para diagramar trabajo y desperdicio, y un plan general de bonificaciones, una regla de cálculo para determinar las velocidades de la máquina y la "ciencia" del estudio de movimientos junto con todas sus ramas.

El Taylorismo es una teoría sistemática de la administración, que se ha expresado principalmente como cultura objetual, en cuanto organización de objetos, herramientas, utensilios, diagramas de flujo, documentos de planeación y formas de trabajo que se usaron para simbolizar relaciones sociales idealizadas propuestas como socialmente deseadas bajo las reglas de funcionamiento de la ética protestante, el utilitarismo y el pragmatismo.

En el sistema-organización se establecen las conductas deseables hacia la estructura de jerarquías, la especialización, la autoridad y las relaciones interpersonales, así como la actitud deseable hacia el trabajo y la imagen de sí mismo en la empresa.

El proceso moderno de producción en masa, genera una ética de la productividad, sometida a la cronometría, sometida a los rituales de los estudios de tiempos y movimientos.

El modelo de administración científica se erige como modelo de verdad y eficiencia. La verdad depende de su utilidad y funcionalidad en el sistema. Algo es verdadero si funciona, si cumple con su función, si es útil y eficiente.

El sistema de Taylor fue un esquema empresarial para vender métodos organizacionales como "ciencia", para aumentar los beneficios, librarse de los sindicatos, incrementar la austeridad y la explotación de las clases trabajadoras y elevar la productividad; constituyó un

²²⁵ Bacon, *Novum Organum*, México, Ed. Porrúa, 1975. p. 34

²²⁶ *Ibid.*, p. 31

modelo de organización unidimensional, un nuevo tipo de evangelismo de la eficiencia que se expandió no sólo por el bloque capitalista, sino hasta el socialista.

El modelo de administración científica influyó la industria, el gobierno, la planeación nacional, la educación, los negocios, las diversiones, el control social y la cultura en general.

El taylorismo ha sido una de las influencias más penetrantes de la modernidad, como modelo de administración y como modelo cultural, modelo ideal de organización y racionalidad tecnológica. En la última visita de Gorbachov, a la Casa Blanca en Washington, expresó al Gerente de General Motors, que deseaba la organización y eficiencia de General Motors para las empresas soviéticas.

El sistema taylorista de administración científica, consistió en un conjunto de técnicas para la organización de la producción, basado en el análisis del proceso de trabajo alrededor de las máquinas, con la finalidad de subdividir el proceso de trabajo en sus elementos más simples, para descubrir de qué manera podría acelerarse la producción. Sus resultados fueron un alza en el ritmo de producción y una baja en los costos por unidad.

Los estudios de tiempos y movimientos dividieron los trabajos en sus partes componentes, para seleccionar los métodos más rápidos. Los trabajadores fueron puestos al ritmo y la velocidad de las máquinas y sometidos a la planeación sistemática de la producción. En 1880, Frederick Taylor, se planteó incrementar la productividad del taller de máquinas.

"El sistema taylorista pretendía mejorar la condición de los trabajadores, elevar los salarios, disminuir las horas y la fatiga, mediante el establecimiento de "descansos", proveer caminos de progreso hacia el trabajo, de planeación de "cuello blanco" para obreros ambiciosos, establecer una base técnica para un *capataz* funcional y adiestrar a los no capacitados en "oficios" científicamente determinados".²²⁷

El uso del cronómetro para la medición del tiempo, en su sistema de trabajo como parte esencial de un método probado de control laboral. Taylor fue un apasionado de las estructuras de orden como un medio de control social:

"Recto, rigurosamente autodisciplinado, sexualmente puritano, frugal, individualista, plagado de humor negro y torturado con sueños de transgresión y fuego infernal. Abstinente del tabaco, café, té y alcohol, afición por la sacarina, el agua mineral y una metódica carrera a media noche en la nieve, plagado de fervor evangélico. El tema central de la vida de Frederick Taylor fue el uso de la máquina para combatir el potencial natural

227 Merkle, Judith, *Management and Ideology. The Legacy of the International Management, The Regents of the University of California*. Published by University of California Press. Berkeley, Calif. 1980, p. 37

del hombre hacia el mal, y para forzarlo a alcanzar la virtud y la redención última".²²⁸

El taylorismo es el paradigma de la organización moderna del trabajo y de los patrones de la vida cotidiana, organizada por la ingeniería de la eficiencia.

El espíritu del protestantismo asceta, la búsqueda de la máxima eficiencia característica del utilitarismo inglés, el pragmatismo norteamericano y el objetivo del taylorismo como máxima racionalidad de la organización en el trabajo, fueron elementos culturales del espíritu del americanismo.

"¿Era original el taylorismo? A este respecto parece que ambos, los detractores y sus seguidores estaban en lo cierto. Separado de sus partes componentes, nada original sostenía el taylorismo, ni técnica, ni organizacionalmente. Nada de lo que contenía era ajeno a la cultura de la que surgió; en ese sentido, el taylorismo era puro americanismo".²²⁹

Pero el taylorismo como un todo fue una innovación genial. El patrón por el cual cambiaba elementos de tecnología y organización industrial era único. Su novedad estaba en la combinación de planeación, contabilidad, sistematización de áreas de trabajo, unificación, avance tecnológico, estudio de tiempos y movimientos e incentivos de pago dentro de un paquete sistemático con resultados "garantizados".

La administración científica representó una revolución en la administración de las empresas norteamericanas. Primero en las industrias acereras: la Compañía Acerera Midvale, la Acerera Bethlehem, la Compañía de Cintaje de Enganche, Dodge, y la Compañía Yale and Town, fabricantes de cerraduras Yale.

La fiebre de eficiencia se extendió a los Ferrocarriles de Santa Fe, para recortar los costos, mediante una reforma administrativa para aumentar salarios, en vez de elevación de tarifas. La promoción de la eficiencia se expandió a la esfera gubernamental. Gantt, deseaba aplicar las teorías de organización industrial al gobierno, propuso en 1918 la organización científica de la sociedad, como un modelo ingenieril para aumentar el sistema de ganancias.

Los tecnócratas, profetas del automatismo. "diseñaron el nuevo trato (*New Deal*), fundaron el partido tecnócrata de Estados Unidos y ayudaron en el desarrollo del sistema de planeación económica soviética".²³⁰

El taylorismo alcanzó gran influencia sobre la artillería y la marina.

La influencia más importante del taylorismo sobre la sociedad, se encuentra en la educación superior. El objetivo del taylorismo era alimentar con potencial humano a la industria y

228 Ibid, p. 46
229 Ibid
230 Ibid.

verificar científicamente los principios del taylorismo en la industria. Taylor criticaba la ineficiencia de las universidades, su impráctico sobreinterés en lo teórico y su liberalidad en el manejo de estudiantes. En 1909 la Fundación Carnegie, para el avance de la Enseñanza, promotora de la reforma educativa nacional y la estandarización solicitó a Morris L. Cooke que analizara la educación superior.

“En *Academic and Industrial Efficiency*” (eficiencia académica e industrial) concibió al profesor universitario como productor, recomendó que los instrumentos de trabajo como las notas de clase, los instrumentos de enseñanza y evaluación, pertenecieran a la universidad y no al profesor, se impartieran más horas de clase, por cada hora de preparación, determinación del “trabajo diario adecuado”. Los procesos de contratación deberían estandarizarse y centralizarse, en vez de depender de un largo y tedioso proceso de escritos, de cartas personales. Se examinó la dicotomía enseñanza-investigación, se la encontró deseable, y se recomendaron nombramientos separados para maestros notables. La investigación misma necesitaba más inspección y control para incrementar y emitir respuestas correctas.

Debía determinarse una relación entre el costo y el producto. En suma, los tayloristas querían un autómata estandarizado de la enseñanza y la eliminación de las contingencias de toda investigación.²³¹

La revolución administrativa en la educación superior implicó no sólo el control de la eficiencia de los profesores, sino la enseñanza garantizada del modelo taylorista como modelo educativo y de vida.

La introducción del taylorismo a la industria, la educación, el gobierno representó el avance de la racionalidad tecnológica en la cultura estadounidense

“El taylorismo ofrecía, un modo para convertir al obrero fabril en un limpio, industrioso, individualista, frugal y soberbio ideal anglosajón”.²³²

Las oficinas se diseñaron bajo un estudio minucioso de tiempos y movimientos: el diseño de escritorios secretariales, según la longitud del brazo y la minimización de movimientos en torno a un punto central.

Los almacenes de Sears y Woolworth, fueron diseñados bajo rigurosos estudios de tiempos y movimientos, la publicidad fué adecuada a la fisiología y psicología conductual.

El hogar no se escapó del diseño como línea de producción en serie, cuyos principios son: máxima eficiencia, máxima utilidad, ahorro de tiempos y movimientos.

231 Merkle, Judith. Op. Cit. p. 85

232 Merkle, Judith. Op. Cit. p. 105

El diseño de estos plexos referenciales de útiles constituyen el diseño del hombre de la modernidad.

4.2 Relación entre Taylorismo y Pragmatismo.

En la administración taylorista, se diseña todo el plexo referencial de útiles que genera hábitos de acción y sistemas de representaciones y creencias. Una acción es correcta en tanto sus usos y aplicaciones concretas sean beneficiosas para el sistema. Algo es verdadero si sus usos y aplicaciones son de utilidad para el sistema. Algo es falso si es una disfunción para el sistema, un gasto innecesario de energía.

El sistema de administración taylorista, busca la máxima utilidad, el máximo de beneficio, la máxima acumulación intensiva de capital. He aquí, la relación entre pragmatismo y taylorismo.

El criterio de verdad, es el criterio de valor, de producción de valor.

El criterio de bondad depende de su utilidad y funcionalidad en el sistema administrativo organizacional.

Es una fe diseñada para empiristas, utilitaristas, protestantes y pragmáticos. Surge en E.E.U.U., pero su expansión se dirige hacia Francia, Inglaterra, Alemania, Japón y la Unión Soviética.

“El taylorismo constituye verdaderamente una filosofía o “revolución mental” componente importante de la perspectiva filosófica de la moderna civilización industrial, define a la virtud como eficiencia, estableciendo un nuevo papel para los administradores de cuello blanco expertos en producción y sentando los parámetros para nuevos patrones de distribución social”.²³³

El movimiento de administración científica no sólo fué un movimiento de aplicación de la ciencia sistemática a la administración sino que fue un medio para convertir la tecnología industrial en ideología, en sistema de representaciones socialmente aceptado y legitimado en las universidades. En 1908 ingresó el taylorismo como discurso dominante en *Business Administration* en la Universidad de Harvard.

En 1908 se había publicado el *Pragmatismo* de William James, en la Universidad de Harvard, producto del Club Metafísico de Harvard. Ambos elementos culturales o estructuras conceptuales, organizaron el discurso de la modernidad, de la sociedad industrial. Ambas estructuras conceptuales tienen como finalidad la máxima eficiencia, la máxima utilidad.

233 Merkle, Judith. Op. Cit. p. 73 y 74

"En la aplicación universal de la tasa diferencial a destajo, del estudio de tiempos y movimientos y de la ruta centralizada de planeación del trabajo, los administradores científicos vieron una verdadera revolución en las relaciones sociales, así como los medios de imponer un orden racional, a una sociedad desestabilizada por la industria. De la dura realidad de la tecnología de la producción derivaron los postulados más conmovedores: que la eficiencia social es el análogo de la eficiencia en las máquinas, y que el orden social apropiado imita la organización interna de la maquinaria diseñada por expertos de acuerdo con un patrón de especialización minucioso, con jerarquía rígida y un control absoluto.

Ellos avalaban su teoría social con la presunción de que el orden social que proponían era el subproducto organizacional directo e inevitable del empleo de maquinaria".²³⁴

En la modernidad, la industria y la tecnología han creado una cultura universal, marcada por los beneficios de la producción masiva, como por la alienación, automatización, rutinización, despersonalización, monotonía, especialización excesiva y burocratización. Esta sociedad tecnológica, tiene como modelo hegemónico a la cultura norteamericana, materialista, presionada por el tiempo.

El industrialismo y la modernización han ocasionado una desarmonía, un desequilibrio ecológico y un proceso de deshumanización masiva.

"El autor está plenamente convencido de que es obligado que éstos principios sean, más temprano o más tarde de uso general en, prácticamente todo el mundo civilizado, y que, cuanto más pronto ocurra ésto, tanto mejor será para la felicidad de todos".²³⁵

Taylor afirma que aumentando la productividad de la empresa, se logra la felicidad. A la base se encuentra la identidad entre trabajo y felicidad. Fórmula protestante. El protestantismo se encuentra articulado al discurso administrativo del Taylorismo.

"El objetivo principal de la administración ha de ser asegurar la máxima prosperidad para el patrón, junto con la máxima prosperidad para cada uno de los empleados".²³⁶

Taylor imaginó que el interés del capitalismo coexiste con el interés del trabajador en una coexistencia pacífica, en armonía preestablecida. La administración se dirige a la formación de cada hombre hasta llegar al estado de su máxima eficiencia. Es el método de adiestramiento sistemático para que alcance su más alto grado de eficiencia.

234 Merkle, Judith. Op. Cit. p. 92

235 Taylor Frederick, Principios de la Administración Científica, México, Herrera Hermanos Sucrs., S. A. 1985, p. 35

236 Ibid, p. 19

El pragmatismo en cuanto concibe la verdad de una teoría en función de sus consecuencias prácticas, busca el máximo de eficiencia y utilidad, por lo cual es el fundamento o arquitectura conceptual del taylorismo, sistema de administración cuyo objetivo central es la mayor productividad, el mayor beneficio, la máxima utilidad.

En la I.T.T. se elaboró una encuesta sobre las metas, valores y objetivos entre los trabajadores, según la psicología conductista. Se colocaron entre estos objetivos:

1. Esperanza de una mejora o ascenso rápido.
2. Salarios elevados.
3. Menos horas de trabajo.
4. Mejor medio ambiente.
5. Pago a destajo.
6. Acciones o bonificaciones.
7. Pagos extras.
8. Identificación consigo mismos.
9. Rendimiento de pertenencias a la empresa.
10. Realización en el trabajo.

La mayoría de los obreros prefirió salarios más altos, solamente algunos con más vigor, energía, vitalidad y ambición escogieron objetivos más altos como realización profesional o identificación consigo mismos.

La política de salarios más altos es usada para conseguir del trabajador un máximo esfuerzo y un aumento en la producción, de esta manera el conductismo es aplicado en el diseño de la política de estímulos para la productividad de la empresa. El taylorismo se combina con el conductismo en su instauración de políticas de estímulos y castigos para aumentar la productividad.

"La mayor prosperidad no puede existir más que como resultado de la mayor productividad posible de los hombres y máquinas del establecimiento, es decir, cuando cada hombre y cada máquina están dando el rendimiento más grande posible".²³⁷

237 Ibid, p. 20

El Taylorismo exige un hombre especial, maquinizado, autómatas, un hombre igualado a la máquina en su productividad, en su rendimiento. La alta productividad requiere de una alta división del trabajo, en el que cada hombre se especializa en una clase de labores realmente pequeña, insignificante e intrascendente, fragmentada, robotizada.

“Se trata sencillamente de un hombre más o menos del tipo del buey, tanto física como mentalmente”.²³⁸

El sujeto de la administración, el sujeto que constituye la administración, mediante un intrincado sistema de reglas, leyes y fórmulas diseñadas por la “ciencia”, es la pureza bruta de trabajo. El hombre menos evolucionado posible de la escala darwinista.

En la administración por iniciativa e incentivo, todo el trabajo físico, la planeación y organización del trabajo, caen en la iniciativa del trabajador. En la administración taylorista existen reglas, leyes y fórmulas administrativas diseñadas por la ciencia. Toda la imaginación en el diseño y creatividad para innovar nuevas formas de trabajo, quedan bajo la organización y dirección de los administradores y gerentes de la compañía, los más aptos, los más desarrollados trabajadores de cuello blanco. El trabajo sucio, mecánico y robotizado pasa a manos del hombre-máquina.

En la “ciencia” taylorista aparece la manipulación pragmática al trabajador.

“Es usted un hombre de valer?”

Si es usted un hombre de valer, mañana carga usted ese hierro en lingotes de aquel vagón.

El hombre de valer hace lo que le dicen y no replica.

¿Lo ha entendido? Cuando esta persona le dice que camina, camina usted. Cuando le diga que se siente, se sienta usted y no replique”.²³⁹

¿Cuál es el sujeto que se constituye bajo el discurso taylorista?

Un sujeto sujeto a todos los ordenamientos administrativos, un sujeto sujetado a la producción sin voluntad ni control sobre todos y cada uno de sus movimientos. Un sujeto productivo, cuyo único objetivo es la productividad en abstracto. La productividad como un ideal de verdad, bondad y belleza. Es el hombre desublimizado de los tiempos modernos. El hombre que se cuenta, que se contabiliza en horas de trabajo abstracto, cuyos movimientos y espacios los diseña otro ser para aumentar la productividad de la empresa, el perfeccionamiento y estandarización de todos los instrumentos de trabajo, la producción y los seres humanos.

238 Ibid, p. 119
239 Ibid, p. 48

El fordismo-taylorismo trajo como consecuencia la producción y el consumo masivo:

Autos, casas, televisores, refrigeradores, computadoras y seres humanos como circuitos integrados, como líneas de producción en serie.

“La mayor productividad del individuo es a lo que todo el país debe su productividad. Cada trabajador ha sido sistemáticamente adiestrado para que alcance su grado más alto de eficiencia”.²⁴⁰

El eficientismo y la productividad se constituyen en el modelo de verdad a seguir, en ideología nacional.

Violar o violentar las reglas de la productividad o eficiencia es un delito, una mancha, traición a la patria, el símbolo del mal. “El haraganeo hecho adrede es casi delictivo”,²⁴¹ es llamado bajo rendimiento sistemático.

Las universidades y la ciencia tienen como finalidad diseñar estos hombres-útiles a la sociedad.

“En los departamentos de fisiología de nuestras universidades se están llevando a cabo experimentos periódicos para determinar lo que se conoce con el nombre de “coeficiente personal” de la persona puesta a prueba. El tiempo que transcurre desde el instante en que la letra queda a la vista hasta que el sujeto oprime el botón queda exactamente registrado, por medio de un delicado instrumento científico”.²⁴²

Noble describe como una red cada vez más amplia las instituciones del gobierno federal y las fundaciones privadas que sirvieron de cuña para introducir los principios de una educación pragmática, las pruebas de calificación estandarizadas y cursos de formación profesional en el terreno académico. La educación superior fue el medio de proporcionar personal preparado para las industrias de alta tecnología, como la General Electric, Westing House e I.T.T.

Las universidades norteamericanas introdujeron el taylorismo en 1908 a la organización de la universidad, como escuela - industria, como empresa eficiente.

El profesor de la escuela de administración de empresas de Harvard, Elton Mayo y sus colaboradores descubrieron que entre los trabajadores existía una complicada red de relaciones sociales a través de la cual se regulaba la producción, los obreros actuaban colectivamente para oponerse a las normas y exigencias de la dirección en el lugar de trabajo.

240 Ibid, p. 124

241 Ibid, p. 28

242 Ibid, p. 82

"La escuela que abordaba la administración de empresas desde el punto de vista de la psicología de los trabajadores con su insistencia en la moral y la motivación de los obreros, ganó aceptación en empresas clave tales como General Motors, General Electric y Dupont. Fue una derivación directa de la psicología conductista con la concepción manipuladora de las personas que le es propia y se adaptaba muy bien a la nueva forma de ingeniería humana, así como la publicidad de masas y la propaganda comercial norteamericana".²⁴³

La idea era que sí se podía lograr la cooperación voluntaria de la fuerza de trabajo, a largo plazo se obtendría una mayor productividad y en consecuencia salarios reales y beneficios más altos.

La crítica al taylorismo consiste en sostener una tecnoestructura deshumanizadora en la que se eliminan los sentimientos y los elementos "no lógicos", para incrementar las ganancias del capital, pretendiendo humanizar la industria incorporando teorías conductistas de la motivación, el éxito y la satisfacción personal, en el sistema competitivo de mercado.

La ciencia y la tecnología refuerzan la estructura de poder de la tecnoestructura cuyo objetivo único es el criterio del beneficio donde el poder de mando no reside en ningún individuo, sino en la tecnoestructura como conjunto de científicos, ingenieros y técnicos, especialistas en ventas, publicidad y marketing, expertos en relaciones públicas, abogados y coordinadores, gerentes y ejecutivos que son quienes realmente ejercen el mando en la sociedad anónima.

El movimiento fordista-taylorista fue brutalmente criticado por los obreros de las cadenas de montaje que lo denunciaron como una tortura deshumanizadora para aumentar los ritmos haciéndolos trabajar más por el mismo salario que los reducía a la categoría de tuercas, dentro de una maquinaria impersonal y un poder anónimo, basado en la tecnoestructura.

El sistema "científico" administrativo, resuelve este conflicto de la manera más sencilla posible, mediante el pago a cada operario de una generosa bonificación diaria por trabajar aprisa y por hacer lo que se dice que haga.

El costo de la serialización de la energía del trabajador se expresa en un aumento cuantitativo salarial, relativo.

La política de aumentos salariales por trabajo a destajo, aceleró la producción, desempleó a los trabajadores, abarató el producto e intensificó el consumo, generando el circuito cerrado producción-consumo, el régimen de la concentración industrial y del monopolio, para evitar la caída tendencial de la tasa de ganancia.

20 Du Doff, Richard, *Contra la neutralidad de la técnica en la tecnología capitalista en una perspectiva histórica, (1880-1930)* Monthly Review, New York, Paul Sweezy y Harry Magdoff, 79.9 V.2

La amenaza del dominio tecnológico, la furia desesperada de la técnica desencadenada y de la organización abstracta del hombre normal

Heidegger.

V. CRITICA AL AMERICANISMO, FORDISMO Y TAYLORISMO.

"El super yo se presenta actualmente bajo la forma de imperativo de celebridad, de "éxito", que de no realizarse, desencadena una crítica implacable contra el yo. La sociedad hedonista, en este sentido sólo engendra a nivel superficial la tolerancia y la indulgencia, puesto que, en realidad, jamás la ansiedad, la incertidumbre y la frustración alcanzaron niveles tan agudos"

Mercedes Garzón.

V. CRÍTICA AL AMERICANISMO, FORDISMO Y TAYLORISMO.

5.1 Crítica desde Sigmund Freud.

El americanismo, fordismo y taylorismo ratifican la proposición de Sigmund Freud de que "la civilización está basada en la subyugación permanente de los instintos humanos".²⁴⁴

La hipótesis de Sigmund Freud radica en sostener que la cultura obtiene una gran parte de la energía que necesita sustrayéndola de la sexualidad.

Los instintos del individuo son controlados mediante la utilización social de su poder de trabajo. El tiene que trabajar para poder vivir, y su trabajo exige no sólo ocho, diez, doce horas diarias de su tiempo y, por tanto, una correspondiente diversificación de su energía, sino que también exige durante éstas horas y las restantes una conducta de acuerdo con los modelos y la moral del imperio tecnológico.

En el orden moral y productivo asegura la posesión de bienes y servicios, asegura el mundo del consumo erotizado, romantizado donde se cumplen los sueños y los ensueños, en un sistema de controles unificados e intensificados, que permiten un perfecto entrenamiento, en eficiencia, tenacidad, belleza, personalidad y sueños eróticos, televisivos o en video-game, y una consecuente desertización de la vida cotidiana.

Las comodidades en la vida cotidiana, el disfrute en el consumo tienen su costo en el control total sobre la vida en el proceso de deshumanización de la actual cultura de masas, sujeto a los mismos procesos de mecanización, automatización, y estandarización derivados de la organización administrativa del trabajo y la vida cotidiana.

"La crisis ética del presente es más que una quiebra o un derrumbe de todos los valores, los ideales, y las normas morales de la tradición occidental, es el agravamiento extremo y progresivo de la destructividad, de la violencia, del odio, del estado de guerra generalizado que penetra en las personas y en las naciones, totalizando la existencia, se manifiesta en ese vacío moral, ese hueco, ese estado de suspenso, de oscuridad y confusión, de indiferencia y descualificación que genera precisamente la ruptura en la continuidad de la vida y la ubicua amenaza de muerte en las que consiste la "crisis"²⁴⁵.

Siendo el psicoanálisis freudiano una interpretación de la cultura, representa una crítica radical a los valores de la cultura de la modernidad y una propuesta alternativa a la cultura dominante.

La crítica a la modernidad se dirige hacia la falta de sentido, orientación, direccionalidad de la existencia y al vacío moral de la sociedad industrial contemporánea.

²⁴⁴ Freud, Sigmund. *El Malestar en la Cultura*, Madrid, Alianza Editorial, 1980, p. 25
²⁴⁵ González Juliana, *El Malestar en la Moral*, México, Editorial, Joaquín Moritz, 1986, pp. 14 y 15.

5.2 Crítica desde Gramsci.

La crítica de Gramsci al taylorismo radica en señalar la degradación psíquica y física del trabajador, convertido en máquina robot, habiéndosele eliminado la iniciativa, la inteligencia, la fantasía y la creatividad de la *mass media*, quedando el consumo de estas meta-necesidades reservadas para la élite gerencial.

“El adiestramiento y formación de cada individuo del establecimiento, de manera que pueda hacer a su ritmo más rápido y con la máxima eficiencia, la clase más elevada de trabajo para la que su capacidad lo haga apropiado”.

“Taylor expresa, en efecto, con un cinismo brutal, el fin de la sociedad americana: desarrollar al grado máximo en el trabajador las actitudes maquinales y automáticas, destruir el viejo nexo psico-físico del trabajo profesional calificado que exige una cierta participación activa de la inteligencia, de la fantasía, de la iniciativa del trabajador y reducir las operaciones productivas a su sólo aspecto físico y maquinal”.²⁴⁶

La ideología nacional norteamericana, el americanismo, toma como máximo valor la eficiencia, la velocidad en la producción, el máximo beneficio, la máxima utilidad posible, cada hombre en su individualismo posesivo está obligado a dar su máximo esfuerzo para conseguir más consumo, status y reconocimiento.

“La historia de la industria fue siempre (y lo es hoy de una manera más acentuada y rigurosa una continua lucha contra el elemento “animalidad” del hombre, un proceso ininterrumpido, frecuentemente doloroso y sangriento de sojuzgamiento de los instintos naturales, es decir, animales) a reglas siempre nuevas cada vez más complejas y rígidas y a hábitos de orden, exactitud y precisión que tornen posibles las formas siempre más complejas de vida colectiva que son la consecuencia necesaria del desarrollo del industrialismo.”²⁴⁷

Gramsci critica el sometimiento y regulación de los instintos y su derivación en un sistema de hábitos de orden, precisión y exactitud generados por la racionalidad tecnológica.

La crítica a la reglamentación de los instintos, el proceso de adaptación psicofísica a determinadas condiciones de trabajo, habituación, costumbres, es la crítica a la cultura norteamericana en general y a su expansionismo territorial por el planeta.

La crítica de Lenin al taylorismo consiste en advertirlo como un método científico para estrujar más y mejor el sudor del obrero. La verdad es que este método se aplicó en la Unión Soviética con un nuevo nombre: “Stajanovismo”. Stajanov era el nombre del mejor trabajador que tomaran como modelo para elevar la productividad soviética.

²⁴⁶ Gramsci, Antonio. Op. Cit. p. 302
²⁴⁷ Ibid.

Ambas potencias Estados Unidos y Unión Soviética han consagrado sus fuerzas y la de los países periféricos en el productivismo y en el armamentismo, sacrificando a su población durante esta centuria.

5.3 Crítica desde Herbert Marcuse.

La crítica de Herbert Marcuse a la sociedad norteamericana, radica en señalar su carácter represivo.

La racionalidad tecnológica es la ideología del período capitalista tardío. Entendemos por ideología, un sistema de representaciones mentales, que legitima el funcionamiento de una organización social establecida, se trata de una concepción general de una organización social que integra el funcionamiento legal del sistema, que se presenta y representa bajo el formalismo matemático y las prácticas sociales científicistas.

La racionalidad tecnológica es el fundamento de legitimación de las fuerzas productivas, que aparecen no como explotación, sino como progreso técnico.

El incremento de la productividad por el dominio de la naturaleza trae como consecuencia, una vida más confortable. La racionalidad tecnológica oculta la represión y la dominación aparece suavizada, mullida, racional, justificable.

Hoy la dominación se perpetúa y amplía no sólo por medio de la tecnología, sino como tecnología y ésta proporciona la gran legitimación de su poder político expansivo que engulle todos los ámbitos de la cultura.²⁴⁸

En este universo, la tecnología proporciona la gran racionalización de la falta de libertad del hombre y demuestra la imposibilidad técnica de la realización de la autonomía, de la capacidad de decisión sobre la propia vida.

Pues esta ausencia de libertad, no aparece ni como irracional, ni como política, sino más bien como sometimiento a un aparato técnico, que hace más cómoda la vida y eleva la productividad del trabajo.

La racionalidad tecnológica, en lugar de eliminarlo, respalda, de ese modo la legalidad del dominio y el horizonte instrumentalista de la razón, se abre a una sociedad totalitaria, de base racional. El poder tecnológico aparece como un poder sobrehumano, transnacional, con un poder mayor de las naciones con una legalidad transnacional, como una fuerza de legitimación racional y simbólica.

El Neofordismo es una nueva organización para la acumulación intensiva de capital, controlada por la racionalidad tecnológica. El dominio político, se encuentra velado, oculto como dominio técnico. El taylorismo, fordismo y neofordismo, constituyen el LOGOS en el

248 Marcuse, Herbert, Op. Cit. pp. 177 y 178

capitalismo norteamericano, el ORDEN en cuanto racionalidad tecnológica, que estructuran la acción social y constituye simultáneamente el ETHOS, el sistema de hábitos axiológicamente fundados para la creación de valor.

Modelos conceptuales que estructuran la acción social, cuyo objetivo es el máximo de utilidad, el crecimiento regular y sostenido de la tasa de ganancia. En los sistemas de racionalidad tecnológicos, no hay acción sin racionalidad, dentro de la organización intensiva de trabajo. La ciencia y la técnica, instrumentos de dominación y legitimización, aparecen como dominio sobre la naturaleza y sobre los hombres.

Marcuse propone una actitud alternativa ante la naturaleza propone un cariñoso cuidado, un amoroso cuidado, sobre la naturaleza y sobre los hombres. La cultura occidental, cuyo modelo hegemónico es la racionalidad tecnológica, supone un dominio sobre la naturaleza.

Si Marcuse propone un cariñoso cuidado, Habermas propone la acción comunicativa con la naturaleza, con los animales, las plantas, las personas y consigo mismo.

La filosofía Oriental nos enseña una actitud diferente. La actitud amorosa frente a la naturaleza. La actitud de integración y armonía en la búsqueda del equilibrio e identidad con la naturaleza. El industrialismo y la modernización han ocasionado una desarmonía, un desequilibrio ecológico y un proceso de deshumanización masiva.

Su contraparte, es una tendencia hacia un pasado romantizado pre-industrial, o la búsqueda de culturas alternativas que van desde el movimiento hippie, prácticas de naturismo, hasta la búsqueda, reflexión y defensa de la democracia, en sus formas cotidianas de liberación sexual, liberación femenina y movimientos ecologistas.

5.4 Crítica desde Heidegger.

Heidegger critica al automatismo y la mecanización derivada de la sociedad tecnológica y propone una reapropiación, una revalorización de la existencia, en el modo de la autenticidad. Rebelión contra la sociedad limitadora al hogar-metro-trabajo-sueño, rebelión que experimentan todas las sociedades.

El dominio de lo anónimo, el dominio de lo UNO, el dominio de la MASS MEDIA, que conduce a precipitarse en el conformismo o en el escepticismo, precipitarse en la nada, significa elegir la dictadura de la nada. El nihilismo es un proceso de deconstrucción de valores.

Ante esto la propuesta Heideggeriana es la búsqueda de un nuevo sentido y principio de valoración de la vida.

La modernidad, con su avance científico-técnico se caracteriza en mercantilizar, desestructurar las mentalidades colectivas, refuncionalizándolas en beneficio de los fines de la acumulación. Es en este proceso, cuando la pregunta por el sentido de la vida y la búsqueda de autenticidad, alcanza su tensión extrema.

La crítica de Heidegger al americanismo a la racionalidad tecnológica radica en que la sociedad de masas ha caído en el Olvido del Ser.²⁴⁹

La caída en el Olvido del Ser, del "ser ahí" de la modernidad, es estar perdido en la publicidad de lo UNO, gobernado por las habladurías, en la avidez de novedades y la ambigüedad, es decir, el estado de inautenticidad e impropiedad. La impropiedad es un "ser en el mundo" plenamente poseído por el mundo.

"Cómo encontrar un sentido temporal en la pálida indiferencia afectiva, que reina en la "gris vida cotidiana"? Y qué pasa con la temporalidad de emociones y pasiones como la esperanza, la alegría, el entusiasmo, y la serenidad... el hastío, la tristeza, la melancolía y la desesperación".²⁵⁰

La cotidianidad del hombre moderno contemporáneo, en una cultura altamente desarrollada y diferenciada, absorbe al hombre en su "andar por el mundo" con los entes intramundanos, en un plexo referencial de útiles, que usa, utiliza y manipula y es usado, utilizado y manipulado por el plexo referencial de útiles.

Heidegger advierte esta estructura utilitaria como una de las estructuras del "ser ahí", sin embargo, crítica que esta estructura coloca al "ser ahí" en un estado de impropiedad e inautenticidad.

"Un útil no "es" rigurosamente tomado nunca. Al ser del útil es inherente siempre un to-do de útiles en que puede ser el útil que es. Un útil es esencialmente "algo para"... Los diversos modos del "para" como el servir "para", el ser adecuado "para", el poder emplear "para", el poderse manejar "para" originan una totalidad de útiles, o plexo referencial de útiles"

El plexo referencial de útiles es una totalidad de útiles siempre "a mano", en el "ver en torno", en el absorberse en el mundo. El hombre en la modernidad, se encuentra inmerso en el mundo, en la vorágine, donde "todo lo sólido se desvanece".

"Esta atmósfera de agitación y turbulencia, vértigo y embriaguez psíquicos, extensión de las posibilidades de la experiencia, y destrucción de las barreras morales y los vínculos personales, expansión y desarreglo de la personalidad, fantasmas en las calles y en el alma es la atmósfera en la que nace la sensibilidad moderna".²⁵¹

249 Heidegger, Martin, *El Ser y el Tiempo*, México, F.C.E. p. 11

250 *Ibid.*, p. 373

251 Marshall, Berman, *Todo lo sólido se desvanece en el Aire, La Experiencia de la Modernidad*, p. 44

Un plexo referencial de objetos es aquel que conforma mis movimientos y mi modo de existencia. El "ser ahí" se "encuentra a sí mismo" en lo que hace, usa, espera, evita, en lo "a la mano" de que se cura y se procura en el mundo circundante.

El yo es un aquí, el tú es un ahí, él es un allí, es la espacialidad emocional, afectiva, existencial. Yo vivo al lado tuyo. Tu vives al lado mío implica una dimensión existencial diferente: Al lado mío viven los del 535, en cuya dimensión existencial cuento al otro, pero no cuento con el otro.

Vivimos inmersos en el ascetismo productivista. La fábrica es un espacio robotizado, mecanizado. La casa, lo familiar que no sorprende, el lugar de reproducción de la fuerza de trabajo. Todo el poderoso cosmos del orden económico moderno es como una jaula de hierro, cajas metálicas encristaladas. Sociedad del futuro.

Todo lo que nos rodea condiciona nuestra forma de vivir, nuestro plexo referencial de útiles maneja nuestras vidas, las manipula y acondiciona a las necesidades de otros grupos sociales. Los hombres adquieren la forma de su cotidianidad, son lo que hacen, "la función hace al órgano".²⁵²

El hombre masa, el hombre desdibujado inmerso en la cotidianidad, bebe coca-cola, come haburguesas, va al base-ball y se funde en la masa. Es el hombre urbano, de la modernidad.

La urbe cansa, abstrae, desteta, rompe vínculos amorosos, rompe la significatividad, pone en crisis a la pareja, la familia, la iglesia y el Estado.

En las escuelas primarias entran niños de todos los países del mundo, con diferencias étnicas culturales: al salir todos son niños standard. El proceso de aculturación occidental los hace niños que siguen modelos, patrones culturales: "Flans", "Timbiriche", "Beatniks", "Hippies", "Punks". El "uno" es un existencial simplemente.

El plexo referencial es un sistema objetual diseñado bajo un concienzudo análisis taylorista; de espacios y movimientos. El mínimo de espacios para realizar el mínimo de movimientos para realizar alguna tarea o la vida misma, en función del ingreso se determina el espacio vital, este a su vez determina la clase social, el estrato de clase, la jerarquía y el rol social.

Las relaciones humanas se dan en el anonimato, la indiferencia y la extrañeza.

"Estos modos indiferentes del "ser uno con otro" es un puro "ser ante los ojos" en el modo de la indiferencia, y "el no importarle nada uno a otro", de entes que son "uno con otro".²⁵³

²⁵² Engels, Federico, *El Papel del Trabajo en la Transformación del Mono en Hombre*, Moscú, Edit. Progreso, 1966, p. 33

²⁵³ Heidegger, Martin, Op. Cit. p. 137

“El ser uno para otro” “uno contra otro” “uno sin otro” “el pasar de largo unos junto a otro”, son modos posibles del “procurar por” y justo los modos últimamente nombrados, de la deficiencia y la indiferencia caracterizan el “ser uno con otro”, cotidiano y del término medio”.

En la cotidianidad el hombre moderno vive en el estado de inautenticidad en la que ha entregado todo su ser al mundo, vive inmerso en el mundo, en el afán de novedades, en las habladoras y la ambigüedad, utilizando al otro, y siendo utilizado por el otro, en esta red y sistema utilitario de la acción social.

“el quien del ser ahí es el nadie, al que se ha entregado en cada caso ya todo “ser ahí” en el ser “uno entre otros”²⁵⁴

El individuo se enfrenta al mundo solo, angustiado, fragmentado, atomizado, en el aburrimiento, en la vacuidad e intracedencia de la existencia, tal como se expresa en la pintura fauvista, cubista, de Juan Gris, Picasso, o en la escultura de Giacommetti, o en la arquitectura constructivista o en el arte utilitarista del Bauhauss. Funcionalismo arquitectónico, técnicas modernas para los nuevos tipos de construcción. Esfuerzo de expansión con el mínimo derroche de energía. Funcionalidad, simplicidad y racionalidad. En fin, el hombre es una naturaleza muerta, geometrizada. El ser ahí es un ente que en cada caso soy yo mismo.

El “ser ahí” es alguien que se pregunta por el sentido de la totalidad, sobre todo en épocas de crisis. La preocupación por la totalidad es el saber porque se está aquí, existiendo. ¿Quién soy?, ¿a quien pertenezco? ¿Cuales son mis objetivos en la vida? ¿Cuales son mis finalidades?

Heidegger critica al Imperio de lo “Uno” lo impersonal, el gobierno de la masa anónima, el dominio de la mass media, que domina la vida cotidiana, impone los gustos, las preferencias, los sueños, las ilusiones, los estilos de vida, y los sistemas de pensamientos.

“Todos son el otro y ninguno él mismo”. “En este no sorprender, antes bien resulta inapreciable, es donde despliega el “uno” su verdadera dictadura”.²⁵⁵

Disfrutamos y gozamos como se goza: leemos, vemos y juzgamos de literatura y arte como se ve y se juzga; incluso nos apartamos del “montón”, como se apartan de él, encontramos sublevante, lo que se encuentra sublevante. El Uno que no es nadie determinado y que son todos, prescribe la forma de ser de la cotidianidad.²⁵⁶

En la sociedad de masas la publicidad, lo Uno, lo impersonal, lo indiferenciado gobierna en el anonimato. El sentido de sí mismo y de la historia del hombre moderno “se convierte

254 Ibid. p. 137

255 Ibid. p. 144

256 Ibid. p. 577

realmente en un instinto para todo, un gusto para probarlo todo". "Nosotros mismos somos una especie de caos".²⁵⁷

El "ser ahí" busca la respuesta a la pregunta acerca del sentido del ser en general.

La búsqueda del conocimiento de sí mismo que se dirige a la plenitud de sí mismo, en un estado de resuelto un proyectarse silencioso, entregado a la responsabilidad de sí mismo, presto a la angustia y al ser ante la muerte.²⁵⁸

El hombre es un ser ante la muerte, que busca su trascendencia, algo más allá de sí mismo. Una mirada al infinito.

"La angustia, como posibilidad del ser del "ser ahí" y a una con el "ser ahí" mismo abierto en ella, da la base fenoménica para apresar en forma explícita, la totalidad original del ser del ser ahí".²⁵⁹

Si bien la crítica de Heidegger es una crítica a la modernidad en general mas que una crítica específica al americanismo, este último como modelo clásico de la modernidad es susceptible a la crítica Heideggeriana.

La pregunta por el sentido de la totalidad de la existencia cuestiona la existencia automatizada rutinaria y sin sentido, la radicaliza y busca su trascendencia en la inmanencia. La trascendencia ante la muerte es su principal problema y preocupación "Es la angustia lo que provoca la necesidad de trascender la muerte", como algo subjetivo y propio del ser humano. La angustia existencial conduce a un extremismo irracionalista. La angustia es ante la nada, no es esto o lo otro, sino la estructura total de ser en el mundo. De repente, el mundo deja de ser sentido para el hombre y ese sin sentido se transforma en angustia".²⁶⁰

La angustia es el momento del análisis y la reflexión del sentido del mundo y de la vida, es la condición de posibilidad de formular un ideal, un proyecto, es una busca de remodelación existencial y una tendencia hacia el perfeccionamiento moral y espiritual. Es necesario elegir una posibilidad, un camino, un modo de ser, la angustia nos conduce a la elección, a la libertad, a la construcción de un proyecto.

La propuesta Heideggeriana es la búsqueda de armonía, autenticidad, sentido y trascendencia en el mundo de la inmanencia, mundo de la modernidad, mundo del americanismo, fordismo y taylorismo.

257 Ibid. p. 137

258 Ibid. p. 11

259 Ibid. p. 202

260 Ibid. p. 303

VI CONCLUSIONES

En la modernidad del supuesto de la tecnología moderna y el industrialismo altamente desarrollado han creado una especie de cultura universal, marcada tanto por los beneficios de la producción masiva, como por la carga de alienación, especialización excesiva y burocratización. La cultura y el sistema norteamericano aspiran a la hegemonía, en una estructura multipolar del Universo, exportan e imponen su paradigma cultural en todas sus áreas de influencia y demandan la integración de América Latina a su modelo.

Mi interés principal ha sido investigar las teorías, estructuras conceptuales y estrategias de poder más importantes en la cultura norteamericana, mostrar sus principios, y sus interrelaciones, analizar su direccionalidad interna, su intencionalidad y sentido.

La formación ideológica norteamericana es una combinación, interrelación y coexistencia de subsistemas de pensamiento originados en diferentes momentos del desarrollo histórico, donde cumplen una función de dominación y articulación interna, imponiendo a las demás culturas sus valores, creencias y esquemas de acción, sus propias reglas de funcionamiento.

La cultura norteamericana es una totalidad estructurada cuyas estructuras conceptuales funcionan como estrategias de poder.

La tesis de este trabajo, es plantear a la filosofía del pragmatismo como fundamento del americanismo y sus estructuras conceptuales: fordismo y taylorismo.

El espíritu del pragmatismo se encontraba en el anglosajón aún antes de que fuese formulado filosóficamente por el Club Metafísico de Harvard. Síntesis y fundamentos de una cultura. El mérito de Charles S. Peirce, William James y John Dewey fue haberlos expresado de una manera sistemática.

La filosofía pragmática ofrece coherencia y sistematicidad a la concepción del mundo o weltanschauung norteamericana.

"El objetivo principal de la filosofía es traducirse en movimiento cultural, creencia, conservar la unidad ideológica de todo el bloque social cimentado y unificado por esta ideología"²⁶¹

El pragmatismo es un elemento vital de la concepción del mundo norteamericano que influencia al americanismo como bloque histórico y el fordismo taylorismo como formas organizadas de la sociedad civil.

"Cada grupo social, al nacer en el terreno originario de la producción económica se crea conjunta y orgánicamente uno o más, rangos de intelectuales

261 Gramsci, *El Materialismo Histórico y la Filosofía de Benedetto Croce*, Buenos Aires, Ed. Nueva Visión, 1972 p. 18

que le dan homogeneidad y conciencia de la propia función no solo en el campo económico sino también en el social y en el político.”²⁶²

El pragmatismo surge en un momento de expansionismo norteamericano:

En lo económico, encontramos el fenómeno de la concentración de capitales, la monopolización u oligopolización, denominada corporativismo o revolución corporativa; en lo político, la centralización favorece los privilegios empresariales, se abandonan las demandas de la democracia jacksoniana.

La filosofía del pragmatismo proporciona la unidad orgánica del bloque histórico norteamericano debido a que delinea los fundamentos de la dirección intelectual que impregnan la cotidianeidad.

El imperialismo norteamericano presentó una crisis orgánica tal que tuvo que reformular su bloque histórico, mediante la revolución pasiva del keynesianismo. John Dewey participa activamente en la lucha por la democracia para construir una mejor sociedad.

“El pragmatismo ha sido un movimiento filosófico omnipresente, ecléctico tanto en la historia del pensamiento norteamericano como en la cultura del melting pot”.²⁶³

La mentalidad pragmática es entendida en el contexto de la cultura y la experiencia norteamericana. Según Henry S. Commager, “la filosofía de William James es expresiva del carácter norteamericano. James interpretó la vida americana en sus aspectos generales. La vida cotidiana es pragmática. El movimiento pragmático es un reflejo de norteamérica y norteamérica es un reflejo del pragmatismo”.²⁶⁴

El pragmatismo es una concepción filosófica que implica una renovación del empirismo y el utilitarismo del siglo XX. “Es un método de análisis del significado de las proposiciones a partir de sus consecuencias prácticas, trata de interpretar cada noción trazando sus respectivos efectos”.²⁶⁵

Funciona como la teoría del conocimiento en el sentido que propone que la verdad y el significado de un concepto o de una teoría, se encuentra en relación con sus consecuencias prácticas. Asimismo, actúa en el sistema de creencias, como una valoración de la experiencia y la utilidad como criterios de verdad y bondad.

²⁶² Gramsci, Antonio, *Los Intelectuales y la Organización de la Cultura*, Buenos Aires, Ed. Nueva Visión, p. 9

²⁶³ Crabb, Cecil, *American Approach to Foreign Policy: A pragmatic perspective*, Whitne Burkett, Miller Center of Public Affairs, Whashington, 1971, p. 12

²⁶⁴ *Ibid.*

²⁶⁵ James, William, *El Significado de la Verdad*, Op. Cit. p. XII

El pragmatismo es una teoría de la naturaleza de las ideas y de la verdad, un temperamento de la mente y una actitud, en la cual las ideas son verdaderas si nos conducen a consecuencias, hechos u objetivos que nos proponemos.

El instrumentalismo pretende construir lógicamente juicios e inferencias en función de la determinación experimental de las futuras consecuencias. El imperativo pragmático es referir todo conocimiento a sus consecuencias, para su significado y prueba definitiva. Buenas ideas son aquellas que sirven como programas tentativos para transformar la realidad.

En la educación pragmática las ideas deben relacionarse con sus consecuencias prácticas y responder a problemas sociales. La práctica educativa es una ingeniería social donde se construye y se constituye al hombre, en busca del máximo beneficio. La educación instrumentalista analiza las finalidades, resultados, consecuencias, en función del máximo beneficio en la acción. John Dewey plantea la educación como un proceso de mejoramiento de la sociedad en su conjunto.

La propuesta deweyana radica en concebir las teorías como guías, instrumentos de la acción que dirigen y organizan la experiencia en función de objetivos. Una idea es verdadera si deriva acciones para ordenarla, efectos, consecuencias, en el sentido deseado.

La educación es la adquisición de habilidades y destrezas para la autosubsistencia. Su propuesta es la educación integral, el equilibrio entre el desarrollo físico, moral e intelectual. La educación para la vida práctica significa que la teoría debe estar orientada a resolver problemas de la vida cotidiana y responder a necesidades sociales. Las experiencias de aprendizaje deben ser significativas y no un cúmulo de datos en un sujeto pasivo. Su ideal educativo implicaba el respeto a la diferencia individual y el desenvolvimiento de las mejores capacidades individuales para luchar por una sociedad mejor.

John Dewey, plantea la educación como un proceso de mejoramiento de la sociedad en su conjunto, donde todos y cada uno de los individuos desenvuelven, desarrollan sus mejores capacidades, su sensibilidad e inteligencia, su imaginación y capacidad creadora, en la experiencia, en la práctica, en la resolución de problemas sociales. La democracia debe permitir el libre juego de las individualidades en la construcción de un mundo mejor.

El papel de la filosofía de la educación es la construcción, ordenación, reordenación, de la experiencia a través de la acción.

El americanismo es una síntesis de culturas en donde la anglosajona funciona como cultura dominante y las otras como subalternas. La cultura posee una Weltanschauung, un cierto modo de vestir, comer, hablar, saludar, caminar, vivir y pensar, una concepción del mundo definida en la sociedad, sobre la cual se fundan las preferencias, los gustos, la moral, las costumbres y los principios religiosos de los hombres.

Innumerables razas conforman el americanismo, sin embargo, la cultura es organizada desde el modelo ideal de la cultura anglosajona: el idioma, el estilo de vida, el estilo de casa,

el arraigado sentido de propiedad privada, la organización del trabajo, la religión, la concepción filosófica del empirismo, el liberalismo, el utilitarismo y el pragmatismo.

El modelo de casa, el modelo de automóvil, el modelo de cocina, el estilo de vida, se ordenan y organizan bajo las estructuras dominantes del *melting pot*: la religiosidad protestante, la filosofía pragmática, el sistema administrativo de trabajo: fordista-taylorista-conductista.

El fenómeno del americanismo, fenómeno de la sociedad moderna, deviene de la necesidad de llegar a una economía intensiva, planificada y a la generación de un nuevo tipo de trabajador sujeto a la industria fordista taylorista, para evitar la tendencia a la baja de la tasa de ganancia y las crisis periódicas del capitalismo.

Estados Unidos es uno de los países más ricos del mundo, con una economía en expansión que aspira a la hegemonía en el sistema económico mundial, y paradójicamente se ha convertido en la nación más endeudada del mundo.

El *American Way of Life* es un sistema de valores, actitudes, costumbres y hábitos de total sometimiento a la producción, dirigida hacia el pleno disfrute en el consumo. Todo movimiento es ordenado y controlado en función de la utilidad. Toda verdad y valor derivan de la experiencia.

El pragmatismo considera que el significado de un concepto, teoría o concepción radica en su uso, en la acción. Una idea es un plan de acción, es buena y verdadera si trabaja en nuestra ventaja y falsa si no funciona en relación a la utilidad. La verdad depende de las consecuencias prácticas que se derivan de la teoría. Una idea es verdadera en la medida que crearla es beneficiosa para el *American Way of Life*.

En la mentalidad norteamericana aparece la verdad en función de la utilidad. Los valores de verdad, bondad y belleza giran en torno a la utilidad, máximo beneficio para el mayor número.

La producción y la vida cotidiana son organizados bajo las reglas del juego del fordismo-taylorismo, bajo la arquitectura conceptual del liberalismo clásico y el pragmatismo.

El liberalismo es una de las estructuras conceptuales más importantes del americanismo cuyos principios generales son el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada, supone que todo individuo busca, tiende al máximo placer y utilidad.

El liberalismo como individualismo posesivo ha penetrado hasta la última célula del ser norteamericano que busca su máxima libertad, su máxima satisfacción individual, máxima libertad de pensamiento, máxima libertad de empresa, máxima libertad de compra-venta de fuerza de trabajo, máxima libertad de consumo y máxima libertad sexual. La búsqueda de libertad es la búsqueda de la máxima satisfacción de la máxima utilidad individual. Exitodinamia.

La lógica del sistema determina que la verdad es la utilidad y la falsedad es lo no útil, lo que no genera utilidad. Esta es la verdadera filosofía de la vida cotidiana del *American Way of Life*.

El sistema tecnológico busca la máxima eficiencia, el mínimo de movimientos para hacer la operación, el máximo control sobre todos y cada uno de los movimientos del operario, en función de la utilidad y la acumulación de capital.

El pragmatismo funciona como la lógica del capitalismo, que articula las actividades y representaciones del hombre contemporáneo en la sociedad norteamericana, integrándola, dándole coherencia, significación y sentido. Pragmatismo y liberalismo funcionan así como estructuras conceptuales a la base del bloque histórico norteamericano.

El americanismo, fordismo y taylorismo tienen como axiomas básicos la búsqueda de la máxima eficiencia, la búsqueda de la máxima utilidad. El pragmatismo constituye el núcleo conceptual, la articulación interna, el axioma, la estructura conceptual y el fundamento filosófico del americanismo, fordismo y taylorismo. El pragmatismo organiza, sustenta, abstrae, teoriza sobre una nueva concepción del conocimiento, la moral y la religión, da unidad conceptual, coherencia, organización y sentido al complejo cultural que crea y fortalece.

En el *American of Life*, se organiza un nuevo sistema de creencias en el que se identifican verdad y utilidad, bondad y utilidad, belleza y utilidad, axiomas de la vida cotidiana norteamericana.

El mundo de la eficiencia y la productividad ha generado el fenómeno de la estandarización en el consumo masivo, en un sistema de intercambio de la vida por objetos-mercancías. Hedonismo consumista.

La acumulación intensiva de trabajo se logra a partir de desarrollar, en el más alto grado, las actitudes maquinales y automáticas. Precisión, estandarización, automatismo, aumento de la productividad, sometimiento a la lógica utilitarista y pragmática.

Los productores norteamericanos están ávidos de contratar mano de obra barata y los consumidores norteamericanos desean bienes y servicios cada vez menos caros, la lógica del capital es adquirir el máximo de beneficios y el mínimo de riesgo.

El pragmatismo norteamericano está presente en toda la estructura administrativa que busca la racionalidad tecnológica. El fordismo y el taylorismo son las tendencias contemporáneas que integran la innovación tecnológica, sus estrategias conceptuales para la organización científica del trabajo y la extracción de plusvalía actúan como ejercicios de poder constantes, continuos, íntimos e invisibles, penetrados fuertemente por la moralidad de la eficiencia y una ética protestante hacia el trabajo.

La fábrica, la casa, el auto, la ciudad actúan como plexos referenciales de útiles estructurados y estructurantes que conforman todos los movimientos de la vida cotidiana que consti-

tuyen y construyen las actitudes y valores de la modernidad en su velocidad, competitividad, agresividad e individualismo posesivo.

En el capitalismo industrial del siglo XX, si bien la mecanización ha pasado a países del tercer mundo, la ideología de la competitividad estimula al individuo para dar su mayor y mejor esfuerzo a la productividad. La búsqueda por la excelencia como necesidad de llegar a ser el número uno, ser único y estar en la cúspide del sistema.

Paradójicamente, el trabajador norteamericano trabaja cada vez menos horas y gana un mayor sueldo en comparación con los trabajadores japoneses y alemanes quienes trabajan más horas y tienen una mayor competitividad frente a los norteamericanos.

Paradójicamente, los grandes perdedores de la Segunda Guerra Mundial, son los grandes ganadores en la competencia en el nuevo orden internacional. Primero, por su gran competitividad y segundo porque no necesitaron invertir como E.E.U.U y Unión Soviética \$ 3 000 000 000 anuales en gasto militar. Así, Estados Unidos detenta la hegemonía militar, no obstante su gran endeudamiento externo, y caída tendencial de su tasa de ganancia.

Crítica al americanismo, fordismo y taylorismo.

El americanismo, fordismo y taylorismo ratifican la proposición de Sigmund Freud de que "La civilización está basada en la subyugación permanente de los instintos humanos"²⁶⁶. La cultura obtiene su energía sustrayéndola de la sexualidad, los impulsos del individuo son controlados mediante la utilización social de su energía en el trabajo.

Vender la fuerza de trabajo es perder el control sobre la vida para ajustarla y someterla a la coerción del capital. el cuerpo sólo se transforma en útil en cuanto se transforma en productivo. El hombre es sometido al ritmo de trabajo, al dominio de la máquina sobre los músculos y el cerebro, los sueños y las emociones, sometido a la mecanización y el automatismo, sometido al temor cotidiano que gobiernan las fábricas y los centros de trabajo.

La tecnología del poder es el control minucioso de las operaciones del cuerpo, donde los diferentes cuerpos entablan relaciones práctico-utilitarias:

- cuerpo - máquina
- cuerpo - instrumento
- cuerpo - polea
- cuerpo - cadena

La crítica de la modernidad se dirige hacia la falta de sentido, orientación, direccionalidad de la existencia y al vacío moral, violencia y destructividad de la sociedad industrial contemporánea.

²⁶⁶ Freud, Sigmund, Op. Cit. p. 25

La vida es sometida al ritmo de trabajo, a la eficiencia productiva, "el trabajo absorbe, la línea no espera y si no se trabaja a su ritmo, el trabajo se acumula y las unidades se pueden ir o se van faltantes".²⁶⁷

Se vive en la experiencia sensible la misma repetición vacfa, la misma ausencia creciente de autenticidad. Trabajar más es vivir menos, es consumir la vida, volverse hombre-masa, hombre-estandar, hombre-abstracto, sometido a horarios, estructuras organizacionales, hábitos, costumbres, diseñados y programadas masivamente por la sociedad industrial.

Comparto la crítica de Gramsci al sometimiento de los instintos y su derivación en un sistema de hábitos de orden, precisión, exactitud, mecanización, estandarización, automatización, regulación y racionalidad tecnológica.

La crítica de Gramsci al taylorismo, radica en señalar la degradación psíquica y física del trabajador convertido en máquina, robot, habiéndosele eliminado la iniciativa, la inteligencia, la fantasía y la creatividad. Su crítica está fundada en el reconocimiento de la pérdida de vida, sometida al trabajo intenso, constante y repetitivo, al ritmo del capital.

El americanismo, fordismo y taylorismo toman como máximo valor la eficiencia, la velocidad en la producción, el óptimo beneficio, la máxima utilidad posible. Cada hombre en su individualismo posesivo está obligado a dar su máximo esfuerzo para conseguir mayor consumo, confort, status y reconocimiento.

La crítica de Herbert Marcuse a la sociedad norteamericana radica en señalar su carácter represivo. La racionalidad tecnológica es la ideología del período capitalista tardío, concepción general de una organización social que integra el funcionamiento legal del sistema que se presenta y representa bajo el formalismo matemático y las prácticas sociales científicas, sometimiento al aparato técnico y al horizonte instrumentalista.

El taylorismo, fordismo y neofordismo, constituyen el LOGOS en el Americanismo, el ORDEN, en cuanto racionalidad tecnológica que estructuran la acción social y constituyen simultáneamente modelos conceptuales cuyo objetivo es el máximo de utilidad, el crecimiento regular y sostenido de la tasa de ganancia. El industrialismo y la modernización han ocasionado una desarmonía, un desequilibrio ecológico, y un proceso de deshumanización masiva, cuando el trabajo debería afirmar al hombre en su autorrealización, en su infinitud.

Heidegger critica al automatismo y la mecanización derivadas de la sociedad tecnológica y propone una revaloración de la existencia, en el modo de la autenticidad. La propuesta Heideggeriana es la búsqueda de nuevo sentido y principios de valoración de la vida.

Heidegger critica al gobierno derivado la mass-media, el imperio de lo UNO, lo impersonal, el gobierno de la masa que domina la vida cotidiana, impone los gustos, las preferencias,

²⁶⁷ Meza, Armando, *Fábrica y Poder*, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Cuadernos de la Casa Chata, 1984. p. 13

los sueños, los estilos de vida y los sistemas de pensamiento. Esto ha sucedido en todos los grupos sociales desde la prehistoria, y en todas las culturas, la diferencia es que actualmente la cultura de masas se expande universalmente debido al fenómeno de la hegemonía cultural. La cotidianeidad del hombre moderno contemporáneo, en una cultura altamente desarrollada y diferenciada, absorbe al hombre en su andar por el mundo, con los entes intramundanos, en un plexo referencial de útiles que usa, utiliza y manipula y es al mismo tiempo, usado, utilizado y manipulado por el plexo referencial de útiles.

La modernidad con su avance científico técnico se caracteriza en mercantilizar y desestructurar las mentalidades colectivas, refuncionalizándolas en beneficio de los fines de la acumulación.

Es en el trabajo donde el hombre necesita afirmarse en su infinitud, autenticidad y autorrealización. El mundo de la productividad y eficiencia necesita incorporar la creatividad, la imaginación, la existencia lúdica y la poesía, debe devolver el sentido a la existencia. Es en este proceso, cuando la pregunta por el sentido de la vida y la búsqueda de autenticidad alcanzan su mayor trascendencia.

Es necesario diseñar y construir un modelo de vida alternativo un modelo de vida de integración, e identidad del hombre con la naturaleza fundado en una filosofía ecologista.

BIBLIOGRAFIA

Aspectos Generales

- Barga, Miguel. *La Revolución Iglesia en el Siglo XVII*, México, Universidad Autónoma de Puebla, 1977.
- Bullock, Allan, *History of the 20th Century*, Londón, Phoebus Publishins Company, 1976.
- Foucault, Michel, *Las Palabras y las Cosas*, México, Siglo XXI, 1968.
- Herbert, Marcuse, *Acerca del Problema de la Ideología en la Sociedad Altamente Desarrollada*, Buenos Aires, 1977.
- International Encyclopedia of Social Sciences*, dirigida por David L. Sills. Aguilar, Madrid, 1975.
- Kuhn, *Estructura de la Revoluciones Científicas*, México, F.C.E., 1980.
- Lenk, Kurtz *El Concepto de Ideología*. Buenos Aires Amorrortu, 1971.
- Lenk, Kurtz, *La Filosofía norteamericana*, Fondo de Cultura Económica. 1966.
- Lukac's, George, *El Asalto a la Razón*, La trayectoria del irracionalismo desde Schelling hasta Hitler. Barcelona, Grijalbo, 1975.
- Marshall Berman, *Todo lo Sólido se Desvanece en el Aire. La experiencia de la modernidad*, México, Ed. Siglo XXI. 1989.
- Gramsci, Antonio. *Risurgimiento*, Einaud; Ed. Torino, 1954.
- Gramsci, Antonio, *El Materialismo Histórico y la Filosofía de Benedetto Croce*, Buenos Aires, Ed. Nueva Visión. 1972.
- Gramsci, Antonio, *Los Intelectuales y la Organización de la Cultura*. Buenos Aires, Ed. Nueva Visión. 1973.
- Crabb, Cecil, *American Approach. Foreign policy. A pragmatic. perspective*. White Burkett, Miller Center of Public. Affairs; Washington, 1971. p. 11.
- Orozco, Jose Luis, *La pequeña Ciencia*, México, F.C.E. 1971. *Notas de un país darwiniano*. México, UNAM, 1981. *La Revolución corporativa*. México, Ediciones Hispánicas 1987.
- Wittgenstein, Ludwior *Philosophical Investigations*, "Investigaciones Filosóficas", México, UNAM. Instituto de Investigaciones Filosóficas. 1988.

Freud, Sigmund, *EL Malestar en la Cultura*, Madrid, Alianza Editorial, 1980.

AMERICANISMO

Baudrillard, Jean, *América*, Barcelona, Editorial Anagrama, 1975.

Ceceña, Jose Luis: *El Imperio del Dolar*, México, Ed. El Caballito. 1977.

Documentos Básicos de Estados Unidos, Embajada Americana. 1980.

Donovan, Hedley, *the 100 Events that Shaped America*. Life, 1975.

González Juliana, *El Malestar en la Moral*, México, Ed. Joaquín Mortiz, 1970.

Gramsci, Antonio, *Cuadernos de la Cárcel*, Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado Moderno. Editorial Juan Pablo, 1986.

Guerra, Ramiro, *La Expansión Territorial de los Estados Unidos*, La Habana, Editorial Nacional de Cuba, 1964.

Heidegger, Martin, *El Ser y el Tiempo*, México, F.C.E., 1968.

Horowitz, David, *The Universities and the Ruling Class*. How Wealth Puts Knowledge in its Pocket, Berkeley, 1975.

Kurtz Paul, *Filosofía Norteamericanos en el Siglo XX*. México, F.C.E. 1972.

Marcuse, Herbert, *El hombre Unidimensional, ensayo sobre la Ideología de la Sociedad Industrial Avanzada*. México, Joaquín Mortiz, 1967.

Marcuse, Herbert, *Eros y Civilización, Una Investigación Filosófica Sobre Freud*, México, Ed. Joaquín Mortiz, 1970.

Marnell, William, *Man Made Morals, Four Philosophies That Shaped America*, New York, Doubleday and Company, Inc. 1966.

Martindale, Don, *La Sociedad Norteamericana*, México, F.C.E., 1970.

Mayllard, Jacques, *El mundo de América del Norte*, Buenos Aires, Ateneo. 1977.

Molnar, Thomas, *El Modelo Desfigurado*. Los Estados Unidos de toqueville a Nuestros Días, México, F.C.,E., 1980.

Morison, Samuel. Steele Henry. Leuchtemburg William, *Breve Historia de los Estados Unidos*, México. F.C.E., 1987.

Turner, Frederick, *The Frontier in American History*, New York, Henry Holt and Company, 1920.

LIBERALISMO

- Aglietta, Michel. *Regulación y Crisis del Capital*, México, Siglo XXI. 1979.
- Contextos, George J. Stigler. *Los Economistas y la Política*, Secretaría de Programación y Presupuesto, año 2 No. 26, 1964.
- Dillard, Dudley. *La teoría de John Maynard Keynes*, Madrid, Aguilar 1978.
- Frank, L.R. *Historie Economique et Sociale des Etats Unis de 1919-1949*. Paris, Subier. 1980
- Friedman Milton. *Libertad de Elegir*. Barcelona, Ediciones Grijalbo, 1980.
- Hofstadter, Richard. *La Tradición Política Norteamericana y los hombres que la formaron*. México, F.C.E., 1984.
- Insulza, José Miguel. *Estados Unidos de Roosevelt a Reagan*. UNAM. México, Coordinación de Humanidades. 1986.
- Locke, John. 2o. *Ensayo sobre el gobierno civil*, Madrid, Aguilar, 1976.
- Martin, John, *Civil rights and the crisis of lialism, 1942, 1946*. Review Press, Boulder Colorado, 1979.
- Mc. Pherson, C.B. *El Individualismo Posesivo*, Barcelona, Ed. Fontanelle, 1970.
- Mill, Stuart John. *Utilitarismo*. Buenos Aires, Aguilar, 1974.
- Mill Stuart J. *Utilitarianism*. Great Books of the Western. William Benton, Publisher. Word a Chicago, London. 1980.
- Nagel, Thomas, *La Muerte en Cuestión*, Ensayos sobre la Vida Humana, México, F.C.E. Colección Popular. 1981.
- Parsons. Talcott. *La Estructura de la Acción social*. Madrid. Ediciones Guadarramas. 1968.
- Rawls, John, *Teoría de la Justicia*, México, F.C.E. 1971.
- Ruggiero, Guido de. *El Liberalismo*, México, Partido Revolucionario Institucional, 1975.
- Smith, Adam. *La Riqueza de las Naciones*, México, F.C.E. 1981.
- Volkomer Walter. *La Tradición Liberal en el Pensamiento de los Estados Unidos*. México, Editores Asociados, S. de R.L., 1989.

WILLIAM JAMES

An Unpublished Letter of William James, by M.A. Jordan Scott and Scandinavian literature by P.R. Lieder Northhamton, 1920.

Collected Essays and Reviews by William James, New York, etc., Longmans Green and Co. 1920.

El Significado de la Verdad. Buenos Aires, Aguilar, 1974.

Essays in Radical Empiricism, New York, Longmans Green and Co. 1912.

Las Variedades de la Experiencia Religiosa: estudio de la naturaleza humana. Versión Castellana de J.F. Ivars. Prólogo de José Luis Aranguren, Barcelona, Península. 1986.

The will to believe and other essays in Popular Philosophy, New York. Longmans Green and Co. 1987.

Myers, Gerald. *William James, his Life and Thought*, Binghamton, Yale University, 1986.

Pragmatism, a New Name for Some Old Ways of Thinking. Popular Lectures on Philosophy, London, Longmans Gren and Co. 1931.

Pragmatismo, Buenos Aires, Aguilar, 1975.

Principios de Psicología. Traducción de Agustín Bárcena, México, F.C.E. 1989.

Psychology, New York, Henry Holt and Co. 1920.

The Meaning of the Truth, a sequel to Pragmatism by William James, New York, Longmans Green, and Co. 1909.

The Principles of Psychology. the Great Books of the Westen World. v. 58. 1980.

CHARLES SANTIAGO SANDERS PEIRCE

Collected Papers. Edit. by Charles Hartshorne and Paul Weiss, Cambridge, Mass. Harvard University. 1931.

Eseritos Lógicos. Introducción, selección y traducción de Pilar Castillo Eriado, Madrid, Alianza, 1968.

Lecciones sobre Pragmatismo. Buenos Aires, Argentina, 1971.

Mi Alegato en Favor del Pragmatismo. Buenos Aires, Argentina, 1971.

Values in a Universe of Chance, Selected Writings. Edited with an introduction and notes by Phylip P. Wiener. New York, Dover 1966.

Philosophical Writing of Peirce, Selected and edited with an introduction by Justus Buchler, New York, Dover 1940.

DEWEY JOHN

Art as Experience. New York. Putnam. 1934.

Democracy and education. An Introduction to the Philosophy of Education, New York, MacMillan Co. 1942.

El Arte como Experiencia, México, Fondo de Cultura Económica, 1949.

The Development of American Pragmatism. Chicago. University of Chicago. 1916.

Essays in Experimental Logic, What Pragmatism Means. New York, Dover Publications, originally published University of Chicago. 1916.

Essays in Experimental Logic. New York. Dover. Reconstruction in Philosophy. Ed. Beacon Boston, 1916.

Experience and Education. New York, MacMillan. 1925.

Freedom and culture, New York. Putnam, 1965.

Human Nature and Conduct. New York. The modern library. 1930.

La Busca de la Certeza, México, Fondo de Cultura Económica, 1952.

La Ciencia de la Educación. Ed. Losada. Buenos Aires. 1941.

La Educación de Hoy. Buenos Aires, Losada, 1965.

- El Hombre y sus Problemas*. Buenos Aires, Paidós, 1961.
- La Reconstrucción de la Filosofía*. Buenos Aires, Aguilar, 1970.
- El Niño y el Programa Escolar*. Buenos Aires, Losada, 1962.
- Las Escuelas del Mañana*. Buenos Aires, Losada, 1960.
- Democracia y educación*. Buenos Aires, Losada, 1982.
- Libertad y cultura*, México, UTEHA, 1965.
- Leif J. Rusting, *Philosophie de l'éducation*, Paris, Ed. Delagrave, 1973.
- Geneyro, Juan Carlos, *La Democracia Inquieta: E. Durkheim y John Dewey*. México, Universidad Autónoma Metropolitana, Antropos, 1991.

TAYLORISMO

- Marcuse, Herbert, *El Hombre Unidimensional, Ensayo sobre la Ideología de la Sociedad Industrial Avanzada*, México, Joaquín Mortiz, 1967.
- Marcuse, Carlos, *Eros y Civilización. Una Investigación filosófica sobre Freud*, México, Joaquín Mortiz, 1980.
- Marx, *Subsunción formal y subsunción real del proceso de trabajo al proceso de valorización*. Cuadernos Políticos No. 37. Julio, 1983.
- Merkle, Judith, *Management and Ideology. The Legacy of the International Management Movement*. California Published by University of California Press, 1980.
- Taylor, Frederick, *Principios de la Administración Científica*, Editorial Herrero Hnos., 1985.
- Terry, George, *Principios de Administración*. México. Compañía Editorial Continental, S.A. 1972.

FORDISMO

- Abodaher, Lee Iacocca. *Biografía*, México. Cía. Gral. de Ediciones, 1990.
- Collier Peter, Horowitz, David. *Los FORD*, Barcelona, Tusquets Editores, S.A. 1990.
- Gramsci, Antonio, *Cuadernos de la Cárcel*. Americanismo y Fordismo. Mexicali. Juan Pablo Editores, 1975.
- Kanoussi y Javier Mena. *La Revolución pasiva: una lectura a los Cuadernos de la Cárcel*. Universidad Autónoma de Puebla. 1985.

Meza Armando, *Fábrica y Poder, Mecanismos de Control Empresarial*. El caso de la Ensambladora de Automóviles FORD VILLA. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México. Cuadernos de la Casa Chata. 1984.

Du Boff, Richard. *Contra la neutralidad de la técnica perspectiva histórica, (1880-1930)*

Monthly Review, New York, Paul Sweez y Harry Magdoff. 1975