

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
MEXICO

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

APORTACIONES DEL JUDAISMO QUE RETOMA FROMM
PARA SU CRITICA A LA SOCIEDAD MODERNA Y SU
PROPUESTA ALTERNATIVA DE SOCIEDAD

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE LICENCIATURA EN FILOSOFIA

P R E S E N T A:
ADA SMOLER EISENBERG

ASESOR: DR. RICARDO BLANCO BELEDO

MEXICO D.F. CIUDAD UNIVERSITARIA MAYO 2007

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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 esta 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.

DEDICATORIA

A mis padres, cuyas almas han de estar celebrando en algún lugar del infinito. Gracias por enseñarme a ser humana.

A Dani y Ariela, por darme la oportunidad de intentar criar seres humanos diferentes, respetando las diferencias.

A Enrique, por amarme tanto, tener fe en mí, y darme todo su apoyo.

A mi tia Tere, que en paz descansa.

A la Dra. Rosa Krauze, que en paz descansa.

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Ricardo Blanco Beledo por su asesoría.

A mis sinodales:

Tía Rosa y tía Ofelia, muchísimas gracias por orientarme y explicarme en los momentos en que me sentía perdida.

A toda mi familia, por su incondicional apoyo.

A mis amigas y amigos, benditos sean todos ellos, que no me permitieron desfallecer.

A la UNAM.

Gracias al creador por permitirme llegar a este momento: Baruj Ata Adoshem Elokeinu Melej Aolam, Shejeyanu, Vekimanu, Vehiguianu Lazman Aze (Bendito eres Tu Adoshem, Dios nuestro, Rey del universo, que nos concediste la vida, nos sostuviste y nos hiciste presenciar este momento).

INDICE

PRÓLOGO	6
OBJETIVO	10
JUSTIFICACIÓN FILOSÓFICA.....	11
1. Crítica de Fromm a la sociedad moderna	16
Introducción.....	16
1.1 Idolatría y Alienación	16
1.1.1 Acerca de la idolatría.....	16
1.1.2 Idolatría en la modernidad es lo que se llama alienación.....	19
1.1.3 Acerca de la alienación.....	22
1.2 Alienación en el individuo.....	23
1.2.1 Individuo alienado	23
1.2.2 Hombre capitalista moderno.....	27
1.2.3 Ser humano cosificado.....	27
1.2.4. Seguridad	28
1.2.5 Culpa.....	29
1.2.6 Egoísmo	30
1.2.7 Aburrimiento en el hombre moderno	30
1.2.8 Tiempo libre	31
1.2.9 Identidad alienada.....	32
1.2.10 Alienación moral	34
1.2.11 El extremo de la idolatría en el individuo.....	36
1.2.12 Destructividad.....	37
1.2.13 Psicología del individuo alienado	38
1.2.13.1 Narcisismo	38
1.2.13.2 Fijaciones.....	44
1.2.13.3 Neurosis	48
1.2.13.4 Simbiosis	49
1.2.13.4.1 Sadomasoquismo	49
1.2.13.4.1.1 Sadismo	49
1.2.13.4.1.2 Masoquismo	50
1.2.13.5 Necrofilia.....	52
1.2.13 La importancia de estar con contacto con los problemas existenciales.....	53
1.2.14 Esperanza, Fe y Fortaleza.....	55
1.3 Alienación desde el punto de vista social.....	58
1.3.1 Sociedad alienada	58
1.3.2 Trabajo alienado	61
1.3.2.1 Trabajador independiente y trabajador asalariado.....	66
1.3.2.2 Tener trabajo.....	67
1.3.3 Alienación en la educación.....	67
1.3.4 Alienación en el amor.....	69
1.3.5 Alienación económica	70
1.3.6 Alienación del ser en el intercambiar	72
1.3.7 Consumo y producción alienada.....	72
1.3.8 Autoridad alienada.....	75
1.3.8.1 Qué es la autoridad	75

1.3.8.2	Qué es el poder	76
1.3.8.3	Carácter autoritario	76
1.3.8.4	Conciencia autoritaria	79
1.3.8.5	Autoridad anónima	80
1.3.8.6	Los padres como autoridad	81
1.3.8.7	Autoridad en la historia del Capitalismo	83
1.3.9	Democracia alienada	83
1.3.10	Alienación del ser en el tener	85
1.3.10.1	Importancia del tener	85
1.3.10.2	Éxito	85
1.3.10.3	Popularidad	86
1.3.10.4	Poder y prestigio	86
1.3.10.5	Fama	86
1.3.10.6	Felicidad entendida como tener diversión y pasarla bien	86
1.3.11	Relaciones interpersonales alienadas	88
1.4	Alienación en la historia	89
1.4.1	Introducción	89
1.4.2	Edad Media	91
1.4.3	Renacimiento	92
1.4.4	Reforma religiosa	94
1.4.5	Capitalismo	98
1.4.6	Socialismo	102
1.5	Religión alienada	108
1.6	Cómo la atomización aliena a los seres humanos	108
1.7	De las libertades negativas a la libertad positiva	110
	Conclusiones	111
2.	Propuesta alternativa de Fromm a la sociedad moderna	112
	Introducción	112
2.1	Alternativa humanista para el ser humano alienado	112
2.1.1	Naturaleza humana	112
2.1.1.1	La importancia de la identidad	116
2.1.1.2	La importancia de la razón	117
2.1.1.3	La importancia de la conciencia	119
2.1.2	Amor no alienado	120
2.1.3	Creatividad	122
2.1.4	Ser humano sano	124
2.1.5	Ser humano libre	125
2.1.5.1	Sufrimiento	130
2.1.5.2	Revolución	131
2.1.5.3	Libertad de elección	132
2.1.5.4	El trabajo como proceso liberador del ser humano	136
2.2	Alternativa humanista para la sociedad alienada	136
2.2.1	Ética humanista	136
2.2.2	Sociedad sana: Humanismo comunitario	138
2.2.2.1	Política sana	142
2.2.2.2	Sociedad sana en lo laboral: Socialismo Comunitario	143
2.2.2.3	Economía en la sociedad sana	145

2.2.2.4 La importancia de la educación para lograr una sociedad sana.....	146
2.3 Alternativa humanista para la historia	147
2.3.1 Humanismo radical.....	147
2.3.2 Religión Universal.....	149
2.3.2.1 La importancia de negar la idolatría.....	150
Conclusiones.....	150
3. Aportaciones del judaísmo que retoma Fromm para su crítica y su propuesta	151
Introducción.....	151
3.1 Aportaciones de la Biblia a la Ética Universal según Fromm.....	155
3.2 La libertad en el judaísmo	160
3.2.1 El mito del paraíso: ruptura con los vínculos incestuosos.....	160
3.2.2 Pesaj: Primera revuelta por la libertad en la historia de occidente.....	161
3.2.3 Sucot: La fiesta del regocijo	165
3.2.4 La evolución del concepto de Dios en la Biblia	166
3.2.5 La importancia de la relación espiritual con el maestro para la ruptura del vínculo con el padre.....	167
3.2.6 Los profetas	168
3.3 Tiempos mesiánicos	178
3.3.1 La importancia del Shabat en el judaísmo.....	179
CONCLUSIONES.....	181
BIBLIOGRAFÍA.....	198

PRÓLOGO

Durante la carrera de Filosofía tomé el Seminario de Investigación y Tesis por dos semestres en el cual me llamaba la atención si podría existir una sociedad en donde los individuos tuvieran libertad individual y justicia social. En dichos seminarios sólo llegué al planteamiento del problema.

Al término de las materias comencé a decidir cuál sería mi tesis, sabía que me gustaba la ética, pero no estaba segura exactamente de lo que quería trabajar. Me fascinaba toda la problemática ética con respecto al genoma humano. Leí libros al respecto y tomé seminarios en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero comprendí que el tema excedía mis límites .

Posteriormente, entré a trabajar en una escuela particular como maestra del taller de ciencias, al principio en el kinder y posteriormente en la primaria. En ese momento el colegio comenzaba a surgir, así que impartí clases de primero a cuarto de primaria. Tenía que planear los programas del taller en los distintos niveles lo cual implicaba que tenía que usar mi creatividad. El tema me atrajo y pensé que podría hacer una tesis con respecto a la creatividad. Comencé a leer libros al respecto, pero no lograba aterrizar el problema. Hasta que un día vi en mi casa el libro de *Y seréis como dioses* de Erich Fromm, su interpretación acerca del Éxodo bíblico me pareció muy interesante. Me encantó su planteamiento acerca de la libertad en el ser humano. Pensé que el tema de mi tesis podría ser sobre el concepto de libertad en Erich Fromm. Comencé a buscar bibliografía al respecto tanto en mi casa como en la Biblioteca Psicoanalítica fundada por Fromm en la calle de Copilco. Conforme fui leyendo me di cuenta que Fromm hizo una crítica a la sociedad moderna y da una propuesta de sociedad. Tanto la crítica como la propuesta me parecieron muy valiosas. Pero también capté que para ambas Fromm hizo profundos estudios de la Biblia, el *Talmud*, la *Mishná*, el Pirkei Avot, el Shulján Aruj, y otros libros sobre judaísmo (En el desarrollo vienen explicados qué son estos libros), interpretándolos desde el punto de vista del psicoanálisis y la sociología.

Las interpretaciones de este filósofo me parecieron muy interesantes y distintas. Fromm y yo somos correligionarios y al adentrarme en su pensamiento comencé a encontrar coherencia en muchas de las prácticas que llevaba a cabo desde niña, así como en los principios que me enseñaron mis padres. Fromm me enseñó a entender el judaísmo. Es por esto que me pareció importante ver la influencia que tuvo el judaísmo tanto en su crítica a la sociedad moderna como en su propuesta de sociedad.

Fromm plantea que el fin del ser humano como individuo y a lo largo de la historia es ir rompiendo con los vínculos que le impiden ser libre. Dichos vínculos son, por un lado, la unión con la naturaleza, y por otro lado, los lazos con otros seres humanos. A través de la historia el ser humano ha ido liberándose de los lazos con la naturaleza, conociendo y entendiendo su funcionamiento. Muchas de las culturas antiguas, a partir de dicho conocimiento y entendimiento, aprendieron a respetarla y mantenerla, a convivir en paz con ella.

Asimismo, individuos de distintas culturas fueron dándose cuenta que los seres humanos comparten características en común a pesar de sus diferencias, y que a partir de la razón, del amor y la justicia, es posible respetar y conciliar dichas diferencias.

La sociedad moderna (En realidad lo que Fromm llama sociedad moderna se refiere a la sociedad contemporánea. La **Edad Contemporánea** es el período de la historia que comienza con la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, y que se extiende hasta nuestros días.)¹, como Fromm llama a la sociedad en la que vivió, fue desarrollando el conocimiento y entendimiento de la naturaleza a partir de la ciencia, que se ha encargado de tratar de descifrar las leyes de la naturaleza para comprender su funcionamiento, lo cual ha traído una mayor conciencia de la importancia de mantener el equilibrio ecológico y la posibilidad de luchar contra la enfermedad debido a los avances médicos. Pero los seres humanos de dicha sociedad, en lugar de utilizar ese conocimiento para el bien-estar con ésta, lo ha empleado para satisfacer su egoísmo manipulándola. Dicho egoísmo es también el que no permite terminar con la explotación del ser humano por el ser humano, ni siquiera en nuestra tan desarrollada “sociedad contemporánea” a pesar del reconocimiento de los derechos humanos, de que políticamente se ha retomado la democracia, de que los medios de comunicación permiten

tener más y mejor acceso a la información y a la cultura y saber lo que sucede en otras partes del mundo.

A partir de lo anterior es que Fromm hace una crítica de dicha sociedad. Plantea que para el rompimiento de sus vínculos el ser humano tiene que pasar por el proceso de alienación, pero que después de la alienación debe terminarse con la explotación del ser humano por el ser humano, y lograr un equilibrio con la naturaleza. La sociedad moderna no logró dichos objetivos. El ser humano a través de la historia ha intentado liberarse de ataduras psicológicas, de pertenencia, morales, sociales, laborales, educativas, emocionales, económicas, de intercambio, de jerarquía, políticas, del tener, interpersonales y religiosas pero después de liberarse, ha vuelto a caer en otro tipo de alienación. Y es así que la sociedad contemporánea es una sociedad alienada en la que el individuo sigue estando alienado. Parte del problema se debe a que las libertades se han tratado de lograr en los distintos ámbitos de modo individual. Fromm propone que la liberación no debe ser sólo en un ámbito, sino de manera integral.

A partir de lo anterior hace una propuesta de sociedad en la que el individuo logre ser libre impidiendo que continúe la explotación de unos por otros, y por lo tanto alcanzando el equilibrio con la naturaleza.

Fromm es un judío de corriente talmudista (¹ Corriente talmudista se refiere a que fue criado y creció según el Talmud. Para ver qué es el Talmud en el capítulo Aportaciones de la Biblia a la Ética Universal según Fromm en la cita 397), por lo que se remonta a sus raíces para entender y explicar el por qué la sociedad moderna no alcanzó los objetivos mencionados, y, a partir de ahí, dar una propuesta alternativa de sociedad.

En el primer capítulo de la tesis expongo la crítica que hace Fromm a la sociedad moderna. Comienzo explicando el concepto de idolatría y la relación que hace entre dicho concepto y el de alienación. Luego expongo la alienación en el individuo moderno, después en la sociedad moderna, y por último en la historia desde la edad media hasta la sociedad moderna.

En tanto, la segunda parte consiste en una propuesta alternativa a la sociedad moderna. Expongo la concepción de Fromm acerca de la naturaleza humana, y lo que, de acuerdo a él, requiere el ser humano para terminar con la alienación en el individuo. Luego su propuesta de sociedad no alienada y por último su concepción de humanismo para terminar con la alienación en la historia.

La tercera parte trata de los elementos que retoma Fromm del judaísmo para su crítica a la sociedad moderna y para su propuesta de sociedad.

OBJETIVO

Identificar los aportes del judaísmo a la crítica de la sociedad moderna y a la propuesta alternativa de sociedad de Erich Fromm y analizar su vigencia para la época actual (“La obra de Erich Fromm merece ser destacada especialmente por su tendencia humanista constructiva. Continuadora de las líneas de aportaciones psicoanalíticas e inspirada en postulados también marxistas y de otras corrientes como el existencialismo y el zen, no exenta de contradicciones e incitadora de polémicas mantiene, sin embargo, interesantes líneas de reflexión que conservan su vigencia ante los acuciantes problemas humanos de la sociedad de hoy...”)².

JUSTIFICACIÓN FILOSÓFICA

El deterioro que se ha venido dando en la calidad de vida (Calidad de vida: El equilibrio entre el ser, el tener, y el hacer. Comunicación personal de material construido por Rose Eisenberg y Luis Kornhauser para clases de educación para la salud y el ambiente) individual y social tanto en el sentido ambiental, psicológico, de pertenencia, moral, social, laboral, educativo, emocional, económico, interpersonal, religioso, político, de jerarquía, de intercambio, ha hecho que el ser humano enajenado (Enajenación: La pérdida de una facultad, de un afecto o de las facultades mentales. Para Hegel significa el extrañamiento de sí misma de la conciencia, por el cual se considera como una cosa. Este extrañamiento constituye una fase del proceso que va de la conciencia a la autoconciencia. Marx adopta este concepto en sus documentos juveniles para describir la situación del trabajador en el régimen capitalista. Dice que la enajenación es el daño o la condena mayor de la sociedad capitalista. La propiedad privada produce la enajenación del trabajador, ya sea porque escinde la relación del obrero con el producto de su trabajo (que pertenece al capitalista), ya sea porque el trabajo resulta externo al trabajador, no pertenece a su personalidad. En la sociedad capitalista el trabajo no es voluntario, sino constreñido, porque no es la satisfacción de un deseo, sino solamente un medio para satisfacer otros deseos. Este uso del término se ha hecho corriente en la cultura contemporánea, no sólo por lo que se refiere a la descripción del trabajo obrero en ciertas fases de la sociedad capitalista, sino también con referencia a la relación entre el hombre y las cosas en la edad de la técnica, ya que parece que el predominio de la técnica “enajena al hombre” en el sentido de que tiende a convertirlo en una máquina.)³ y por lo tanto, alienado (Alienación: Para Fromm es cuando el ser humano idolatra una de sus facultades, habilidades o capacidades de sí mismo en vez de captarse como ser humano integral), con miedo e inseguridad y consciente de ello, esté en búsqueda de alternativas que le permitan enfrentar y buscar soluciones a dichos problemas (Algunos de los problemas que tiene los gobiernos son: la importancia de eliminar el desempleo, y las guerras entre las naciones. Un mejor entendimiento de las sociedades y de sus propiedades nos permitirá crear una organización de sociedades políticas e industriales más eficiente. Y una organización más eficiente nos permitirá a todos vivir mejor)⁴.

Desde la década de los 60's, el deterioro ambiental del entorno natural, construido y social, ha venido acentuándose de manera gradual y global, y sus efectos se resienten en el deterioro de la calidad de vida humana.

Los estilos de vida aparecen cuando se dan interacciones entre los seres humanos entre sí y su entorno para tratar de cubrir sus necesidades de acuerdo al sentido que le de a su vida en el sentido individual y comunitario

Todo ello nos remite a ver cómo en la época contemporánea el ser humano entra a la rutina en la que se acomoda, por lo que tiene dificultades para ser creativo o desarrollar su creatividad en la búsqueda de alternativas para mejorar su bien-estar.

En la época actual es precario el pensamiento reflexivo sobre los problemas filosóficos tales como el que es y cómo encontrar el camino para: saber ser, saber tener, saber estar y saber hacer (Ver cuadro de ***Matriz de Necesidades y satisfactores. para el ser humano***).

Matriz de Necesidades y satisfactores. para el ser humano** **Cuadro modificado de Max-neff M., Elizalde A., Hopenhayn M., (1997)

Desarrollo a escala humana Fragmento del libro de los mismos autores **Eco-economía y desarrollo**. Ediciones de la Universidad, Buenos Aires p 93-108

<p>Necesidades según categorías existenciales -----></p> <p>NecesidadesSegún Categorías`Axiológicas.</p>	<p>SER</p> <p>A</p>	<p>TENER</p> <p>B</p>	<p>HACER</p> <p>C</p>	<p>ESTAR</p> <p>D</p>
<p>I Subsistencia 1</p>	<p>1 Salud física, salud mental humor,, equilibrio, solidaridad, adaptabilidad</p>	<p>2 Alimentación, abrigo, trabajo.</p>	<p>3 Alimentar, procrear, descansar, trabajar</p>	<p>4 Entorno vital, entorno social,</p>
<p>Protección 2</p>	<p>5 Cuidado, adaptabilidad, autonomía, equilibrio, solidaridad.</p>	<p>6 Sistemas de seguro, ahorro, seguridad social, sistemas de salud, legislaciones, derechos, familia, trabajo.</p>	<p>7 Cooperar, prevenir, planificar, curar, cuidar, defender.</p>	<p>8 Contorno vital, contorno social, morada.</p>
<p>Afecto 3</p>	<p>9. Autoestima, solidaridad, respeto, tolerancia, generosidad, receptividad, pasión, voluntad, sensibilidad, humor.</p>	<p>10 Amistades, parejas, familia, animales domésticos, plantas jardines.</p>	<p>11 Hacer el amor, acariciar, expresar emociones, compartir, cuidar, cultivar, apreciar.</p>	<p>12 Privacidad, intimidad, hogar, espacios de encuentro.</p>
<p>Entendimiento 4</p>	<p>13 Conciencia crítica, receptividad, curiosidad, asombro, disciplina, intuición, racionalidad.</p>	<p>14 Literatura, maestros, método, políticas educacionales, políticas comunicacionales.</p>	<p>15 Investigar, estudiar, experimentar, educar, analizar, meditar, interpretar.</p>	<p>16 Ámbitos de interacción formativas: escuelas, familia universidades academias, agrupaciones, comunidades,.</p>
<p>Participación 5</p>	<p>17 Adaptabilidad, receptividad, solidaridad, disposición, convicción, entrega, respeto, pasión, humor.</p>	<p>18 Derechos, responsabilidades, obligaciones, atribuciones, trabajo.</p>	<p>19 Afiliarse, cooperar, proponer, compartir, discrepar, acatar, dialogar, acordar, opinar.</p>	<p>20 Ambitos de interacción participativa: partidos, asociaciones, iglesias, familiar comunidades, vecindarios,.</p>

Ocio 6	21 Curiosidad, receptividad, imaginación, despreocupación, humor, tranquilidad, sensualidad.	22 Juegos, espectáculos, fiestas, calma.	23 Divagar, abstraerse, soñar, añorar, fantasear, evocar, relajarse, divertirse, jugar.	24 Privacidad, intimidad, espacios de encuentro, tiempo libre, ambientes, paisajes.
Creación 7	25 Pasión, voluntad, intuición, imaginación, audacia, racionalidad, autonomía inventiva, curiosidad.	26 Habilidades, destrezas, método, trabajo.	27 Trabajar, inventar, construir, idear, componer, diseñar, interpretar.	28 Ámbitos de producción y retroalimentación: Talleres, agrupaciones, audiencias, espacios de expresión, libertad temporal.
Identidad 8	29 Pertenencia, coherencia, diferenciación, autoestima, asertividad.	30 Símbolos, lenguajes, trabajo hábitos, costumbres, grupos de referencia, sexualidad, valores, normas, roles, memoria histórica,.	31 Comprometerse, integrarse, confrontarse, definirse, conocerse, reconocerse, actualizarse, crecer.	32 Socios, ritmos entornos de la cotidianidad, ámbitos de pertenencia, etapas madurativas.
Libertad 9	33 Autonomía, autoestima, voluntad, pasión, asertividad, apertura audacia,, determinación, rebeldía, tolerancia	34 Igualdad de derechos.	35 Discrepar, optar, , meditar diferenciarse, arriesgar, conocerse, asumirse, desobedecer.	36 Plasticidad, espacio temporal.

En la sociedad contemporánea no se plantean de manera cotidiana y explícita las problemáticas existenciales a las que nos enfrentamos, a diferencia de épocas anteriores en las que se representaban por ejemplo las tragedias y comedia de los griegos. Fromm dice que la única problemática existencial que se resuelve en la época contemporánea es la victoria y la derrota en los deportes.

Aun en la enseñanza de las religiones no se llevan a cabo discusiones, sino que se enseñan sus filosofías de manera dogmática en la mayoría de los casos.

Este estudio pretende facilitar la comprensión de la crítica que hace Fromm al individuo contemporáneo y la sociedad en la que vive, así como las alternativas que propone para que salga de la alienación la cual le impide un equilibrio armónico consigo mismo y con su entorno social, tanto el construido como el natural.

•

---

¹ <http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Historia/03/introduccion.html>

² D'Angelo Hernández Dr. Ovidio. *PSICOANALISIS, HUMANISMO Y SOCIEDAD ACTUAL. A propósito de 50 años de Ética y Psicoanálisis, de Erich Fromm*. Biblioteca Virtual. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO.

³ Abbagnano Nicola (1963). *Diccionario de Filosofía*. México: FCE. Pp: 402-403

⁴ <http://www.intelligent-systems.com.ar/intsys/societySp.htm>

1. Crítica de Fromm a la sociedad moderna

Introducción

En este capítulo analizo el por qué el individuo moderno no ha alcanzado su libertad e independencia, tanto por las cadenas que carga como individuo, como porque, hasta ahora, según Fromm, no ha existido una sociedad que le permita desarrollarse de tal manera que logre alcanzarlas. Lo anterior se debe, en gran parte, a que la sociedad capitalista y las autoridades de dicha sociedad a lo largo de la historia lo han llevado a la idolatría, o sea, a la alienación: adorar una parte de su yo en vez de concebirse como un ser humano integral capaz de desarrollar sus facultades, capacidades y habilidades logrando así el equilibrio con la naturaleza y con otros seres humanos. La alienación lo ha llevado a no lograrse como ser humano íntegro y, por lo tanto, a preferir las dependencias para mantener su sentimiento de seguridad.

1.1 Idolatría y Alienación

1.1.1 Acerca de la idolatría

Para Fromm el problema del ser humano moderno consiste en ser idólatra, ya que es la idolatría lo que lo empuja a volverse un ser alienado que se aleja de la posibilidad de ser libre para amar creativamente. El ser humano toma el camino de la idolatría debido al peso de sus problemáticas existenciales, las que, por otra parte, son las que lo hacen ser humano. Dichos problemas son el que el hombre se encuentra solo en la vida, y que su única seguridad es que en algún momento va a morir.

Fromm define el concepto de idolatría como “La fe apasionada, fanática, en ideas y prohombres (sean cualesquiera) es idolatría. Se debe a la falta de equilibrio propio, de propia actividad, a la falta de ser.”¹. Cuando el ser humano adora una parte de su yo, convierte a esa parte en un ídolo. Esta parte de su yo puede ser su inteligencia, su fama, su poder, etc... Así es que cuando adora a un ídolo, lo que está adorando es esa parte de su yo. El problema de adorar sólo una parte de su yo y no a su yo completo, es que el ser humano deja de crecer y se vuelve dependiente de la parte a la que adora “...El ídolo es la forma alienada de la experiencia de sí mismo que tiene el hombre...”².

El miedo a estar solo es tan fuerte en el ser humano que lo empuja a crear dependencias. Para satisfacer dichas dependencias crea ídolos que Fromm llama *auxiliadores mágicos*. Éstos son poderes o personas a los que atribuye una función mágica como los amuletos, los santos, los dioses, el gobierno, etc.... Se les puede concebir como Dios, un principio o una persona real a los que se le atribuyen propiedades mágicas. Dependiendo de la función que tenga será su utilidad. Dichas funciones pueden ser proteger, ayudar, desarrollar al individuo, estar con él y no dejarlo solo. El auxiliador mágico impide el desarrollo del ser humano, y aunque le da cierta seguridad, al mismo tiempo le proporciona un sentimiento de debilidad y de limitación. A pesar de dicho sentimiento de seguridad, la persona se siente esclavizada por éste, revelándose en su contra en mayor o menor grado, de manera inconsciente. Cuando la persona fracasa, generalmente cree que se debe a que no escogió correctamente a su auxiliador mágico. No acepta que el fracaso se debió al intento de lograr dicho objetivo a través de una fuerza mágica, en vez de obtenerlo por sí mismo a través de su propia actividad espontánea, de sus potencialidades intelectuales, emocionales o sensitivas, o de sus propias acciones. La dependencia al auxiliador mágico se vuelve tal que la persona busca maneras de manejarlo para no perder su magia, para que por medio de ésta logre obtener lo que quiere, e incluso de hacerlo responsable de sus propias acciones. Generalmente, los individuos no se dan cuenta de la dependencia que tienen con el auxiliador mágico.

Hay dos tipos de idólatras: los creyentes y los no creyentes. Los primeros son aquellos que han convertido a Dios en un ídolo, y los segundos son los que convierten a otros entes en un ídolo, por ejemplo el Estado soberano, la bandera, la raza, la producción y la eficacia material, los dirigentes políticos y a ellos mismos.

La diferencia entre ser idólatra y no serlo, es la diferencia entre acercarse a Dios que es el amor a la vida, y acercarse a los ídolos que es el amor a la muerte. Amar a la vida significa estar en devenir y exige independencia. Amar a la muerte es adorar a los ídolos que son finitos, son cosas, tienen nombre. El nombre es la esencia del ídolo. La idolatría exige sumisión a dichos ídolos. El ser humano se aferra de éstos porque teme al aislamiento, a estar solo, y por la necesidad de estar unido a otros seres humanos aunque

el ser idólatra sea degradante. Dicha idolatría puede encontrarse en el nacionalismo o en la religión “...La raza humana alcanzará la condición de la bienaventuranza siempre que no adore a los ídolos y no blasfeme de Dios...”³.

El extremo de la idolatría es el fanático quien toma una causa y la convierte en su ídolo. De esta manera es como le encuentra sentido a la vida. Se vuelve esclavo de la causa que persigue convirtiéndolo en algo para adorar y seguir.

Desde tiempos bíblicos se reprocha la idolatría. Esta labor era efectuada por los profetas quienes la concebían como un autocastigo y autohumillación y la adoración de Dios como autoliberación y liberación de otros seres humanos. El único pecado central para la Biblia era la adoración de ídolos, porque representaba la desobediencia hacia Dios. Es por esto que el primer mandamiento de las Tablas de la Ley es en contra de la idolatría. Fromm retoma el judaísmo para entender y explicar en qué consiste la idolatría y los ídolos. En el judaísmo es una religión en la que ambas están prohibidas, es por esto que en las sinagogas no hay imágenes humanas ni animales. Dios no tiene forma ni nombre porque no es algo terminado, no es una cosa, es por esto que las distintas maneras de nombrar a Dios en el judaísmo no son nombres, sino atributos. Dios es un proceso viviente que nunca está completo, está en un continuo devenir. Así, en hebreo “...las acciones se experimentan como concluidas o no concluidas...”⁴ (En la sociedad moderna se cosifica al ser humano, por lo que es una sociedad idólatra que lleva a la explotación del ser humano por ser humano ya que el ser humano es una cosa más.). Las acciones no concluidas son verbos como amar, ser, conocer, comprender y similares, no son acciones terminadas. Es por lo anterior que durante el rezo se puede hablar a Dios para relacionarse con él, más no se puede hablar sobre Dios para que no se convierta en un ídolo. El hombre tiene algo de divino, es por esto que “...En la medida en que Dios también está en el hombre, tampoco el hombre, en su infinitud, debe representarse como una imagen, una cosa...”⁵.

El ser humano no logra desprenderse del concepto de Dios para establecer un concepto del hombre como ser que está solo en el mundo, pero que puede hacer del mundo su casa si logra unirse a sus semejantes y a la naturaleza si logra vencer la separatividad.

Fromm retoma la historia de la salida de los hebreos de Egipto para explicar la liberación del hombre de la idolatría, y el cómo es tan difícil para el ser humano liberarse de ésta. Moisés es quien liberará a los hebreos de la esclavitud de Egipto. Pero le expresa a Dios su preocupación porque, debido a su paganismo, los hebreos no comprenderán el lenguaje de la libertad, o la idea de un Dios sin nombre que se revela a sí mismo como Dios de la historia. En Egipto, cuando Moisés mediante magias quiere mostrar al pueblo que sólo hay un Dios, al aceptar el pueblo a dicho Dios “...La reacción del pueblo es la de los adoradores de ídolos; como he mostrado antes, la sumisión, expresada aquí en la posternación, es la esencia de la adoración del ídolo.”⁶ Los lleva al desierto y tardan 40 años en llegar a Israel, porque tenía que nacer una generación libre ya que la generación de esclavos no podría volverse libre. Cuando Dios entrega las Tablas de la Ley a Moisés, éste tarda en bajar del monte Sinaí. Sin líder y con un Dios al que ni siquiera pueden nombrar, los hebreos pierden la fe en dicho Dios y comienzan a construir el becerro de oro al que convierten en un dios que está muerto, que no se mueve ni responde, ni contesta, con el que los hombres no se pueden relacionar, más sí someterse. En el momento en que van a obtener las leyes que les permitirán convivir unos con otros, vuelven a caer en la idolatría. Así es que el ser humano tiende a caer en la idolatría cuando se encuentra en dificultades o cuando no hay un líder que lo guíe diciéndole qué hacer y qué no hacer. Tampoco entran a la tierra de Canaan como “pueblo sagrado”, ya que lo hacen masacrando sin piedad a hombres, mujeres y niños, con la excusa de protegerse de la idolatría. El haber hecho una guerra tan cruel y tan inhumana para preservar su fe presagiaba su segura recaída en la idolatría. Entonces en el momento en que entran a Canaán lo primero que piden es un rey que los gobierne lo que los hace caer de nuevo en la idolatría.

1.1.2 Idolatría en la modernidad es lo que se llama alienación.

La palabra alienación es reciente, pero su significado es el mismo que usaron los profetas del Antiguo Testamento cuando hablaban de idolatría.

La primera figura de seguridad para el ser humano es la madre. Pero dicho símbolo se transfiere conforme se agranda el grupo a familia o clan, raza y nación, religión o partidos políticos, incluso la naturaleza, la tierra y el mar. Y todos estos símbolos de

seguridad se convierten en ídolos. El nacionalismo “...es nuestra forma de incesto, es nuestra idolatría, es nuestra demencia. “Patriotismo” es su culto...”⁷. Y el problema del patriotismo es que pone a la nación por encima de la humanidad y de los principios de verdad y justicia. El supuesto “amor” que siente el nacionalista hacia su país, no es amor humanista, es un culto idólatra. Esto se demuestra por la reacción ante la violación de alguno de los símbolos del clan. Fromm da como ejemplo el que se llegaría hasta el linchamiento en el caso de que alguien en alguna ciudad del mundo occidental tomara la bandera del país y la pisoteara. Esto se debe a que los símbolos para el clan son sagrados. “...La religión y el nacionalismo, así como cualquier otra costumbre o creencia, por más que sean absurdas o degradantes, siempre que logren unir al individuo con los demás constituyen refugios contra lo que el hombre teme con mayor intensidad: el aislamiento.”⁸.

El hombre alienado también deja de ser libre porque al sentirse solo, impotente y angustiado, al tener poco sentido de su identidad e integridad, idolatra a los gigantes impersonales: grandes corporaciones con grandes burocracias estatales y militares, grandes empresas competitivas, el mercado nacional y mundial, el gran consumidor que tiene que ser manipulado y engañado, el gobierno, y los enormes sindicatos obreros que le dicen qué tener, cómo ser y qué sentir. La sensación de insignificancia lo lleva a identificarse con éstos idolatrándolos como si fueran los verdaderos representantes de sus potencias humanas.

Es como si estos gigantes impersonales tuvieran sus propias vidas, y determinaran las actividades de los empresarios, trabajadores y empleados: “...El individuo es llevado a sentirse impotente e insignificante, y enseñado a proyectar todos sus poderes humanos a la figura del líder, del estado, de la “patria”, a la cual tienen que someterse e idolatrar. Escapa de la libertad hacia una nueva idolatría. Todos los logros de individualidad y razón, de finales de la Edad Media hasta el siglo diecinueve son sacrificados en los altares de los nuevos ídolos...”⁹. La alienación que hoy en día amenaza las cualidades espirituales del ser humano es el endiosamiento del estado, el poder, las máquinas y el éxito.

Por otro lado, el ser humano moderno es incapaz de amar y de usar su razón, de tomar decisiones, de apreciar la vida, por lo que está listo para destruir todo. De nuevo el mundo ha perdido su unidad, el hombre cree que domina a la naturaleza, pero en realidad ahora trabaja para aquello que ha sido creado por él, lo cual es otro tipo de idolatría. “...El hombre ha construido su mundo, ha erigido casas y talleres, produce trajes y coches, cultiva cereales y frutas, pero se ha visto apartado del producto de sus propias manos, y en verdad ya no es el dueño del mundo que él mismo ha edificado. Por el contrario, este mundo, que es su obra, se ha transformado en su dueño, un dueño frente al cual debe inclinarse, a quien trata de aplicar o de manejar lo mejor que puede...”¹⁰. Aunque el hombre cree que está impulsado por propio interés, en realidad lo empujan a servir las máquinas que él creó. En el siglo XIX los problemas eran la explotación y el individualismo egocéntrico, se temía que los hombres se convirtieran en esclavos. El problema del siglo XX es la cosificación de los seres humanos, las personas son vistas como artículos de consumo y su energía vital como capital que se debe invertir para obtener ganancias y si se logran utilidades, el individuo se siente exitoso. El temor es que los seres humanos se vuelvan robots.

Otro tipo de idolatría de la modernidad es la esperanza pasiva cuyas categorías son el tiempo y el futuro. No se espera que las cosas sucedan en el “ahora”. Este tipo de idolatría surgió con hombres como Robespierre en la Revolución Francesa, que endiosaban el futuro. Se cree que los ídolos del futuro y la posteridad harán las cosas sin que el individuo tenga que hacer nada para lograrlas. Es una forma disfrazada de desesperanza e impotencia. La posteridad se vuelve un dios que uno adora y al cual uno se somete. Yo creo que la idea del mesianismo fue mal entendida y entra en este tipo de idolatría, ya que en vez de que los seres humanos se hagan responsables de hacer del mundo su casa uniéndose a sus semejantes y a la naturaleza, se cree que va a llegar una persona, “El Mesías”, que mágicamente lo logrará. (Mesías significa ungido. El mesías en el uso bíblico se refiere a aquella persona que tiene un oficio divino. La palabra como tal no aparece en la Biblia, y fue durante el desarrollo posterior de la escatología judía que se utilizó como término para designar al rey esperado que será escogido por Dios, el cual vendrá del linaje del rey David, quien gobernará durante una nueva época de oro. Los profetas usaban esta imagen para comparar y hacer crítica de los monarcas de su época, pero en el pensamiento escatológico que surgió después del exilio a Babilonia)¹¹ el rey mesiánico no sería otro rey, sino

Él rey mesiánico ungido, el cual destruiría a los enemigos de Israel y establecería un régimen de paz, armonía y prosperidad. Esta esperanza mesiánica se fue heredando de generación en generación (Dr. R.J. Werblowsky Zwi, et.al. *The Enciclopedia of the Jewish Religion*. Ed: Holt. Rinehart and Winston, Inc. Pág: 259.). Hoy en día los grupos de judíos ortodoxos aun hablan del mesías que vendrá. Entre los grupos de judíos más liberales se habla de una era mesiánica, que según yo, es la idea que retoma Fromm cuando da su propuesta alternativa de sociedad.)

Otra forma de desesperanza es el aventurerismo que surge del desprecio por la realidad.

La adoración de ídolos, el amor idolátrico hacia otra persona, la adoración de líderes políticos del estado, y el idolatrar pasiones irracionales, forman parte del proceso de alienación.

1.1.3 Acerca de la alienación

La palabra alienado se usaba para denominar a una persona demente. En francés *aliere* y en español *alienado* son palabras viejas con las que se denominaba a los sicóticos. Aun en inglés se usa la palabra *alienist* para llamar al doctor que se encarga de los dementes. La alienación es un modo de experiencia en la que la persona se experimenta a sí misma como un *alien*, o sea un extraño. No se siente como el centro de su mundo ni de sus propios actos sino que sus actos, y las consecuencias que dichos actos traen se han vuelto sus dueños a los que obedece e idolatra. Se experimenta a sí mismo y a las otras personas como se experimentan las cosas, por lo que no se relaciona con las otras personas como tales.

Pero ¿a qué se debe que la gente se encuentre alienada en el mundo moderno? Según Fromm, es por el tipo de vida rutinaria que tiene el ser humano moderno, y porque reprime el darse cuenta de los problemas básicos de la existencia humana. También se debe a que tiende a ver por separados los diferentes ámbitos del vivir. Una de las máximas manifestaciones de la alienación es el hecho de estar gobernados por leyes que no controlamos y que además ni siquiera queremos controlar. Hay una gran apatía hacia dichas leyes, hacia el saber cómo se aplican y si se están aplicando.

Otro problema que lleva a la alienación es la explotación del ser humano por el ser humano. Esta perversión conduce a los seres humanos a corromper su innato esfuerzo por la sanidad. Para Fromm, dicha perversión no es innata en el ser humano “...Crear que dicha perversión es inherente en el hombre es como tirar semillas en la tierra del desierto y denunciar que no estaban destinadas para crecer.”¹² O sea que para Fromm, el hombre tiende hacia la sanidad.

Este filósofo plantea que hay un conflicto para definir lo que es sano y lo que no lo es. Esto se debe a que los conceptos de sanidad y enfermedad son producto de las personas que los formulan y, asimismo, de la cultura en la que se desarrollan dichas personas. Por lo que, serán distintas las definiciones de salud y enfermedad si son hechas por psiquiatras alienados, o si son hechas desde el punto de vista del humanismo normativo.

El uso y abuso del hombre por el hombre se debe a la actitud asocial y egoísta de los seres humanos. La única orientación social verdadera es la de la solidaridad. La cohesión social dentro del grupo, combinada con el antagonismo hacia el extraño, al otro, no es un sentimiento social sino egoísmo extendido.

1.2 Alienación en el individuo.

1.2.1 Individuo alienado

Para Fromm, el individuo alienado es aquel en el que sus actos y fuerzas vitales están por encima y contra él, las ha convertido en cosas e instituciones a las que concibe como ídolos. Las ve como algo ajeno a él, se somete a ellas a pesar de que son cosas hechas por sus propias manos “...Dado que no confiamos en nuestro propio poder, no tenemos fe en el hombre, ni fe en nosotros o en aquello que nuestros propios poderes pueden crear. Carecemos de conciencia, en el sentido humanista, porque no osamos fiar en nuestro propio juicio...”¹³. Se ha vuelto un objeto que depende de otras cosas que le son ajenas, y así se vuelve prisionero de las circunstancias económicas y políticas que él mismo ha creado.

El ser humano para volverse un individuo libre e independiente tiene que pasar por un proceso de individuación humana (Ver en Identidad alienada). Se ve privado de los vínculos

que le otorgaban seguridad lo cual torna la libertad en una carga insoportable. Entonces su vida carece de sentido y dirección. Así es que abandona este tipo de libertad y busca refugio en la sumisión o en algún tipo de relación con los otros seres humanos y con el mundo que prometa aliviar la incertidumbre, aunque prive a la persona de su libertad. Para que se logre dicho proceso de individuación tienen que haber condiciones económicas, políticas y sociales que ofrezcan una base para el desarrollo de la individualidad.

Por otro lado, los seres humanos internalizan la alienación, pero es más difícil romper las cadenas interiores que las exteriores porque de las exteriores tiene conciencia, pero las interiores ni siquiera las notan por lo que las cargan creyendo ser libres. Cuesta más trabajo romper cadenas sin saber que se tienen.

El individuo alienado queda vacío haciéndole imposible estar consigo mismo, con su mundo interior, y esto lo lleva al pánico de experimentar la nada. Es por esto que cada vez se avergüenza menos de su deseo de ser parte de la manada.

En la sociedad moderna el ser humano se convierte en un hombre-masa, o sea un engranaje más del sistema, enajenado (Enajenación: Cuando el trabajo que un individuo lleva a cabo no satisface su deseo sino que es un medio para la satisfacción de deseos ajenos, vuelve a la persona en parte del sistema convirtiéndolo en una cosa “...el predominio de la técnica “enajena al hombre” en el sentido de que tiende a convertirlo en una máquina.”)¹⁴ de los demás, por lo que se encuentra sumido en una profunda soledad. Así, se vuelve un autómatas, o sea, una persona que se despoja de su yo individual para transformarse en algo idéntico a los otros millones de autómatas; se vuelve parte de la manada para tratar de aliviar su soledad y su angustia “...Mientras el hombre moderno parece caracterizarse por la afirmación del yo, en realidad éste ha sido debilitado y reducido a un segmento del yo total – intelecto y voluntad de poder – con exclusión de todas las demás partes de la personalidad total.”¹⁵. Pero el precio que paga es muy alto: la pérdida de su personalidad. Sin embargo, según Fromm, la automatización del individuo aumenta el desamparo y la inseguridad, por lo que los autómatas prefieren someterse a autoridades que les ofrezcan seguridad, o sea que regresan a la idolatría, entendiéndose esta como autoritarismo, perdiendo su sentimiento de independencia, de significar algo.

El autómeta ante la duda de su identidad, impulsado por el miedo al aislamiento y por amenazas en contra de su vida, libertad y conveniencia prefiere tener los mismos deseos y gustos que socialmente debe querer y desear. Es por lo anterior que es muy raro que el hombre moderno tome decisiones originales.

El autómeta pierde la capacidad de tener un pensamiento crítico. En la modernidad lo importante no es conocer los hechos en relación a una estructura total, sino saber más o menos hechos. En este aspecto el cine, la radio y la televisión tienen mucho que ver. También la propaganda (Venta de ideas) y la publicidad (Venta de productos) modernas han contribuido a bloquear la libertad de crítica ya que en vez de tratar de convencer al consumidor de la compra de los productos de manera racional, como antes, lo hace a través de la emoción lo cual limita la libertad crítica, llevándolo a la manipulación "...Son capaces de proporcionarles alguna satisfacción debido a su efecto estimulante sobre la fantasía...pero al mismo tiempo aumentan su sentimiento de pequeñez y de impotencia."¹⁶.

Además, se hace creer que los problemas psicológicos, económicos, políticos y morales son muy complicados como para que cualquier persona los entienda, que sólo los especialistas tienen la capacidad de entenderlos y de conectar los hechos y datos. Los autómetas pierden entonces la capacidad de forjar una opinión propia acerca de los sucesos y situaciones de los distintos ámbitos sociales.

El hombre moderno tiene su voluntad, pensamientos, deseos y emociones alienados, o sea que la sociedad le introyecta lo que le conviene para que el sistema funcione, y no se detiene a cuestionarse si sus deseos son propios. Asimismo, teme asumir el riesgo y la responsabilidad de forjarse sus propios fines "...Nos hemos transformado en autómetas que viven bajo la ilusión de ser individuos dotados de libre albedrío..."¹⁷

Aunque el autómatas está hambriento de vida, ha perdido la capacidad de experimentar la vida como una actividad espontánea, por lo que recurre a cualquier cosa que lo pueda excitar como la bebida, la droga, etc... La alienación y automatización llevan a una demencia que se va incrementando.

Desde el punto de vista de la psicología humanista, el autómatas está vivo biológicamente, más no mental ni emocionalmente. Aunque parece satisfecho y optimista, en el fondo es muy infeliz y está muy desesperado, por lo que procura aferrarse a la individualidad, a ser diferente, que es de las pocas posibilidades que le quedan de su personalidad.

La persona alienada también se siente inferior, y su yo interno y autoestima amenazadas por cualquier sentimiento, pensamiento o acción que sospeche que pueden estar desviados, ya que como es humano y no un autómatas tiende a desviarse. Siente miedo de ser desaprobado todo el tiempo, por lo que tiene que conformarse cada vez más para ser aprobado y exitoso.

Otro problema del individuo alienado es la necesidad de competir para demostrar que es tan bueno o mejor que el otro, lo cual lleva a una tremenda angustia y tensión que produce enfermedades psicosomáticas.

A partir de lo anterior se entiende el por qué Fromm critica la hipótesis que sostiene que la manera normal de superar la soledad es la de transformarse en autómatas. Esto se debe a que dicho argumento contradice una de las ideas más difundidas de la cultura moderna: que la mayoría de las personas somos capaces de pensar, sentir y actuar como queramos.

1.2.2 Hombre capitalista moderno

El hombre capitalista logra la libertad negativa (Ver en De las libertades negativas a la libertad positiva), lo que implica que se encuentra solo, aislado, y amenazado. Pierde la riqueza y el poder que tenía el capitalista del renacimiento, pierde el sentimiento de unidad con todos los hombres y el universo por lo que se siente agobiado por su nulidad y desamparo individuales, se siente como un extranjero abandonado en un mundo ilimitado y amenazador convirtiéndose en víctima de la duda sobre sí mismo y acerca del fin de su existencia. Se siente amagado por fuerzas poderosas y suprapersonales como el capital y el mercado.

El hombre moderno tiene fobia al dolor, tiene una necesidad de evitar tanto el dolor físico como el mental. De acuerdo a Fromm, el sufrimiento es el primer paso para querer un cambio que lleve a una revolución en contra de una situación injusta y lograr la libertad.

1.2.3 Ser humano cosificado.

El hombre se ha vuelto parte del sistema por lo que se experimenta y experimenta a los demás como objetos. Se dedica a producir, vender y consumir artículos convirtiéndose a sí mismo y a su fuerza de trabajo en una mercancía que también se puede vender y consumir. Sus sensaciones y pensamientos no son auténticos, su manera de ser, pensar y sentir y lo que le debe gustar depende de lo que el medio le dicte y no de sí mismo. Por ello no desobedece, porque ni sabe que está obedeciendo. Supuestamente es sensato y razonable, pero en realidad, al igual que las cosas, ha pasado a ser uno más en el proceso de producción. Es por esto que la vida comienza a carecer de significado, por lo que se siente vacío, desdichado y aburrido. Se arroja a lo que la industria le dice que debe ingerir, lo cual le hace efecto a nivel consciente, pero no a nivel inconsciente. Esto le incrementa el aburrimiento. La persona alienada se siente como una cosa, como una inversión que puede ser manipulada por sí misma y por los demás, o sea que le falta el sentido de sí mismo. Esta falta de sí mismo lo lleva a sentir mucha ansiedad. La ansiedad surge de verse enfrentado al abismo de la nada. Es por esto que la era moderna se conoce

como la era de la ansiedad “...en la visión de la nada yo soy llevado al borde de la locura – porque ya no puedo decir “Yo”...”¹⁸. El individuo se vuelve uno más de la mayoría.

Según Fromm, el problema ético del ser humano moderno es el que se le ha vuelto una cosa “...Un cadáver es una cosa. No así el hombre.....el poder de destruir-es....el poder último de transformar la vida en una cosa. Un hombre no puede ser desarmado y luego armado nuevamente; una cosa sí. Una cosa es predecible, el hombre no. Una cosa no puede crear. El hombre puede. Una cosa no tiene sí mismo. El hombre lo tiene...”¹⁹.

1.2.4. Seguridad

Según Fromm, un concepto importante dentro de la psiquiatría es el de seguridad. Esto se debe por una parte al incremento de las probabilidades de guerra en el mundo, y por otro a que la gente se siente cada vez más insegura como resultado de la automatización y del conformismo (Ver en Autoridad alienada). Lo que le da seguridad no es la voz de su conciencia, sino el sentir que pertenece a la manada. Está tan aterrorizado de la inseguridad que busca algo o a alguien que elimine la carga que es su yo, su propia y libre personalidad “...En su esencia el yo del individuo ha resultado debilitado, de manera que se siente impotente y extremadamente inseguro. Vive en un mundo con el que ha perdido toda conexión genuina en el cual todas las personas y todas las cosas se han transformado en instrumentos, y en donde él mismo no es más que una parte de la máquina que ha construido con sus propias manos. Piensa, siente y quiere lo que él cree que los demás suponen que él deba pensar, sentir y querer, y en este proceso pierde su propio yo, que debería constituir el fundamento de toda seguridad genuina del individuo libre.”²⁰.

Pero la meta de la persona no debería ser sentirse seguro, sino el poder tolerar la inseguridad sin pánico y a pesar del miedo. Esto porque debido a las condiciones de nuestra existencia no es posible sentirse seguro de nada. Tanto nuestra vida como nuestra salud están expuestos a accidentes más allá de nuestro control, nuestras decisiones tienen siempre un riesgo de fracaso, tampoco de nuestros mejores esfuerzos sabemos cual será el resultado ya que éste depende de muchos factores fuera de nuestro control “...*El hombre libre es necesariamente inseguro; el hombre pensante es necesariamente inseguro.*”²¹.

1.2.5 Culpa

Como resultado de la alienación la persona también carga con un sentimiento de culpa independientemente de que haya hecho algo bueno o malo, es como una necesidad de sentirse culpable. La culpa puede deberse a dos causas: a no ser como los demás, o por su conciencia "...siente sus regalos o talentos, su habilidad para amar, para pensar, para reír, para llorar, para maravillarse y para crear, siente que su vida es la única oportunidad que se le dará, y que si pierde dicha oportunidad ha perdido todo..."²². Esta causa es menos consciente que la primera, pero una refuerza a la otra, una fungiendo de racionalización de la otra: el fracaso en la tarea de vivir productivamente hace que sienta una culpa inconsciente, lo cual lo lleva a tener una necesidad irracional de ser aceptado socialmente por todos, produciéndole miedo a ser diferente. Es a partir de lo anterior que la persona alienada se siente culpable de todo: por ser sí mismo y por no serlo, por estar vivo y por ser un autómata, por ser una persona y por ser una cosa. Dicha conciencia culpable también lleva a la persona alienada a un profundo miedo a la vejez y a la muerte, ya que se carga con la culpa de haber malgastado la vida y de no haber usado productivamente las propias capacidades. Otro factor que conlleva el temor a la vejez es la importancia de triunfar dentro de la competencia a la que arroja la sociedad industrializada. Para dicho "triunfo" se requieren de aptitudes llamadas juveniles como la rapidez, la adaptabilidad y el vigor físico "...la persona que vive productivamente de ninguna manera se deteriora antes de alcanzar la vejez....las cualidades mentales y emocionales que desarrolla en el proceso del vivir productivo continúan acrecentándose aunque disminuya el vigor físico. La persona improductiva...sí se deteriora en toda su personalidad cuando decae su vigor físico, que había sido la fuente principal de sus actividades. La decadencia de la personalidad en la vejez es un síntoma: es la prueba del fracaso de no haber vivido productivamente...es una reacción de nuestra conciencia frente a la mutilación de nosotros mismos..."²³.

1.2.6 Egoísmo

El egoísmo es una forma de codicia por lo que, igual que ésta, es insaciable. Debido a lo anterior el egoísta nunca puede alcanzar una satisfacción real, lo que lleva al individuo

a un círculo vicioso “...el egoísta nunca deja de estar angustiosamente preocupado de sí mismo, se halla siempre insatisfecho, inquieto, torturado por el miedo de no tener bastante, de perder algo, de ser despojado de alguna cosa. Se consume de envidia por todos aquellos que logran algo más...”²⁴. Según Fromm, el problema de fondo del egoísta es que no se quiere porque se aborrece. “...el egoísmo está fundado en la carencia de autoafirmación y amor hacia el yo real, es decir, hacia todo el ser humano concreto junto con sus potencialidades...El egoísmo de los modernos no representa otra cosa que la codicia originada por la frustración del yo real, cuyo objeto es el yo social...”²⁵.

El problema de la sociedad moderna es que los individuos de dicha sociedad se encuentran unidos por intereses egoístas y por la necesidad de usarse mutuamente, no tanto por las profundas necesidades sociales de compartir, ayudar, y de sentirse como parte de un grupo.

1.2.7 Aburrimiento en el hombre moderno

Debido a que el hombre moderno no sabe qué hacer consigo mismo y cómo hacer que su vida tenga significado se enajena para evitar el aburrimiento que es “...la experiencia de una parálisis en nuestros poderes productivos y el sentido de no estar vivo. La aburrición es tan insoportable para el ser humano que tiene la necesidad de gastar su energía de alguna manera porque la inactividad le produce aburrimiento. Entre las malignidades de la vida, hay unas cuantas que son tan dolorosas como el aburrimiento, y por lo tanto se lleva a cabo cualquier intento para evitarlo...”²⁶. Hay dos maneras de evitar el aburrimiento:

- siendo productivo, y experimentando así la felicidad.
- procurando tapar las manifestaciones de aburrimiento buscando diversión y placer.

Hay varios escapes que el hombre moderno usa para evitar el aburrimiento: consumir, trabajar, suicidio. La gente siempre está dispuesta a consumir lo que la industria preventiva del aburrimiento le ofrece: cigarrillos, licor, cine, televisión, deportes, conferencias, sin ningún límite mas que lo que el hombre pueda soportar. El problema es que dicha industria

sólo hace efecto a nivel consciente mas no a nivel inconsciente, además de que incrementa el aburrimiento.

El trabajar de más en las sociedades alienadas no es porque el trabajo sea estimulante, sino porque es una manera de evadir el aburrimiento. Al hacer algo “...se imaginan que son enormemente activos, siendo que los empuja la obsesión de hacer algo, para así, huir de la angustia que provoca el enfrentarse a sí mismos.”²⁷.

La vida tan monótona y aburrida que se da en las sociedades alienadas es otro factor por el que hay mayor suicidio en la sociedad moderna. Pero tapar el síntoma, que en este caso es el aburrimiento no cura el problema que lo produce, no alivia la alienación.

El individuo alienado se da cuenta de que está deprimido y aburrido cuando se encuentra solo consigo mismo o lo más cercano a sí mismo.

Además del miedo a alguna enfermedad física y de ser humillado por la pérdida de status y prestigio, el miedo a la aburrición es otro de los grandes miedos del hombre moderno, esto a pesar de toda la diversión y entretenimiento que tiene.

1.2.8 Tiempo libre

Así como la persona alienada no tiene ninguna relación genuina con lo que hace, ni con lo que compra y consume, así tampoco pasa su tiempo libre de un modo activo ni significativo, sino que se dedica también a ser un consumidor pasivo y alienado de la industria del entretenimiento. Su consumo está manipulado por dicha industria, así como las comodidades que compra y su gusto en general. En una experiencia espontánea y productiva, sucede algo dentro de la persona mientras que se está leyendo, viendo un escenario, hablando con los amigos, etc... Hay un cambio en la persona a partir de la experiencia. En cambio en la forma alienada de placer no sucede nada dentro de la persona, simplemente se ha consumido algo y lo único que quedan son memorias de lo que se ha

hecho “...el fotografiar instantáneamente se ha convertido en una de las más significativas expresiones de la percepción visual alienada, del consumo puro. El “turista” con su cámara es un símbolo sobresaliente de la relación alienada con el mundo...La cámara ve por él, y el resultado de su viaje de “placer” es una colección de fotografías, que son el sustituto de una experiencia que hubiera podido tener, pero no tuvo.”²⁸.

El hombre moderno se pregunta si actividades como ir al teatro, a un viaje, una plática u otra actividad que implica dinero y tiempo valen la pena el gasto. Se toman como actividades cuantificables, sin tomar en cuenta que en realidad la actividad en sí misma es un acto productivo del vivir. Esto se debe a que la persona alienada tiene que justificar la actividad en términos de que fue una inversión de energía provechosa. Las actividades agradables se toman como inversiones provechosas y no como actividades agradables que no necesitan ninguna justificación.

1.2.9 Identidad alienada

El problema de la identidad deriva de que la mayor parte de los individuos se conciben a sí mismos de acuerdo a la nación a la que pertenecen y no por pertenecer al grupo de los seres humanos. Esto se debe a que la familia, el clan, y posteriormente el estado, la nación o la iglesia toman la misma función que tenía originalmente la madre con respecto al niño. El individuo crea el mismo tipo de dependencia que tenía con la madre y tiene su sentido de identidad como parte de estos y no como un individuo aparte.

Los individuos se dan cuenta de que son entes separados dependiendo del nivel de su separación de los primeros lazos, o sea, de la madre, del clan, o de la raza, y de que tan desarrollado esté su proceso de individuación. Pero debido a la fijaciones de sangre y tierra (que son expresados por medio de un mismo lenguaje, costumbres, comida, canciones, etc...) que tienen, juzgan al extraño con criterios distintos que los que usan para juzgar a los individuos de su clan, y sus sentimientos hacia los que no pertenecen a su grupo tampoco son iguales, son vistos con sospecha y a la más mínima provocación les surgen desilusiones paranoicas. “...Esta fijación incestuosa no sólo envenena la relación del

individuo con el extraño, sino también a los miembros de su propio clan y a sí mismo...”²⁹. El individuo que no pertenece al clan se considera un *alien*, o ajeno y además peligroso, lo cual significa que no comparte las mismas cualidades humanas que sólo poseen los individuos del clan.

En un clan el sentido de identidad se vivía como “Yo soy nosotros”. En tiempos medievales dicho sentido de identidad era inamovible, no se vivía como que cualquier persona podría escoger ser un siervo o un señor feudal, sino que *eran* según en el seno en el que habían nacido, lo que era parte fundamental de su sentido de identidad. Al caer el sistema feudal entró en crisis la identidad. La solución que se dio a esto fue el poner énfasis en la experiencia del “Yo” como sujeto de cualquier actividad pensante, pero se falló en darse cuenta que el “Yo” también se experimenta en el proceso del sentir y de la acción creativa. En la cultura occidental se trató de crear la base para el proceso de individuación (Ver en qué consiste la individuación en el capítulo sobre Fijaciones.) de las personas haciéndolos libres política y económicamente, enseñándoles a pensar por sí mismos, y liberándolos de la presión autoritaria para lograr que *sintieran su “Yo” como el centro y el sujeto activo de sus propios poderes*. Muy pocos lograron su “Yo” de esta manera. Para la mayoría la individuación fue una fachada del no logro de un sentido de identidad.

El individuo pierde su yo y lo sustituye por un seudoyó, sus pensamientos, sentimientos y voliciones no son originales, sino que piensa, siente y desea lo que la sociedad le dice pero se comporta como si fueran su yo. Y así el “yo” se experimenta como igual a los demás y es reconocido como una persona común y corriente. Esto hace que el individuo pase de la identidad como parte del clan, a sentirse como uno más de los que pertenecen a la multitud moderna “...el individuo deja de ser él mismo; adopta por completo el tipo de personalidad que le proporcionan las pautas culturales, y por lo tanto se transforma exactamente igual a todo el mundo y tal como los demás esperan que él sea...”³⁰, o sea, que adoptan el conformismo que consiste en sentirse seguro al ser igual a los demás. Lo más importante es sentirse aprobado por los demás, y así su peor miedo es la desaprobación. Sentirse diferente y encontrarse dentro de una minoría le crea mucha inseguridad, por lo que anhela el conformismo, pero este mismo conformismo le produce,

de manera escondida, mucha inseguridad. El sentimiento de culpa que tenía antes el ser humano en relación al pecado ha sido reemplazado por un sentido de insuficiencia y ansiedad en relación a ser diferente. “...La discrepancia entre el {{yo}} y el mundo desaparece, y con ella el miedo consciente de la soledad y la impotencia...”³¹. El anhelo de aceptación es característico de la persona alienada. Esto se debe a que no se aceptan a sí mismos, porque no son ellos mismos. Lo único que les queda para tener un sentido de identidad es el conformismo. Ser aceptados significa no ser diferentes de nadie. El sentimiento de inferioridad brota del sentirse diferente.

La nación, la religión, la clase, y la ocupación son las muletas usadas en la cultura occidental para experimentar un sentido de identidad al no tener ya la identidad original con el clan y antes de lograr un verdadero sentido de identidad. Estas son identificaciones de status que funcionan si son mezcladas con remanentes feudales como en Europa donde, como ejemplo, aun hay en algunos lugares monarquías, pero hay lugares donde son menos eficientes, por lo que en estos lugares el sentido de identidad está cambiando a una experiencia de conformismo “La pérdida del yo ha aumentado la necesidad de conformismo, dado que origina una duda profunda acerca de la propia identidad. Si no soy otra cosa que lo que creo que los otros suponen que yo debo ser..., ¿quién soy yo realmente?...”³². La conformidad desarrolla una nueva moralidad en la que virtud significa ajustarse y ser como los demás, y vicio significa ser diferente. Muchas veces lo anterior es expresado en términos psiquiátricos en los que vicio significa salud y malo significa ser neurótico. Así mismo aquellos que no son conformistas se les conoce como neuróticos.

1.2.10 Alienación moral

El problema del individuo alienado es el problema moral de la indiferencia del ser humano consigo mismo. Ha perdido el sentido del significado y de la singularidad del individuo volviéndose a sí mismo medio para fines ajenos, experimentándose como mercancía y tratando a las otras personas como tales, y sintiendo sus propios poderes como ajenos. Las personas se convierten en cosas, en objetos. Esto hace que los individuos se sientan impotentes lo que los lleva al auto desprecio y al desprecio de los demás. Los individuos alienados no creen en su poder, o sea que no creen en sí mismos, ni en lo que

sus poderes pueden llegar a crear. No confían en su propio juicio por lo que se dejan arrastrar por lo que supuestamente deben creer, pensar y hacer.

Desde el punto de vista de la ética humanista, la vida individual vacía y superficial, la falta de productividad y de fe en sí mismo y en la humanidad, conllevan a perturbaciones emocionales y mentales que pueden incapacitar al hombre incluso para el logro de sus fines materiales. Es por lo anterior que los problemas psíquicos y las neurosis son expresiones de problemas morales, y los síntomas de neurosis son consecuencias de conflictos morales no resueltos. Por ello, si no se logra la plena madurez y la integración de la personalidad total, significa que hubo un fracaso moral.

Cuando se habla de problemas de moral no se puede hablar del ser humano en general, sino del ser humano específico que tiene cierto problema. Tampoco se puede decir que uno de los problemas de la moral es que el ser humano tiene que elegir entre el bien o el mal en general. El verdadero problema es que tiene que tomar una decisión entre varias opciones.

El factor moral es de suma importancia para el ser humano. Uno de los errores de la teoría de Marx, según Fromm, fue el no reconocer el factor moral en el ser humano. Dio por hecho que el bien en el ser humano se daría automáticamente en el momento en que se hubieran logrado los cambios económicos que propuso. No se dio cuenta de que aquellos individuos que no hayan tenido un cambio moral en sí mismos no pueden lograr una mejor sociedad. Los cambios económicos y políticos no sirven de nada sin una orientación moral distinta. Yo creo que es por esto que cuando los hebreos salieron de Egipto, les entregaron las tablas de la ley y tuvieron que pasar 40 años en el desierto para que acabara una generación y surgiera otra con una moral diferente acorde a lo escrito en las tablas.

Bueno es todo aquello que sirve a la vida, malo es todo aquello que sirve a la muerte. Fromm explica que el mal es “...*la pérdida que de sí mismo sufre el hombre en el intento de escapar a la carga de su humanidad...*”³³. Es el querer regresar a su estado pre-humano para eliminar lo que es humano, o sea, el amor, la razón y la libertad. Pero el ser

humano ni va a ser animal, porque aunque sea malo no va a dejar de ser humano, ni tampoco jamás va a ser Dios. De ahí expone que los grados de maldad en un individuo depende del grado de regresión en el que se encuentre.

Los males menores que son en los que ha habido menor regresión son la falta de amor, de interés, de razón y de valor.

Los peores males son las tendencias contra la vida, o sea, el amor a la muerte, el impulso incestuoso-simbiótico y el narcisismo.

El peor mal es que el hombre se haga indiferente ante la vida, porque de esta manera nunca elegirá el bien.

1.2.11 El extremo de la idolatría en el individuo

Los seres humanos que tienen una orientación incestuosa no rompen con el cordón umbilical y siguen adorando el ídolo de la seguridad y la protección el cual se vuelve sagrado. Dicha orientación choca con la razón y la objetividad. La fijación no es solamente con la madre, sino también con la familia, la raza o la nación. Las fijaciones nacionales o religiosas son más sutiles porque son consideradas virtudes por lo que pueden llevar más fácilmente a juicios tendenciosos o falseados que se toman como verdades porque los comparten todos los individuos que tienen la misma fijación.

Las formas más extremas de debilidad son los impulsos sadomasoquistas (Ver en Psicología del individuo alienado) y el carácter autoritario (Ver en autoridad alienada), los cuales tienen una relación simbiótica (Ver en Psicología del individuo alienado) con el objeto de culto o de dominación.

La perversión de la idolatría es el individuo necrófilo (Ver en Psicología del individuo alienado), que en vez de amar la vida y el crecimiento, ama a la muerte y la destrucción. Idolatra la ley y el orden, y todo lo que amenaza la ley y el orden es un terrible ataque a sus

valores supremos. Para él justicia significa reparto correcto y está dispuesto a morir por esto.

1.2.12 Destructividad

El hombre tiene un impulso de vida y un impulso de destrucción. Si la vida se realiza plenamente la fuerza de destructividad es menor, pero si se frustra el impulso vital se vuelve más fuerte el impulso de destrucción “...el impulso de la vida y el de destrucción no son factores mutuamente independientes, sino que son inversamente proporcionales...”³⁴.

El ser humano tiene la necesidad de trascender. Pero si se siente impotente trasciende la vida destruyéndola en otros o en sí mismo “... el hombre tiene un potencial de violencia destructora y sádica porque es humano, porque no es una cosa, y porque tiene que tratar de destruir la vida si no puede crearla...”³⁵.

La persona alienada pierde su seguridad interior y espontaneidad que es lo que la posibilita para la realización de sus potencialidades sensoriales, emocionales e intelectuales. La obstrucción de sus potencialidades aumenta con los tabúes de lo que supuestamente lo hace feliz y aumenta el placer. Entonces surgen sentimientos de aislamiento e impotencia, los cuales llevan a los individuos a la destrucción para huir de dichos sentimientos. Con la destrucción el individuo se eliminan aquellos objetos con los que tiene que compararse. Los sentimientos de aislamiento e impotencia también llevan a otras dos fuentes de destructividad: la angustia y la frustración de la vida. La destrucción “.....es el producto de la vida no vivida...”³⁶. Hay dos tipos de destructividad:

- a) Destructión reactiva: Cuando se ataca la vida o la integridad propia o ajena, o las ideas con las que uno se identifica, la destrucción es la reacción en contra de dicho ataque. Este tipo de destructividad es necesaria para la afirmación de la propia vida.
- b) Destructión irracional: Hay impulsos destructivos que son una pasión que actúan dentro de la persona y siempre encuentran un objeto al cual destruir. Si por alguna causa el objeto a destruir no puede ser otro individuo, entonces la destrucción será a

sí mismo. Se puede manifestar como una enfermedad física o con intentos de suicidio.

La hostilidad en contra de los otros a menudo es consciente y se puede expresar de forma abierta, pero la hostilidad en contra de sí mismo es generalmente inconsciente, menos en los casos patológicos, y se expresa en formas indirectas y racionalizadas : una consiste en pensar que uno es malo e insignificante, y la otra aparece como sentimiento del deber o como conciencia autoritaria (Ver en Autoridad alienada sobre la conciencia autoritaria).

Esto ha traído como consecuencia el aumento en los suicidios, fenómeno de la sociedad occidental moderna. No hay solamente una causa que lo motive, pero parte del problema es que el individuo alienado se pregunta si vale la pena vivir. Esto debido a que en la modernidad se cree que la vida es una empresa que tiene que lograr algún tipo de provecho, o sea que puede ser exitosa o un fracaso.

Las causas que producen la represión de la vida pueden ser individuos o condiciones sociales.

1.2.13 Psicología del individuo alienado

1.2.13.1 Narcisismo

La única realidad para el infante recién nacido es su propio cuerpo y sus necesidades, tanto fisiológicas como de calor y afectivas. Aun no tiene la experiencia del “yo” separado del “tú” ya que sigue en un estado de unidad con el mundo antes de que despierte su sentido de individualidad y realidad. Aun no reconoce a las personas y las cosas de manera realista y objetiva. A esta orientación la llamó Freud narcisismo primario.

Conforme el bebé se va desarrollando, va superando dicho estado de narcisismo porque se va dando cuenta de la realidad que lo rodea, con un sentido de “yo” diferenciado del “tu”. Dicha diferenciación se da primero a nivel sensorial cuando percibe a las personas

y las cosas como entes diferentes y separados. El superar el estado narcisista desde el punto de vista emocional toma más tiempo. Según Fromm es entre los ocho y los nueve años que el niño experimenta amor hacia las otras personas, o sea que se da cuenta que las necesidades de otras personas son igual de importantes que las suyas. El narcisismo primario es normal, pero en etapas posteriores puede haber un narcisismo secundario, como lo llama Freud, que surge si el niño falla en desarrollar la capacidad para amar, o pierde dicha capacidad en algún momento. Es por esto que la única realidad que existe para la persona narcisista son sus procesos de pensamiento, sentimientos y necesidades.

Fromm afirma que el narcisismo es una pasión comparable al instinto sexual o al de supervivencia, por lo que es igual de importante y necesario. El ser humano al haber perdido el instinto animal necesita el narcisismo como función biológica necesaria para sobrevivir. Pero cuando se vuelve extremo se convierte en una amenaza para la misma persona, ya que pierde contacto con el mundo, se encierra en sí mismo por lo tanto no puede experimentar la realidad física ni humana como es, sino como la percibe según sus procesos internos. Asimismo, el ser humano no puede sobrevivir por sí mismo, tiene que organizarse en grupos para lograrlo, pero si se llega al narcisismo extremo se vuelve un obstáculo para la vida social. Entonces el narcisismo se vuelve lo contrario a la objetividad, la razón y el amor (Fromm da como ejemplo de individuo que cae en un narcisismo extremo a los faraones egipcios, los césares romanos, los Borgia, Hitler y Stalin: llegaron a tener un poder absoluto, no tienen límite cuando se trata de querer hacer lo que quieren, su palabra con respecto a cualquier cosa, incluso en relación a la vida y a la muerte es absoluto y definitivo. “...Cuanto más trata de ser dios, mas se aísla de la especie humana; este aislamiento la hace más temerosa, todo el mundo se convierte en enemigo suyo, y, para hacer frente al miedo resultante, tiene que aumentar su poder, su crueldad y su narcisismo...”³⁷)

El narcisismo existe tanto en el individuo como en la sociedad, y se presenta en dos formas: la benigna y la maligna.

1) Narcisismo individual: Es cuando lo importante para el individuo son sus pensamientos, necesidades y sentimientos.

a) Benigno: El narcisismo es el resultado de un esfuerzo personal. Como el objeto de su narcisismo es algo que tiene que hacer, “...su interés exclusivo en lo que es *su* trabajo y *su*

logro está equilibrado constantemente por su interés en el proceso del trabajo mismo y en el material con el que trabaja. Así, pues, la dinámica del narcisismo benigno es autofrenadora. La energía que impulsa al trabajo es, en gran medida, de carácter narcisista, pero el mismo hecho de que el trabajo haga necesario relacionarse con la realidad, frena constantemente el narcisismo y lo mantiene dentro de límites. Este mecanismo puede explicar por qué encontramos tantos individuos narcisistas que al mismo tiempo son altamente creadores.”³⁸.

b) Maligno: El objeto del narcisismo no es algo que la persona produzca o haga, sino es algo que tiene. “...Si soy “grande” por alguna cualidad que *tengo*, y no por algo que *realizo*, no necesito relacionarme con nadie ni con nada, no necesito hacer ningún esfuerzo. Conservando la imagen de mi grandeza me alejo cada vez más de realidad y tengo que aumentar la carga narcisista para estar mejor protegido contra el peligro de que mi ego narcisistamente inflado pueda revelarse como producto de mi imaginación vacía. El narcisismo maligno, pues, no es autolimitador, y en consecuencia es crudamente solipsista y xenófobo...”³⁹.

La diferencia que existe entre la persona narcisista benigna y la persona narcisista maligna es que la persona que aprendió a hacer cosas reconoce que hay gente que hizo antes cosas parecidas de maneras similares aunque su narcisismo lo persuada que su logro fue mayor que otros, en cambio la persona que no ha hecho nada le costará trabajo reconocer los logros ajenos, por lo que se irá aislando cada vez más en su soberbia narcisista.

2) Narcisismo social o de grupo: Para que un grupo sobreviva debe tener miembros con energía narcisista que consideren que la importancia del grupo es igual o más grande que la de sus propias vidas, y que creen que su grupo es más recto y superior que otros grupos. Dicha devoción al grupo es importante para servirlo o hacer grandes sacrificios por él. Esta función sociológica del narcisismo de grupo es igual que la función biológica del narcisismo individual. Como dije arriba, también el narcisismo de grupo puede ser benigno o maligno.

a) Benigno: El objeto de narcisismo es algo que se hace. “...La necesidad misma de hacer algo creador hace necesario dejar el círculo cerrado del solipsismo de grupo e interesarse en el objeto que quiere hacerse...”⁴⁰ (Si lo que quiere hacerse es la guerra el efecto positivo de un esfuerzo productivo estará ausente por mucho tiempo). Ejemplos de narcisismo benigno son las organizaciones supranacionales como las Naciones Unidas, la cual podría crear sus símbolos, fiestas y celebraciones “...La mayor fiesta del año no sería la fiesta nacional, sino el “día del hombre”...eso sólo puede tener lugar si están de acuerdo muchas naciones...y se muestran dispuestas a reducir su soberanía nacional en favor de la soberanía de la humanidad, no sólo en relación con las realidades emocionales...”⁴¹. Además, si dicho organismo tuviera la suficiente fuerza lograría soluciones razonables y pacíficas de los conflictos entre los distintos grupos a nivel mundial, y así el objeto de narcisismo de grupo sería la humanidad y sus triunfos.

b) Maligno: Lo que importa es el grupo como tal: lo que ha logrado, su fama, el aspecto de los individuos que lo forman “...los principios éticos están por encima de la existencia de la nación...al adherirse a tales principios, el individuo pertenece a la comunidad constituida por todos los que comparten, han compartido en el pasado y compartirán en el futuro esa misma fe.”⁴². Los conflictos de grupo que impiden un humanismo político y religioso, se deben en parte al fenómeno narcisista maligno.

El narcisismo de grupo maligno también se desarrolla en una sociedad que no tiene medios suficientes para proveer a la mayor parte o por lo menos a gran parte de sus individuos para evitar conflictos entre ellos “...Para quienes son pobres económica y culturalmente, el orgullo narcisista de pertenecer al grupo es la única fuente de satisfacción, y frecuentemente muy eficaz...porque la vida no es “interesante” para ellos y no les ofrece posibilidades para crear intereses, tienen que desarrollar una forma extrema de narcisismo...”⁴³. Los ejemplos que da Fromm de esto son la Alemania nazi y el sur racista de EU los cuales “...no tiene más que una satisfacción: la imagen inflada de sí misma como el grupo más admirable del mundo, y el ser superior a otro grupo racial señalado como inferior. El individuo de ese grupo atrasado siente: “Aunque soy pobre e inculto, soy

alguien importante porque pertenezco al grupo más admirable del mundo: “Soy blanco”, o “soy ario”.⁴⁴.

Los conflictos entre grupos que impiden un humanismo político y religioso, se deben en parte al fenómeno narcisista maligno. Es por esto que dice Fromm que la lucha contra la idolatría es la lucha contra el narcisismo “...En la idolatría se hace absoluta, y se convierte en un ídolo, una facultad parcial del hombre. Entonces el hombre se adora a sí mismo en una forma enajenada. El ídolo en el cual se sumerge se convierte en el objeto de su pasión narcisista...la idea de Dios es la negación del narcisismo porque sólo Dios...es omnisciente y omnipotente...no tardó Dios en convertirse en un ídolo; el hombre se identificó con Dios de un modo narcisista...la religión se convirtió en una manifestación del narcisismo de grupo.”⁴⁵. Otro objeto que creó la ciencia para inflar el orgullo narcisista del ser humano es la técnica, porque con ésta se siente creador de cosas que antes no podía soñar ni hacer, y al mismo tiempo también le da la posibilidad de ser el destructor del mundo en potencia.

El ser humano logra la madurez plena cuando se sale por completo del narcisismo tanto individual como de grupo. Este nivel de desarrollo mental en términos psicológicos es a la que se referían los grandes guías espirituales que han habido en la historia del ser humano en términos religioso-espirituales. Es por esto que para Fromm, no es suficiente dirigir el narcisismo hacia un “narcisismo humanista”. Lo que deberá lograrse es reducir el narcisismo, y según él, estamos en un momento propicio para llevarlo a cabo ya que ahora, gracias a la técnica, “...el hombre tiene la posibilidad de crear las condiciones materiales para una vida humana digna para todos...El desarrollo de la técnica acabará con la necesidad de que un grupo esclavice y explote a otro; ya hizo anticuada la guerra como acción económicamente racional, el hombre saldrá por primera vez de su estado semianimal a un estado plenamente humano, y por lo tanto no necesitará satisfacción narcisista para compensar su pobreza material y cultural.”⁴⁶.

Fromm hace dos propuestas para ir luchando contra el narcisismo: sustituir la orientación técnica en la educación por una orientación científica “...impulsar el pensamiento científico, la objetividad, la aceptación y la realidad, y un concepto de verdad que no está sujeto a ningún *fiat* (Fiat: Orden, mandato)⁴⁷ y es válido para todos los grupos concebibles...”⁴⁸. La segunda propuesta es la importancia de la enseñanza de la filosofía y la antropología humanistas. No propone que desaparezcan las diferencias filosóficas y religiosas ni que surja un sistema que sea el “verdadero”, porque esto sería otra regresión narcisista. Sino que a pesar de las diferencias opina que existe la condición humana que es la misma para todos los seres humanos y que consiste en “...sentir que nada humano es ajeno a uno, que “yo soy tú”, que un ser humano puede comprender a otro ser humano porque los dos participan en los mismos elementos de la existencia humana...”⁴⁹. Fromm llama a esto la experiencia humanista.

Es por todo lo anterior que para terminar con el narcisismo, y agrego yo, para que los hombres pueden ser libres tienen que lograrse cambios en las condiciones esenciales sociales, económicas y políticas “...del industrialismo burocrático en industrialismo humanista-socialista; de la centralización a la descentralización; del hombre-organización en el ciudadano responsable y activo; subordinación de las soberanías nacionales a la soberanía de la especie humana y a sus órganos; esfuerzos mancomunados de las naciones “que tienen” en cooperación con las naciones “que no tienen”, para estructurar los sistemas económicos de éstas; desarme universal y empleo de los recursos materiales existentes en tareas constructivas...”⁵⁰. También será importante el desarme universal para que unas naciones no teman de otras.

1.2.13.2 Fijaciones

Para que el ser humano logre la individuación tiene que romper con sus vínculos primarios. Los vínculos primarios son: el vínculo con la madre, con la tierra y con la identidad. Pero romper con dichos vínculos causa mucha angustia, crea sentimientos de aislamiento y desamparo. Lo que tendría que hacer es buscar nuevas raíces humanas para sentirse a gusto nuevamente en el mundo.

El primer vínculo es el del niño con la madre. La estancia en la matriz materna es mucho más larga que la de otros animales. Ya que el niño nace sigue otro largo período de invalidez y dependencia para con la madre, el de la lactancia. La madre es comida, amor calor y tierra. Ser amado por ella es estar vivo, enraizado y en casa. Conforme el niño crece, la madre es reemplazada por la familia o el clan, o sea, "...por todos los que pertenecen a la misma sangre y nacieron sobre el mismo suelo. Después, cuando aumenta el tamaño del grupo, se convierten en "madres", en dispensadores de protección y amor, la raza y la nación, la religión o los partidos políticos..."⁵¹.

Nacer significa dejar la protección del seno materno, y crecer es ir dejando el ámbito de protección que da la madre. "...teniendo en cuenta las crecientes perplejidades de la vida, el carácter fragmentario de nuestros conocimientos, la accidentalidad de la existencia del adulto, los inevitables errores que cometemos, la situación del adulto de ningún modo es tan diferente de la del niño....Todo adulto necesita ayuda, calor, protección, que difieren de las necesidades del niño en muchos aspectos y en muchos otros se parecen a ellas..."⁵². Esta tendencia que Fromm llama incestuosa en el sentido pre-genital es vital tanto en los niños como en los adultos "...y comprende el deseo de protección del ser humano, la satisfacción de su narcisismo, su anhelo de verse libre de los riesgos de la responsabilidad, de la libertad, del conocimiento, su anhelo de amor incondicional, que se ofrece sin esperar nada de su respuesta amorosa..."⁵³. Es por lo anterior que el ser humano desde que nace oscila entre dos tendencias "...una, para salir a la luz, y otra, para volver al seno materno; una para la aventura y otra para la seguridad; una para el riesgo de la independencia y otra para la protección de la dependencia..."⁵⁴.

Las fijaciones suceden cuando no hay un progreso satisfactorio, por lo tanto hay un retroceso al período del seno materno (Se refiere al período en el que el bebé se encuentra en la matriz), o al período de lactancia (Se refiere al vínculo madre-hijo). El incesto es el deseo de regreso a la madre. Los fenómenos patológicos de la vida individual también suceden en la evolución de la especie humana, o sea en la historia. Debido a esto la importancia de

romper con el incesto, no por su importancia sexual, sino por la parte afectiva, porque “...la madre es la primera personificación de la fuerza que protege y garantiza la seguridad...”⁵⁵. Pero conforme el niño crece y se va convirtiendo en adulto la madre es reemplazada por la familia o el clan, o sea, por el grupo que tiene la misma sangre y nacieron en el mismo suelo, y que luego se convierte en la raza, la nación, los partidos políticos o la religión, creando así vínculos secundarios. La dificultad de cortar con el vínculo materno se debe al miedo que tiene hacia ella, lo que crea una profunda dependencia. Cuando hay conflicto entre el progreso y el regresarse a una etapa es lo que se conoce como neurosis. “...Cuanto más profundo es el nivel de regresión mayor es la intensidad de la dependencia y del miedo...”⁵⁶.

El niño tiene vínculos con el padre y con la madre los cuales son distintos. Para explicarlos Fromm retoma la teoría de Juan Jacobo Bachofen para explicar las partes positivas y negativas del vínculo materno y del vínculo paterno.

El aspecto positivo del vínculo materno “...es el sentido de afirmación de la vida, la libertad y la igualdad que impregna la estructura matriarcal...”⁵⁷. La madre ama a sus hijos por el sólo hecho de que son suyos, por lo que ve a todos como iguales y da por igual el derecho que todos y cada uno tienen a su amor y a sus cuidados. “...En cuanto hijos de la naturaleza e hijos de madres, todos los hombres son iguales, tienen los mismos derechos y títulos, y el único valor que cuenta es el de la vida...”⁵⁸.

El aspecto negativo del vínculo materno “...al estar atado a la naturaleza, la sangre y el suelo, el hombre se ve imposibilitado de desarrollar su individualidad y su razón. Es siempre un niño e incapaz de progreso.”⁵⁹

El padre no está tan enraizado con la naturaleza como la madre, lo que lo obliga a desarrollar su razón y a crear ideas, principios y cosas como bases de su existencia y seguridad. El padre no le proporciona al niño la seguridad incondicional que la da la madre

en sus primeros años de vida. La relación del hijo con el padre es por un lado de sumisión, y por el otro de rebelión, lo que lleva a dicho vínculo a estarse deshaciendo constantemente. “...La sumisión al padre es diferente de la fijación en la madre. Esta última es una continuación del vínculo natural, de la fijación de la naturaleza. La primera es artificial, está hecha por el hombre, se basa en la fuerza y el derecho, y el padre representa la abstracción, la conciencia, el deber, el derecho y la jerarquía. El amor del padre por el hijo no es como el amor incondicionado de la madre por sus hijos *porque son sus hijos*, sino que es amor al hijo a quien más quiere porque vive más de acuerdo con sus esperanzas y está mejor equipado para ser el heredero de la riqueza y de las funciones mundanas del padre.”⁶⁰.

Los aspectos positivos del vínculo paterno: “...*razón, disciplina, conciencia e individualismo.*”⁶¹.

Los aspectos negativos del vínculo paterno: “...*jerarquía, opresión, desigualdad, sumisión.*”⁶².

Así se ve una importante diferencia entre el amor materno y el amor paterno: “...El amor materno es como un acto de gracia: si existe, es una bendición, si no existe, no puede ser creado...”⁶³. En cambio el amor paterno “...El padre quiere que el hijo crezca, que adquiera obligaciones, que piense, que haga; y (o) que sea obediente, que le sirva, que se le parezca. Que las expectativas se basen en el desarrollo personal del hijo o en su obediencia, el hijo tiene probabilidades de ganar el amor del padre, de producir cariño en el padre, haciendo las cosas que éste desea...”⁶⁴.

Así es que se forma una conciencia paterna y una conciencia materna. La conciencia paterna manda cumplir con lo que se debe hacer, y la conciencia materna manda amar y perdonarse a uno y a los demás. Aunque ambas conciencias parecen decir cosas contradictorias, dicha contradicción entre el principio del deber y el principio del amor

“...es una contradicción inherente a la existencia humana, y hay que aceptar los dos términos de la contradicción...”⁶⁵. Ambas conciencias hablan de la actitud del ser humano consigo mismo y con los demás.

Hay distintos rasgos patológicos de la fijación incestuosa según el nivel de regresión.

a) Cuando no se rompe el cordón umbilical por lo que la seguridad y la protección se convierten en ídolos los cuales se adoran. “...Como se supone que estas fijaciones son virtudes, una fijación nacional o religiosa intensa conduce fácilmente a juicios tendenciosos o falseados que se toman por verdades porque los comparten todos los demás que participan en la misma fijación.”⁶⁶.

b) Cuando no se siente a otro como ser humano. Se consideran humanos sólo los que comparten el mismo suelo o la misma sangre. “...El “extraño” es un bárbaro. En consecuencia, yo sigo siendo también un “extraño” para mí mismo, ya que no puedo sentir la humanidad fuera de la forma mutilada en que la comparte el grupo unido por la sangre común. La fijación incestuosa estropea o destruye – según el grado de regresión – la capacidad de amar.”⁶⁷.

c) Existe una rivalidad con la independencia, ya que la dependencia con la madre no le permite ser libre para ser “sí mismo” y tener una convicción propia o entregarse a algo. “...No puede abrirse al mundo, ni puede admitirlo; está siempre en la cárcel de la fijación materna, racial, nacional o religiosa...”⁶⁸.

Según el psicoanálisis humanista, las causas de las patologías se deben a que no se logró el desarrollo de una orientación productiva (Ver en ser humano libre), y gracias a esto se desarrollan pasiones irracionales, en especial tendencias incestuosas, destructoras y explotadoras.

Sólo liberándose de las formas de fijación incestuosa se logrará ser libre “...El hombre sólo nace plenamente y es, en consecuencia, libre para avanzar y ser él mismo, en el grado en que se libera de todas las formas de fijación incestuosa.”⁶⁹.

1.2.13.3 Neurosis

Se conoce como neurosis cuando hay conflicto entre el progreso y el regresarse a una etapa. Para la Ética Humanista el objetivo de todos los seres humanos es el logro de la libertad y la espontaneidad, es por esto que “...El fracaso en lograr la plena madurez e integración de la personalidad total es un fracaso moral....numerosas neurosis son la expresión de problemas morales, y los síntomas neuróticos se manifiestan como consecuencias de conflictos morales no resueltos...”⁷⁰. El que la mayor parte de los individuos de una sociedad no logren dicho objetivo es lo que Fromm llama “...un defecto modelado socialmente...”⁷¹. Como es algo aceptado por la sociedad no se concibe como defecto, es algo compartido por todos que da seguridad aunque se pierda el genuino sentimiento de felicidad. Fromm da como ejemplo “...Una ilustración de este fenómeno es el sentimiento de culpabilidad y la angustia que suscitaron las doctrinas de Calvino entre los hombres. De la persona que está sobrecogida por un sentimiento de su impotencia y vileza, por la duda incesante de si se salvará o será condenada a un castigo eterno, que difícilmente es capaz de experimentar cualquier goce genuino, que se ha convertido a sí misma en el diente del engranaje de una máquina a la cual debe servir, de tal persona, en verdad, puede decirse que adolece de un grave defecto...”⁷².

Hay personas que no son neuróticas aunque no desarrollen sus capacidades potenciales porque para la sociedad en que viven, no es esto el objetivo de la vida, y posiblemente la sociedad los ha moldeado de manera que no permite el desarrollo de sus capacidades, pero no terminan con neurosis porque ven que así es como vive la gente de su sociedad y lo ven como algo “normal”. Estas sociedades no consideran que “...la libertad y la espontaneidad constituyen los objetivos de todo ser humano...”⁷³.

Las neurosis son intentos particulares de resolver el problema de la existencia humana. “...En realidad, la enorme energía de las fuerzas que producen las enfermedades mentales, así como la de las que están detrás del arte y de la religión, nunca podrá entenderse como resultado de necesidades fisiológicas frustradas o sublimadas; esas fuerzas son intentos de resolver el problema del nacimiento del ser humano...”⁷⁴.

1.2.13.4 Simbiosis

La simbiosis es la unión de un yo individual con otro. En dicha unión, ambos pierden la integridad de su personalidad volviéndolos recíprocamente dependientes. La persona simbióticamente adherida no siente diferencia entre ella y la persona al que se encuentra adherida, se siente parte de ella, mezclada con ella. “...Cuanto más extrema es la forma de la simbiosis, menos posible es una clara percepción de la separación de las dos personas....”⁷⁵.

La diferencia entre la dependencia y la simbiosis es que en la dependencia hay una clara distinción entre las dos personas en la que una es la dependiente y la otra es de la que depende. En cambio en la simbiosis “....la persona simbiótica adherida puede sentirse una vez superior, otras veces inferior y otras veces igual a la persona huésped, pero siempre son inseparables...” Fromm dice que la relación sadomasoquista es una relación simbiótica.

1.2.13.4.1 Sadomasoquismo

1.2.13.4.1.1 Sadismo

El sádico es aquella persona que tiene un dominio completo sobre otra persona para convertirla en un objeto abandonado a su voluntad y que pueda hacer con ella lo que quiera como si fuera su dios, hasta humillarla, e incluso esclavizarla para hacerla sufrir. Le da sumo placer obligarla a aguantar el sufrimiento sin que pueda defenderse “....El placer del dominio completo sobre otra persona (o sobre otra criatura animada) es la esencia misma del impulso sádico....el fin del sadismo es convertir un hombre en cosa, algo animado en

algo inanimado, ya que mediante el control completo y absoluto el vivir pierde una cualidad esencial de la vida: la libertad.”⁷⁶. Hay tres tipos de sadismo:

- 1) Someter a los otros por considerarlos instrumentos para un fin determinado. Forma ilimitada y absoluta de poder.
- 2) Mandar de manera autoritaria a los demás, explotarlos, robarles “...a incorporar en la propia persona todo lo que hubiere de asimilable en ellos. Este deseo puede referirse tanto a las cosas materiales como a las inmateriales, tales como las cualidades intelectuales o emocionales de una persona...”⁷⁷.
- 3) Hacer sufrir a los demás o verlos sufrir física o psíquicamente, castigar activamente, humillar, poner a los demás en situaciones incómodas o depresivas, hacerles pasar vergüenzas.

Cuando se encuentra ante personas indefensas surge en el sádico el impulso de atacarlas, dominarlas y humillarlas. El masoquista es imprescindible para el sádico, ya que sus sentimientos de fuerza tienen como base el hecho de que es el dominador de alguien. Dicha dependencia puede permanecer inconsciente para el sádico.

1.2.13.4.1.2 Masoquismo

El individuo masoquista tiene un fuerte sentimiento de soledad e insignificancia. Quiere liberarse de la carga de su libertad y busca a quien encadenar su yo para no tener que cargar su libre personalidad. Para tratar de superarlo se despoja de su yo (entidad psicológica, no fisiológica). Esto lo hace empequeñeciéndose, sufriendo y sintiéndose reducido a una completa insignificancia. Estos no son sus objetivos, “...son el precio que se ve obligado a pagar para lograr el fin que compulsivamente trata de alcanzar. Es un precio muy alto. Y tiene que aumentarlo cada vez más, reduciéndose a la condición de un peón que sólo consigue contraer deudas siempre mayores, sin llegar a compensar nunca lo que debe, ni a obtener lo que quiere: paz interior y tranquilidad.”⁷⁸. Este es un aspecto del querer despojarse de su yo. El otro aspecto para aniquilar su yo individual es el volverse parte de una entidad superior y más poderosa. Puede ser “...un individuo, una institución, Dios, la nación, la conciencia, o una compulsión psíquica. Al transformarse en parte de un

poder sentido como inmovible, fuerte, eterno y fascinador, el individuo participa de su fuerza y gloria. Entrega su propio yo y renuncia a toda la fuerza y orgullo de su personalidad, pierde su integridad como individuo y se despoja de la libertad; pero gana una seguridad que no tenía y el orgullo de participar en el poder en el que se ha sumergido...”⁷⁹. El masoquista “...se asegura contra las torturas de la duda...”⁸⁰, ya que al someterse a una autoridad exterior no tiene que tomar decisiones ni tiene que asumir la responsabilidad del destino de su yo. Tampoco debe preocuparse por el sentido de su vida y de quien es él “...El significado de su vida y la identidad de su yo son determinados por la entidad total en la que ha sumergido su personalidad.”⁸¹. En la personalidad masoquista el yo individual ya ha emergido pero se siente tan inhabilitado para realizar su libertad y por los sentimientos de duda y angustia, que busca poderes exteriores, o sea, vínculos secundarios.

Así, los masoquistas rehuyen la autoafirmación, no hacen lo que quisieran, se someten a órdenes de fuerzas exteriores reales o imaginarias. No pueden experimentar el sentimiento Yo soy o Yo quiero. La vida les parece algo muy poderoso que no pueden dominar. En el masoquismo extremo, tienen impulsos para castigarse y aplicarse sufrimientos.

La dependencia masoquista se concibe como amor o lealtad. Los sentimientos de inferioridad se deben a que se cree que tienen defectos reales, y el sufrimiento propio se cree que se debe a circunstancias que no se pueden cambiar. “...El individuo y la entidad a que se adhiere, nunca se unifican, siempre subsiste un antagonismo básico y...el impulso – que puede ser totalmente inconsciente – de librarse de la dependencia masoquista y volver a ser libre.”⁸².

1.2.13.5 Necrofilia

La necrofilia es aquella personalidad que siente atracción hacia la muerte y la destrucción. Puede no ser consciente pero se deduce de sus acciones, ya que el estrangular, aplastar y destruir la vida le causa satisfacción. Es la tendencia a la destrucción cuando se está vivo, es la verdadera perversión. Aman, se sienten atraídos y fascinados por lo muerto:

cadáveres, marchitamiento, heces, basura. Son fríos y huraños. Tienen profunda devoción a la ley y el orden ya que son los que permiten la justicia, la cual es entendida como reparto correcto (Fromm da como ejemplo para explicar este concepto de justicia, la leyenda de las dos mujeres que van con el rey Salomón porque las dos decían que eran madres del mismo bebé. Salomón les dice que cortará a la criatura a la mitad. La verdadera madre le dice que prefiere dárselo completo a la otra mujer, la falsa está de acuerdo con la propuesta de Salomón. La madre falsa sería una persona necrófila según Fromm).

Cualquier ataque a sus ídolos de la ley y el orden son concebidos como ataque a valores supremos. Aman la fuerza porque es lo que les permite convertir al hombre en un cadáver, y aunque no mate directamente, sino que prive a alguien de su libertad, lo humille o lo despoje de sus bienes lo que está detrás de todo esto es el deseo y la capacidad de matar. El necrófilo concibe la polaridad como los que tienen la capacidad de matar y los que no la tienen, el poderoso y el impotente, los asesinos y los muertos. Viven en el pasado, odian y temen el futuro ya que tienen una necesidad de certidumbre y seguridad “...Pero la vida nunca es segura, nunca es previsible, nunca es controlable; para hacerla controlable, hay que convertirla en muerte; la muerte es, ciertamente, la única seguridad de la vida.”⁸³.

También lo atrae la oscuridad y la noche. Quiere regresar a la oscuridad del útero y a su pasado donde tenía una existencia inorgánica o animal. Ama lo que no crece, lo mecánico, por lo que desea convertir lo orgánico en inorgánico. Su concepción de la vida es mecánica y ve a las personas como si fueran cosas. Es por esto que le importa el tener, ya que la única manera de relacionarse con un objeto es poseyéndolo. Si algo o alguien amenazan su posesión es como si lo amenazaran, porque al perder su posesión pierde el contacto con el mundo. Por eso prefiere perder la vida que perder el objeto. Ama el control, pero con éste mata la vida porque la vida es incontrolable y desordenada por naturaleza. Los necrófilos al no poder crear vida satisfacen su necesidad de trascendencia destruyéndola.

1.2.13 La importancia de estar con contacto con los problemas existenciales

El hombre no se satisface al quedar saciados sus instintos biológicos, ya que tiene que satisfacer sus instintos existenciales. “...Incluso la más completa satisfacción de todas sus necesidades instintivas no resuelve su problema *humano*, sus pasiones y necesidades más intensas no son aquellas enraizadas en su cuerpo, sino en la misma peculiaridad de su

existencia...”⁸⁴. Su existencia es un problema del cual no puede escapar y que tiene que resolver, pero dicha existencia se encuentra en un constante desequilibrio. Esto se debe a que está condenado a vivir con inseguridad y con riesgos y que tiene que atenerse a sus propios esfuerzos, desarrollando plenamente sus facultades que es lo que le puede dar un mínimo de fuerza e intrepidez. Así es que vive entre dos tendencias: aventura contra seguridad y riesgo de la independencia contra protección de la dependencia. Dicho desequilibrio lleva al ser humano a estar buscando constantemente nuevas soluciones a sus contradicciones en sus pasiones, ansiedades y emociones que son la fuente de todas las fuerzas psíquicas que motivan su comportamiento, para encontrar formas de unidad más elevadas con la naturaleza, consigo mismo, y con su prójimo “...Toda la vida del individuo no es más que el proceso de darse a luz a sí mismo...deberíamos estar nacidos cabalmente, cuando morimos – aun cuando es el destino trágico de la mayor parte de los individuos de morir antes de que hayan nacido...”⁸⁵. Las dicotomías inherentes en su existencia son: su existencia, su aislamiento, alienación, sufrimiento, su miedo a la libertad, su deseo de unión, su capacidad de odio y destrucción, su capacidad de amor y unión.

Cuando el individuo queda como entidad separada por lo que debe enfrentar el mundo exterior, le quedan dos caminos para superar la soledad e impotencia: conectándose con el mundo por medio del amor y del trabajo expresando sus genuinas facultades emocionales, sensibles e intelectuales (libertad positiva) reconectándose así con la humanidad, con la naturaleza y consigo mismo “...sin despojarse de la integridad e independencia de su yo individual...”⁸⁶. El otro camino consiste en abandonar la libertad, evadiendo la soledad e impotencia por medio de la compulsión “...también se distingue por la rendición mas o menos completa de la individualidad y la integridad del yo. No se trata así de una solución que conduzca a la felicidad y a la libertad positiva...representa, en principio, una pauta que puede observarse en todos los fenómenos neuróticos...”⁸⁷. Destruir la vida y construirla es igual de milagroso, ya que la vida es lo milagroso, lo inexplicable, así que de ambas maneras el hombre se trasciende a sí mismo como criatura. Crear y destruir están ambas enraizadas en la naturaleza del hombre y ambas tienen la misma intensidad y poder de cualquier pasión, y son respuestas a la necesidad de trascendencia.

La voluntad de destruir surge si la voluntad de crear no es satisfecha. La satisfacción de crear lleva a la felicidad, en cambio la destrucción lleva a la infelicidad del destructor.

Cualquier cultura que construye un mundo artificial tiene la necesidad de mantenerse en contacto con los hechos fundamentales de su existencia, tanto la exaltación de la solidaridad y el amor, como lo trágico de su soledad y del carácter fragmentado de su existencia. El arte y el ritual surgieron como respuesta para lograr lo anterior: el drama griego, las obras medievales de pasión, una danza india, los rituales religiosos hindú, judíos o cristianos los cuales han funcionado como formas de dramatización para actuar los problemas fundamentales de la existencia humana, los cuales son pensados en la filosofía y en la teología. En la sociedad moderna las personas no tienen ningún ritual que les permita romper con la rutina para estar en contacto con los problemas de la existencia. Lo único más cercano a un ritual es la participación del espectador en los deportes competitivos en los cuales se trata con un problema fundamental de la existencia: la lucha entre el hombre y la experiencia de la victoria y la derrota, reduciendo nuevamente la existencia humana a un aspecto parcial de la existencia, o sea que incluso la alienación se da a nivel existencial.

Así vemos que a pesar de los conocimientos acerca de la naturaleza que tiene el individuo alienado, sigue siendo ignorante de los problemas importantes y fundamentales de la existencia humana: "...lo que el hombre es, cómo debe vivir, y cómo liberar las tremendas energías que existen dentro de él y usarlas productivamente."⁸⁸. La productividad es "*...una actitud de la cual es capaz todo ser humano, a menos que éste mental o emocionalmente impedido*(Para entender qué es productividad para Fromm ver el capítulo de Ser humano libre.)"⁸⁹

El fin de la vida del ser humano "...debe ser entendido como *el despliegue de sus poderes de acuerdo con sus leyes de su naturaleza*."⁹⁰. El denominador común en las culturas del cercano Oriente, lejano Oriente y Europa es la liberación del dominio de la codicia en todas sus formas y del engaño.

1.2.14 Esperanza, Fe y Fortaleza

Tener esperanza es estar listo para lo que aun no sucede, pero sin desesperarse si no sucede en el lapso de mi vida. No es esperar lo que ya existe o lo que no puede ser. “La esperanza es un estado, una forma de ser. Es una disposición interna, un intenso estar listo para actuar (*activeness*)...” (*Activeness* se refiere a una actitud o estado activo, no al solo hecho de estar haciendo cosas o de estar ocupado. A esto último Fromm lo llama *activity*).⁹¹. Es un acompañante psíquico de la vida y el crecimiento. Uno de los ejemplos que da Fromm de esperanza es el bebé que está por nacer y que no conscientemente, sino por su actividad está expresando su esperanza de que nacerá y respirará independientemente. Otro ejemplo es aquella pareja que va a hacer el amor, en la cual el varón tiene la esperanza de que tendrá la potencia y capacidad para satisfacer a su compañera, y la mujer tendrá la esperanza de que podrá responderle y satisfacerlo a su vez. “...La esperanza es un elemento intrínseco de la estructura de la vida, de la dinámica del espíritu del hombre...”⁹². Se encuentra estrechamente ligada a la fe, que es otro elemento de la estructura vital. La fe es la convicción de lo que todavía no se ha probado, el saber de la posibilidad real que todavía no brota, es la conciencia de la gestación. Tanto la fe como la esperanza no es el predecir el futuro, “...sino la visión del *presente* en un estado de gestación.”⁹³. Pero la fe es paradójica ya que es “...*la certidumbre de lo incierto*...Certidumbre en cuanto a visión y comprensión humanas, no en cuanto a resultado final de la realidad...”⁹⁴ (Fromm escribe en la nota a pie de página de esta cita que en hebreo la palabra fe *emunah* significa certidumbre, y la palabra *amen* significa ciertamente.). La fe se funda en la experiencia del vivir y de poder transformarse: la fe en que los demás pueden cambiar, deriva del hecho de que uno puede cambiar. La fe es una actitud que le da al ser humano la capacidad de “...enfrentarse a la realidad sin ilusiones y, no obstante, para vivir con fe.”⁹⁵.

Hay dos tipos de fe: racional e irracional.

a) Fe racional: Es el resultado de la disposición interna a la acción (*activeness*) intelectual o afectiva. Es un rasgo del carácter más que el contenido de una creencia en algo. Fromm da como ejemplo al científico que tiene fe racional en lo que pretende descubrir, y que en el momento que demuestra su descubrimiento ya no necesita seguir teniendo fe en dicho descubrimiento, si no en el siguiente paso que dará. Otro ejemplo que da Fromm “...En el

ámbito de las relaciones humanas, “tener fe” en una persona significa estar seguro de su *centro*, esto es, de que sus actitudes fundamentales permanecerán y no cambiarán. En el mismo sentido, podemos tener fe en nosotros mismos: no en la constancia de nuestras opiniones, sino en nuestra orientación básica hacia la vida, en la matriz de nuestra estructura de carácter. Semejante fe está condicionada por la experiencia de sí mismo, por nuestra capacidad para decir “yo” legítimamente, por la sensación de nuestra identidad.”⁹⁶. La fe racional debe estar basada en la propia experiencia productiva, no en algo que trascienda la experiencia humana, es por esto que la persona que cree en las ideas de amor, razón y justicia no tiene fe racional si su creencia es porque dichas ideas fueron enseñadas y no porque son resultado de su propia experiencia. Esto es válido también para la fe religiosa “...La fe religiosa puede ser tanto de una como de otra clase. Sobre todo algunas sectas que no compartieron el poder de la Iglesia y algunas corrientes místicas de religiones que se pronuncian a favor del propio poder del hombre para amar y su semejanza con Dios, conservaron y cultivaron la actitud de la fe racional en el simbolismo religioso....”⁹⁷, y para las ideas políticas y sociales”... “...Las ideas de libertad o democracia se deterioran hasta el punto de no ser otra cosa que una fe irracional cuando no están basadas en la experiencia productiva de cada individuo, sino que le son presentadas a éste por partidos políticos o Estados que le obligan a creer en ellas...”⁹⁸.

b) Fe irracional: Es el someterse a algo que toma como verdadero sin importar si realmente lo es. Este tipo de fe tiene la condición de pasividad hacia el objeto, o sea que se le sigue ciegamente sin ser cuestionado independientemente de que el objeto sea un ídolo, un líder o una ideología “...es una convicción fanática de algo o en alguien que tiene su origen en la sumisión en una autoridad irracional, personal e impersonal...”⁹⁹.

Hay una interrelación entre la fe y la esperanza “La esperanza es el temple de ánimo que acompaña a la fe, la cual no podría mantenerse sin la disposición anímica de la esperanza. La esperanza no puede asentarse más que en la fe.”¹⁰⁰.

La fe es muy importante ya que “...sin fe el hombre se vuelve estéril, desesperado y medroso hasta lo más profundo de su ser.”¹⁰¹.

Otro elemento importante en relación a la fe y la esperanza es la fortaleza que "...es la capacidad para resistir la tentación de comprometer la esperanza y la fe transformándolas – y, por ende, destruyéndolas - en optimismo vacío o en fe irracional. Fortaleza es la capacidad de decir “no” cuando el mundo querría oír un “sí”.”¹⁰². Para entender la fortaleza hay que entender un aspecto de ésta: intrepidez u osadía. La intrepidez encierra diferentes tipos de actitudes, más Fromm ve estas tres:

- 1) No teme a la muerte porque teme a la vida. Es intrépida por su falta de amor a la vida.
- 2) “La segunda clase de osadía es la del individuo que vive sometido simbióticamente a un ídolo, sea éste una persona, una institución o una idea...”¹⁰³.
- 3) “La tercer clase de intrepidez la encontramos en la persona totalmente desarrollada, que descansa en sí misma y ama a la vida. Quien se ha sobrepuesto a la avidez no se adhiere a ningún ídolo o cosa y...no tiene nada que perder: es rico porque nada posee, es fuerte porque no es esclavo de sus deseos...puede prescindir de ídolos, deseos irracionales y fantasías, porque está en pleno contacto con la realidad, tanto interna como externa. Y cuando ha llegado a una plena “iluminación”, entonces es del todo intrépida...”¹⁰⁴.

Por todo lo anterior se entiende que la esperanza, la fe y la fortaleza son importantes tanto para el individuo como para las naciones y las clases sociales “...y si pierden este potencial, desaparecen, sea por falta de vitalidad o por la destructividad irracional que desarrollan.”¹⁰⁵. La esperanza es el elemento determinante cuando se intenta llevar a cabo cambios sociales que lleven a una mayor razón, conciencia y vivacidad.

A partir de esto, Fromm redefine el concepto de resurrección. No lo entiende como que habrá otra realidad después de la realidad de esta vida, sino como “....la transformación de *esta* realidad encaminada a aumentar la vida. El hombre y la sociedad resucitan a cada momento en el acto de esperanza y de fe del aquí y del ahora. Cada acto de amor, de conciencia y de compasión es resurrección; cada acto de pereza, de avidez y de egoísmo es muerte. La existencia nos enfrenta en cada momento con la alternativa entre resurrección y muerte, y en todo momento respondemos. La respuesta

no consiste en aquello que decimos o pensamos, sino en lo que somos, en el modo en que obramos, en el lugar en que nos desenvolvemos...”¹⁰⁶.

1.3 Alienación desde el punto de vista social

1.3.1 Sociedad alienada

Según Fromm cada sociedad forma su carácter social para funcionar como debe, haciendo que los individuos quieran hacer lo que el sistema quiere que hagan. Las sociedades capitalistas son sociedades tecnológicas en las que lo que importa es la eficiencia para mejorar el sistema, más no para mejorar al ser humano, volviéndose éste sólo parte del engranaje. Dichas sociedades tienen como base dos principios:

- 1) “...algo *debe* hacerse porque resulta *posible* técnicamente hacerlo...”¹⁰⁷. Al aceptarse este principio “...todos los demás valores caen por tierra y el desarrollo tecnológico se convierte en el fundamento de la ética.”¹⁰⁸.
- 2) “...la máxima eficiencia y rendimiento...Mas para alcanzar este resultado, el hombre debe ser desindividualizado y enseñado a hallar su identidad en la corporación antes que en él mismo.”¹⁰⁹

Según el primer principio, lo que importa es el desarrollo de la tecnología sin importar si va en contra de los valores que ha desarrollado la tradición humanista la cual plantea que si algo se va a hacer es porque es necesario para el crecimiento, la alegría y la razón del hombre. El poner al progreso técnico como el valor más alto no sólo está relacionado con la importancia que se le da al intelecto, sino por una profunda atracción a lo mecánico, hacia lo hecho por el hombre que no está vivo. Esto en extremo es a lo que se le llama necrofilia que es la atracción por la muerte y la descomposición, y que en su forma menos extrema lleva a la indiferencia hacia la vida.

Retomando el segundo principio, para el sistema lo que importa es la eficiencia del individuo para que dicho sistema funcione mejor, para lo cual el individuo tiene que despojarse de su individuación para volverse parte de la corporación. No importa lo emocional ni lo espiritual, sino cuánto rinde.

Por otro lado, hay que pensar no sólo en la eficiencia a corto plazo sino también a largo plazo, ya que lo que pueda ser eficiente para una empresa, puede ser ineficiente para la sociedad porque la contamina con sus deshechos. La eficiencia es importante pero debe tomarse en cuenta el factor humano y no debe ser la norma dominante en una empresa.

En relación al rendimiento, en las sociedades alienadas en cuanto más se produzca de lo que sea es mejor, y no sólo se da en el ámbito industrial, sino también en el educativo, climático, deportivo, etc.... Fromm llama a este fenómeno el principio de la aceleración continua y sin límite, y es a lo que se conoce como progreso. Pero no se cuestiona la cualidad, y para qué sirve el que crezca la cantidad. Esto sucede en las sociedades alienadas ya que han hecho a un lado al ser humano como principio de la sociedad “....Si todos los esfuerzos están encaminados a hacer *más*, la cualidad vivir pierde toda importancia, y actividades que una vez fueron medios se convierten en fines.”¹¹⁰.

Otro problema que tienen las sociedades tecnológicas debido a la conformidad que existe por parte de los individuos es que se pierde la privacidad y el contacto humano personal, pero la privacidad es importante para el desarrollo productivo de una persona, ya que se libera de la intromisión de la gente y de la intromisión de las cosas que hay que tener, y de la manera como uno debe de ser, como debe uno sentir, y lo que uno quiere. Esto es a lo que se le llama presión social. Cuando las personas pierden la privacidad es más fácil manipularlas psicológicamente.

Y tanto con las personas como con las cosas se da el fenómeno del extrañamiento. En cuanto a las cosas ya no hay un interés por el producto final en sí, sino como medio para lograr beneficios de la inversión del capital. Y en relación a las personas, las relaciones se vuelven instrumentales la otra persona se vuelve una cosa, un instrumento para el logro de un fin y pierden el carácter de relaciones personales.

El ser “normal” desde el punto de vista social, no implica serlo desde el punto de vista individual, de valores humanos, lo que le impide ser libre, esclavizándose a como dice la

sociedad que debe ser: debe poder adaptarse fácilmente y tener eficiencia social porque ha podido despojarse de su yo para transformarse en el tipo de persona que socialmente se cree que debe ser, o sea que muy posiblemente perdió la espontaneidad y la verdadera personalidad. Es por esto que este tipo de persona juzgada a partir de una escala de valores humanistas es considerada menos sana que las neuróticas

En las sociedades alienadas hay un conflicto entre los intereses de la sociedad y los intereses de los individuos que conforman dicha sociedad. Esto sucede sobre todo en las sociedades en las que hay un grupo que domina o explota al resto de los miembros. Los intereses del grupo privilegiado están en conflicto con los intereses de la mayoría, y hasta que no se modifiquen las sociedades con diferencias de clases, continuará dicho conflicto.

Hay más suicidios en los países protestantes que en los católicos, porque es en los países en los que el modo de producción capitalista está más desarrollado "...aquellos fenómenos socio patológicos, comparables a los fenómenos neuróticos.... tales como la presencia de fuertes impulsos destructivos o sádicos en los grupos sociales, ofrecen un ejemplo de adaptación dinámica a condiciones sociales irracionales y dañinas para el desarrollo de los hombres.”¹¹¹.

Los locos en las sociedades alienadas son los que no han perdido el vínculo entre el corazón y la mente “En nuestra sociedad se desaprueban, en general, las emociones. Si bien pueden así como cualquier otra actividad espontánea, se hallan inseparablemente ligados a las emociones, el vivir y el pensar sin ellas ha sido erigido en ideal. Ser {{emotivo}} se ha vuelto sinónimo de ser enfermizo o desequilibrado. Al aceptar esta norma, el individuo se ha debilitado grandemente; su pensamiento ha resultado empobrecido y achatado...”¹¹².

En las sociedades alienadas no hay arte ni ritual común con significado que es lo que sirve para enfrentar y superar los problemas existenciales, y dichas sociedades lo único que logran es que la gente tome, se vuelvan criminales, neuróticos y dementes, es por esto que de nada sirve que sean sociedades alfabetizadas, y donde la mayor parte de la gente tiene los niveles más altos de estudios si no hay actividades artísticas y rituales compartidos. Por

eso Fromm opina que las culturas primitivas, a pesar de ser analfabetas, eran culturalmente más avanzadas y mentalmente más sanas que nuestras sociedades con altos estudios que lee el periódico y que escucha radio.

1.3.2 Trabajo alienado

Según Fromm el progreso técnico ha disminuido la necesidad del uso de mucha energía física para producir mercancías. Esto se logró a partir de dos revoluciones industriales: la primera sustituyó la energía animal y humana por energía mecánica, y la segunda sustituyó la energía mental (el pensamiento y la memoria) a los ordenadores (computadoras). Al estar más tecnologizado se requiere menos de la capacidad humana.

Por otro lado, la producción en masa que es el motor para hacer cosas más grandes y mejores se ha vuelto un fin en sí mismo, incluso un ideal que hay que alcanzar. Es por esto que el trabajo se fue alienando y mecanizando volviéndose así aburrido e insatisfactorio, lo cual ha creado mucha tensión e hostilidad las cuales llevan a una repulsión hacia éste. Es por esto que mucha gente tomó como un ideal la flojera y el no querer hacer nada. El empleado dejó de ser un agente activo, cuya única responsabilidad es que lleve a cabo la labor que le toca, o sea, aquellos actos que aun no pueden ser realizados por máquinas. Y su único interés es el de llevar suficiente dinero para mantenerse a sí mismo y a su familia. No se espera nada más de él a nivel laboral ya que es parte del equipo acumulado por el capital, y su función está determinada por su calidad como parte de dicho equipo. Así, el trabajo pasó de ser una actividad satisfactoria y placentera en sí misma, en una obligación y una obsesión lo cual resultó ser una respuesta al sentimiento de soledad y aislamiento. El proceso de trabajo en sí mismo se volvió insatisfactorio y aburrido, volviéndose el ganar dinero el incentivo para trabajar.

El trabajar para ganar dinero llevó a los trabajadores a sentirse insatisfechos, apáticos, aburridos, faltos de gusto y de felicidad, con una vaga sensación de que la vida no tiene sentido. Lo anterior se debe también a que viven y mueren sin haber enfrentado las realidades fundamentales de la existencia humana como seres humanos auténticos, independientes y productivos tanto emocional como intelectualmente. No se dan cuenta de

lo anterior de manera consciente, y lo cubren con actividades de escape (Ver en Alineación del ser en el tener), o por el anhelo por más dinero, poder y prestigio. Los trabajadores comenzaron a tener una sensación de que las actividades que requieren esfuerzo son aquellas que se hacen por obligación.

La industria moderna opina que el ser humano es flojo por naturaleza, por lo que no es propenso a ser responsable, así que se le debe acondicionar para que trabaje con poca iniciativa y espontaneidad. En un experimento llevado a cabo se comprobó que la enfermedad, la fatiga y el bajo rendimiento en el trabajo no se deben al aspecto técnico y monótono, sino a la alienación del trabajador, ya que en el momento en que se le permitió participar en algo que tenía significado para él y que podía dar sus opiniones y sugerencias al respecto, cambió su reacción psicológica al trabajo, a pesar de que técnicamente estaba llevando a cabo el mismo tipo de trabajo.

La hostilidad hacia el trabajo es mucho menos consciente que la flojera de llevarlo a cabo. Es por esto que muchos comerciantes tienen una sensación de que su producto es fraudulento y sienten cierto desprecio por él. Esta sensación de fraude y desprecio es inconscientemente hacia uno, hacia los otros y hacia los mismos productos. Surge ocasionalmente pero es lo suficientemente perturbadora como para desecharla al momento.

El trabajo mecanizado lleva también a la posibilidad de soñar despierto, y muchos psicólogos industriales lo consideran algo bueno, pero para Fromm el soñar despierto es un síntoma de la falta de relación a la realidad, por lo que más que ser refrescante y relajante, se vuelve un escape.

Asimismo, el trabajo mecanizado permite hacerlo sin concentración, de lo cual Fromm opina que cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo con concentración será más vigorizante que aquellas que se lleven a cabo sin concentración.

Otro problema del trabajo alienado consiste en que si a una persona no le gusta su trabajo se ve obligada a continuar en él ya que no puede arriesgarse a quedarse desempleado ni por uno o dos meses, y aun peor si renuncia ya que no tendría derecho a los derechos de los desempleados. Lo anterior tiene un efecto psicológico profundo ya que al no poder correr el riesgo de ser despedido, tendrá miedo de su jefe, procurará tenerlo a gusto y se someterá a él. El miedo y la culpa pueden llevar a que se trabaje de más o a la inactividad. También en el caso de una persona de 40 años o mayor que quisiera cambiar su profesión, no podría hacerlo porque le llevaría por lo menos uno o dos años para prepararse. Y para mucha gente mayor de 65 años el dejar de trabajar les produce una profunda infelicidad y muchas veces los lleva a deterioro físico y a enfermedades.

Además del incentivo monetario, la gente trabaja para ganar prestigio y poder, y aunque dichos incentivos hacen que los trabajadores trabajen, no los llevan a la salud mental ni a ser felices.

El trabajador alienado “..Gasta su tiempo haciendo cosas en las que no tiene interés, con la gente por la que no está interesado, produciendo cosas que no le interesan. Y cuando no está produciendo, está consumiendo...”¹¹³.

También existe un choque entre los valores de la sociedad y los valores humanistas. Por ejemplo, dice Fromm que en la sociedad moderna se eleva el valor de ser industrial como virtud suprema ya que requiere el impulso de trabajar como una de sus fuerzas productivas más importantes, y si trabajar significa producir capital, aquella persona que su trabajo no produce capital aunque sea un trabajo que desarrolle sus facultades y por lo tanto lo vuelva libre, no será altamente valorado por la sociedad.

Además se cree que el trabajo alienado es el único tipo de trabajo que existe y que por eso la aversión hacia el trabajo es natural. Debido a lo anterior, los únicos incentivos para trabajar son el dinero, el prestigio y el poder.

La realidad es que el trabajador es un ser humano que pasa la mayor parte de su tiempo en el trabajo, por lo que se debería discutir el problema industrial del ser humano y no el problema humano de la industria. Además que la eficiencia como norma de una empresa coarta la libertad ya que suprime la creatividad.

Fromm hace una dura crítica a la psicología industrial, ya que de ser una disciplina cuya función consiste en ayudar a entender mejor al individuo para que este encuentre la verdad que lo ayudará a ser libre, se ha convertido en una herramienta para manipular a las personas. Los psicólogos industriales se dedican a ver cómo funciona mejor el trabajador, y a proveerlo de lo que necesite para incrementar su productividad y eficiencia, y hacer que trabaje con menos fricciones: tenerlo contento, seguro, satisfecho, etc... O sea que la psicología industrial se ha dedicado a la ingeniería humana para poder tratar al trabajador y al empleado como máquinas "...que funcionan mejor si están bien aceitadas..."¹⁴.

También hay una baja de autoestima en la función de consumidor o cliente. Antes serlo daba importancia debido al trato que se tenía y porque se sentía como el cliente o consumidor importante. Ahora al ser las empresas en tanto espacio (edificio) y cantidad de gente enorme, el cliente o consumidor se siente uno más.

Fromm critica el trabajo alienado porque opina que el trabajo es parte fundamental de la existencia del ser humano como para ser reducido a algo tan insignificante, y que el trabajo automatizado lleva a una vida automatizada. Además opina que es posible humanizar el trabajo, ya que los argumentos anteriores se aplican para el trabajo alienado mas no para el trabajo no alienado y atractivo.

Un factor que podría mitigar la alienación en el trabajo consiste en la habilidad requerida para llevar a cabo la actividad deseada, pero cada vez se requiere menos habilidad para llevar a cabo actividades. Y aunque entre los trabajadores de oficina sí se necesita cierto nivel de habilidad, es más importante tener una personalidad agradable para poder venderse en el mercado laboral. Entre los trabajadores industriales el trabajador calificado es cada vez menos necesario en comparación con el trabajador semi calificado. Los directivos tienen algo de interés por logros personales pero la mayor parte de los

trabajadores venden su trabajo físico o una pequeña parte de su capacidad intelectual para propósitos de capital del que no participan, para hacer cosas que no les interesan, sólo para ganar dinero para poder vivir y para satisfacer su apetito por el consumo. En general ya no es importante tener habilidades para el trabajo, y casi no hay oportunidad de desarrollar talentos ni de mostrar ningún tipo de logro.

El capitalismo no tiene al hombre con sus potencialidades emocionales, intelectuales y sensibles como fin en sí mismo, sino que el fin es el hombre como obrero, industrial, etc...

El sistema industrial moderno ha creado al hombre del siglo XX, al que Fromm llama hombre organización. Dicho sistema : “.....un sistema de vastas burocracias que insiste en el funcionamiento suave y parejo de aquellos a quienes controla, pero mediante la manipulación antes que por la fuerza...”¹¹⁵. Los burócratas son especialistas en la administración de personas y cosas. Debido al tamaño del sistema que debe ser administrado y por la abstractificación, la relación de los burócratas con las personas es totalmente alienada ya que los tratan impersonalmente como objetos hacia los que no tienen ningún sentimiento, su labor es manipularlos. El trabajo de los burócratas es importante para el sistema “...en el mundo medieval, los líderes eran considerados representantes de un orden que dios tiene destinado, en el capitalismo moderno el rol del burócrata es difícilmente menos sagrado-ya que es necesario para la supervivencia del todo.”¹¹⁶.

Fromm critica los errores de Marx. Marx creía que la única condición necesaria y suficiente para transformar las sociedades capitalistas en una sociedad socialista cooperativa era la socialización de los medios de producción, así que la emancipación de los trabajadores de la explotación automáticamente produciría personas libres y cooperadoras. Era una idea muy simplista, racional y optimista de la naturaleza del ser humano. Otro error fue su ignorancia con respecto al hecho de que hace muy poca diferencia al trabajador si el dueño de la empresa es el Estado, la burocracia gubernamental o la burocracia privada contratada por los accionistas, no se dio cuenta que lo que le interesa a los trabajadores son las condiciones reales de trabajo, la relación del trabajador

con su trabajo, la relación entre los trabajadores, y la relación de los trabajadores con los directores de la empresa.

1.3.2.1 Trabajador independiente y trabajador asalariado

El pequeño y mediano hombre de negocios se ve amenazado por el poder del capital ya que finalmente terminan siendo parte de un engranaje, por lo que no es realmente un comerciante independiente, sino parte de una maquinaria mayor que él “¿Cuál es la actitud del dueño de la empresa, el capitalista? El pequeño hombre de negocios parece estar en la misma posición que su antecesor hace cien años. Es dueño y dirigente de su pequeña empresa, está en contacto con toda la actividad comercial o industrial, y tienen contacto personal con sus empleados y trabajadores. Pero no es tan libre como lo era su abuelo en el mismo negocio en otros aspectos económicos y sociales, y tomando en cuenta que tiene la presión constante de los competidores más grandes ya que vive en un mundo alienado.”¹¹⁷.

El obrero también es sólo parte de un enorme engranaje en el cual, a diferencia de las pequeñas empresas de antes, el jefe es una figura abstracta y su conocimiento de la empresa no va más allá del espacio donde trabaja. En cambio antes la relación con el jefe era directa y conocía la empresa en general. Y las relaciones eran más familiares. Y aunque en un principio los sindicatos reivindicaron la posición del obrero haciéndolo sentir con fuerza, ahora son un enorme sistema más del que el obrero es solo un engranaje más. La satisfacción por el trabajo disminuye en las personas que cambian de ser independientes a ser asalariados por las razones anteriormente expuestas (Ver en Trabajo Alienado). El empleado es mucho más alienado que el trabajador independiente. E independientemente que se le pague mayor o menor salario, se convierte en parte de la maquinaria de la empresa más que un ser humano haciendo algo para sí mismo. Los no capitalistas que no podían invertir y que por lo tanto tenían que vender su trabajo, quedaron con los mismos efectos psicológicos que los capitalistas: subordinados a un poder superior a ellos, y a las altas y bajas del sistema. Gracias a los movimientos sindicales, los obreros tienen cierto poder propio lo que les ha ayudado a superar su posición de objeto pasivo para manipulación.

No habrá libertad laboral mientras que exista la explotación del ser humano por el ser humano, ya que el trabajador que no tiene capital y sólo es dueño de su vida no tiene más que el trabajo que el capitalista le ofrezca. Pero mientras que exista dicha explotación habrá pobreza, ya que ésta es un signo de la esclavitud del hombre, y para pararla el ser humano tiene que creer en sí mismo, y los trabajadores tendrán que aprender a valorar la libertad antes que la comodidad.

1.3.2.2 Tener trabajo

El tener trabajo es muy importante en las sociedades alienadas ya que, gracias a ello es posible ganar dinero, prestigio y poder, por lo que la gente con empleo debe sentir mucha gratitud. El desempleado siente mucha impotencia la cual se convierte en una carga psicológica muy pesada, por lo que hay mucho terror ante la desocupación. La desocupación lleva también al miedo a la vejez. “El obrero y el empleado se sienten angustiados no solamente ante el temor de verse sin empleo...se ven incapaces de sentir la menor satisfacción real o interés por la vida. Viven y mueren sin haberse enfrentado a las realidades fundamentales de la existencia humana, como seres humanos auténticos e independientes, emocional e intelectualmente productivos.”¹¹⁸.

1.3.3 Alienación en la educación

La educación en nuestra cultura es alienante ya que frecuentemente lleva a la eliminación de la espontaneidad, y sustituye los actos psíquicos originales por emociones, pensamientos y deseos impuestos desde afuera. Desde que se empieza a educar se va alienando a los niños, ya que se desaprueba el pensamiento original, llenándolo con pensamientos preparados, y asimismo se van reprimiendo los sentimientos espontáneos y el desarrollo de una personalidad genuina. La educación va enseñando a los niños a sentir lo que realmente no están sintiendo, por ejemplo “...a sentir simpatía hacia la gente, a mostrarse amistosos con todos sin ejercer discriminaciones críticas, y a sonreír. Aquello que la educación no puede llegar a conseguir se cumple luego por medio de la presión social...”¹¹⁹. Hay muchas emociones espontáneas que son reprimidas y reemplazadas por pseudo sentimientos.

A los hijos les causa mucha culpa ser diferentes a sus padres dominantes que quieren que éstos sean iguales a ellos no sólo porque debe enfrentarse a las decepciones, acusaciones y reproches de los padres, sino a los de la cultura que manda que hay que amar a los padres, o sea, hacer lo éstos digan. Además, la virtud no se enseña como algo que al llevarlo a cabo es causa de gozo, sino que hay que llevarlo a cabo porque sino hay amenazas de castigo o prédicas a favor de la virtud.

Otra capacidad que los individuos pierden desde muy pequeños es la del pensamiento crítico. Muchas veces se debe a que no hay coherencia entre lo que los padres dicen y lo que hacen.

También dificultan el pensamiento original algunos de los métodos educativos, como por ejemplo el creer que sabiendo muchos hechos y datos aislados y sin conexión entre sí se llegará a un conocimiento de la realidad. Pierden su tiempo y energía en aprenderse dichos hechos en vez de ejercitarles el pensamiento.

El tachar la verdad como algo relativo también inhibe el pensamiento original “...en la medida en que exista algún anhelo de verdad en los seres humanos, ese anhelo es fruto de la necesidad que se alberga en todo hombre de conocer lo verdadero.”¹²⁰.

Otro punto importante que Fromm critica acerca de la educación alienada es la separación entre el conocimiento teórico y el práctico. La misma separación es parte de la alienación entre el pensamiento y el trabajo, lo que hace más difícil para los individuos el que su participación dentro de su trabajo lo hagan con sentido.

En las sociedades alienadas la educación es necesaria sólo para los niños y los jóvenes, no para los adultos. Esto demuestra que lo importante para estas sociedades es la utilidad de los ciudadanos para los propósitos de la máquina social, y no su desarrollo humano.

1.3.4 Alienación en el amor

El concepto de amor en las sociedades alienadas también toma un significado diferente. En dichas sociedades se cree que se logra una persona feliz si se le alimenta con amor, seguridad, conocimiento y con todo lo demás que necesita. Pero hay una necesidad desesperada de encontrar un sentido más profundo de amor. La gran emancipación sexual, como sucedió después de la primera guerra mundial, fue un desesperado intento de sustituir el placer sexual mutuo por un sentido más profundo de amor. Al no encontrarse un sentido más profundo de amor, la polaridad erótica entre los sexos se redujo al mínimo y se reemplazó por una sociedad amigable en la cual los socios unen sus fuerzas para luchar en la batalla diaria de la vida y para reducir el sentimiento de aislamiento y soledad que todos tienen.

Hay distintos tipos de relación alienada en el amor descritas por Fromm:

- a) Lo que es en realidad un acto de adoración sumiso, o sea un acto de idolatría y alienación, se toma como amor, sólo que en vez de adorar a Dios o a un ídolo, se adora a otra persona. Se cree que la posesión de otro da respuesta a la vida y le otorga seguridad, por lo que se convierte en su dios. “...La persona “que ama” en este tipo de relaciones sumisas, proyecta todo su amor, fuerza, pensamiento, en la otra persona, y experimenta a la persona amada como a un ser superior, encontrando satisfacción en una completa sumisión y culto.”¹²¹.
- b) Pero también se dio el impulso del intercambio en las relaciones interpersonales. El amor en este sentido es solamente un intercambio favorable entre dos personas las cuales obtienen lo máximo de sus expectativas tomando en cuenta su valor en el mercado de la personalidad.

Lo que tienen en común ambos tipos de relación es la naturaleza simbiótica de la relación. Dicha naturaleza es así: ambas personas involucradas han perdido su integridad y libertad, son totalmente dependientes una de la otra satisfaciendo su necesidad de cercanía y sufriendo por su falta de fuerza interior y de fe en sí mismo, las cuales son necesarias para dicha libertad e independencia, constantemente amenazado por la hostilidad consciente o inconsciente que se desprende de las relaciones simbióticas. Lo que logran las relaciones

simbióticas es destruir el sentido de integridad y por lo tanto dependencia hacia la persona a la que se somete o a la persona que domina.

Tampoco la persona narcisista logra una verdadera relación de amor. El copartícipe que se vincula con una persona narcisista "... no es nunca una persona por derecho propio ni en su plena realidad. Existe sólo como una sombra del ego narcisistamente inflado del copartícipe...el amor no patológico no se basa en el narcisismo mutuo. Es una relación entre dos personas que se sienten como entidades independientes, pero que pueden franquearse la una a la otra y llegar a ser una con ella. Para sentir amor, hay que sentir separación o independencia."¹²².

La contradicción que viven los individuos de las sociedad moderna y alienada, es que los individuos de dicha sociedad están alejados entre sí pero se mantienen unidos por intereses egoístas y por la necesidad de usarse mutuamente. Pero el ser humano es un ser social con una profunda necesidad de compartir, ayudar, y sentirse como miembro de un grupo.

1.3.5 Alienación económica

La necesidad del ser humano por intercambiar se ha vuelto un impulso en el hombre moderno. Desde la economía primitiva basada en una forma rudimentaria de división del trabajo, los hombres intercambiaban bienes entre ellos dentro de la tribu, o entre tribus vecinas. Al incrementarse la división de trabajo, se incrementó el intercambio de bienes, pero dicho intercambio de bienes siempre fue un medio para fines económicos. Uno de los principios fundamentales de la economía en la que descansa el sistema capitalista es el principio de intercambio que siempre se encuentra en aumento tanto en el mercado nacional, como en el mundial, pero dicho principio también se ha convertido en una de las necesidades psicológicas más profundas de la personalidad moderna y alienada. De esta manera, el intercambiar ha perdido su función como medio para fines económicos y se ha vuelto un fin en sí mismo. La necesidad de intercambiar se ha vuelto irracional. Cuando la organización del sistema económico tiene como fin dicho sistema y no al hombre, vuelve a

éste parte de dicho sistema cuya labor es satisfacer las necesidades de dicho sistema convirtiéndolo en un Homo consumens cuyo fin es tener más y usar más.

Cada empresa tiene la necesidad de vender más para conquistar una parte del mercado. Es por esto que cambia la presentación y la forma de sus productos para que el homo consumens compre nuevas cosas aunque las viejas aun pudieran servirle. El consumidor pierde así la libertad de pensar y de decidir. Debido a lo anterior, la industria no confía en las necesidades y apetitos del consumidor y usa la mercadotecnia para que por medio de la publicidad los consumidores sepan qué es lo que quieren y lo que necesitan. Esto coarta el derecho del consumidor a saber lo que desea. El resultado de esta situación económica es que crea y refuerza la orientación receptiva de comprar cosas nuevas pero innecesarias por parte del consumidor lo cual es tan dañino para la sanidad mental. Así el consumidor es empujado hacia el desperdicio, o sea hacia la necesidad de tirar lo viejo para adquirir lo nuevo. Dicho desperdicio, además de la pérdida económica, tiene también un efecto psicológico importante: "...hace que el consumidor pierda respeto hacia el trabajo y el esfuerzo humano; hace que se olvide las necesidades de las personas dentro de su propia tierra y de lugares más pobres, para quienes el producto que desperdicia podría ser una posesión muy valiosa..."¹²³.

Otro problema al que lleva el sistema económico capitalista es la amenaza de hambre, lo que obliga a que la gente acepte condiciones de trabajo que no aceptarían de no existir dicha amenaza. Esta es una de las razones por las cuales la gente no puede ser libre y responsable. Según Fromm, todos los seres humanos tienen el derecho a recibir los medios para subsistir.

En la parte de Acerca de alineación, dije que una de las máximas manifestaciones de la alineación es el hecho de estar gobernados por leyes que no controlamos y que además ni siquiera queremos controlar. El capitalismo no tiene leyes explícitas del mercado. Se basa en el principio de que si cada quien se esforzara por sí mismo en el mercado, de esto saldría la buena voluntad común y así habría orden y no anarquía. Aunque sí hay leyes económicas que gobiernan en el mercado, estas operan detrás del individuo, a quien sólo le interesa sus

propios asuntos. Para Fromm, dichas leyes, al igual que la voluntad de Dios, están más allá de su voluntad y su alcance.

1.3.6 Alienación del ser en el intercambiar

Entre las culturas primitivas que tenían una división del trabajo rudimentaria, el intercambio se llevaba a cabo entre las personas de la misma tribu o entre tribus vecinas para obtener del otro cosas que no tenían pero necesitaban. Pero en la sociedad moderna la necesidad de intercambiar pasó de ser un medio para fines económicos a un fin en sí mismo. El principio de intercambio que está constantemente en aumento a nivel mundial es uno de los principios económicos fundamentales del sistema capitalista, pero Adam Smith se dio cuenta que dicha necesidad de intercambiar se iba a convertir en una necesidad psíquica profunda dentro de la personalidad alienada, convirtiéndose así en una necesidad irracional. El amor por el intercambio ha reemplazado el amor por la posesión. “...El hombre, estando con vida, no puede evitar el desear vivir, y el único camino para tener éxito en el acto de vivir, consiste en emplear sus poderes en gastar aquello que posee.”¹²⁴.

1.3.7 Consumo y producción alienada

Los actos de producir y consumir deberían ser actos humanos concretos en los que nosotros como seres humanos concretos, sensibles, sintientes y juzgantes estemos involucrados fisiológicamente, con nuestros sentidos y con nuestro gusto estético. Debería ser una experiencia humana con sentido y productiva. Pero el consumo alienado consiste en satisfacer las fantasías artificiales que nada tienen que ver con seres humanos concretos y reales. Además, debido a la alienación, no conocemos el origen ni la naturaleza de las cosas que nos rodean. Lo mismo nos sucede con respecto a las máquinas complicadas: sabemos usarlas mas no sabemos como funcionan ni como fueron hechas.

Asimismo con respecto a la producción de las cosas, no hay relación entre el trabajador y las cosas que produce. La única relación que tenemos con las cosas que producimos y consumimos es que sabemos cómo manipularlas y consumirlas. Este tipo de consumo se

debe al hecho de que los individuos alienados nunca están satisfechos ya que no es la persona real que consume cosas reales, desarrollando así una necesidad de tener más cosas y de consumir más “...El individuo se halla presto a ingerir....pero....no asimila...el alimento. No reafirma de un modo productivo lo que ha heredado, pero lo retiene o lo gasta...”¹²⁵.

Antes el consumo solía ser un medio para un fin que era la felicidad, pero se ha vuelto un fin en sí mismo. Es así que las personas tienen una compulsión irracional por consumir más, mejores y especialmente nuevas cosas, y este consumo tiene muy poco que ver con las cosas que se compran y se consumen. La importancia del sentido de la propiedad ha quedado del lado ya que los individuos esperan lo más nuevo para dejar a un lado lo recién adquirido. Ahora se tiran las cosas para adquirir lo más nuevo, este es el significado hoy en día de lo que es el consumo “.....se le incita a convertirse en un “ansioso por consumir”, en un “loco por el consumo”....El mundo se ha convertido en un inmenso seno materno, y el hombre en un eterno lactante, siempre ansioso y siempre decepcionado.”¹²⁶.

Otro aspecto del consumo como proceso alienado consiste en que el dinero ganado de cierta manera a partir de cierto tipo de esfuerzo según ciertas habilidades y capacidades, no corresponde a la manera de gastarlo en la cual el dinero se transforma en una forma abstracta de labor y se puede intercambiar por cualquier cosa sin importar la manera de consumir lo adquirido, por ejemplo, se puede comprar un cuadro aunque no haya interés por el arte, sólo porque con él se obtendrá cierto status, e incluso se puede destruir el cuadro y la única pérdida será económica. En cambio, la manera humana de adquirir consiste en hacer un esfuerzo cualitativamente proporcional a lo que se adquiere, o sea que lo que se adquiere no debería de estar separado de para qué se adquiere. El valor de los productos también está alienado, lo que vale es el producto terminado y no la satisfacción inherente en el crear el producto “...Por ello el hombre malogra el único goce capaz de darle la felicidad verdadera – la experiencia de la actividad del momento presente – y persigue en cambio un fantasma que lo dejará defraudado apenas crea haberlo alcanzado: la felicidad ilusoria que llamamos éxito.”¹²⁷.

Debido al consumismo se ha dado el siguiente fenómeno: las empresas quieren vender cada vez más para conquistar una parte del mercado que se extiende constantemente. Como resultado de esta situación económica la industria usa todos los medios que se encuentra en su poder para estimular el apetito de compra de los habitantes, lo que tiene como resultado el apetito por cosas nuevas pero innecesarias, un constante deseo por comprar más, aunque desde el punto de vista no alienado no haya necesidad real por el nuevo producto “...ninguna cantidad de influencia espiritual podrá ser exitosa si nuestro sistema económico está organizado en tal manera que hay amenaza de crisis cuando la gente no quiere comprar más y más cosas más nuevas y mejores...”¹²⁸. Otro aspecto del mismo fenómeno es la tendencia al desperdicio que empeora por el incremento en la producción en masa. Esto conduce a fuertes pérdidas económicas, y a que el consumidor pierda respeto por su trabajo y el esfuerzo humano lo que lo lleva a olvidar las necesidades de las personas, de sus tierras, y de lugares con mayor pobreza, para quienes el producto que desperdicia podría ser la posesión más valiosa. Dichos hábitos de desperdicio y despilfarro “...muestran un desprecio infantil por las realidades de la vida humana, por la lucha económica por la existencia que nadie puede evadir.”¹²⁹.

Otro problema que carga la cultura del consumo es que no hay una participación activa y productiva por parte de los individuos, no hay una experiencia unificadora en común, ninguna representación con significado de las respuestas a la vida significativas. Estas son algunas de las razones por las que hay suicidios. Mucha gente tiene el sentimiento de que la vida es un fracaso, y que ya no vale la pena vivir, la gente se suicida al igual que cuando un comerciante se declara en bancarrota cuando hay más pérdidas que ganancias, y cuando se termina la esperanza de recuperar las pérdidas.

Para cambiar el consumo alienado en consumo humano es necesario hacer cambios en los procesos económicos que producen el consumo alienado. Fromm afirma que en un futuro la paz y la libertad en los países occidentales no podrán coexistir con el hambre y la enfermedad de países subdesarrollados. Para lograr la paz, los países industrializados deberán de reducir el consumo innecesario para poder ayudar a los países no industrializados.

1.3.8 Autoridad alienada

1.3.8.1 Qué es la autoridad

La autoridad puede ser interna como el deber, la conciencia o el superyo, o externa que puede ser una persona como los padres, una institución, autoridades anónimas como la opinión pública o como el Estado.

La conciencia como autoridad es un regulador de la conducta mucho más efectivo que el miedo a las autoridades externas ya que el individuo puede separarse de dichas autoridades, pero no puede huir de la autoridad interiorizada que ha llegado a formar parte de sí mismo.

Hay dos tipos de relación de autoridad:

- a) Autoridad de tipo inhibitorio: Hay una situación de explotación por lo que surgen sentimientos de resentimiento y hostilidad en contra del explotador. En este caso, el conflicto sólo lo llevará a odios más fuertes sin vencer nunca, por lo que el explotado tenderá a reprimir el sentimiento de odio y de cambiarlo por el de admiración. Esto lo hace para eliminar el sentimiento de odio, y para atenuar la humillación “...Si la persona que manda es maravillosa y perfecta, entonces no tengo porque avergonzarme de obedecerla. No puedo ser su igual porque ella es mucho más fuerte, más sabia y mejor que yo...”¹³⁰.

- b) Autoridad racional: Existe una situación de ayuda, por lo que la autoridad es un ejemplo que la persona quiere seguir, queriendo identificarse total o parcialmente con ésta, y la autoridad tienen la función de ayudar a la persona a cumplir una cierta tarea. Hay sentimientos de admiración, gratitud o amor entre las contrapartes.

La dinámica entre los dos tipos de autoridad es la que sigue: en la de ayuda el subordinado se parece cada vez más al subordinante por lo que la relación de autoridad se

va deshaciendo. En la de explotación “...la distancia entre las dos personas se hace con el tiempo cada vez mayor.”¹³¹

Fromm plantea que la diferencia entre ambos tipos de autoridad es relativo ya que siendo éstos los extremos, hay muchos grados de relaciones de autoridad.

1.3.8.2 Qué es el poder

El concepto de poder se puede entender en dos sentidos:

a) La capacidad de dominar a alguien como perversión de la potencia. Al hombre “...si lo amenaza – no precisamente en su cuerpo físico, sino en su totalidad como persona – una fuerza superior, si se lo amedrenta e imposibilita, entonces su mente se afectará y su actuación se deformará y se paralizará...”¹³². El poder no sólo paraliza porque causa temor, también por la promesa que hace el poderoso de proteger, la cual es tomada por el protegido como seguridad.

b) El ser potente, la capacidad de hacer algo: la persona que puede ejercer sus potencialidades sobre la base de la libertad y la integridad del yo no tiene necesidad de dominar ni apetito de poder.

1.3.8.3 Carácter autoritario

Al carácter autoritario el poder como dominación le fascina. Prefiere las condiciones que limitan su libertad, por lo que le gusta someterse a su destino. La virtud más alta es sufrir sin lamentarse, en cambio tener coraje para parar o disminuir el sufrimiento es un defecto. Su actitud hacia la vida está determinada por sus impulsos emocionales, por lo que las acciones humanas se convierten en un poder que lo gobierna y lo esclaviza. La fatalidad de las fuerzas que gobiernan su vida también existe en las fuerzas que manejan la vida en general, independientemente de sus intereses y de sus deseos. Es por esto que hay guerras y que una parte de la humanidad debe dominar a otra. Es también la fatalidad la que establece que hay que sufrir. La fatalidad es un poder al que hay que someterse. Esta necesidad de sometimiento se debe a que el carácter autoritario se arraiga al sentimiento básico de

impotencia, y por eso se apoya en un poder superior que nunca puede ser atacado ni cambiado para obrar “La sumisión del hombre a esta combinación de amenaza y de promesa es su verdadera “caída”. Al someterse al poder = dominio, pierde *su* poder = potencia. Pierde su poder para hacer uso de todas aquellas capacidades que le hacen verdaderamente humano; su razón cesa de actuar; puede ser inteligente, puede ser capaz de manejar objetos y de manejarse a sí mismo, pero acepta como verdad lo que aquellos que tienen el poder sobre él llaman verdad. Pierde su sentido moral porque su incapacidad para indagar y criticar a quienes se encuentran en el poder embota su juicio moral con respecto a cualquier persona o cosa. Es presa del prejuicio y la superstición porque es incapaz de inquirir acerca de la validez de las premisas sobre las cuales descansan tales falsas creencias...”¹³³.

La persona autoritaria se siente fuerte cuando se puede someter a una autoridad que concibe como ídolo, es por esto que toma a la debilidad como un signo de culpa e inferioridad, por lo que si su ídolo da muestras de debilidad, el amor y respeto que le tenía se convierten en odio y desprecio. “...En el fondo, su fe está arraigada en la duda y no es más que un intento de dominarla...La filosofía autoritaria es esencialmente relativa y nihilista...Está arraigada en la desesperación extrema, en la absoluta carencia de fe, y conduce al nihilismo, a la negación de la vida.”¹³⁴. Si la persona de carácter autoritario siente que hay carencia de poder por parte de las autoridades, lucha en contra de ellas, y al mismo tiempo o más tarde se somete a otras autoridades que tienen mayor poder o hacen más promesas.

Hay prohibiciones para la persona sujeta a la autoridad:

- a) Prohibido sentir que uno puede llegar a ser como la autoridad (termina con la superioridad y la exclusividad de la autoridad).
- b) La autoridad no se somete a la voluntad de otros, impone la suya (es la que crea y no es creada) ellos son un medio para un fin: la autoridad.

La persona reconoce el poder y la sabiduría de la autoridad, así como su derecho de mandar, recompensar y castigar según sus propios decretos. La autoridad tiene derecho a

exigir sumisión porque tiene la convicción de su derecho y de su superioridad moral, además del temor que tienen las personas hacia su poder. Para el carácter autoritario una amenaza a la autoridad es como una amenaza a él y por eso es que lucha en contra de la amenaza como si estuviera luchando contra algo que amenazara su vida o su cordura.

La persona autoritaria entra a una simbiosis sadomasoquista con la autoridad porque ésta le proporciona un sentimiento de fuerza y un sentimiento de identidad, ser parte del grande lo vuelve grande “...Esta ha encontrado seguridad interna al formar parte, simbióticamente, de una autoridad vivida como más grande y más poderosa que ella misma. Mientras forma parte de esa autoridad – a expensas de su propia integridad – siente que participa de la fuerza de la autoridad. Su sentimiento de certeza y de identidad depende de esta simbiosis; ser abandonado por la autoridad significa ser arrojado al vacío, enfrentarse al horror de la nada...el amor y la aprobación de la autoridad les proporcionan la mayor satisfacción; pero aun el castigo es mejor que el abandono...Por la aceptación de su castigo lava su “pecado”, y de este modo se restaura la seguridad de continuar perteneciendo a la autoridad.”¹³⁵.

La persona autoritaria obedece a la autoridad. La obediencia es una conducta que se puede ejercer sin estar de acuerdo o aunque se sea hostil a la autoridad. Se teme al castigo si se desobedece “La obediencia es el acto consciente de someterse a la autoridad; en este aspecto, la obediencia es lo opuesto de la independencia...”¹³⁶. En la relación con la autoridad la obediencia es la virtud más grande, la desobediencia es el peor pecado.

Para la filosofía autoritaria no existe el concepto de igualdad por lo que hay dos clases de personas: las poderosas que son superiores y las que no lo son y que son inferiores. Tampoco existe la solidaridad, sólo la dominación o la sumisión. Las diferencias de raza o sexo sólo pueden ser signo de superioridad o de inferioridad.

El carácter autoritario considera al pasado como un ídolo al que hay que someterse: lo que fue alguna vez lo será eternamente y no se puede cambiar. Por lo anterior, el pecado

original es parte de la experiencia autoritaria, cualquier pecado o fracaso es una carga que tendrá que cargar eternamente a lo largo de la vida y de la historia.

1.3.8.4 Conciencia autoritaria

La conciencia autoritaria es la voz de una conciencia externa pero interiorizada que pueden ser el Estado, los padres, o aquellos que sean las autoridades de esa cultura específica.

Las leyes y castigos de la autoridad externa se vuelven parte de la persona, lo que hace que ya no se sienta responsable de algo externo sino de la propia conciencia. Las órdenes de la conciencia autoritaria no están determinados por un juicio de valor, sino porque sus mandatos y prohibiciones son establecidas por las autoridades, no porque sean buenos “El contenido de la conciencia autoritaria deriva de los mandatos y de los tabúes de la autoridad; su fuerza radica en las emociones de temor y de admiración a la autoridad...”¹³⁷. Para que una persona tenga conciencia autoritaria tiene que haber una acción recíproca entre las autoridades exteriores y la autoridad interiorizada. Las autoridades externas, que son a las que la persona teme, son las que mantienen y fortalecen a la autoridad interiorizada, o sea a la conciencia. Si la persona no tuviera miedo de las autoridades externas, la conciencia autoritaria se debilitaría y dejaría de ser eficaz. Pero la conciencia también influye en la imagen de las autoridades externas que tiene la persona. La conciencia tiene la necesidad de admirar, de tener un ideal, de tratar de lograr algún tipo de perfección, por lo que proyecta dicha perfección sobre las autoridades externas idealizando cada vez más sus cualidades lo que las hace más aptas para ser reinteriorizadas “...La [conciencia] es un negrero que el hombre se ha colocado dentro de sí mismo y que lo obliga a obrar de acuerdo con los deseos y fines que él *crea* suyos propios, mientras que en realidad no son otra cosa que las exigencias sociales externas que se han hecho internas. Manda sobre él con crueldad y rigor, prohibiéndole el placer y la felicidad, y haciendo de toda su vida la expiación de algún pecado misterioso...”¹³⁸.

Hay dos tipos de conciencia autoritaria:

- a) La buena conciencia autoritaria: Es la conciencia de complacer a las autoridades tanto a las externas como a las interiorizadas, y es por eso que produce un sentimiento de bienestar y de seguridad, por lo que se le conoce también como conciencia tranquila.

- b) La conciencia culpable: Produce temor e inseguridad porque estar en contra de la autoridad tiene el peligro de ser castigado e incluso abandonado por ésta. Dicho sentimiento de culpa debilita el poder del ser humano y aumenta su sumisión impidiendo su intento de ser su propio creador y constructor. Así Fromm afirma que “El método más efectivo para debilitar la voluntad del niño es provocar su sentimiento de culpabilidad...”¹³⁹.

1.3.8.5 Autoridad anónima

Antes la autoridad y su función eran conocidas y se sabía como reaccionaba. Pero a partir de la mitad del siglo XX ya no es una autoridad abierta, se vuelve invisible, anónima y alienada. No es una persona, ni una idea, ni una ley moral quien hace las demandas, pero la gente se conforma igual o más que en una sociedad autoritaria. Autoridades invisibles son: las necesidades económicas, ganancias, sentido común, el mercado, la opinión pública, etc.... El problema de la autoridad anónima es que sus leyes son igual de invisibles e inatacables que las leyes del mercado. Dicha falta de autoridad abierta está en todos los ámbitos de la vida. Tanto los padres como las autoridades, en los negocios y en la industria, no tienen principios ni convicciones ellos mismos, por lo que tratan de guiar según la ley de la conformidad. No se dan órdenes sino sugerencias. Los juicios de valor se convierten en opiniones, y como nada es muy serio cualquier opinión se reconoce como igual de válida que cualquier otra. En cambio mientras que la autoridad era abierta había conflicto y rebelión en contra de la autoridad irracional.

La autoridad anónima funciona gracias a la conformidad: no ser diferente y adaptarse. Lo único permanente es el estar listo para el cambio. Lo que tiene poder sobre los individuos es la manada a la que pertenecen y a la que están sujetos. La autoridad anónima es más efectiva que la abierta ya que no se sospecha de la existencia de las

órdenes que da y que deben ser cumplidas “...Esta sustitución de la imposición franca por la oculta se manifiesta en todos los terrenos vitales: la violencia se disfraza de asentimiento y el asentimiento se consigue mediante la sugestión de las masas. Como consecuencia, no debe sentirse que el estudio es impuesto, sino que es agradable, sobre todo en los terrenos en que es mínima la necesidad social de un conocimiento serio.”¹⁴⁰. La obediencia se racionaliza como “sentido común” sintiéndose el individuo intimidado y aceptando con gusto a la autoridad. Obedece las órdenes que dicha autoridad le ordena en nombre del sentido común y la razón, lo cual le sirve como justificación para no sentir que se ha sometido.

1.3.8.6 Los padres como autoridad

Según Fromm, los padres tenían hijos para que compensaran lo que ellos no lograron en su vida:

- Los hijos debían ser serviciales para que los padres obtuvieran un elogio a fin de satisfacer todo aquello que no lograron en su vida.
  - Los hijos debían triunfar para llenar el hueco de padres no exitosos.
  - Los hijos debían reemplazar la falta de amor que tenían los padres hacia si mismos y entre sí.
  - Los hijos eran controlados y dominados para que padres “...impotentes en su vida social...”¹⁴¹ se sientan satisfechos.
- “...Y aun cuando los hijos satisfagan estas esperanzas, se sentirán todavía culpables de no esforzarse suficientemente y, por lo tanto, de estar defraudando a sus padres.”¹⁴².

La ética autoritaria funciona gracias a la relación entre los sentimientos de culpa y la dependencia que hay hacia la autoridad. La culpa surge por la obligación de complacer a la autoridad lo cual hace que se refuerce la dependencia. La autoridad hace que las personas se sientan culpables por sus trasgresiones y la necesidad de perdón hace que el sujeto se sienta ligado a la autoridad y agradecido por su perdón lo que lo lleva a no criticar las demandas que le hace la autoridad. La dependencia hacia la autoridad irracional hace que se debilite la voluntad, lo cual aumenta la dependencia, y así se forma un círculo vicioso. De esta manera, los padres logran el debilitamiento de la voluntad del niño haciéndolo

sentir culpable. Los niños deben obedecer a sus padres porque reconocen su poder y sabiduría superiores, su derecho a mandar, recompensar y castigar según sus propios decretos. Los hijos se someten a la autoridad de sus padres porque temen su poder y porque creen en su derecho y en su superioridad moral. Pero la sumisión hace que el niño se sienta más inseguro lo que origina hostilidad y rebeldía las cuales son terribles ya que se dirigen en contra de aquellas personas de las que depende.

Las éticas autoritarias son idólatras ya que los individuos actúan según lo que les ordena la autoridad porque es considerada como poseedora del juicio absoluto sobre el bien y el mal.

Cuando se interioriza la autoridad la persona se somete a ésta, pero al mismo tiempo asume el papel de autoridad y se trata a sí mismo con el mismo rigor y crueldad: se vuelve esclavo de la autoridad y también capataz.

A pesar de lo anterior, también ha cambiado el papel de los padres de un autoritarismo a volverse una autoridad anónima. En esta relación el niño ya no es consciente de ser mandado, ni los padres de dar órdenes. Esto lleva a que el niño no pueda revelarse en contra de sus padres lo que lo llevaría a desarrollar un sentido de independencia. Por lo anterior Fromm opina que la autoridad anónima es más opresiva que la autoridad abierta. La autoridad anónima es “...expresada en términos de esperanzas cargadas de emotividad que reemplazan a los mandatos explícitos...los padres no se sienten autoridades, pero son...los representantes de la autoridad anónima del mercado y esperan que los hijos vivan de acuerdo con normas a las que...los padres y los hijos...se someten.”¹⁴³.

1.3.8.7 Autoridad en la historia del Capitalismo

A lo largo de la historia moderna la autoridad de la Iglesia fue reemplazada por la del Estado, éste por el imperativo de la conciencia, y en últimos tiempos por la autoridad anónima del sentido común y la opinión pública como instrumentos del conformismo.

1.3.9 Democracia alienada

La democracia surgió lentamente debido a que el derecho al voto no fue aceptado rápidamente. Las clases privilegiadas no querían perder los privilegios que su status les otorgaba. Si la mayoría, la cual no tenía propiedad, tenía derecho a elegir podrían perder dichos derechos.

Fromm afirma que la democracia de su tiempo no funciona porque por la manera como está organizada contribuye al proceso de alienación. Esto se debe a que la organización de la democracia es igual que la de una empresa grande: más del 50% de los votantes ejercen su voto personal para elegir a su representante. Ya que emitió su voto cede su voluntad política a su representante quien lo ejerce con una mezcla de interés profesional egoísta y responsabilidad, y lo único que el ciudadano como individuo puede hacer es votar en la siguiente elección para hacer que el representante continúe. A partir de este momento el votante deja de tener una relación real con las decisiones que se toman a nivel político "...mientras que el ciudadano cree que dirige las decisiones de su país, participan sólo un poco más que lo que los accionistas participan en el control de "su" compañía. Entre el acto de votar y la mayoría de las decisiones políticas más importantes de alto nivel hay una conexión que es misteriosa..."¹⁴⁴. Es por esto que el proceso de votación en la democracia se parece cada vez más a un plebiscito, en el que lo único que el votante puede hacer es registrar su acuerdo o desacuerdo con las grandes máquinas políticas, pero al final termina rindiéndose a la voluntad política de dichas máquinas. Y es exactamente ésta la situación de la voluntad alienada que cree que es el creador de las decisiones que acepta como propias, pero en realidad son creadas por fuerzas fuera de su control. Así se ve que la manera como la gente expresa su voluntad no es tan distinta que la decisión que toman cuando compran comodidades "...el funcionamiento de la máquina política en un país democrático no es esencialmente distinto que los procedimientos en el mercado de comodidades. Los partidos políticos no son tan diferentes que las grandes empresas comerciales, y los políticos profesionales tratan de vender sus mercancías al público. Su método es cada vez más como el de una propaganda de alta presión..."¹⁴⁵.

En cuanto a la política sucede igual: son varios y enormes partidos políticos bastante complicados, en los que la relación con los candidatos, debido a los medios masivos de comunicación, se vuelve bastante abstracta ya que no hay discusión por lo que es difícil la crítica. El votante también está alienado porque en los periódicos sólo lee cifras, figuras y abstracciones sobre dinero y número de muertos en el mundo alienado en el que vive. Todo es ilimitado, irreal e impersonal. Los hechos no son de los cuales dependa su vida y la de su familia. Es por esto que el ciudadano común tiene un profundo sentido de impotencia en cuestiones políticas y por lo que la expresión de la voluntad del votante en la democracia moderna es alienada. Tampoco tiene que ver si las votaciones son libres o manipuladas porque aunque sean libres no se está expresando la voluntad de la sociedad. Esto debido a que la gente alienada no tiene ni voluntad ni convicción propias, son autómatas cuyos gustos, opiniones y preferencias están manipuladas por el sistema .

La libertad en la democracia es una esperanza mas no una realidad, ya que existe el poder anónimo del mercado, del éxito, de la opinión pública, del “sentido común”, de la máquina. “...Las ideas de libertad o democracia se deterioran hasta el punto de no ser otra cosa que una fe irracional cuando no están basadas en la experiencia productiva de cada individuo, sino que le son presentadas a éste por partidos políticos o Estados que le obligan a creer en ellas...”¹⁴⁶ .

Otro problema es que la condición más esencial de la Democracia debe ser la fe en el ser humano. El problema de las teorías de democracia e incluso de socialismo es que se tiene fe en el género humano, mas no en el ser humano “...Fe en la *humanidad* sin fe en el *hombre* o es hipócrita, o si es sincera, lleva a los resultados que vemos en la historia trágica de la Inquisición, en el terror de Robespierre y en la dictadura de Lenin...”¹⁴⁷ . Fromm afirma que fue esta falta de fe en el ser humano que hizo posible que los sistemas autoritarios se impusieran llevando a los individuos a tener fe en un ídolo y no en sí mismo.

1.3.10 Alienación del ser en el tener

1.3.10.1 Importancia del tener

Las libertades dadas al individuo por el capitalismo llevaron a los siguientes efectos: soledad, aislamiento, instrumento para fuerzas externas, individuo azorado e inseguro. Para superar su inseguridad el yo se siente respaldado por la posesión de propiedades. Es así que vuelve prioritario el tener sobre el ser, y en vez de que la producción económica sea un medio para el desarrollo del ser humano, ésta se convierte en fin, volviéndose los hombres esclavos del consumismo, terminando en el extremo del tener por el tener, ni siquiera para usarse. Así es que el progreso moderno se entiende como el constante aumento en la cantidad como la meta en la vida.

1.3.10.2 Éxito

El valor de la persona alienada no se debe al simple hecho de que es un ser humano pensante y con la capacidad de amar, sino a su capacidad para venderse en el mercado y a su éxito económico. Su capital son su mente y su alma, y su fin en la vida consiste en invertir en ellos favorablemente y lograr una ganancia. Las cualidades humanas como la amistad, la cortesía, la bondad, etc.....se transforman en posesiones que forman parte del paquete de la personalidad las cuales hacen que la persona tenga un mayor precio en el mercado de la personalidad. Su éxito y su fracaso dependen de qué tan buena inversión hizo de sí mismo, y al igual que con las comodidades del mercado, si no logra venderse, no tiene valor en el mercado, aunque tenga buen valor de uso. Es por esto que la personalidad alienada que está a la venta pierde mucho de su sentido de dignidad, y pierde casi todo su sentido de sí mismo como una entidad única, al igual que las cosas que no tienen sentido de sí mismas. Al perder el sentido de sí mismo la persona pierde su identidad, lo cual lo lleva a adquirir un sentido de sí mismo secundario experimentándose como siendo aprobado por los demás, sintiéndose por esto que vale la pena, que es exitoso o que sirve para algo. La identidad es tan importante para el ser humano que sin algún tipo de identidad la persona se volvería un demente. A partir de la concepción de la vida como una empresa en la que se tiene que lograr una ganancia ha surgido en el ser humano moderno la pregunta de que si vale la pena vivir dependiendo de si la vida es un éxito o un fracaso. Para Fromm dicha pregunta no tiene sentido ya que la vida es un regalo y un reto único que no se puede medir en términos de ninguna otra cosa.

1.3.10.3 Popularidad

Ya que la confianza en sí mismo depende del éxito de la propia personalidad, surge la importancia de ser popular. Ser popular implica la posibilidad de obtener mayor ganancia, y de tener una buena autoestima, impidiendo que se caiga en sentimientos de inferioridad.

1.3.10.4 Poder y prestigio

También el prestigio y el poder le sirven de apoyo para superar su inseguridad. Éstas podían provenir de la posesión de bienes, o por el éxito en el terreno de la competencia. Para los que tenían pocas propiedades y prestigio social, la familia era donde lograba su prestigio individual. El tener cosas se vuelve importante ya que confiere status al dueño de los bienes.

1.3.10.5 Fama

La fama es importante para que la vida tenga sentido y significado. Se cree que si se es conocido entre los contemporáneos, durará por mucho tiempo lo cual alberga la posibilidad de trascender.

1.3.10.6 Felicidad entendida como tener diversión y pasarla bien

En las sociedades alienadas se cree que uno es feliz porque se divierte o porque la está pasando bien, y el divertirse depende de la situación económica del individuo, de su educación y de la estructura de su personalidad.

La diversión para la gente que tiene recursos consiste en ir al cine, a las fiestas, a los partidos, escuchar la radio y ver la televisión, pasear en el carro los domingos, hacer el amor, dormir hasta tarde los domingos por la mañana, viajar, el consumo de comodidades mejores y más nuevas, y consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas. Este tipo de diversión es el modelo para la gente de niveles económicos más bajos, por lo que llevan a cabo una versión más barata de dicho modelo. Lo anterior se debe a que el concepto de felicidad se

identifica con el de placer, pero con el placer del consumo sin límites, la flojera y el poder apretar un botón para lograr las cosas.

Así, la felicidad se define como lo contrario a la tristeza o al dolor. Pero según Fromm dicho concepto de felicidad está equivocado ya que cualquier persona viva y sensible no puede dejar de sentir tristeza y dolor muchas veces en su vida no sólo por las imperfecciones sociales, sino también porque por la naturaleza de la existencia humana es imposible no reaccionar ante la vida con tristeza y dolor “...somos seres vivos....que tristemente nos damos cuenta de la brecha necesaria entre nuestras aspiraciones y lo que se puede lograr en nuestra corta y problemática vida. Como la muerte nos confronta con el hecho inevitable de que o nos moriremos antes que nuestros queridos o ellos antes que nosotros – ya que vemos sufrimiento, tanto el inevitable como el innecesario e inútil, alrededor de nosotros todos los días, ¿cómo podemos evitar la experiencia de dolor y aflicción? El esfuerzo de evitarlo sólo es posible si reducimos nuestra sensibilidad, correspondencia y amor, si endurecemos nuestros corazones y retiramos nuestra atención y nuestro sentimiento de otros, así como de nosotros mismos.”¹⁴⁸.

Si se quiere definir a la felicidad por su contrario se debería de tomar a la depresión como dicho contrario. La depresión es la imposibilidad de sentir, es la sensación de estar muerto en vida. Es la imposibilidad de experimentar tanto el gusto como la tristeza, y este no poder sentir nada es lo que hace que la depresión sea tan insoportable. Pero la felicidad tampoco es un fin en sí mismo, sino que tiene que estar acompañada de una experiencia que logre el aumento en potencia que es lo que hará que la persona se sienta feliz, y si en cambio se tiene una experiencia que haga sentir impotencia a la persona, entonces estará acompañada por la depresión.

En la sociedad alienada se cree que para tener una persona feliz lo único que se necesita es alimentarlo con amor, seguridad, conocimiento y todo lo demás que supuestamente se debe tener. Aunque la gente alienada cree que la conformidad y mezclarse con el grupo es su deber, inconscientemente sienten que están frustrando otras necesidades. La felicidad es la experiencia de sentirse lleno y completo, no es un vacío que

hay que llenar. Es por esto que la persona alienada a pesar de tener mucha diversión y placer se encuentra deprimida.

En el fondo la persona alienada es profundamente infeliz, y el consumo de diversión sólo sirve para reprimir la conciencia de dicha infelicidad. Trata de ahorrar tiempo, y necesita matar el tiempo que ahorró.

1.3.11 Relaciones interpersonales alienadas

Las relaciones interpersonales alienadas son aquellas en las que no existe la espontaneidad ya que se dan entre autómatas (Ver en individuo alienado). Es una relación entre máquinas vivientes que se usan mutuamente. Cada autómata se convierte en una comodidad que se debe tratar amistosamente, porque aunque no lo necesite ahora, podrá ser útil en otro momento. No hay mucho amor u odio hoy en día, las amistades se vuelven superficiales porque lo que en realidad existe es distancia e indiferencia y una sutil desconfianza. El principio egoísta sobre el que se basan dichas relaciones es “cada quien para sí mismo, y Dios para todos”, por lo que el individuo está motivado por intereses egoístas y no por la solidaridad y el amor hacia sus semejantes. Los sentimientos de solidaridad y amor se insertan después como actos de filantropía y bondad, mas no como parte de la estructura de las relaciones sociales. Así, las relaciones entre personas se vuelven instrumentales, la otra persona se vuelve una cosa, un instrumento para el logro de un fin.

La persona-mercancía es un paquete que contiene diversos aspectos de su valor de intercambio mezclados en uno llamado personalidad. La personalidad contiene aquellas cualidades que lo hacen ser un buen vendedor de sí mismo: su aspecto, educación, ingresos, y oportunidad para el éxito. Incluso las relaciones sociales como el ir a una fiesta tiene como fin el intercambio. Se pretende encontrar paquetes con un alto valor para contactarse con ellos y posiblemente lograr un intercambio provechoso. Es por eso que los de clase alta prefieren casarse entre ellos, porque ahí encuentran el mejor partido económicamente hablando, y otros de posiciones económicas más bajas aspiran a venderse a posiciones

económicas más altas y comienzan a cambiar el viejo grupo de amigos, cambian los hábitos y sentimientos anteriores, para lograr cambiarse a sí mismo, por un sí mismo con más valor.

Otro problema de la alienación de las personas es que se cae en la charla trivial y en la relación con malas compañías. La trivialidad “...la postura que se interesa sólo por la superficie de las cosas, no por sus causas ni interioridades; la postura que no distingue entre lo esencial y lo inesencial, o que tiende a confundir ambas cualidades...la trivialidad se deriva del vacío, la indiferencia y la rutina, o de cualquier cosa que no esté relacionada con la misión esencial del hombre: nacer plenamente...”¹⁴⁹. Pero también es malo andar con personas malas, sádicas, destructivas y hostiles a la vida ya que hay una ley de las relaciones humanas que dice que “...*No hay encuentro entre dos personas que no tenga alguna consecuencia para las dos...*”¹⁵⁰.

Otro aspecto de las relaciones interpersonales alienadas es que las amistades no se dan porque la gente se cae bien o porque tienen cosas en común, sino por la localización del lugar donde se vive.

1.4 Alienación en la historia

1.4.1 Introducción

El ser humano emerge del mundo natural, y pierde sus instintos que son los que regulan las actividades animales volviéndose desvalido y con menos equipo para la lucha y para la sobre vivencia que los demás animales. A pesar de esto, logra desarrollar su capacidad para el pensamiento, la imaginación y la conciencia de sí mismo que fueron la base para transformar la naturaleza y a sí mismo. Durante mucho tiempo vivió como cazador y recolector, dependiente de la naturaleza y temeroso de ser arrojado de ésta. Se identificaba a sí mismo con los animales y adoraba a los representantes de la naturaleza como sus dioses.

Después de un largo período de un lento desarrollo, comenzó a cultivar la tierra y creó un nuevo orden social y religioso basado en la agricultura y en la domesticación de los

animales. Durante este período adoró diosas como las portadoras de la fertilidad natural, experimentándose a sí mismo como dependiente de la fertilidad de la tierra, como la dependencia con la madre que otorga su pecho.

En algún momento, hace aproximadamente cuatro mil años, el ser humano da otro paso en su proceso de emerger de la naturaleza, rompiendo con los lazos hacia la Madre Naturaleza, y poniéndose como fin “...el estar completamente nacido, el estar completamente despierto, el ser completamente humano; el ser libre. La razón y la conciencia se volvieron los principios que lo guiarían; su meta sería una sociedad ligada por los lazos del amor fraternal, justicia y verdad, una casa nueva y verdadera que tome el lugar del hogar perdido e irrecuperable que era la naturaleza.”¹⁵¹.

Posteriormente, quinientos años antes de la era cristiana, surgen en los grandes sistemas religiosos de India, Grecia, Palestina, Persia y China la idea de la unidad de los seres humanos y la idea del principio espiritual unificador subyacente en la realidad, la cual asumió expresiones nuevas y más desarrolladas. Dichos sistemas tuvieron personas que fungieron de guías, dirigentes que enseñaron las ideas de la unidad de los seres humanos, de la razón, del amor y la justicia como las metas que el ser humano debe lograr.

En el norte de Europa dichas ideas tardaron como mil años en ser transmitidas por el territorio. Y hace aproximadamente 1500 años después de la era cristiana comenzó un período en el que el ser humano descubrió a la naturaleza y al individuo, por lo que se comenzaron a construir las bases para el desarrollo de las ciencias naturales. Ya que se colapsó el mundo de la Edad Media, el ser humano tomó como principio unificador a la ciencia para tratar de encontrar una nueva conexión desde el punto de vista social y político, y en la dominación de la naturaleza.

1.4.2 Edad Media

El Imperio Romano cayó en un sistema feudal, y comenzó a cambiar la estructura social de la Iglesia Católica. Los principios de amor y justicia fueron cambiados por el poder de la Iglesia como institución, lo cual llevó a que las masas se resignaran a su

dependencia y pobreza sin tratar de mejorar su condición social. Durante este período no hay libertad individual. Todas las personas tenían cierta función dentro del orden social que era inamovible “...Una persona se identificaba con su papel dentro de la sociedad; era campesino, artesano, caballero y no *un individuo* a quien le *había ocurrido* tener esta o aquella ocupación. El orden social era concebido como un orden natural, y el ser una parte definida del mismo proporcionaba al hombre un sentimiento de seguridad y pertenencia...”¹⁵². Debido a esto la gente no se sentía sola ni aislada. También era muy difícil que se movieran de su lugar de origen por lo que generalmente permanecían donde nacían. Muchas veces tampoco podían escoger lo que comían ni lo que vestían.

Tanto el campesino como el artesano podían vender a cierto precio sus productos y el único lugar para hacerlo era el mercado de la ciudad. Esto hacía que hubiera poca competencia. El miembro de un gremio tenía prohibido revelar secretos de producción a cualquiera que no perteneciera al gremio, y tenía la obligación de dejar que sus compañeros de gremio participaran en compras ventajosas de la materia prima. Aunque la persona tanto en el terreno personal, como en el económico y el social se encontraba sujeta a reglas y obligaciones, gozaba de libertad para poder manifestar su yo en el trabajo y en su vida individual “...Aunque no existía un individualismo en el sentido moderno de elección ilimitada entre muchos modos de vida posibles (libertad de elección que en gran parte es abstracta), existía un grado considerable de *individualismo concreto dentro de la vida real*.”¹⁵³.

Aunque había mucho sufrimiento y dolor, la Iglesia los hacía más tolerables diciendo que eran consecuencia del pecado de Adán y de los pecados que cometían las personas individualmente. Aunque esto provocaba un sentimiento de culpa, la Iglesia también aseguraba su amor incondicional a todos sus hijos y daba opciones para ser perdonado y amado por Dios “...La relación con el Señor era antes de confianza y amor que de miedo y duda...”¹⁵⁴.

El universo no era complicado porque era limitado y fácil de comprender “...La tierra y el hombre eran su centro; el cielo o el infierno, el lugar predestinado para la vida

futura, y todas las acciones, desde el nacimiento hasta la muerte, eran de una claridad cristalina en cuanto a sus relaciones causales recíprocas.”¹⁵⁵.

A pesar de lo anterior, el ser humano de este tiempo estaba subyugado por la falta de autoconciencia: no podían ser llamados individuos ya que seguían conectados con el mundo por medio de los vínculos primarios. No se concebían como individuos excepto por su papel social que también era por naturaleza. Si un campesino llegaba a la ciudad se le veía como extranjero, y dentro de la ciudad las personas que formaban parte de los distintos grupos se consideraban extranjeros entre sí “...No se había desarrollado todavía la conciencia del propio yo individual, del yo ajeno y del mundo como entidades separadas.”¹⁵⁶.

1.4.3 Renacimiento

Durante el renacimiento se da una fusión de una conciencia moral por parte de la tradición judeo-cristiana, y una conciencia intelectual por parte de la tradición griega que llevó a un desarrollo impresionante de la creación humana . Europa a pesar de haber sido el hijo más pequeño de la humanidad culturalmente hablando, se volvió la potencia del mundo durante cientos de años desarrollando un nivel muy alto de riqueza y de armamento.

En el sistema medieval el capital era un medio para un fin que era el ser humano, y las actividades económicas también eran un medio para un fin que era la vida misma, o en términos de la Iglesia católica, para la salvación espiritual del ser humano “...La actividad económica y el afán de lucro como fines en sí mismos parecían cosas tan irracionales al pensador medieval como su ausencia lo es para los modernos.”¹⁵⁷.

En el renacimiento cambió la estructura social y la personalidad del ser humano. Se debilitó la unidad y la centralización de la sociedad medieval, volviéndose más importante el capital, la competencia y la iniciativa económica individual, surgiendo una nueva clase adinerada. Había un individualismo creciente en los distintos ámbitos de la actividad humana, el arte, la moda, la filosofía, el gusto y la teología. El primer país europeo que

emergió hacia dicho individualismo fue Italia debido a factores económicos y políticos “...Entre ellos debe contarse la posición geográfica de Italia y las ventajas comerciales resultantes, en un período en que el Mediterráneo era la mayor ruta comercial de Europa; la lucha entre el papado y el imperio de la cual resultaba la existencia de un gran número de unidades políticas independientes; la cercanía del Oriente, cuya consecuencia fue la introducción en Italia, antes que en otras partes de Europa, de ciertas profesiones que eran importantes para el desarrollo de las industrias, tales como, por ejemplo, la de la seda.”¹⁵⁸.

Así, surgió en Italia una clase poderosa y adinerada impulsada por el poder y el espíritu de ambición. Perdió importancia la estratificación social medieval, volviéndose más importante la riqueza que el nacimiento, y el origen entre los miembros de la nobleza y la burguesía.

Entre la masa también pierden importancia las clases sociales, convirtiéndose en “...una masa urbana de trabajadores explotados y desprovistos de poder político....”¹⁵⁹.

La destrucción de las clases sociales fue lo que llevó a los individuos a emerger de los vínculos primarios “...El hombre se descubre a sí mismo y a los demás como individuos, como entes separados; descubre la naturaleza como algo distinto a él mismo en dos aspectos: como objeto de dominación teórica y práctica y, por su belleza, como objeto de goce. Descubre el mundo, desde el punto de vista práctico, al descubrir nuevos continentes, y desde el punto de vista espiritual, al desarrollar un espíritu cosmopolita, un espíritu que hace decir al Dante: “Mi patria es todo el mundo”.¹⁶⁰.

Los ricos nobles y ciudadanos tenían un sentimiento de libertad y de individualidad debido a su actividad económica y a su riqueza que les otorgó el papel creciente del capital, del mercado y la competencia, pero perdieron su sentimiento de seguridad y pertenencia que les daba la estructura medieval, así eran más libres pero se sentían más solos y angustiados. Con su poder y riqueza explotaron los placeres, pero para lograrlo tenían que emplear desde la tortura física hasta la manipulación psicológica para gobernar las masas y vencer en la competencia contra los de su misma clase. Esto los empujó a que en vez de

practicar la solidaridad con los de su mismo nivel social, se les concibiera como objetos para ser usados, manipulados o destruidos para lograr los fines propios. “...El individuo se halla absorbido por un egocentrismo apasionado, una voracidad insaciable de poder y riqueza. Como consecuencia de todo ello también resultó envenenada la relación del individuo afortunado con su propio yo y su sentido de seguridad y confianza. Su mismo yo se tornó para él un objeto de manipulación como lo eran las demás personas...”¹⁶¹.

La nueva libertad les otorgó un sentimiento de fuerza, pero al mismo tiempo aislamiento, duda y escepticismo. Así mismo, los filósofos humanistas además de sus enseñanzas de la individualidad, la fuerza y la dignidad humana, expresan su inseguridad y desesperación. La inseguridad en cuanto al significado de la vida y de las relaciones interpersonales y con uno mismo, llevó a un rasgo de carácter del hombre del renacimiento: el anhelo de la fama “...Posee una función con respecto a la inmortalidad, comparable a la de las pirámides egipcias, o a la de la fe cristiana; eleva la propia vida individual, por encima de sus limitaciones e inestabilidad, hasta el plano de lo indestructible; si el propio nombre es conocido por los contemporáneos y se abriga la esperanza de que durará por siglos, entonces la propia vida adquiere sentido y significación por el mero hecho de reflejarse en los juicios de los otros...”¹⁶².

Las masas que no contaban con el poder y la riqueza perdieron también la seguridad e identidad que les daba el sistema anterior convirtiéndose así en víctimas de la manipulación y explotación de la clase poderosa. Además, este grupo no tenía los medios para alcanzar la fama.

1.4.4 Reforma religiosa

La doctrina de Lutero tiene dos aspectos:

- a) Dio al hombre independencia en el ámbito religioso, despojó a la Iglesia de la autoridad otorgándosela al individuo. Los conceptos de fe y salvación dependieron de la experiencia individual subjetiva recayendo la responsabilidad sobre el individuo y no sobre una autoridad, lo que significó que ninguna autoridad le puede dar lo que él mismo no puede obtener. “...Existen razones para alabar este aspecto

de las doctrinas de Lutero y de Calvino, puesto que ellas constituyen una de las fuentes del desarrollo de la libertad política y espiritual de la sociedad moderna....”¹⁶³.

- b) El aislamiento y el sentimiento de impotencia del individuo moderno está relacionado al sentimiento de independencia que otorgó el protestantismo.

Fromm explica que su análisis con respecto al protestantismo es parcial ya que lo que pretende es explicar los aspectos negativos de la libertad “...su exaltación de la impotencia y la maldad fundamentales del hombre.”¹⁶⁴

Para Lutero y Calvino el hombre es malo por naturaleza , por lo que no es libre de elegir lo justo. Sólo la gracia divina puede realizar lo bueno, por lo que es necesaria la autohumillación, la degradación y la auto acusación para que descienda sobre él la gracia de Dios. Esto otorgaba una nueva forma de seguridad.

Ambos sentían una profunda duda, desesperanza, angustia, y tenían una gran necesidad de certidumbre debido a la duda insoportable que tenían: la duda irracional “...que brota del aislamiento e impotencia de un individuo cuya actitud hacia el mundo se caracteriza por el odio y la angustia...”¹⁶⁵. Es por esto que se hace tan necesaria la certidumbre “...el hallar la certidumbre por la eliminación del yo individual aislado al convertirse en un instrumento en manos de un fuerte poder subyugante, exterior al individuo...”¹⁶⁶. La importancia de entender y acallar la duda ha sido uno de los problemas del individuo moderno. Se volvió el punto de partida de la filosofía moderna, y la necesidad de acallarla estimuló el desarrollo de ésta y de la ciencia moderna. Muchas dudas racionales (Ver capítulo acerca de fe racional) se han logrado resolver, mas la duda irracional (Ver capítulo acerca de fe irracional) no ha desaparecido y no puede desaparecer hasta tanto el hombre no progrese desde la libertad negativa hasta la positiva. Los intentos modernos de acallarla, ya consistan éstos en una tendencia compulsiva hacia el éxito, en la creencia de que un conocimiento ilimitado de los hechos puede resolver la búsqueda de la certidumbre, o bien en la sumisión a un líder que asuma la responsabilidad de la “certidumbre”, todas estas

soluciones tan sólo pueden eliminar la conciencia de la duda. “...La duda misma no desaparecerá hasta tanto el hombre no supere su aislamiento y hasta que su lugar en el mundo no haya adquirido un sentido expresado en función de sus humanas necesidades.”¹⁶⁷.

Lutero tenía sentimientos ambivalentes con respecto a la autoridad y al pueblo: en relación a la autoridad, por un lado le tiene mucho temor tanto a nivel mundano como a nivel eclesiástico, y por el otro se revela en contra de la Iglesia. En relación al pueblo, está con él si éste se rebela dentro de los límites que él ha puesto. Pero si se rebela en contra de las autoridades con las que él está de acuerdo, le tiene odio y desprecio.

Con respecto al hombre decía que es libre de todos los vínculos que lo ligaban a las autoridades espirituales, mas esta libertad lo deja solo llenándolo de angustia y de un sentimiento de insignificancia e impotencia individuales que lo llevan a experimentar desamparo y duda.

Según Lutero la relación del ser humano con Dios era de completa sumisión “...El individuo podía tener la esperanza de ser aceptado por Dios no solamente por el hecho de reconocer su propia insignificancia, sino también humillándose al extremo, abandonando todo vestigio de voluntad personal, renunciando a su fuerza individual y condenándola...”¹⁶⁸. De este modo, aunque el pensamiento de Lutero liberaba al individuo de la autoridad de la Iglesia, hizo que se sometiera a una autoridad mucho más tiránica “... la de un Dios que exigía como condición esencial de salvación la completa sumisión del hombre y el aniquilamiento de su personalidad individual...”¹⁶⁹. Así, el protestantismo enfrenta al individuo que se encuentra solo ante Dios haciéndolo sentir aplastado volviéndose su salvación el sometimiento más completo. El individualismo del protestantismo no es tan diferente al individualismo económico “...Al hacer sentir al individuo la conciencia de su insignificancia e inutilidad en lo concerniente a sus méritos, al darle conciencia de su carácter de instrumento pasivo en las manos de Dios, lo privó de la confianza en sí mismo y del sentimiento de la dignidad humana, que es la premisa necesaria para toda actitud firme hacia las opresoras autoridades seculares...Una vez que el

individuo había perdido su sentimiento de orgullo y dignidad, estaba preparado psicológicamente para perder aquel sentimiento característico del pensamiento medieval....que el fin de la vida es el hombre, su salvación y sus fines espirituales; estaba así preparado a aceptar un papel en el cual su vida se transformaba en un medio para fines exteriores a él mismo, la productividad económica y la acumulación del capital...”¹⁷⁰. Aunque Lutero no hubiera estado de acuerdo que la vida humana era un medio para los fines económicos, el subrayar la insignificancia del individuo contribuyó a que se lograra lo anterior. Fromm afirma que en el fascismo se llevó al extremo la sumisión a un líder y el que la vida humana fuera un fin para fines económicos.

Lutero ve la autoridad y el poder como algo separado de los que lo ejercen, por eso afirma que aunque los que ejercen la autoridad sean malos, la autoridad y el poder son algo bueno.

Para Calvino la vida de cada individuo estaba predestinada desde antes de nacer a la salvación o a la condenación. Esto expresa y acrecienta el sentimiento de impotencia e insignificancia. O sea que no sirve la voluntad y el esfuerzo humano. Además no hay igualdad porque hay dos grupos de individuos: los salvados que serán los calvinistas, que fungirán como una elite, y los condenados. Debe haber un esfuerzo incesante de vivir de acuerdo a la palabra divina. Este esfuerzo se debe, en un trasfondo psicológico, al estado de angustia, sentimiento de impotencia e insignificancia y a la duda del destino después de la muerte. Para evadir este estado se desarrolla una actividad frenética y una tendencia impulsiva a hacer algo de manera compulsiva. En el calvinismo este esfuerzo era parte de la doctrina religiosa. En un principio era un esfuerzo moral, pero después se volvió un esfuerzo económico: éxito en los negocios-gracia divina, fracaso en los negocios-condenación. Así el hombre tiene muy poca libertad si ya está predeterminado. Los hombres desde que nacen son desiguales, lo que impide que haya solidaridad entre ellos y que, en cambio, exista un profundo desprecio y odio hacia los seres humanos que no pertenecen al grupo de los elegidos.

También hay hostilidad y resentimiento en las relaciones con los demás “...El régimen de Calvino en Ginebra se caracterizaba por un clima de sospecha y hostilidad universales que colocaba a cada uno en contra de los demás, y, ciertamente en este despotismo hubiera podido hallarse muy poco espíritu de amor y fraternidad....En el desarrollo ulterior del calvinismo aparecen frecuentes advertencias contra los sentimientos de amistad hacia los extranjeros, actitudes crueles para con los pobres y una atmósfera general de sospecha.”¹⁷¹. Además de la hostilidad en contra de los demás, también hay hostilidad en contra de sí mismo. Esto se debe a que cuando hay bloqueo de los impulsos de odio y hostilidad hacia fuera, entonces se dirigen hacia adentro. Las características del Dios de Calvino son las de un tirano que no ama ni es justo.

En el calvinismo hay un fuerte desarrollo de actividad frenética y una tendencia impulsiva a hacer algo “...*el individuo debe estar activo para poder superar su sentimiento de duda y de impotencia*. Este tipo de esfuerzo y de actividad no es el resultado de una fuerza íntima y de la confianza en sí mismo; es, por el contrario, una manera desesperada de evadirse de la angustia.”¹⁷². Además, el individuo no puede cambiar su destino por medio de dichos esfuerzos, los que los logran son los que pertenecen al grupo de los elegidos. “...El protestantismo dio expresión a los sentimientos de insignificancia y de resentimiento; destruyó la confianza del hombre en el amor incondicional de Dios y le enseñó a depreciarse y a desconfiar de sí mismo y de los demás; hizo de él un instrumento de en vez de un fin...”¹⁷³.

1.4.5 Capitalismo

Al caer la estructura medieval y al comenzar el modo moderno de producción, el sentido y función del trabajo cambió sobre todo en los países protestantes. A lo largo del capitalismo se desarrollaron dos aspectos de la libertad: por un lado la autonomía y libertad del individuo, y por otro la subordinación del individuo a los propósitos de un Estado todopoderoso. Incluso entre los filósofos hay ese doble desarrollo: “...para Kant y Hegel la autonomía y la libertad del individuo constituyen los postulados centrales de sus sistemas, y sin embargo, los dos filósofos subordinan el individuo a los propósitos de un Estado todopoderoso. Los filósofos del período de la Revolución Francesa, y el siglo XIX

Feuerbach, Marx, Stirner y Nietzsche, expresaron una vez más....la idea de que el individuo no debería someterse a propósitos ajenos a su propia expansión o felicidad. Los filósofos reaccionarios del mismo siglo....postularon explícitamente la subordinación del individuo a las autoridades espirituales y seculares....”¹⁷⁴. El individuo ya no está encadenado a un orden social fijo, sino que tenía la posibilidad de tener éxito logrando ganancias económicas personales. El individuo de la clase media tenía la posibilidad de triunfar según sus méritos y acciones. “....Aprendió a contar consigo mismo, a asumir la responsabilidad de sus decisiones, a abandonar tanto las supersticiones terroríficas como las consoladoras. Se fue liberando progresivamente de las limitaciones de la naturaleza; dominó las fuerzas naturales en un grado jamás conocido y nunca previsto en épocas anteriores...”¹⁷⁵.

También se logró la libertad política. La clase media podía aspirar al poder político. El desarrollo de la libertad en la esfera política se logra con el Estado democrático moderno que tiene como base “....el principio de igualdad de todos los hombres y la igualdad de derecho de todos los ciudadanos para participar en el gobierno por medio de representantes libremente elegidos. Se suponía así que cada uno sería capaz de obrar según sus propios intereses, sin olvidar a la vez el bienestar común de la nación.”¹⁷⁶. El desarrollo de la libertad en sentido positivo culminó a finales del siglo XIX y a principios del XX.

Con la fase monopolista del capitalismo aumentan los factores que debilitan el yo individual: se incrementa el sentimiento de independencia, soledad y aislamiento llevando al individuo a sentirse insignificante e impotente. La economía capitalista dejó solo al individuo “....Lo que hacía y cómo lo hacía, si tenía éxito o dejaba de tenerlo, eso era asunto suyo...”¹⁷⁷. Lo anterior intensificó el principio de individuación. La Iglesia católica enfrentaba al ser humano ante Dios como parte de un grupo, en cambio el protestantismo lo enfrentaba solo. Esto llevaba a l individuo a buscar su salvación por medio del sometimiento “....*El carácter individual de las relaciones con Dios constituía la preparación psicológica para las características individualistas de las actividades humanas de carácter secular.*”¹⁷⁸.

Es así como el individuo se somete al sistema. Dicho sistema tiene como fin la acumulación del capital. El capital ganado no es usado para gastarlo, sino para ser invertido para producir más capital. “...Si el hombre no hubiera asumido tal actitud ascética hacia el trabajo y el deseo de invertir los frutos de éste con el propósito de desarrollar las capacidades productivas del sistema económico, nunca se habría realizado el progreso que hemos logrado al dominar las fuerzas naturales; ha sido este crecimiento de las fuerzas productivas de la sociedad el que por primera vez en la historia nos ha permitido enfocar un futuro en el que tendrá fin la incesante lucha por la satisfacción de las necesidades materiales...”¹⁷⁹. Lo anterior además de ser muy importante para el progreso de la humanidad, fue también lo que llevó al individuo a trabajar para la reproducción del sistema “...lo ha transformado en el esclavo de aquella máquina que él mismo construyó, y por lo tanto ha dado el sentimiento de su insignificancia e impotencia personales.”¹⁸⁰. El trabajo pasa de ser creativo y satisfactorio, como durante el renacimiento, a ser una obligación y una obsesión la cual consiste en el constante aumento en la cantidad como el fin de la vida.

La clase media tenía mucho resentimiento porque aun no podía disfrutar de los beneficios del nuevo capitalismo, por lo que sentía hostilidad hacia el pequeño grupo de los capitalistas y hacia los altos dignatarios de la Iglesia que demostraban su lujo y poder. Como era un grupo que quería ser partícipe del progreso económico reprimían su hostilidad, lo cual lo llevó a sentir hostilidad hacia los demás y hacia uno mismo.

Los obreros lo único que les quedaba era vender su trabajo, por lo que dependían de las leyes del mercado, de la prosperidad, de las crisis, y de las técnicas que tenía su patrón. Éste se convirtió en el poder superior al que tenían que someterse, y su trabajo se volvió labor forzada. Así fue durante el siglo XIX.

Así vemos que en términos generales “...La racionalidad del sistema de producción, en sus aspectos técnicos, se ve acompañada por la irracionalidad de sus aspectos sociales...”¹⁸¹.

La libertad en sentido negativo llevó a los problemas éticos del siglo XIX: explotación, autoritarismo, desigualdad y mezquindad.

- a) Explotación: “...Un hombre usaba a otro....se nutría con la energía vital de otro hombre....”¹⁸².
- b) Autoritarismo: “...los hombres que estaban en el poder creían que en virtud de su posición tenían el derecho a ordenar a otros hombres y a restringir sus actos...”¹⁸³. Esto se dio en hombres sobre mujeres, patrón sobre obrero y los Estados sobre otros territorios.
- c) Desigualdad: Entre los sexos, entre las razas.
- d) Mezquindad: Actitud acumulativa con individualismo egoísta.

Los problemas éticos a superar en el siglo XX que propone Fromm son:

- a) La cosificación del hombre.
- b) La indiferencia.
- c) La alineación de otros, alineación de la naturaleza, alineación de nosotros mismos.

Según Fromm los problemas éticos del siglo XIX no fueron superados, sino que se transformaron, pero aun no permiten que el hombre sea libre. “...El peligro del pasado era que los hombres se convertían en esclavos. El peligro del futuro es que los hombres se puedan volver robots. Es verdad, los robots no se revelan. Pero debido a la naturaleza humana, los robots no pueden vivir y mantenerse cuerdos, se vuelven “Golems,” (Golem: Esta palabra se encuentra sólo una vez dentro de la Biblia (Salmos 139:16) y se refiere a un embrión. En hebreo medieval se usaba para denominar cualquier materia sin forma. Posteriormente, pasó a significar un robot o un monstruo mecánico creado mágicamente en el momento en que su dueño le infundía vida a un modelo hecho de barro insertándole uno de los nombres místicos de Dios debajo de la lengua.)¹⁸⁴ destruirán su mundo y a sí mismos porque no pueden soportar el aburrimiento de una vida sin sentido.”¹⁸⁵.

Según Fromm, en el siglo XX el capitalismo llevó a:

- a) Idolatría autoritaria: Representada por el nazismo, el estalinismo y el fascismo que son la cumbre de la enajenación dando al individuo atomizado nuevo refugio y seguridad, o sea nuevas dependencias al proyectar en el Estado por medio de la figura del líder sus potencias humanas, convirtiéndose éste en alguien a quien adorar y someterse (Ver en autoridad alienada).

b) Supercapitalismo: Representado por Estados Unidos y Francia. Pone su atención en las máquinas y se olvida del ser humano (Ver en alienación económica).

c) Socialismo

1.4.6 Socialismo

Para el análisis del socialismo Fromm retoma a Marx. Para Marx lo más importante es el hombre, el problema es que a lo largo de la historia ha sido objeto de las circunstancias políticas y sociales, mientras que tendría que convertirse en el sujeto activo en dichas circunstancias. Para que logre ser libre tiene que liberarse no sólo de los políticos opresores, sino también de las circunstancias políticas y económicas que lo enajenan. Para analizar la sociedad y su proceso histórico hay que analizar al hombre real en general y no a partir de su utilidad. Sugiere que se analice la naturaleza del hombre en general, y después dicha naturaleza modificada en los distintas épocas de la historia. Lo que el hombre debería lograr es una armonía en la relación del hombre con el hombre y en relación del hombre con la naturaleza. A esto le llama la realización del humanismo y del naturalismo.

Marx dice que el capitalismo ha llevado al hombre a su auto enajenación, porque convierte su fuerza física en mercancía volviéndolo una cosa. Esto ha hecho que la clase trabajadora se haya vuelto la más enajenada, por lo que afirma que debe ser dicha clase la que dirija la lucha para el logro de la emancipación del ser humano.

Para lograr que el hombre se vuelva el sujeto activo del proceso social e histórico debe dejar de ser empleado lo que "...cambiarán la naturaleza y el carácter de su proceso de trabajo. El trabajo se convertirá en una expresión significativa de las potencias humanas, y no será una faena sin sentido..."¹⁸⁶.

La educación de los niños a partir de cierta edad debe combinar "...el trabajo productivo, y la instrucción y las humanidades, no sólo como uno de los métodos para aumentar la eficacia de la producción, sino como el único método para producir seres humanos plenamente desarrollados..."¹⁸⁷.

En cuanto al trabajo, debe ser atractivo según lo que cada quien quiera hacer, por lo que no sería necesario que cada individuo se especialice en un trabajo en especial, sino que podría trabajar en distintas actividades según sus intereses y capacidades.

Para Marx, la manera de transformar el capitalismo al socialismo es por medio de cambios en el ámbito económico. Y aunque en sus últimos escritos le da más peso a la actividad económica que al hombre y sus necesidades, en ningún momento la actividad económica se convierte en un fin en sí mismo.

Tanto Marx como Engels concebían que el fin del socialismo no era sólo que no hubieran clases sociales, sino que también fuera una sociedad sin Estado, y la única labor del Estado sería la de administrador de las cosas, ya no de gobernar a las personas.

La manera que ve Marx de liberar económicamente a los obreros es por medio de la *Commune*. En ésta los medios de producción, el suelo y el capital son instrumentos para el trabajo libre y asociado en las cooperativas de producción.

A pesar de que Marx estaba en contra de la centralización del poder del Estado, y que por lo tanto apoyaba la descentralización, cometió un error en su planteamiento del logro de dicha descentralización que consistió en que primero la clase obrera debería tomar el poder político para transformar el Estado, para que luego se lograra la abolición de dicho Estado. Según Fromm, fue esto lo que llevó al desarrollo de la idea socialista en Rusia con trágicos resultados. Stalin no se centró en desarrollar la parte de la descentralización, sino la de la centralización.

Según Fromm, el error de Marx fue mucho más profundo. Al igual que otros socialistas “...no había que buscar la libertad en el cambio de la forma política del Estado, sino en la transformación económica y social de la sociedad...”¹⁸⁸. A pesar de esto, ni Marx ni Engels pudieron divorciarse de la idea del predominio político sobre la esfera económica y social, idea que guió las grandes revoluciones de la clase media en los siglos XVII y

XVIII. Es debido a esto que “...el desenvolvimiento leninista del socialismo representa una regresión a los conceptos burgueses del Estado y del poder político...”¹⁸⁹. Marx tomó la idea de las comunas, mas no confrontó dicha idea al centralismo, ni decidió entre éstas.

Con respecto a la acción revolucionaria, Marx y Engels no pensaban que el dominio socialista del Estado debía de conseguirse necesariamente por medio de la fuerza y de una revolución, pero si creían que la clase trabajadora debía tomar el poder por medio de ésta. Según Fromm se ha visto que hacer las cosas empleando la fuerza “...destruye el bienestar humano tanto como su aplicación a las relaciones internacionales en forma de guerra...”¹⁹⁰. Pero la revolución y la fuerza no es una idea exclusiva de Marx, sino que es otra herencia de la transición hacia la democracia en los países capitalistas porque se creía que era el único medio para alcanzar la libertad. Tristemente esto también contribuyó al desarrollo del stanlinismo.

La teoría materialista de Marx tenía como premisa “...antes de que el hombre pueda dedicarse a cualquier tipo de actividad cultural, tiene que producir los medios para su subsistencia física. El modo como produce y consume está determinado por diversas condiciones objetivas: su propia constitución fisiológica, las potencias productivas que tiene a su disposición y que, a su vez, están condicionados por la fertilidad del suelo, los recursos naturales, las comunicaciones y las técnicas que inventa. Marx postulaba que las condiciones materiales determinan su modo de producción y de consumo, y que éste a su vez determina su organización sociopolítica, su modo de vivir y finalmente su modo de pensar y de sentir...”¹⁹¹. Con esto Marx no quería decir que el ser humano sólo trabaja por la remuneración monetaria, la importancia que le da al factor económico se debe a que “...el desenvolvimiento económico era la condición *objetiva* del desenvolvimiento cultural...”¹⁹².

Por otro lado, plantea que los fenómenos mentales y espirituales del ser humano no están determinados por su fisiología, sino que “...deben considerarse resultados del modo general de vivir, como consecuencia de la relación del individuo con sus semejantes y con la naturaleza...”¹⁹³. A pesar de esto, Marx no tomó en cuenta el hecho de que la naturaleza humana tiene sus propias necesidades y leyes que “...están en constante interacción con las

condiciones económicas que moldean el desenvolvimiento histórico...”¹⁹⁴. No se dio cuenta que “...aunque el hombre es moldeado por la forma de la organización social y económica, él, a su vez, la moldea a ella. No vio de manera suficiente las pasiones y los impulsos que están enraizados en la naturaleza humana y en las condiciones de su existencia, y que son en sí mismos la fuerza más poderosa que impulsa el desenvolvimiento humano...”¹⁹⁵.

Aunque Marx nunca olvidó que su fin era descubrir cuales fueron las condiciones que llevaron a al enajenación del hombre para así lograr su emancipación, la mayor parte de su análisis científico se centró en lo económico, dejando del lado la crítica en términos humanos. No toma en cuenta las fuerzas irracionales que llevan a que el hombre tenga miedo a la libertad produciéndole ansia de poder y llevándolo a la destructividad. Más bien pensaba que con que se lograra cambiar la situación laboral y económica, automáticamente surgiría la bondad natural del ser humano “...La famosa frase del final del Manifiesto Comunista, según la cual los trabajadores “no tienen nada que perder sino sus cadenas”, contiene un error psicológico profundo. Además de sus cadenas, también tienen que perder todas esas necesidades y satisfacciones irracionales que nacieron mientras que llevaban las cadenas...”¹⁹⁶.

Según Fromm, el no tomar en cuenta la complejidad de las pasiones humanas llevó la teoría de Marx a tres errores:

- a) No tomó en cuenta el factor moral: Por pensar que la bondad del ser humano surgiría automáticamente, “...no vio que personas que no habían sufrido un cambio moral en su vida interior no podían dar vida a una sociedad mejor...”¹⁹⁷.

- b) Antes de que surja una sociedad buena, habrá barbarie (Esta idea de que antes de que surja una sociedad buena habrá barbarie, según yo, viene de la escatología judía. Escatología es el concepto y las enseñanzas acerca de los sucesos y eventos que vendrán “al final de los días”. En el pensamiento judío el fenómeno escatológico incluye la reunión de los judíos dispersos en el exilio, el último gran conflicto entre las fuerzas del bien y los poderes del mal (conocida como la guerra de Gog y Magog, que es el antimesías. En Ezequiel 38:2 dice que Gog, de la tierra de Magog, príncipe primero en

jefe, dirigirá una horda salvaje de naciones desde el norte en contra de Israel. Él y sus ejércitos serán derrotados por la mano del Señor en las montañas de Israel.)¹⁹⁸, el Día del Juicio, la venida del reino del mesías, la resurrección de los muertos, y el re-establecimiento del paraíso original en la tierra. En el judaísmo no ha existido una sola doctrina de escatología, sino mas bien una multiplicidad de puntos de vista, expresión de varios grupos e individuos. Desde mí punto de vista, Fromm concibe que antes de que se logre una sociedad buena, o sea, una era mesiánica de paz y armonía entre los seres humanos en la cual “El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey; y el alimento será el alimento de la serpiente....” (Isaías 65:25), vendrá una época de barbarie, como la de Gog y Magog. Esta esperanza por una sociedad recta ha sido una continua fuente de aliento y reto a la vida judía en todas las épocas.¹⁹⁹: Marx pensaba que la bondad del hombre surgiría automáticamente, en cambio otros como Prohudon , Bakunin y Jack London, vieron que primero habría una nueva barbarie que fue lo que sucedió “...en la forma del autoritarismo comunista y fascista, y de guerras de una destructividad inaudita...”²⁰⁰.

- c) Para transformar la sociedad capitalista en una comunidad socialista cooperativa sólo se necesita socializar los medios de producción: Este error tiene de fondo un concepto de la naturaleza del ser humano demasiado simplificado, racionalista y optimista “...Marx creyó que la emancipación de la explotación produciría automáticamente seres libres y cooperativos...”²⁰¹. Marx, al contrario que Freud, nunca se dio cuenta que la fuerza destructiva en el ser humano es igual de poderosa que la de desarrollo por lo que “...no modificó su simple fórmula de la socialización de los medios de producción como el camino directo hacia la meta socialista.”²⁰². Tampoco se dio cuenta que a los trabajadores les da lo mismo si la empresa es pública, o sea de una burocracia gubernamental, o privada, de una burocracia privada contratada por los accionistas. Lo que les importa “...son las condiciones reales y efectivas de trabajo, las

relaciones del trabajador con su trabajo, con sus compañeros y con los directores de la empresa.”²⁰³ - El estalinismo ha mostrado que la economía socialista puede funcionar bien desde el punto de vista económico, pero no necesariamente cumple el objetivo de lograr un espíritu de igualdad y cooperación “...demostró que la propiedad de los medios de producción por “el pueblo” puede convertirse en la capa ideológica de la explotación del pueblo por una burocracia industrial, militar y política...”²⁰⁴.

La historia demostró a lo que llevaron los errores de Marx. Del movimiento obrero marxista en Europa surgieron dos movimientos: el social demócrata y el comunista. Después de la primera guerra mundial el social demócrata, tras el colapso moral al que llevó dicha guerra “...se fue convirtiendo cada vez más en el partido representante de los intereses puramente económicos de la clase trabajadora, juntamente con los sindicatos, de los cuales depende a su vez. Siguió con la fórmula marxista de “la socialización de los medios de producción” como palabras rituales que deben pronunciar los sacerdotes del partido en determinadas ocasiones...”²⁰⁵. El movimiento comunista intentó crear una sociedad socialista por medio de la toma del poder y la socialización de los medios de producción que llevó a terribles resultados.

Ambos movimientos tienen puntos en común:

- a) Hay desilusión y desaliento en relación a las esperanzas optimistas que había en la fase anterior del marxismo. Esto llevó al social demócrata a aceptar el nacionalismo, a dejar de lado la crítica al capitalismo y la actitud socialista. Y con respecto al comunismo dirigido por Lenin concentró “...todos los esfuerzos en la esfera política y en la puramente económica, actitud que, por su olvido de la esfera social, era la contradicción total de la esencia misma de la teoría socialista.”²⁰⁶.
- b) Ambas corrientes olvidan también que lo más importante para el socialismo es el ser humano, por lo que su crítica al capitalismo se volvió una crítica sólo desde el punto de vista económico. Y así fue decayendo la concepción del socialismo. “...En

Rusia, se redujo a la fórmula de que socialismo significa propiedad por el Estado de los medios de producción. En los países occidentales, tendió cada vez más a significar salarios altos para los trabajadores, y a perder su *pathos* mesiánico, su apelación a los anhelos y necesidades más profundos del hombre....”²⁰⁷.

A pesar de lo anterior, Fromm sigue creyendo que es el socialismo democrático el sistema que terminará con la alienación de los seres humanos “...la necesidad de que el socialismo democrático vuelva a los aspectos *humanos* del problema social....de que debe criticar al capitalismo desde el punto de vista de lo que hace a las cualidades humanas del hombre, a su alma y a su espíritu; de que sustente una concepción del socialismo en términos humanos, inquirendo de qué manera contribuirá una sociedad socialista a poner fin en la enajenación del hombre, a la idolatría de la economía del Estado.”²⁰⁸.

1.5 Religión alienada

Supuestamente el mundo católico de la Edad Media, con ayuda del desarrollo de la ciencia y la tecnología, debió de haber llevado a cabo a nueva forma de catolicismo que hubiera sido un humanismo universal por encima del culto al clan si el desarrollo hubiera seguido las intenciones de los líderes espirituales del humanismo del Renacimiento. Pero el mundo occidental sucumbió a nuevas formas de idolatría del clan, que son justo el tipo de idolatría que los profetas del viejo testamento y los de principios del cristianismo trataban de evitar “...El nacionalismo....reemplazó los lazos del feudalismo y del absolutismo....”²⁰⁹.

1.6 Cómo la atomización aliena a los seres humanos

Con los movimientos de reforma se intentaron hacer cambios para lograr la libertad de los seres humanos, el problema es que se creyó que con hacer la reforma en uno sólo de los ámbitos de la vida excluyendo los demás se lograría el cambio social, pero los resultados demostraron que esto fue un fracaso. Si no se hacen cambios en todos los aspectos y sólo en uno, el cambio se vuelve destructivo porque tanto el ser humano como la sociedad en que vive son una unidad de varios factores ”...Indudablemente *un* paso del progreso integrado

en todas las esferas de la vida tendrá resultados más trascendentes y duraderos para el progreso de la raza humana que cientos de pasos predicados....en sólo una esfera aislada. Varios cientos de años de fracaso en “progreso aislado” debería ser una lección convincente.”²¹⁰.

Según Fromm en la sociedad industrial se ha perdido la idea de liberación como liberación interior y sólo se ha tomado en cuenta la liberación exterior, la liberación política. La liberación política es importante, pero ha hecho daño porque:

- 1) “...los liberadores se transformaron con frecuencia en nuevos dominadores, que no hacían sino vocear los ideales de libertad...”²¹¹.
- 2) “...la liberación política pudo ocultar que se estaba creando una nueva opresión, aunque en formas solapadas y anónimas...”²¹².
- 3) “...el hombre puede ser esclavo sin estar encadenado. Una idea religiosa afirma reiteradamente lo contrario: que el hombre puede ser libre incluso estando encadenado...”²¹³.

Incluso el Marxismo Socialista cuyos fines eran emancipar al hombre de la dominación y la explotación del hombre, liberarlo del predominio del dominio económico, y restableciéndolo como el propósito de la vida social, creando una unidad entre los seres humano, y entre el ser humano y la naturaleza, tuvieron errores por darles un alto valor a las esferas política y legal, y por no pensar que los hombres tendrían que tener un cambio espiritual interno.

Los rituales colectivos son importantes en los seres humanos porque les permiten retomar los problemas de la existencia humana y darles sentido. El problema es que en la sociedad moderna el único ritual colectivo que se lleva a cabo son los deportes competitivos en los cuales se aborda un problema fundamental de la existencia humana: el de la pelea y la derrota, pero ese no es el único problema de la existencia humana que hay. Fromm no cree que se logren nuevas formas de arte y ritual colectivo mientras que la sociedad siga estando atomizada y alienada sin ningún sentido de comunidad.

1.7 De las libertades negativas a la libertad positiva

Así, a lo largo de la historia el ser humano ha logrado la *libertad de* las autoridades políticas y religiosas teniendo como jueces a su razón y su conciencia, pero al obtener estas nuevas libertades se experimenta como individuo aparte y aislado y no como miembro de un grupo. Esta sensación le produce soledad, miedo, inseguridad, impotencia, angustia y duda por lo que trata escapar de estas libertades negativas creando nuevas dependencias. Aunque se ha logrado libertad religiosa, se ha perdido la fe y en lo que se cree es en lo comprobable por medio de las ciencias. Y aunque se cree que se ha logrado la libertad de palabra y que se ha roto con las viejas cadenas, el hombre moderno piensa y dice mucho de lo que la sociedad dice, por lo que no ha logrado pensar de modo original (por sí mismo). También se ha liberado de las trabas de las autoridades externas, pero se ha olvidado de autoridades anónimas importantes como el sentido común y la opinión pública que sirven para ajustarnos a los requerimientos de todo el mundo y para romper con el miedo a parecer distintos a los demás. Además, el incremento de su capacidad para producir cosas materiales aumenta su voracidad y egoísmo, convirtiéndose en esclavo de dichas cosas. El ser humano cree que lo importante es ir logrando más y más libertades “...y creemos que la defensa de nuestros derechos contra los poderes que les oponen constituye todo cuanto es necesario para mantener nuestras conquistas...”.²¹⁴. Pero es un asunto no sólo cuantitativo, sino también cualitativo en el que “...debemos lograr un nuevo tipo de libertad, capaz de permitirnos la realización plena de nuestro propio yo individual, de tener fe en él y en la vida.”²¹⁵.

Según Fromm lo único que se puede hacer para superar dicha situación es pasar de las libertades negativas a una libertad positiva, la cual le permitirá *libertad para* ser sí mismo, o sea para la expresión de su potencialidad emocional, sensitiva e intelectual, para ser productivo y estar plenamente consciente, todo de manera integrada y espontáneamente “La libertad positiva, como realización del yo, implica la realización plena del carácter único del individuo...Esta base individual de la personalidad es tan distinta en cada persona como lo es en su constitución física; no hay dos organismos idénticos. La expansión genuina del yo se realiza siempre sobre esta base individual; es un crecimiento orgánico...El crecimiento orgánico es sólo posible con la condición de que se acuerde un respeto

supremo a la peculiaridad del propio yo, así como al de los demás. Este respeto por el carácter único de la personalidad, unido al afán de perfeccionarla, constituye el logro más valioso de la cultura humana y representa justamente lo que hoy se halla en peligro.”²¹⁶.

Con respecto a dejar que los hombres lleven a cabo su espontaneidad sin alguna cabeza por encima de ellos: “...si la libertad humana se establece como *libertad positiva*, si el hombre puede realizar su yo plenamente y sin limitaciones, habrán desaparecido las causas fundamentales de sus tendencias impulsivas asociales, y tan sólo los individuos anormales o enfermos representarán un peligro...”²¹⁷.

Conclusiones

Según Fromm, el individuo moderno ha logrado libertades negativas mas no la libertad positiva. Esto debido al miedo a la inseguridad y el sentirse sólo lo que lo lleva a estar alienado, y por otro lado, porque su problemática existencial no está satisfecha. La alienación lo ha llevado incluso a ser un individuo enfermo desde el punto de vista del humanismo. Es por esto que Fromm hace una propuesta alternativa que le permitirá al ser humano la libertad positiva, o sea, un bien-estar individual y social.

-
- 1 Fromm Erich (1976). *Del tener al ser. Caminos y extravíos de la conciencia*. Argentina: PAIDOS. Pp: 10.
- 2 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Argentina: PAIDOS. Pp: 44.
- 3 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Argentina: PAIDOS Pp: 51.
- 4 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Argentina: FCE. Pp: 33.
- 5 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Argentina: FCE. Pp: 35.
- 6 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Argentina: PAIDOS. Pp: 89.
- 7 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 58. (Traducción del autor).
- 8 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 40.
- 9 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 237. (Traducción del autor).
- 10 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 126.
- ¹¹ Shulman Eliécer (1989). *Secuencia de los acontecimientos en la Biblia*. Israel: MGB-Tecnología y Ciencia S.A. Pp: 135
- 12 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 275. (Traducción del autor).
- 13 Fromm Erich (1947). *Ética y Psicoanálisis*. México: FCE. Breviarios. Pp: 267.
- ¹⁴ Abbagnano Nicola (1963). *Diccionario de Filosofía*. México: FCE. Pp: 402-403.
- 15 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: Paidos. Pp: 125.
- 16 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: Paidos. Pp: 135.
- 17 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: Paidos. Pp: 243.
- 18 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 204. (Traducción del autor).
- 19 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 93-94.
- 20 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 243.
- 21 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 196. (Traducción del autor).
- 22 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 205. (Traducción del autor).
- 23 Fromm Erich (1947). *Ética y Psicoanálisis*. México: FCE. Breviarios. Pp: 178.
- 24 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. México: PAIDOS. Pp: 124.
- 25 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. México: PAIDOS. Pp: 125.
- 26 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 202. (Traducción del autor).
- 27 Fromm Erich (1970). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp: 24.
- 28 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 137. (Traducción del autor).
- 29 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 58. (Traducción del autor).
- 30 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 183.
- 31 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 183.
- 32 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: Paidos. Pp: 243.
- 33 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 177.
- 34 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 182.
- 35 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 30.
- 36 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 182.
- ³⁷ Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 73.
- 38 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 87.
- 39 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 87.

-
- 40 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 88.
- 41 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 105.
- 42 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 205.
- 43 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 89.
- 44 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 89.
- 45 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 102-103.
- 46 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 106.
- 47 Cuyás Arturo (1966). *Nuevo Diccionario Cuyás Inglés-Español*. México: Cumbre. Pp: 222.
- 48 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 106.
- 49 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 107.
- 50 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 108.
- 51 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 113.
- 52 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*. México: FCE. Pp: 41-42.
- 53 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 111-112.
- 54 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 113.
- 55 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 113.
- 56 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 123.
- 57 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*. México: FCE. Pp: 46.
- 58 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*. México: FCE. Pp: 46.
- 59 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*. México: FCE. Pp: 46.
- 60 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*. México: FCE. Pp: 47.
- 61 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*. México: FCE. Pp: 47.
- 62 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*. México: FCE. Pp: 48.
- 63 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*. México: FCE. Pp: 47.
- 64 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*. México: FCE. Pp: 47.
- 65 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*. México: FCE. Pp: 48.
- 66 Fromm Erich (1956). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 123.
- 67 Fromm Erich (1956). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 123-124.
- 68 Fromm Erich (1956). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 124.
- 69 Fromm Erich (1956). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 124.
- 70 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México: FCE. Breviarios. Pp: 242.
- 71 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México: FCE. Breviarios. Pp: 239.
- 72 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México: FCE. Breviarios. Pp: 239.
- 73 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México: FCE. Breviarios. Pp: 239.
- 74 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*. México: FCE. Pp: 34.
- 75 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 120-121.
- 76 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 30.
- 77 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. México: PAIDOS. Pp: 148.
- 78 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 157.
- 79 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. México: Paidos. Pp: 158.
- 80 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. México: Paidos. Pp: 158.
- 81 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. México: Paidos. Pp: 158.
- 82 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. México: Paidos. Pp: 159.
- 83 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 42.
- 84 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 28.
(Traducción del autor).
- 85 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 26.
(Traducción del autor).
- 86 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 145.
- 87 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 145.
- 88 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México: FCE. Breviarios. Pp: 16.

-
- 89 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México: FCE. Breviarios. Pp: 100.
- 90 Fromm Erich. *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 32.
- 91 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:23.
- 92 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:24..
- 93 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:25.
- 94 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:25.
- 95 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 215.
- 96 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:25.
- 97 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 226.
- 98 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 226-227.
- 99 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 220-221.
- 100 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:25-26.
- 101 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 215.
- 102 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:26.
- 103 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:26.
- 104 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:26-27.
- 105 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:33.
- 106 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:28.
- 107 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:41.
- 108 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:41-42.
- 109 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:42.
- 110 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México:FCE. Pp:45.
- 111 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 37.
- 112 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 235.
- 113 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:47.
- 114 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 182. (Traducción del autor).
- 115 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 75.
- 116 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 127. (Traducción del autor).
- 117 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 127. (Traducción del autor).
- 118 Fromm Erich . Perspectiva. “*Nuestra forma de vida nos hace desdichados.*” Pp: 3.
- 119 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 234.
- 120 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 239.
- 121 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 123. (Traducción del autor).
- 122 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 100-101.
- 123 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 332. (Traducción del autor).
- 124 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 237-238.
- 125 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:48.
- 126 Fromm Erich. Perspectiva. “*Nuestra forma de vida nos hace desdichados.*” Pp: 2.
- 127 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 251.
- 128 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 332. (Traducción del autor).
- 129 Fromm Erich (1955). *The Sane Society* Canada.: Rinehart & Company Inc. Pp:332. (Traducción del autor).
- 130 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 166.
- 131 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 166.
- 132 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 265.
- 133 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 265-266.
- 134 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 172.
- 135 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 160-161.
- 136 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Argentina: PAIDOS. Pp: 69.

-
- 137 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 160.
- 138 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 108.
- 139 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 170.
- 140 Fromm Erich (1976). *Del tener al ser. Caminos y extravíos de la conciencia*. Argentina: PAIDOS. Pp: 41.
- 141 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 168.
- 142 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 168.
- 143 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 169.
- 144 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 191. (Traducción del autor).
- 145 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 186-187. (Traducción del autor).
- 146 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 226-227.
- 147 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 239. (Traducción del autor).
- 148 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 201. (Traducción del autor).
- 149 Fromm Erich (1976). *Del tener al ser. Caminos y extravíos de la conciencia*. Ed: Paidos. Pp: 36.
- 150 Fromm Erich (1976). *Del tener al ser. Caminos y extravíos de la conciencia*. Ed: Paidos. Pp: 39.
- 151 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 353-354. (Traducción del autor).
- 152 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 58-59.
- 153 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 59.
- 154 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 59.
- 155 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 59.
- 156 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 60.
- 157 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 119.
- 158 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 61.
- 159 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 61.
- 160 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 62.
- 161 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 64-65.
- 162 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 65.
- 163 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 87.
- 164 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 88.
- 165 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 90.
- 166 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 91.
- 167 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 91-92.
- 168 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 93.
- 169 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 94.
- 170 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 95-96.
- 171 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 107.
- 172 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 102.
- 173 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 111.
- 174 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 130.
- 175 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 116.
- 176 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 117.
- 177 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 117.
- 178 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 118.
- 179 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 120-121.
- 180 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 121.
- 181 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 125-126.
- 182 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 86.
- 183 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 86.
- 184 Dr. R.J. Werblowsky Zwi, et.al (1965) . *The Enciclopedia of the Jewish Religion*. E.U.A: Holt. Rinehart and Winston, Inc. Pp: 161.

-
- 185 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 360. (Traducción del autor).
- 186 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 211.
- 187 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 212. de C. Marx, El Capital, ed. Cit, I, p.405.
- 188 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 214.
- 189 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 214.
- 190 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 215.
- 191 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 215-216.
- 192 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 216.
- 193 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 216.
- 194 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 217.
- 195 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 217.
- 196 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 218.
- 197 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 218.
- ¹⁹⁸ Dr. R.J. Werblowsky Zwi, et.al. (1965) *The Encyclopedia of the Jewish Religion*. E.U.A.: Holt. Rinehart and Winston, Inc. Pp: 161. (Traducción del autor)
- ¹⁹⁹ Dr. R.J. Werblowsky Zwi, et.al.(1965). *The Encyclopedia of the Jewish Religion*. E.U.A: Holt. Rinehart and Winston, Inc. Pp: 131-132.
- 200 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 218.
- 201 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 219.
- 202 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 219.
- 203 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 219.
- 204 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 220.
- 205 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 220.
- 206 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 221.
- 207 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 221.
- 208 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 221-222.
- 209 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 58. (Traducción del autor).
- 210 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 272-273. (Traducción del autor).
- 211 Fromm Erich (1976). *Del tener al ser. Caminos y extravíos de la conciencia*. Ed: Paidós. Pp: 21-22.
- 212 Fromm Erich (1976). *Del tener al ser. Caminos y extravíos de la conciencia*. Ed: Paidós. Pp: 21-22.
- 213 Fromm Erich (1976). *Del tener al ser. Caminos y extravíos de la conciencia*. Ed: Paidós. Pp: 21-22.
- 214 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 115.
- 215 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 115.
- 216 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 252.
- 217 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 256-257.

2. Propuesta alternativa de Fromm a la sociedad moderna

Introducción

En este capítulo se expone el planteamiento de Fromm de sociedad alternativa a la sociedad moderna. Fromm pertenece a la corriente humanista, por lo que retoma al humanismo como opción para que el ser humano logre un nuevo equilibrio con la naturaleza y con otros seres humanos logrando así ser libre desde el punto de vista individual, social y global. Esto lo llevará a tener mejor calidad de vida, y al bien-estar con la naturaleza y los seres humanos.

Para esto primero se explica en qué consiste la naturaleza humana según Fromm, y lo que requiere el individuo para ser libre e independiente de manera sana, para que al salir de la alienación, logre el equilibrio con la naturaleza y con los otros seres humanos. En la segunda parte del capítulo las propuestas de Fromm para que la sociedad moderna salga de la alienación en lo político, laboral, económico y educativo. En la tercera parte su propuesta humanista a nivel global, histórico, y en la religión para el logro del equilibrio entre los seres humanos y el término de la explotación del hombre por el hombre.

Con su propuesta pretende que tanto el individuo como la sociedad estén sanos tanto psicológica como socialmente, y logren bien-estar y calidad de vida al alcanzar libertad individual y social tras haber pasado por un proceso de individuación sano.

2.1 Alternativa humanista para el ser humano alienado

2.1.1 Naturaleza humana

La naturaleza humana es producto de la evolución del ser. No sólo depende de impulsos innatos como los animales, ni tampoco únicamente se va adaptando a formas culturales de manera uniforme y fácil.

Tiene ciertos mecanismos y leyes inherentes como ciertas necesidades que son inmutables: la de satisfacer los impulsos biológicos, y la de evitar el aislamiento y la soledad moral. Las necesidades biológicas son fisiológicamente condicionadas por lo que son conocidas como necesidades de auto conservación: hambre, sed, sueño, etc... y

tienen cierto umbral más allá del cual deben ser satisfechas porque el no hacerlo puede conducir a la muerte. Para satisfacer las necesidades fisiológicas el ser humano debe de trabajar y producir. El trabajo se refiere a algún tipo de trabajo concreto “...un tipo específico de trabajo dentro de un tipo específico de sistema económico...”¹. Así, al nacer un ser humano tiene que satisfacer sus necesidades fisiológicas, por lo tanto, trabajar dentro de ciertas condiciones y formas que le impone la sociedad en la que nació “...su necesidad de vivir y el sistema social, no pueden ser alterados por él en tanto individuo, siendo ellos los que determinan el desarrollo de aquellos rasgos que muestran una plasticidad mayor.”².

Pero al mismo tiempo, el ser humano también tiene flexibilidad en sus acciones porque es menos instintivo. Los rasgos de carácter y tendencias en los que el ser humano es flexible son: el amor, sadismo, apetito de poder, propensión a destruir, tendencia a someterse, pasión por la economía, indiferencia, deseo de grandeza personal, miedo a la sensualidad y goce de placeres sensuales. Para lograr dicha flexibilidad, el ser humano tiene que haber satisfecho las necesidades fisiológicas. El hombre “... al nacer, es el más desamparado de todos los animales. Su adaptación a la naturaleza se funda sobre todo en el proceso educativo y no en la determinación instintiva...”³. Estos rasgos de carácter y tendencias son reacciones ante la manera de haber satisfecho las necesidades fisiológicas. Son flexibles en cuanto que cualquier individuo puede desarrollarlos dependiendo del tipo de existencia que le haya tocado vivir, sobre todo en la niñez, pero ya integradas al carácter de una persona no desaparecen ni se transforman en otra tendencia tan fácilmente.

Es así que afirma Fromm “...que hay en verdad ciertos elementos básicos que son parte de la naturaleza humana y que reaccionan exactamente de la misma manera que lo hace nuestro cuerpo si se violan sus leyes....”⁴. Así como cuando hay un proceso patológico en el cuerpo lo que generalmente sentimos en el cuerpo es dolor, cuando hay un proceso patológico en el alma que viola algo que está profundamente arraigado en la naturaleza, lo que sentimos es una conciencia culpable (Ver conciencia culpable).

Según Fromm, la evolución del ser humano depende de su proceso de individuación que es “...El proceso por el cual el individuo se desprende de sus lazos originales....”⁵. Dicho proceso, según Fromm, se da paralelamente a la evolución del ser

humano en la historia, así como en la historia de cada ser humano como individuo. El fin de dicha individuación es lograr que los seres humanos sean libres lo que permitirá terminar con la explotación del hombre por el hombre. Para esto la sociedad deberá estar organizada de tal manera que permita que los seres humanos sean libres tanto socialmente, como individualmente “...la comprensión de la naturaleza del hombre y la comprensión de valores y normas para su vida son interdependientes...”⁶. Lo anterior se debe a que el carácter de la persona queda predeterminado a partir del modo de vida que necesite llevar, la cual está predeterminada por el sistema político y social existente. Aunque este individuo solo o con otros, puede intentar hacer cambios políticos y económicos, su personalidad ha sido moldeada “...por obra del tipo de existencia especial que ha tocado en suerte, puesto que ya desde niño ha tenido que enfrentarlo a través del medio familiar, medio que expresa todas las características típicas de una sociedad o clase determinada.”⁷.

Para Fromm la discusión acerca de si el hombre es bueno o malo por naturaleza no es relevante, lo importante es que “...Si el hombre ha de confiar en valores tendrá que conocerse a sí mismo y conocer la capacidad de su naturaleza para la bondad y la productividad.”⁸. Destruir la vida y construirla es igual de milagroso, ya que la vida es lo milagroso, lo inexplicable, así que de ambas maneras el ser humano se trasciende a sí mismo como criatura. Crear y destruir están ambas enraizadas en su naturaleza y ambas tienen la misma intensidad y poder que cualquier pasión. El ser humano tiene la necesidad de buscar el equilibrio entre sus contradicciones logrando una nueva armonía distinta a la armonía animal que tenía con la naturaleza antes de comenzar su proceso de individuación. La lucha por el logro de la sanidad mental, la armonía, la productividad, el amor, la alegría, la justicia, la verdad y la libertad es inherente en los seres humanos que no nacieron ni se desarrollaron con deficiencias mentales o morales, aunque puedan llegar a ser reprimidos y pervertidos para terminar con el miedo al aislamiento . Pero también la naturaleza humana tiene un dinamismo propio “...que tiende a buscar soluciones más satisfactorias, si existe la posibilidad de alcanzarlas...”⁹.

La mutua cooperación es un elemento necesario para que el ser humano pueda sobrevivir. Es usado para defenderse del enemigo, de los peligros naturales, incluso para trabajar y producir. Para el niño la necesidad de ayuda ajena es muy importante porque aun no es capaz de satisfacer sus necesidades fisiológicas. Es por esto que el poderse

comunicar con los otros se vuelve algo fundamental “...La posibilidad de ser abandonado a sí mismo es necesariamente la amenaza más seria a toda la existencia del niño.”¹⁰.

Al estar vivo tiene el deber de desarrollarse para llegar a ser “...el individuo que cada uno es potencialmente.”¹¹.

Así, la historia de la humanidad es el proceso de individuación del ser humano, y también el anhelo del logro de la libertad logrando una nueva armonía entre un ser humano y otro. La armonía entre los seres humanos es de suma importancia en el judaísmo. El Shulján Aruj, que en hebreo significa Shulján-Mesa y Aruj-Preparada, es el código estándar de la ley y la práctica judía compilada por Iosef Karo y publicada en 1565.¹² En éste se señala con respecto al Iom Kipur, Día del Perdón, que primero hay que estar reconciliados con nuestros vecinos y con nuestros semejantes antes de pedir perdón a Dios, ya que “Iom Kipur no expía las transgresiones cometidas contra nuestros semejantes, a menos que nos reconciliemos con ellos...devolver a otros aquello que legalmente les pertenece y ganar su perdón. Si hemos pecado contra otros, aunque sólo sea mediante palabras, estamos también obligados a reconciliarnos con aquéllos (sic) contra quienes hemos pecado...La persona cuyo perdón se procura no debe negarse en forma maligna, sino que debe otorgar el perdón voluntaria y sinceramente...Aun cuando haya sido perjudicado gravemente, no debe buscar la venganza, ni guardar rencor a aquel que le ha dañado. Por el contrario, si el ofensor no acude a él para solicitar su perdón, la persona ofendida debe presentarse, ella misma, al ofensor, a fin de que este último pueda pedir su perdón...”¹³. Asimismo, hay una parte sobre leyes morales que explican como deben comportarse los individuos entre sí, la cual se encuentra en el capítulo sobre La Conducta Personal. Y un capítulo sobre los deberes frente a nuestros semejantes.

Asimismo deberá lograrse la armonía entre el ser humano y la naturaleza “....un desarrollo en el cual la relación del ser humano con su prójimo corresponderá a su necesidad humana más importante...”¹⁴. También la relación con la naturaleza es importante. En dicho código hay también bendiciones para todo aquello que es comestible, y bendiciones al ver paisajes de la naturaleza como árboles frutales florecientes, estrellas fugaces, cometas, el arco iris, mares, montañas, un relámpago, o al oír un trueno. En el capítulo sobre la conducta personal hay una parte sobre la

prohibición de la crueldad frente a los animales, y sobre cómo tratar a las bestias de carga. En el capítulo sobre el shabat (Ver en el capítulo 3 La importancia del Shabat en el judaísmo) del mismo código, hay una parte que expone que los animales de ganado deberán descansar en shabat¹⁵.

2.1.1.1 La importancia de la identidad

La necesidad de evitar el aislamiento y la soledad moral están arraigadas en la esencia misma de la vida, y su no satisfacción puede llevar a la desintegración mental. La necesidad de estar conectado con los demás no necesariamente es una conexión en la que hay contacto físico. Alguien puede estar solo mucho tiempo, como el preso político en la cárcel, pero estar relacionado a ideas, valores o normas sociales con los que siente algún tipo de relación y de pertenencia. Es por esto que es tan importante la identidad. Y puede haber una persona que viva entre mucha gente pero que se sienta aislado lo cual puede llevarlo a demencia que se expresa en trastornos esquizofrénicos. “...Esta falta de conexión con valores, símbolos o normas, que podríamos llamar soledad moral, es tan intolerable como la soledad física; o, más bien la soledad física se vuelve intolerable tan sólo si implica también soledad moral...”¹⁶. El aislamiento es tan intolerable para el ser humano que “...La religión y el nacionalismo, así como cualquier otra costumbre o creencia, por más que sean absurdas o degradantes, siempre que logren unir al individuo con los demás constituyen refugios contra lo que el hombre teme con mayor intensidad: el aislamiento.”¹⁷.

Para Fromm, la necesidad de pertenencia es vital por otra razón: porque el hombre es auto consciente de sí mismo como algo diferente de la naturaleza y de los demás individuos, y tiene conciencia de la muerte, enfermedad y vejez por lo que siente su insignificancia y pequeñez en comparación al universo y con lo demás que no son él, por lo que “...A menos que pertenezca a algo, a menos que su vida posea algún significado y dirección, se sentirá como una partícula de polvo y se verá aplastado por la insignificancia de su individualidad. No será capaz de relacionarse con algún sistema que proporcione significado y dirección a su vida, estará henchido de duda, y ésta, con el tiempo, llegará a paralizar su capacidad de obrar, es decir, su vida...”¹⁸.

Fromm al interpretar los escritos de Spinoza dice que virtud es lo que el ser humano puede hacer “...La virtud es el desarrollo de la potencias específicas de cada organismo; para el hombre es el estado en el cual es más humano...”¹⁹, y vicio lo que no puede hacer, o sea la impotencia “...es la indiferencia hacia sí mismo y una mutilación de sí mismo...”²⁰. Es por esto que para lograr un verdadero sentido de identidad, el ser humano tiene que tener una orientación productiva lo cual se logra por medio de la creatividad, y un carácter productivo lo cual se logra siendo auténtico “...Puede lograr un sentido de identidad sólo desarrollando la entidad particular y única que es “él” a tal punto en el que realmente puede sentir “Yo soy yo”...”²¹. El carácter productivo es la estructura del carácter de la personalidad integrada y madura. Sin este sentido de identidad la persona no podría estar sana mentalmente “...La necesidad de experimentar un sentimiento de identidad nace de la condición misma de la existencia humana y es fuente de los impulsos más intensos...”²².

La persona alienada resuelve su problema de identidad conformándose “...El sentido de si mismo...la experiencia de mi mismo como el sujeto de *mis* experiencias, mi pensamiento, mi sentimiento, mi decisión, mi juicio, mi acción...mi experiencia es la mía propia y no una experiencia alienada”²³.

2.1.1.2 La importancia de la razón

El hombre se encontraba en armonía con la naturaleza, hasta que la razón, la imaginación y la autoconciencia rompen con dicha armonía, y se encuentra entonces en una dicotomía: es parte de la naturaleza, sujeto de sus leyes físicas y sin poder cambiarlas, más la trasciende. Así de azarosa es su llegada a este mundo como su partida de él, y teniendo conciencia de ello se da cuenta de las limitaciones de su existencia, y de que la muerte lo alcanzará. No es libre de dicha dicotomía y su razón es su bendición y maldición, ya que es con lo que tiene que enfrentar dicha dicotomía insoluble.

La razón es la combinación del pensamiento racional y el sentimiento. Es la facultad que tiene el ser humano “...para *captar* el mundo por el pensamiento, a diferencia de la inteligencia, que es la capacidad de manipularlo con ayuda de las ideas. La razón es el instrumento del hombre para llegar a la verdad; la inteligencia es el

instrumento del hombre para manipular el mundo con mejor éxito; la primera es esencialmente humana, la segunda pertenece a la parte animal del hombre.”²⁴. El ser humano tiene la necesidad de comprender los fenómenos que le rodean para poderlos manejar en sus pensamientos y encontrarles sentido. Debido a lo anterior, es importante desarrollar la razón porque es la que permite que el ser humano se aproxime a la realidad, a la objetividad “...es decir, adquirir la facultad de ver el mundo, la naturaleza, las demás personas y uno mismo como son, y no deformados por deseos ni temores...”²⁵. Entre más está desarrollada la objetividad, más desarrollada está la madurez en el ser humano “...y mejor puede crear un mundo humano en que se sienta en su hogar...”²⁶.

La necesidad de tener una estructura para poder explicar los fenómenos se da en dos planos: en el primer plano el tener una estructura independientemente de que sea falsa o verdadera, lo que permite lograr sanidad mental. En el segundo plano, la importancia de estar en contacto con la realidad por medio de la razón para captar el mundo objetivamente para que el ser humano logre su felicidad y su tranquilidad. Debido a esto, la necesidad de desarrollar la razón no es tan fuerte como el hecho de poder explicar los fenómenos de algún modo aunque sea una explicación irracional, por ejemplo las racionalizaciones a pesar de que la acción haya sido irracional o inmoral.

El hombre no es sólo razón, sino que también tiene sentimientos y lleva a cabo acciones. Por lo que un sistema de ideas no es suficiente, así que busca también un objeto de devoción o vinculación afectiva para equilibrar su dicotomía. Generalmente lo hace a través de la religión o del arte.

2.1.1.3 La importancia de la conciencia

Según Fromm, el interés verdadero del ser humano es el desarrollo pleno de sus potencialidades, o sea, “... su desarrollo como ser humano...”²⁷. Para lograr llegar a ser lo que es potencialmente tiene que saber escuchar su conciencia humanista que es la voz propia que existe independientemente de sanciones y recompensas del exterior “...es la reacción de nuestra personalidad total a su funcionamiento correcto o incorrecto; no una reacción al funcionamiento de tal o cual capacidad, sino a la totalidad de las capacidades que constituyen nuestra existencia humana e individual.”²⁸. La conciencia es la que se encarga de juzgar nuestro funcionamiento como seres humanos:

el conocimiento de uno mismo durante el éxito o fracaso en el arte de vivir. No es únicamente conocimiento en el campo abstracto, sino que tiene una parte afectiva ya que la reacción no sólo la lleva a cabo la mente, sino la personalidad total. Cuando un individuo tiene pensamientos y sentimientos, y lleva a cabo acciones que llevan a un correcto funcionamiento, su personalidad total le produce un sentimiento de rectitud que es característico de la buena conciencia humanista. Los pensamientos, sentimientos y acciones nocivos a su personalidad total le producen un sentimiento de desconsuelo e incomodidad característico de la conciencia culpable “...*La conciencia es, así, una reacción de nosotros ante nosotros*. Es la voz de nuestro verdadero YO que nos vuelve a reconciliar con nosotros mismos, para vivir productivamente, para evolucionar con plenitud y armonía, es decir, para que *lleguemos a ser lo que somos potencialmente*. Es el guardián de nuestra integridad...*la voz de nuestro amoroso cuidado por nosotros mismos.*”²⁹.

Además de ser la expresión de nuestro verdadero yo, dicha conciencia tiene la esencia de nuestras experiencias morales en la vida: tanto los principios morales que hemos descubierto a través de nuestra experiencia propia, como también los que hemos aprendido de otras personas y hemos comprobado que son verdaderos. Tiene el conocimiento de nuestro fin en la vida y los principios que servirán para lograr dicho fin. Es expresión del interés propio y de la integridad del hombre. El objetivo de dicha conciencia es la productividad y por lo tanto la felicidad, que es la que impulsa dicha productividad. Pero la relación entre el ser humano y su propia productividad es recíproca. “...Cuanto más productivamente se vive tanto más fuerte es la conciencia y, en consecuencia, tanto más es estimulada la productividad. Cuanto menos productivamente se vive tanto más se debilita la propia conciencia; la situación paradójica – y trágica – del hombre es que su conciencia es tanto más débil cuanto más la necesita.”³⁰.

El problema es que para nuestra cultura es muy difícil ya que para ello hay que aprender a estar solos, y no sólo no sabemos estar solos, sino que estamos expuestos a todo tipo de intereses y opiniones, no tenemos una personalidad propia, sino que estamos alienados. Al ser la conciencia humanista “...guardián del verdadero interés propio del hombre...”³¹, al no tener el ser humano una personalidad propia, se vuelve indiferente y destructivo.

Pero la conciencia humanista no es sólo a nivel del ser humano como individuo, sino también a nivel social “...es una voz interior que nos hace volver a nosotros. Por este “nosotros” se entiende al núcleo humano común a todos los hombres, es decir, ciertas características básicas del hombre que no pueden ser violadas o negadas sin serias consecuencias.”³². Es esto a lo que Fromm llama naturaleza humana (Ver naturaleza humana). Fromm da ejemplos de gente que formó parte del sistema nazi en Alemania y del sistema stalinista en Rusia, quienes tiempo después en entrevistas expresaron una profunda necesidad de demostrar que no eran totalmente inhumanos porque la persona que se siente totalmente inhumana, completamente falto de bondad, falto de amor, termina perdiendo la razón, termina insana.

2.1.2 Amor no alienado

Si la locura es la imposibilidad de que uno mismo se relacione con el mundo, entonces para vivir sanamente tiene que haber algún tipo de relación. Y de los diferentes tipos de relación que hay, para Fromm el amor productivo es la relación que permite a uno mantener su libertad e integridad estando al mismo tiempo unido a los otros seres humanos. El amor es la única pasión que satisface la necesidad que siente el hombre de unirse con algo o alguien fuera de sí mismo manteniendo la integridad e individualidad. No es la afirmación de un objeto, ni un afecto, sino una tendencia activa y una conexión íntima que tiene como fin la felicidad, la libertad y la expansión de su objeto. Es la experiencia de compartir “...que permite el pleno despliegue de la actividad interna de uno...”³³. Con este tipo de amor se vuelven innecesarias las ilusiones. El compartir activo y amoroso permite trascender la propia existencia individual y que así el individuo se sienta como portador de fuerzas activas que constituyen el acto de amor. El amor se basa en la igualdad y la libertad. El dinamismo del amor consiste en la necesidad de superar la separación, lo cual lleva a la unidad, sin tener por consecuencia la eliminación de la individualidad. Es por esto que para sentir amor hay que sentir separación o independencia. El amor es la experiencia mística de la unión con el Todo, siendo al mismo tiempo un ser humano único, separado, mortal y limitado. Gracias al amor se logra el equilibrio entre la separación y la unión.

Para Fromm, hay distintos tipos de amor productivo:

- a) Amor fraternal: Es el amor entre iguales. La solidaridad hacia las demás criaturas.

- b) Amor maternal: Es un amor desigual ya que el niño es dependiente de la madre porque es indefenso. En este tipo de amor, el niño debe volverse cada vez más independiente hasta que ya no ya no necesite a la madre, por lo que el amor por parte de la madre debe ser tal que permita al niño desprenderse de ella para volverse independiente. El amor maternal comienza con unidad y termina con separatividad y si no es así, si sigue la unidad entre la madre y el hijo, termina en la destrucción del niño como ser independiente.

- c) Amor erótico: Es el deseo de fusionarse y unirse con otra persona. Generalmente está dirigido a otra persona del sexo opuesto. Comienza con separatividad y termina con unidad. Para que se logre el amor entre un hombre y una mujer, ambos deben haber cortado con los vínculos primarios que los unen con los padres, deben convertirse en seres humanos independientes al romper con la vinculación incestuosa. Si el amor erótico no tiene amor fraternal queda sólo el deseo de fusión, no es amor, es sólo deseo sexual, o se convierte en la perversión del amor como se encuentra en las relaciones sádicas y masoquistas, en esos tipos de “amor” que para Fromm no lo son. “...El amor, paradójicamente, me hace más independiente porque me hace más fuerte y más feliz-y al mismo tiempo me hace uno con la persona amada a tal grado que la individualidad parezca extinguirse por ese momento. Al amar experimento “Yo soy tu”, tu-todo lo que está vivo. En la experiencia del amor se encuentra la única respuesta para ser humano, se encuentra la cordura.”³⁴.

- d) Amor hacia uno mismo: Aquella persona que puede amar productivamente también puede amarse a sí mismo, pero si sólo puede amar a los otros, no puede amar a nadie.

Los elementos básicos característicos del amor productivo son el cuidado, la responsabilidad, el respeto y el conocimiento. El amor nunca está restringido a una persona.

Según Fromm, no solo los niños necesitan de alguien que les de amor y seguridad, sino también el adulto quien a pesar de trabajar y hacer lo que la sociedad le dice, “...conoce fuerzas naturales y sociales que no pueden controlar, accidentes que no puede prever, la enfermedad y la muerte que no puede eludir...”³⁵.

La única manera de conocer al ser humano es relacionándose con él, no estudiándole objetivamente como a las cosas. La manera de relacionarse con el ser humano es a través de un acto de empatía y de experiencia total, o sea en un acto de amor.

2.1.3 Creatividad

Otro aspecto de la situación humana, es su ser criatura y su necesidad de trascender dicho estado pasivo de ser criatura, y para lograrlo se convierte en creador. La mujer crea vida. El hombre y la mujer pueden crear al plantar semillas, al producir objetos materiales, creando arte e ideas, y al amarse mutuamente. El crear presupone actividad, cuidado y amor hacia aquello que se está creando. “Crear vida es trascender la situación de uno como criatura que es lanzada a la vida, como se lanzan los dados de un cubilete. Pero destruir la vida también es trascenderla y escapar al insoportable sentimiento de la pasividad total. Crear vida requiere ciertas cualidades de que carece el individuo impotente. Destruir vida requiere sólo... el uso de la fuerza...”³⁶. El ser humano tiene la particularidad de que se da cuenta de que es creado y creador.

La importancia del acto de creación se debe a que con dicho acto “...el hombre se trasciende a sí mismo como criatura, se eleva por encima la pasividad y la accidentalidad de su existencia hasta la esfera de la iniciativa y la libertad. En la necesidad de trascendencia que tiene el hombre reside una de las raíces del amor, así como del arte, la religión y la producción material.”³⁷. Para ser creador, hay que tener una actitud creadora “...una actitud que puede ser definida sencillamente como la de percatarse y responder...Percatarse significa...*ver verdaderamente*...lo que una persona es realmente...”³⁸. La experiencia creadora tiene una característica que es la capacidad de ver “...ver al hombre en el acto de relacionarse, en lugar de verlo como un objeto...”³⁹. Cuando el ser humano deja de ser una cosa transformándose en creadora, pone en duda la supremacía de la autoridad. Dicha experiencia creadora es la aptitud

para percatarse de la realidad y responder a ésta. En el proceso creativo lo que importa es dicho proceso y no sus resultados. La persona creativa "...Es consciente de sí mismo como individuo activo y creador y se da cuenta de que *sólo existe un significado de la vida: el acto mismo de vivir.*"⁴⁰.

La persona creativa es espontánea. La espontaneidad es el ejercicio de la propia y libre voluntad, y se logra cuando naturaleza y razón se encuentran unidos porque el ser humano "...no reprime partes esenciales de su yo, si llega a ser transparente para sí mismo y si las distintas esferas de la vida han alcanzado una integración fundamental."⁴¹. Aquella persona que puede expresarse espontáneamente se le conoce como artista. Es por esto que para Fromm hay filósofos y científicos que se les puede llamar artistas. Un ejemplo de espontaneidad son los niños pequeños, ya que tienen la capacidad de sentir y pensar auténticamente. Esto se observa en lo que dicen y en lo que piensan, y es por esto que muchos adultos se sienten atraídos por ellos. También los adultos espontáneos son atractivos y convincentes. Para Fromm la espontaneidad es la solución para el problema de la libertad ya que "...es el único camino por el cual el hombre puede superar el terror de la soledad sin sacrificar la integridad del yo; puesto que en la espontánea realización del yo es donde el individuo vuelve a unirse con el hombre, con la naturaleza, con sí mismo. El amor es el componente fundamental de tal espontaneidad; no ya el amor como disolución del yo en otra persona, no ya el amor como posesión, sino el amor como afirmación espontánea del otro, como unión del individuo con los otros sobre la base de la preservación del yo individual..."⁴².

Los individuos creativos tienen ideas originales. Una idea original no es aquella que nunca ha sido pensada antes, sino la que se origina en el individuo, por lo que es resultado de su propia actividad y representa su propio pensamiento.

El trabajo debe entenderse como creación. El ser humano, en el acto de crear, se une a la naturaleza. "...Lo que es verdad para el amor y el trabajo también lo es para toda la acción espontánea, ya sea la realización de placeres sensuales o la participación en la vida política de la comunidad. Afirma la individualidad del yo y al mismo tiempo une al individuo con los demás y con la naturaleza..."⁴³.

Para Fromm creatividad es la tendencia innata del hombre hacia el progreso, la búsqueda de soluciones nuevas. Esta creatividad es lo que el ser humano comparte con Dios. El hombre es creativo porque “...Cada etapa lo deja inconforme y perplejo, y esta misma perplejidad lo apremia a encontrar soluciones nuevas...”⁴⁴.

La actividad creativa es muy importante ya que aunque en una sociedad haya seguridad y justicia, sin actividad creativa los individuos se convierten en autómatas que dirigen su amor hacia la muerte y no hacia la vida.

2.1.4 Ser humano sano

La persona con salud mental es aquella cuyo fin es vivir la vida intensamente, re-nacer, estar plenamente conciente, tener la capacidad para amar y crear, el poder romper con los vínculos incestuosos de familia y de la naturaleza, el tener un sentido de identidad cuya base sea un sentimiento de yo que desarrolla sus potencias, su objetividad y su razón “...Libertarse de las ideas de grandiosidad infantil, para adquirir el convencimiento de nuestras verdaderas aunque limitadas fuerzas; ser capaz de admitir la paradoja de que cada uno de nosotros es la cosa más importante del universo, y al mismo tiempo no más importante que una mosca o una hoja de hierba. Ser capaz de amar la vida y, sin embargo, aceptar la muerte sin terror; tolerar la incertidumbre acerca de las cuestiones más importantes con que nos enfrenta la vida, y no obstante tener fe en nuestras ideas y nuestros sentimientos, en cuanto son verdaderamente nuestros. Ser capaz de estar solo, y al mismo tiempo sentirse identificado con una persona amada, con todos los hermanos de este mundo, con todo lo que vive; seguir la voz de la conciencia, esa voz que nos llama, pero no caer en el odio de sí mismo cuando la voz de la conciencia no sea suficientemente fuerte para oírla y seguirla. La persona de mente sana es la que vive por el amor, la razón y la fe, y que respeta la vida, la suya propia y la de su semejante.”⁴⁵. La persona sana es aquella que tiene el síndrome del crecimiento que es la combinación de biofilia (Biofilia: Es la tendencia hacia la conservación de la vida y la lucha contra la muerte que tiene toda la materia viva. Su tendencia es a integrar, unir, y a fundirse con entidades distintas y opuestas, creciendo de manera estructural. “...Unificación y crecimiento integrado son característicos de todos los procesos vitales, no sólo por lo que concierne a las células, sino también respecto del sentimiento y el pensamiento.”)⁴⁶, amor, independencia y libertad. Para mantener su sanidad debe relacionarse con otros seres vivientes, además que tienen que haber cambios en la esfera industrial, en la

organización política, en la orientación filosófica y espiritual, en la estructura de carácter y en las actividades culturales. Además, al ser una unidad, sus pensamientos, sentimientos y su práctica de vida deberán estar conectados. Si no se hacen cambios en todos los aspectos y sólo en uno, el cambio se vuelve destructivo porque el ser humano es una unidad de varios factores.

2.1.5 Ser humano libre

Ser humano libre es aquel que es productivo y responsable, por lo que ha alcanzado el reino de la abundancia. Con productividad “...no nos referimos a la actividad que *necesariamente* produce resultados prácticos, sino a una actitud, a un modo de reacción y de orientación hacia el mundo y hacia sí mismo en el proceso de vivir...es la realización de las potencialidades del hombre que le son características; el uso de sus *poderes...*”⁴⁷. El concepto de poder se puede entender en dos sentidos:

a) Poder sobre: Dominio = muerte. El poder sobre es la perversión del poder de. Cuando el ser humano no tiene potencia, su manera de relacionarse con el mundo se vuelve un deseo de dominar “...de ejercer poder sobre otros como si fueran cosas....si un individuo puede forzar a otro a que le sirva, su propia necesidad de ser productivo se va paralizando gradualmente.”⁴⁸.

b) Poder de: Potencia = vida. Es la capacidad del ser humano de hacer uso productivo de sus poderes. Fromm señala tres poderes importantes del ser humano:

- 1) Poder racional: Le sirve al ser humano para “...atravesar la superficie de los fenómenos y comprender su esencia...”⁴⁹.
- 2) Poder de amar: “...puede traspasar el muro que separa una persona de otra...”⁵⁰.
- 3) Poder de imaginación: “...puede concebir cosas que aún no existen; puede planear y de esa manera comenzar a crear.”⁵¹.

Cuando el ser humano usa sus poderes de manera productiva se relaciona con el mundo tanto reproductivamente como generativamente:

a) Reproductivamente: Se percibe la realidad como una película que copia literalmente los objetos. Es una experiencia de los sentidos y del sentido común. Dicha manera de relacionarse con el mundo es así porque le sirve al ser humano para manipularlo o para usarlo. Las personas que perciben al mundo sólo reproductivamente son las realistas que tienen empobrecida su calidad humana porque solo perciben “...los rasgos superficiales del fenómeno, pero que es completamente incapaz de atravesar la superficie y llegar a la esencia, y de visualizar lo que aún no se manifiesta...”⁵².

b) Generativamente: Se ven las cosas subjetivamente, desde adentro “...y está constituida por *mi* experiencia, *mi* sentimiento y mi humor interiores...”⁵³. La realidad se concibe, se vive y se recrea “...por medio de la actividad espontánea de los propios poderes mentales y emocionales...”⁵⁴. Los individuos que sólo perciben al mundo generativamente son los sicóticos, los insanos “...que ha perdido la capacidad de percibir la realidad...”⁵⁵.

Aunque el ser humano puede producir objetos materiales, obras de arte y sistemas de pensamiento, lo más importante que puede crear es a sí mismo “...El dar vida a las potencialidades intelectuales y emocionales del hombre, el dar nacimiento a su YO, requiere actividad productiva...”⁵⁶. La persona con orientación productiva es en la que se despliega la biofilia. Esto se debe a que aquel individuo que ama la vida siente atracción hacia el proceso de vida por lo que procura crecer y desarrollarse en todas las esferas. “...Prefiere construir a conservar...”⁵⁷. Es por esto que la labor de la moral debería estar encaminada a fortalecer la tendencia biófila. Pero para que se logre dicha tendencia debe de haber “...libertad “para”; libertad para crear y construir, para admirar y aventurarse. Tal libertad requiere que el individuo sea activo y responsable, no un esclavo ni una pieza bien alimentada de la máquina.”⁵⁸.

La actividad productiva es el intercambio armonioso entre la actividad y el reposo. Para lograr el amor, el trabajo y el pensamiento productivos es importante que la persona pueda estar serena y sola consigo misma “...Ser capaz de prestar atención a sí mismo es un requisito previo para tener la capacidad de prestar atención a los demás; el sentirse a gusto con uno mismo es la condición necesaria para relacionarse con otros.”⁵⁹. Es por esto que el ser humano debe conocerse a sí mismo, sus verdaderas necesidades,

sus intereses y cómo satisfacerlos. Así, cualquier ser humano puede ser capaz de tener una actitud productiva, la cual lo lleva a que él sea un fin para sí mismo, y no un fin para una autoridad “...La independencia es posible solamente si, y según el grado en que, el hombre asume activamente el mundo, se relaciona con él, y de este modo se hace uno con él. No hay independencia ni libertad a no ser que el hombre llegue a la etapa de la completa actividad y productividad interior.”⁶⁰.

El ser humano responsable es aquel que es libre para elegir sus propios actos. Ningún poder interno o externo es responsable de su moral, sólo él es responsable gracias a la voz de su conciencia⁶¹. Asimismo, nadie es responsable de la vida que tiene más que sí mismo “...El hombre debe aceptar la responsabilidad para consigo mismo y también el hecho de que solamente usando sus propios poderes puede dar significado a su vida...”⁶².

El ser humano libre vive en la abundancia. El reino de la abundancia es el reino de la actividad interior, y por ende de la productividad. Dicho reino lo alcanza aquella persona que “...no tiene que consumir la mayor parte de sus energías trabajando para subsistir...”⁶³. Es un reino esencialmente humano ya que consiste en satisfacer logros que están más allá de la supervivencia, los logros específicamente humanos. Si se tiene sed, esta se satisface bebiendo, pero se puede tener gusto por un buen vino y, por lo tanto, tener sed por dicha bebida, o tener tanto gusto por el saber que incluso se tenga sed de saber porque produce una “...experiencia gustativa deleitosa...”⁶⁴. Esto sólo se logra cuando se está en una situación de abundancia tanto en el sentido fisiológico como en el cultural. El placer que se deriva de la satisfacción de dichos logros y gustos se conoce como gozo. “...Toda persona experimenta satisfacciones, placeres irracionales y goce. Lo que diferencia a las personas es la proporción de cada uno de estos placeres en sus vidas. La satisfacción y el placer irracional no requieren un esfuerzo emocional, solamente la capacidad para producir las condiciones necesarias para aliviar la tensión. El gozo es un triunfo; presupone un esfuerzo interior, que es el de la actividad productiva.”⁶⁵. El gozo se refiere a una experiencia singular, la felicidad “...es una experiencia continua o integrada de gozo...”⁶⁶. Es por esto que se pueden tener varios gozos en plural y sólo felicidad en singular. Tanto el gozo como la felicidad son el fenómeno que resulta de las actividades productivas en el pensar, en el sentir y en la acción. Cuando un ser humano logra ser feliz significa que ha logrado “...la realización

productiva de sus potencialidades siendo simultáneamente uno con el mundo y conservando su propia integridad...”⁶⁷. Para Fromm la felicidad es “...la prueba del éxito parcial o total obtenido en el “arte del vivir”...es el mayor triunfo del hombre; es la respuesta de su personalidad total a una orientación productiva hacia sí mismo y hacia el mundo exterior.”⁶⁸. Virtud es todo aquello que “...sirve para conservación y el despliegue de la vida.”⁶⁹. El vivir productivamente lleva al fortalecimiento de la conciencia, y con el fortalecimiento de la conciencia se estimula la productividad. Esto es lo que se conoce como el círculo virtuoso en el que el ser humano debe entrar. Dependiendo del grado de productividad que ha alcanzado una persona será su virtud.

Para que se logre la libertad es importante que el ser humano tenga una participación activa en el logro de su propia libertad y en la de la sociedad “...tal participación no se reduce al acto formal de votar, sino que incluye su actividad diaria, su trabajo y sus relaciones con los demás...”⁷⁰. La gente activa no necesariamente es productiva, ya que hay gente activa que lleva a cabo la actividad por presión de una autoridad externa o interna, en cambio la productiva es la espontánea, que su acción se originó en la propia experiencia mental o emocional. Además deberá ser capaz de tener pensamientos propios para que tenga derecho de expresar sus pensamientos y así liberarse de las autoridades externas “...la libertad de la autoridad exterior constituirá una victoria duradera solamente si las condiciones psicológicas íntimas son tales que nos permitan establecer una verdadera individualidad propia...”⁷¹. Deberá de subordinar el mecanismo económico a los propósitos de la felicidad de los seres humanos y dominar la sociedad para superar su soledad y su sentido de impotencia. Fromm retoma el significado de ser humano libre de Marx que dice que es aquel que es mucho, no el que tiene mucho.

Por otro lado, el hombre libre deberá de impedir el uso de la fuerza física ya que puede “...privarnos de nuestra libertad y matarnos...”⁷². La única manera de resistir o vencer dicha fuerza es con la propia fuerza física o con armas. La mente está sujeta a la razón, a las ideas en las que se tienen fe, y a la verdad las cuales no pueden ser anuladas por la fuerza “...El poder y la razón existen en planos diferentes y la fuerza jamás revoca la verdad.”⁷³.

Cuando el ser humano logre resolver su problema existencial relacionándose con el mundo en el vivir espontáneo, aumentará su seguridad y su fuerza como individuo “Si el individuo logra superar la duda básica respecto de sí mismo y de su lugar en la vida, si está relacionado con el mundo comprendiéndolo en el acto de vivir espontáneo, entonces aumentará su fuerza como individuo, así como su seguridad...”⁷⁴. No es la seguridad que proporciona algún ídolo, o porque no se quiere ver la parte trágica de la vida, sino que es una seguridad dinámica que no depende de la protección, sino de la actividad espontánea (Ver en La importancia de estar en contacto con los problemas existenciales.) del ser humano “...Es la seguridad que solamente la libertad puede dar, que no necesita de ilusiones, porque ha eliminado las condiciones que origina tal necesidad.”⁷⁵. Para que el ser humano sea libre debe encontrar una nueva armonía no con una regresión, sino desarrollando las fuerzas humanas, o sea la humanidad que lleva dentro “...El hombre plenamente despierto y productivo es un hombre libre, pues puede vivir auténticamente: su propio ser es la fuente de su vida...”⁷⁶. Así, el fanatismo religioso que es fuente de luchas y destrucción habrá desaparecido.

Para lograr todo lo anterior, el ser humano debe romper con la codicia, el engaño, el egoísmo, el narcisismo y las fijaciones incestuosas llevando a cabo las principales normas humanas como la cooperación, la solidaridad, la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la libertad. Debe vaciarse a sí mismo de sus apetencias y de sus pasiones para tener apertura, para sustituir el narcisismo por la relación con el mundo “...Sólo es posible amar al extraño y al enemigo si se ha vencido el narcisismo, si “yo soy tú”.”⁷⁷.

2.1.5.1 Sufrimiento

Cuando el ser humano sufre no significa que sepa qué hacer y a dónde ir, sólo crea el deseo de que el sufrimiento físico y espiritual termine por lo que es el primer paso para la liberación “...Si el hombre ha perdido su capacidad de sufrir, ha perdido también la capacidad de cambiar...”⁷⁸. Aunque también hay un grado de sufrimiento que impide al ser humano querer terminar con el sufrimiento. La importancia del sufrimiento se debe a que “...no hay nada más humano que el sufrimiento, y no hay nada que una más a los hombres que el sufrimiento...”⁷⁹. El sufrimiento que resulta del fracaso en el desarrollo normal sea dicho sufrimiento consciente o inconsciente, produce

un esfuerzo dinámico para superarlo, o sea para tomar el camino hacia la salud. Dicho esfuerzo hacia la salud física y mental es fundamental para cualquier cura de enfermedades, y sólo en las patologías severas está ausente. El primer paso para el camino hacia la salud es tener la conciencia de que se está sufriendo. Y también es el darse cuenta, la autoconciencia, lo que permite cambiar una práctica de vida que se repite constantemente y que se construyó en una estructura neurótica. Pero además de darse cuenta, debe cambiar su sistema de valores, normas e ideales, para que los que tiene dejen de bloquear su deseo por la salud y por madurar.

2.1.5.2 Revolución

El individuo con carácter revolucionario es aquel que tiene espíritu crítico. El espíritu crítico es aquel que no se deja llevar por el juicio de la mayoría “...que es el juicio de la plaza del mercado, de los dueños del poder...”⁸⁰. Es sensible al sentido común porque no confía ciegamente en éste. No cree que el poder es la verdad, la moral o el bien porque no lo convierte en un ídolo, por lo que es capaz de decir no, de desobedecer. Desobedece a los ídolos porque obedece a principios, valores, a su conciencia, a la razón, a las leyes de la humanidad “...Puedo desobedecer al Estado porque soy obediente a las leyes de la humanidad...”⁸¹. Es por esto que puede criticar a su sociedad o a otras sociedades. Algunas personas que Fromm considera como espíritus críticos son: Sócrates, Buda, Jesús, los profetas, Ekhart, Spinoza y Marx. Eran realistas perseguidos por decir la verdad “...No respetaron el poder, los títulos, ni la fama, y sabían que el rey iba desnudo; y sabían que los poderosos son capaces de matar a los {{profetas}}”.⁸².

La persona sana, viva y cuerda, según Fromm, es la que tiene un carácter revolucionario, pero como se encuentra en un mundo insano los demás lo ven como revolucionaria “...Una vez que todos estén despiertos ya no habrá necesidad de profetas o caracteres revolucionarios: sólo habrá seres humanos plenamente desarrollados.”⁸³. El carácter revolucionario es profundamente biófilo. Es así que “...es revolucionario el hombre que se haya emancipado de los lazos de sangre y suelo, de su madre y su padre, de fidelidades especiales del Estado, clase, raza, partido o religión. El carácter revolucionario es un humanista en el sentido en que siente en sí mismo a toda la humanidad, y en que nada humano le es ajeno. Ama y respeta la vida. Es un escéptico y

un hombre de fe.”⁸⁴. Es escéptico porque sospecha que las ideologías tienen asuntos de fondo no muy deseables, y es hombre de fe porque cree en cosas que pueden ser aunque aun no lo sean. Está muy al tanto (despierto) ante las realidades personales y sociales “...Es independiente; lo que es lo debe a su propio esfuerzo; es libre no es sirviente de nadie.”⁸⁵.

Según Fromm, todos los niños tienen en común el haberse sentido impotentes y el haber luchado por su libertad. De esto supone que los seres humanos además de la libertad biológica han adquirido en su infancia un potencial revolucionario. Pero hay que cuidar que la agresión revolucionaria que desea defender la vida, libertad y dignidad no vaya a terminar destruyendo la vida aunque dicha agresión sea biológicamente justificada. Este cuidado deberá llevarlo a cabo la parte humana del hombre. Esto puede suceder ya que “...la agresión puramente defensiva se mezcla fácilmente con la destructividad (no defensiva) y con el deseo sádico de invertir la situación mandando a los demás en vez de ser mandados por ellos. Siempre que esto sucede, la agresión revolucionaria se corrompe y propende a renovar las condiciones que trataba de abolir.”⁸⁶.

2.1.5.3 Libertad de elección

Para Fromm el fin del desarrollo de la individualidad del ser humano es el logro de su libertad y su independencia. Libertad significa libertad de elección, o sea “...la capacidad de elegir entre alternativas opuestas; pero alternativas que implican siempre la elección entre el interés racional y el irracional de la vida y su desarrollo contra el estancamiento y la muerte; cuando se usa este segundo sentido, el hombre mejor y el peor no son individuos libres para elegir, mientras que el problema de la libertad de elección existe precisamente para el hombre corriente con inclinaciones contradictorias.”⁸⁷. El ser humano, por el hecho de *ser humano*, tiene la interminable tarea de elegir constantemente. Para Fromm el ser humano no es víctima del destino ni de las circunstancias, puede modificar e incluso influir tanto en las fuerzas internas como en las externas, e incluso controlarlas hasta cierto punto. Tampoco puede forjar el patrón de vida de su especie, tiene que forjar su propia vida, tiene que vivirla. En el ser humano, al igual que en el animal, existe un estímulo, pero en el animal hay un camino para satisfacer dicho estímulo que es la acción instintiva predeterminada, en cambio el

ser humano “...debe elegir entre diferentes cursos de acción...debe valorar mentalmente diversos tipos de conducta posibles; empieza a pensar...”⁸⁸. Además no tiene un mecanismo que regule automáticamente su conducta por lo que tiene que escoger por medio de su voluntad, capacidad y libertad, o sea enfrentarse al riesgo a equivocarse para cambiar y transformar el mundo dentro de ciertos límites “...este mismo desamparo constituye la fuente de la que brota el desarrollo humano; *la debilidad biológica del hombre es la condición de la cultura humana.*”⁸⁹. La posibilidad de la vida está en reconocer entre las posibilidades que podemos escoger porque se pueden realizar, y las posibilidades irreales que son ideas, deseos, ilusiones, las cuales son la excusa para no tener que escoger entre las diferentes posibilidades reales que pueden ser impopulares individual o socialmente “...Si la humanidad se destruye a sí misma, no será por la maldad intrínseca del corazón del hombre; será por su incapacidad para despertar a las alternativas realistas y sus consecuencias...”⁹⁰. La elección o decisión verdadera no es en el momento en que es una esperanza o promesa, sino en el momento de la acción. La importancia de la libertad para el ser humano se debe a que ésta “...es la condición del pleno desenvolvimiento de una persona, de su salud mental y su bienestar; su ausencia paraliza al hombre y es insana.....”⁹¹.

La libertad en cuanto a elegir entre dos cosas antagónicas tiene al conocimiento como factor decisivo para escoger lo mejor y no lo peor: 1) Conocimiento de lo que es el bien y el mal. 2) Conocimiento de la acción más pertinente en cierta situación para lograr el fin deseado. 3) Conocimiento de que existen deseos inconscientes. 4) Conocimiento de posibilidades reales de donde escoger. 5) Saber que el conocimiento no sirve si no va acompañado por la voluntad de obrar, de estar dispuesto a sufrir el dolor por la frustración por una acción contraria a las propias pasiones. Conocimiento es “...que el individuo hace suyo lo que aprende, sintiéndolo, experimentando consigo mismo, observando a los demás y, finalmente, llegando a una convicción, y no teniendo una “opinión” irresponsable...”⁹². Básicamente entre lo que se escoge es entre el progreso y la regresión, entre el amor y el odio, entre la independencia y la dependencia, la vida y la muerte “...Elegir la vida es la condición necesaria para el amor, la libertad, y la verdad...”⁹³.

El ser humano debe conquistar la liberación de sí mismo de los lazos primarios que le dan seguridad y que son los que lo mutilan. Además tiene impulsos arcaicos inconscientes. Si dichos impulsos fueron reprimidos, pueden salir muchas veces en guerras, encerramientos prolongados, etc... Pero pudieron ser eliminados y reemplazados por el desarrollo de la orientación progresiva. Aquellos que hayan destruido la posibilidad de desarrollar la orientación progresiva, perdieron la posibilidad de elegir el progreso. La indiferencia ante la vida niega la posibilidad y la esperanza de que el ser humano elija el bien. "...La acción humana, según Spinoza, está determinada causalmente por pasiones o por la razón. Cuando es gobernada por pasiones, el individuo está cautivo; cuando la gobierna la razón, es libre."⁹⁴. La libertad en el ser humano "...es una actitud, una orientación, parte de la estructura de carácter de la persona madura, plenamente desarrollada, productiva...un individuo amable, productivo, independiente; la libertad en este sentido no se refiere a una elección especial entre dos acciones posibles, sino a la estructura de carácter de la persona en cuestión; y en este sentido el individuo que "no es libre para elegir el mal" es el individuo completamente libre..."⁹⁵. Al no existir la libertad como concepto abstracto, la tarea del individuo es la de liberarse a sí mismo en el acto de elegir. Este acto de elegir depende del grado de la capacidad para elegir con cada acto, según la práctica de vida.

Para aumentar la posibilidad de escoger la alternativa deseable "...Cada paso en la vida que aumente la confianza que tengo en mí mismo, en mi integridad, en mi valor, en mi convicción, aumenta también mi capacidad para elegir la alternativa deseable, hasta que al fin se me hace más difícil elegir la acción indeseable que la deseable...cada acto de rendición y cobardía me debilita...y finalmente se pierde la libertad..."⁹⁶. Los grados de libertad de elección van desde el ya no hacer elecciones equivocadas, hasta el perder la libertad para actuar bien "...Un pequeño número de personas está exento de las tendencias malas; por eso han llegado a perder la libertad de pecar: son los perfectos, los justos. Hay una minoría en la que domina la tendencia mala ; por eso han llegado a perder la posibilidad de elegir. Pero la mayoría de nosotros somos *benonim* – estamos en el medio -, y ambas inclinaciones están balanceadas, y por ende podemos elegir entre el bien y el mal..."⁹⁷.

La dualidad de la libertad es la independencia contra el aislamiento, y la dualidad de las alternativas son nuevas formas de dependencia o la responsabilidad de la libertad logrando una libertad positiva: “...aumento paulatino de su inseguridad y aislamiento y, por ende, una duda creciente acerca del propio papel en el universo, del significado de la propia vida...un sentimiento creciente de la propia impotencia e insignificancia como individuo.”⁹⁸, y por otro lado “...proceso de crecimiento de su fuerza e integración, de su dominio sobre la naturaleza, del poder de su razón y de su solidaridad con otros seres humanos...”⁹⁹.

El ser humano tiene el anhelo de libertad porque dicho anhelo representa “...la consecuencia necesaria del proceso de individuación y del crecimiento de la cultura...”¹⁰⁰. El concepto de libertad y su anhelo varían según el grado de autoconciencia del individuo y su concepción como ser separado e independiente. Según Fromm, dicho anhelo es una reacción biológica del organismo humano. Esto se demuestra a partir del fenómeno que se ha observado a lo largo de la historia “...naciones y clases han combatido contra sus opresores si había alguna posibilidad de victoria, y muchas veces cuando no había ninguna...la historia de la humanidad es la historia de las luchas por la libertad...”¹⁰¹. Las amenazas a la libertad llevan a la agresión defensiva. Es por esto que hay tanta violencia y agresión en el mundo en que vivimos, en el cual no hay posibilidad para el desarrollo de la libertad, en especial en los países subdesarrollados. La liberación toma tiempo, es por eso que en las culturas primitivas hay testimonios sobre sentimientos de unidad absoluta entre el hombre y la naturaleza.

Hay conflictos éticos los cuales son insolubles, ya que la decisión que se tome no será la de menor daño, ambas serán igual de dañinas. Muchas veces se deben por dicotomías históricas. Estas últimas podrán resolverse cuando cambie la situación histórica.

La gente que fracasa en el arte de vivir no es porque sea mala o porque no tenga voluntad de vivir una vida mejor “...fracasa porque no despierta ni ve cuando está en una bifurcación del camino y tiene que decidir. No se da cuenta de cuándo la vida le plantea una cuestión y cuando tiene aún diferentes soluciones...”¹⁰².

La plena libertad e independencia se logran cuando la persona ha logrado pensar, decidir y sentir por sí misma porque ha alcanzado una relación productiva con el mundo. El ser humano se va creando a lo largo del proceso histórico. “El primer acto de libertad del hombre es un acto de desobediencia; con este acto trasciende su unidad original con la naturaleza, toma conciencia de sí mismo y de su prójimo y del enajenamiento de ambos. En el proceso histórico el hombre se crea a sí mismo. Crece teniendo conciencia de sí mismo, crece en amor, en justicia, y una vez que ha alcanzado la meta de la captación plena del mundo con su propia fuerza de razón y amor, se ha hecho uno otra vez, ha deshecho el “pecado” original, ha retornado al Paraíso, pero en el nuevo nivel de independencia e individualización humanas....No padece una corrupción de su substancia, sino que su mismo pecado es el comienzo de un proceso dialéctico que termina con su autocreación y autosalvación.”¹⁰³. El ser humano que se ha liberado es aquel que trata de avanzar hacia el estado de ser sí mismo plenamente, por lo que logra una sensación de fuerza y alegría “...Siente como si hubiera comenzado una nueva fase de la vida...”¹⁰⁴.

2.1.5.4 El trabajo como proceso liberador del ser humano

El ser humano se separa de su unidad original con la naturaleza y luego se vuelve unir a ella como su constructor. El desarrollo de su individualidad es directamente proporcional al desarrollo de su trabajo. El ser humano al moldear y cambiar la naturaleza fuera de sí mismo, se moldea y cambia a sí mismo “...Moldeando y recreando la naturaleza, aprende a hacer uso de sus potencias y aumenta su destreza y su poder creador...”¹⁰⁵. Un ejemplo de esto son los artesanos del los siglos XIII y XIV para quienes el trabajo era una actividad tanto útil como satisfactoria.

El trabajo además de ser una necesidad, libera al ser humano de la naturaleza volviéndolo su creador como ser social e independiente. El hecho de que el individuo sea libre, espontáneo y que tenga iniciativa es de suma importancia para el progreso de la democracia.

2.2 Alternativa humanista para la sociedad alienada

2.2.1.Ética humanista

Fromm explica que el concepto de ética viene de una raíz que originalmente significa costumbre, y que después se le llamó ética “....a la ciencia que se ocupa de los ideales de la relación humana...”¹⁰⁶. Lo que Fromm entiende por ética “...se refiere a una orientación particular que se halla arraigada en el hombre y que, por lo tanto, no es válida para tal o cual persona o esta o aquella situación, sino para todos los seres humanos. Más aún, si los budistas están en lo cierto, es válido no sólo para todos los seres humanos sino para todo lo que está vivo. La conciencia es el órgano de esta actitud ética...la ética no es un código; es cuestión de conciencia moral....Existe únicamente una *ética humana universal aplicada a situaciones humanas específicas*....”¹⁰⁷, mejor conocida como ética humanista.

Hay una diferencia entre el concepto de ética humanista y el de ética socialmente inmanente. La ética humanista son “....aquellas normas de conducta cuyo fin es el crecimiento y desarrollo del hombre...”¹⁰⁸. Un ejemplo de ética humanista son los diez mandamientos. Este tipo de principios se encuentran en casi todas las grandes culturas. La ética socialmente inmanente es “....la categoría de normas que son necesarias para el funcionamiento y la supervivencia de una clase específica de sociedad y de los individuos que la integran...”¹⁰⁹. Son normas de cualquier cultura que tienen prohibiciones y mandatos que sirven para el funcionamiento, la reproducción y la supervivencia de una sociedad específica.

Fromm propone la ética humanista. Dicha ética tiene un criterio formal y uno material. El criterio formal “....se basa en el principio que sólo el hombre por sí mismo puede determinar el criterio sobre virtud y pecado, y no una autoridad que lo trascienda...”¹¹⁰. El criterio material se apoya en el principio de que lo bueno es la afirmación de la vida, el despliegue de los poderes del hombre, y la virtud es la responsabilidad hacia la propia existencia, y lo malo es la mutilación de las potencias del hombre, por lo que el vicio será la irresponsabilidad hacia sí mismo. Esto se debe a que el único criterio de valor ético es “....*el bienestar del hombre*.”¹¹¹. Es por lo anterior que la ética humanista es antropocéntrica, no en el sentido de que el hombre es el centro del Universo, sino “....en el de que sus juicios de valor-al igual que todos los demás juicios y aun percepciones- radican en las peculiaridades de su existencia y sólo poseen significado en relación con ella....La posición humanista es que nada hay que sea superior ni más digno que la existencia humana...”¹¹². Pero dicha postura tiene como

base el que el ser humano sólo puede ser feliz y realizar plenamente sus facultades “...únicamente en relación y solidaridad con sus semejantes...amar al prójimo no es un fenómeno que *trasciende* al hombre, sino que es algo inherente y que *irradia* de él. El amor no es un poder superior que descienda sobre el hombre, ni tampoco un deber que se le haya impuesto; es su propio poder, por medio del cual se vincula a sí mismo con el mundo y lo convierte en realmente suyo.”¹¹³.

Fromm afirma que la ética humanista que propone es objetiva, porque concibe a la vida como el arte de vivir, pero del vivir bueno, ya que es bueno para el ser humano “...*La Ética Humanista es la ciencia aplicada del “arte de vivir” basada en la “ciencia del hombre” teórica.* Aquí, como en otras artes, la excelencia de la ejecución (“virtud”) de uno es proporcional al conocimiento que uno tiene de la Ciencia del Hombre y a la destreza y a la práctica de cada uno...”¹¹⁴. Pero toda ciencia aplicada se basa en un axioma que tiene que ver con el hecho de que lo que la actividad que se elige es deseable. En el caso del arte de vivir, el impulso de vivir “...es inherente a cada organismo y el hombre no puede evitar el querer vivir....La elección entre vida y muerte es más aparente que real; la verdadera elección del hombre consiste en elegir entre una vida buena y una vida mala.”¹¹⁵. El problema es que el hombre moderno no cree que vivir sea un arte que haya que aprenderse para hacerse bien, sino que se aplica en aprender artes, ciencias y técnicas porque da por hecho el vivir. Según Fromm es esto el por qué en el ser humano moderno hay ausencia de felicidad y alegría. La sociedad moderna “...ha enseñado al hombre a sentir que no es su felicidad....la meta de la vida, sino su éxito o el cumplimiento de su deber de trabajar. El dinero, el prestigio y el poder se han convertido en sus incentivos y sus metas...Todo tiene importancia para él, excepto su vida y el arte de vivir. Existe para todo, excepto para sí mismo.”¹¹⁶.

2.2.2 Sociedad sana: Humanismo comunitario

Para que una sociedad sea sana su fin tendrá que ser el crecimiento y el desarrollo productivo del ser humano como individuo. Todas las actividades sociales y políticas deberán estar encaminadas para dicho fin.

Fromm retoma las dos máximas de Proudhon como base moral para la ética de su sociedad sana: la primera es el respeto a sí mismo, y la segunda es el respeto a su vecino.

En dicha sociedad se desarrollará el amor a la vida. La sociedad en la que sea posible desarrollar el amor a la vida será la que tenga:

- a) Seguridad: Las necesidades materiales básicas para una vida digna se encuentran satisfechas.
- b) Justicia: Ningún ser humano debería de ser un medio para satisfacer los fines de otro ser humano. En vez de la manipulación de las personas, debería de haber una cooperación activa e inteligente entre ellas.
- c) Libertad: “...Todo individuo tiene la posibilidad de ser un miembro activo y responsable de la sociedad....”¹¹⁷.

Para lograr la sanidad y la salud mental deberán de haber cambios simultáneos en la organización industrial y política, en la orientación espiritual y psicológica, y en las actividades culturales; si se hace sólo en una de dichas esferas ocurre el fenómeno de la atomización (Ver capítulo de atomización). Para terminar con la atomización, deberá de haber relación entre la actividad económica, el ámbito laboral, la actividad política, el uso del tiempo libre, y la vida personal. Además deberá de haber una mezcla entre la centralización y la descentralización políticamente hablando, que permitan una participación activa para todos y que logre también un liderazgo unificado para lo que sea necesario. Deberán crearse pequeños grupos de discusión política que sean cara a cara con participación activa y responsable, además de actividades artísticas en común en las escuelas, en los grupos de discusión y en las fábricas.

Organismos artísticos centrales podrán ayudar y sugerir actividades, pero de preferencia dichas actividades deberán surgir de la gente de dichos lugares. Para Fromm el arte es tan importante como el alfabetismo y la educación, por lo que sugiere que se creen arte colectivo y rituales no clericales “...La transformación de una sociedad atomística en una sociedad comunitaria depende de que se cree de nuevo la oportunidad para la gente de cantar juntas, de pasear, danzar y admirar juntas: juntas, y no como individuos de una “muchedumbre solitaria”...”¹¹⁸. Dicho arte colectivo se comenzará a sembrar desde la etapa preescolar, continuando durante la edad escolar, y posteriormente en la adultez. Serán bailes, coros, obras, música, y bandas en común que

no reemplazarán los deportes, sino que formarán parte de las actividades sin propósito y que no crean ganancia, sino que se hacen por placer, por disfrutar “...”arte colectivo”, que significa lo mismo que ritual: *responder al mundo con nuestros sentidos de un modo significativo, diestro, productivo, activo, compartido*....El “arte colectivo” es un arte compartido: permite al hombre sentirse identificado con los demás de un modo significativo, rico, productivo...”¹¹⁹. Es importante que los individuos se relacionen con el mundo de forma artística, no sólo de manera filosófica o científica, para salir de la orientación receptiva y entrar a la productiva. Si una cultura no ofrece “arte colectivo”, el individuo no se desarrolla más allá de la orientación receptiva o de mercadotecnia, manteniendo la cultura de consumo.

Los individuos de dicha sociedad deberán de haber desarrollado un nivel de independencia tal que en el momento en que deben de tomar decisiones, saben la diferencia entre el bien y el mal. Tendrán convicciones más que opiniones, y fe más que supersticiones. Tendrán la capacidad de amar a todos sus semejantes y a la naturaleza sintiéndose uno con todos al mismo tiempo que mantienen su integridad y su individualidad, y trascenderán la naturaleza creando y no destruyendo. “...ningún hombre sea un medio para los fines de otro, sino que sea siempre y sin excepción un fin en sí mismo....nadie es usado, ni se usa a sí mismo, para fines que no sean los del despliegue de sus propias capacidades humanas, en que el hombre es el centro y están subordinadas a su desarrollo todas las actividades económicas y políticas...cualidades como la avaricia, el espíritu explotador, el ansia de poseer y el narcisismo no encuentran oportunidad de ser usadas para obtener mayores ganancias materiales o para reforzar el prestigio personal; donde el obrar de acuerdo con la propia conciencia se considera cualidad fundamental y necesaria, y donde el oportunismo y la falta de principios se consideran antisociales; donde el individuo se interesa por las cuestiones sociales en tal grado, que se convierten en cuestiones personales, en que la relación con su prójimo no está separada de su relación en la esfera privada. Una sociedad mentalmente sana....permite al hombre operar dentro de dimensiones manejables y observables y ser participante activo y responsable en la vida de la sociedad, así como dueño de su propia vida....fomenta la solidaridad humana y que no sólo permite, sino que estimula, a los individuos a tratarse con amor....estimula la actividad productiva de todo el mundo en su trabajo, fomenta el desarrollo de la razón, y permite al hombre dar expresión a sus necesidades internas en el arte y los ritos colectivos.”¹²⁰.

Fromm tomó como ejemplo distintas Comunidades de Trabajo en distintos países en Europa en las cuales la libertad, la fraternidad y la igualdad son los principios en los que se fundamentan.

Libertad: Para que un individuo pueda ser libre deberá haber:

a) Libertad económica: Todo individuo tiene derecho al trabajo y al fruto de su trabajo al cual no puede renunciar salvo libremente. Esta idea va en contra de la concepción de que los medios de producción sean propiedad privada, y del trabajo como medio para la reproducción del dinero lo cual lleva a la explotación del ser humano por el ser humano.

b) Libertad intelectual: “...El hombre sólo es libre si puede elegir. Puede elegir únicamente si sabe lo suficiente para comparar.”¹²¹.

c) Libertad moral: Para que el ser humano sea realmente libre no deberá ser esclavo de sus pasiones. Deberá tener un ideal y una actitud filosófica para que tenga una actividad coherente en la vida. No podrá usar medios que vayan en contra de la ética del grupo para acelerar su libertad económica o intelectual. Libertad no significa libertinaje por lo que deberá de observarse y llevarse a cabo los principios éticos del grupo de manera estricta.

Fraternidad: Para el ser humano es de vital importancia vivir en sociedad, por lo que el egoísmo “...es un modo peligroso y no duradero de ayudarse a sí mismo...”¹²². La única manera de ayudarse a sí mismo es ayudando a la sociedad, por lo que no debería separar sus intereses de los de la sociedad “La solidaridad no es sólo un deber, es una satisfacción y la mejor garantía de seguridad.”¹²³. Gracias a la fraternidad es posible la tolerancia mutua y el deseo de no querer separarse nunca, lo que permite tener elementos en común para tomar decisiones conjuntamente.

Igualdad: Los seres humanos no son todos iguales porque cada individuo tiene su valor. Igualdad de derechos significa “...poner a la disposición de todo el mundo los medios para que pueda desenvolverse plenamente.”¹²⁴.

Trabajo para la Comunidad de Trabajo significa cualquier cosa de valor que el ser humano otorgue a la sociedad.

En la Comunidad de Trabajo lo que se pretende lograr es cambiar de una sociedad donde lo importante no es hacer y obtener cosas, sino descubrir, desarrollar y fomentar las relaciones humanas, pasar de una civilización de objetos a una civilización de personas, de movimiento entre personas.

Para Fromm la pobreza es el signo del abuso del ser humano por el ser humano, y ésta terminará cuando los trabajadores prefieran la libertad a la comodidad.

2.2.2.1 Política sana

Para terminar con la idolatría del estado, el ser humano tiene que tomar las responsabilidades sociales en sus manos y no dejar que el estado lo resuelva todo para construir una comunidad en la que su existencia privada y social sean la misma, y que se extienda el gobierno del pueblo por el pueblo desde la esfera política hasta la económica.

Según Fromm la discusión con respecto a la democracia política no debe ser sobre qué principios aplicar para lograr el cambio, sino cómo aplicarlos para lograr que a través de la democracia se logre una sociedad realmente humana. Para lograr lo anterior, Fromm toma como modelo político al socialismo democrático. Para Fromm, la democracia es un: “...sistema que crea condiciones políticas, económicas y culturales dirigidas al desarrollo pleno del individuo...”¹²⁵. Socialismo para Fromm significa que cada miembro tiene una participación responsable en las tomas de decisiones. El socialismo democrático debe de hacer la crítica de la sociedad a partir del hombre, sus problemas y necesidades para terminar con la alienación del hombre, la idolatría de la economía y del Estado. “...La única solución constructiva es la del socialismo, que tiende a una reorganización fundamental de nuestro régimen económico y social en el sentido de libertar al hombre de ser usado como un medio para fines ajenos a él, de crear un orden social en que la solidaridad humana, la razón y la productividad son fomentadas y no trabadas...”¹²⁶. La autoridad racional deberá de reemplazar a la irracional permitiendo y estimulando la participación activa de todos los individuos. Para esto deberá mezclarse la centralización y la descentralización para que las tomas de decisiones se lleven a cabo de arriba hacia abajo, y de abajo hacia arriba.

Según varios socialistas, el cambio hacia el modelo socialista no se logrará a través de la transferencia de la propiedad de los capitalistas privados a la sociedad o al estado, sino con cambios en la situación laboral. No importa si las empresas pertenecen al sector público o al privado, lo que importa son las condiciones de trabajo de los trabajadores. Asimismo, las diferencias cuantitativas de ingreso deberán convertirse en diferencias cualitativas de experiencias de vida.

Para la toma de decisiones en lo político, Fromm propone pequeños grupos de no más de 500 personas para que los asuntos se puedan discutir a profundidad, y que cada persona pueda expresar sus ideas y sea escuchado por todos. Los grupos se formarán según el lugar donde se viva, o según el lugar donde se trabaja y se juntarán, por ejemplo, una vez al mes para escoger a sus representantes y comités, los cuales serán cambiados cada año. Habrá una agencia cultural, políticamente independiente, que preparará y publicará los hechos y datos que se usarán como material para dichas discusiones. Dicha agencia estará formada por gente del área de arte, ciencia, religión, política y negocios que sean moralmente íntegros y que hayan tenido logros sobresalientes en sus áreas. Aunque tengan puntos de vista distintos, podrán ponerse de acuerdo en lo que se refiere a la información objetiva con respecto a los hechos. Si no se pueden poner de acuerdo, presentarán las distintas opciones a los ciudadanos. Ya que los pequeños grupos hayan obtenido la información y la hayan discutido podrán votar. De esta manera se habrá logrado la mezcla entre la centralización y la descentralización.

Al quedar el sistema económico y político subordinado a la felicidad del ser humano logrará éste superar su soledad y su sentimiento de impotencia.

2.2.2.2 Sociedad sana en lo laboral: Socialismo Comunitario.

Para que se logre la sanidad en la sociedad es importante que se logre la libertad industrial “...Mientras que los hombres que trabajan no se sientan parte de una comunidad autónoma de trabajadores, serán esencialmente serviles, sea cualquiera el régimen político en que vivan....El autogobierno en la industria no es meramente un suplemento de la libertad política, sino que es su precursor.”¹²⁷.

La participación del trabajador en la industria será activa y responsable para que así el trabajo monótono se vuelva interesante. Para que se logre dicha participación el trabajador deberá estar bien informado tanto de su trabajo, como del funcionamiento de la empresa en general desde el punto de vista técnico. Esto ayudará también a que haya un cambio de actitud por parte del trabajador hacia su trabajo. También tendrá participación activa en la toma de decisiones en relación a su trabajo y de la empresa en general.

En cuanto a la situación social del trabajador, se desarrollarán relaciones e intereses personales entre los individuos que forman parte del equipo de trabajo, lo cual también ayudará a romper con la monotonía, y a cambiar la actitud de los trabajadores. El fin del trabajo también será distinto: lo importante no será el trabajar juntos para ganar, sino el trabajar juntos en sí para lograr el bienestar personal y colectivo. La participación y la toma de decisiones se harán tomando en cuenta a los trabajadores, a la gerencia y a los consumidores. Lo anterior será necesario para romper con el egoísmo. De no ser así sólo se estaría pasando de un egoísmo individual a un egoísmo de equipo. Si el trabajo no se humaniza, no es humanizado, se vuelve aburrido y vacío, como única motivación la obtención de dinero para vivir o sobrevivir.

Para lograr lo anterior, Fromm sugiere que los grupos de trabajo sean pequeños, aunque técnicamente estén realizando el mismo tipo de trabajo. El trabajar en pequeños grupos de trabajo hace que los individuos se relacionen con el grupo como seres humanos concretos, y que no se sientan como “uno más”. “Se ha superado la situación de enajenación, el trabajo se ha convertido en una expresión significativa de la energía humana, y la solidaridad se ha establecido sin restringir la libertad y sin el peligro de la conformidad.”¹²⁸. Incluso se podría volver a los trabajadores miembros de la empresa, teniendo a sus representantes en el consejo de directores. Al estar haciendo algo que tiene sentido, es posible aceptar una autoridad racional. A esto lo llama Fromm socialismo comunitario “...organización industrial en *que todas las personas que trabajan serían participantes activos y responsables, en que el trabajo sería atractivo y tendría un sentido, en que el capital no emplearía trabajo, sino que el trabajo emplearía capital*. Daban importancia a la organización del trabajo y a las relaciones sociales entre los hombres, no primordialmente a la cuestión de la propiedad...”¹²⁹. Dicha organización lleva a aumentar la productividad de manera individual, además que

reducirá los índices de criminalidad, y las enfermedades neuróticas y psicosomáticas. Todo esto se logra porque se trata al ser humano como tal y no como un problema o como un dios.

También se tomará en cuenta la habilidad para llevar a cabo el trabajo, no si el individuo tiene una personalidad agradable. Asimismo, si tiene distintos intereses y potencialidades podrá trabajar en diferentes ocupaciones.

Independientemente del trabajo industrial, también es muy importante que no se pierda la relación del trabajo de la tierra. Es por esto que la Comunidad de Trabajo compró tierra para plantar y cosechar. Cada persona, incluyendo a las mujeres, la trabajan en tres períodos de diez días. Así mismo, cada individuo tendrá un mes de descanso, por lo que el trabajo en la industria será de diez meses al año.

2.2.2.3 Economía en la sociedad sana

En la sociedad sana todos deberán tener el derecho a recibir los medios para subsistir, lo cual significa que todo ciudadano puede reclamar cierta suma de dinero suficiente para el mínimo de subsistencia aunque esté desempleado, enfermo o sea mayor de edad. Esta suma será demandada si ha renunciado a su trabajo de manera voluntaria para prepararse para llevar a cabo otro tipo de trabajo o por alguna otra razón personal que no le permita ganar dinero, o incluso sin ninguna razón en especial. Y deberá tener un período límite, por ejemplo dos años, para que los individuos no abusen de esto.

2.2.2.4 La importancia de la educación para lograr una sociedad sana

Para Fromm educación no es sólo la transmisión de saber, o la formación del carácter, sino que retoma el concepto literal de *e-ducere* que significa *sacar* aquello que está dentro del ser humano “...Aunque el hombre posea conocimientos, aunque ejecute bien su trabajo, aunque sea decente y honrado y no tenga dificultades en lo que respecta a sus necesidades materiales, no se siente satisfecho, ni puede sentirse.”¹³⁰. Desde el punto de vista social, la educación debe preparar al individuo para desempeñar alguna

tarea dentro de la sociedad. Por otro lado, también moldea el carácter para que sea lo más parecido al carácter social. En general, la función de la educación es la de moldear a los individuos. Es por lo anterior que se educa tanto en la familia, como en las instituciones.

La familia “...transmiten al niño lo que podría llamarse la atmósfera psicológica o el espíritu de una sociedad simplemente con ser...representantes de ese mismo espíritu...”¹³¹.

La educación debe ser vivencial y no abstracta, debe percibirse el mundo con la cabeza, con los sentidos, con todo el cuerpo. La mente y el cuerpo no deben estar separados “...Si el hombre capta el mundo y de esa suerte se une con él por el pensamiento, crea filosofía, teología, mito y ciencia. Si expresa su percepción del mundo por medio de sus sentidos, crea arte y rito, crea la canción, la danza, el drama, la pintura, la escultura...”¹³².

La televisión y la radio son instrumentos técnicos que deben de aprovecharse ya que llevan música y literatura a una gran cantidad de personas, pero no deben de ser manejados como negocios, sino por los órganos educativos que no buscan una ganancia.

En una sociedad sana, a cualquier edad, deben estar combinadas la teoría y la práctica: en los niños y jóvenes la teoría debe ser primaria y la práctica secundaria, y para gente egresada de la escuela al revés. Esto es importante para que el trabajo se convierta en una actividad basada en el saber y en el entendimiento de lo que la persona está haciendo. Fromm le da mucha importancia a la educación de los adultos. Esto ya que afirma que la gente entre los 30 y los 40 años comprenden más las cosas y ya no tienen la necesidad de memorizarlas. Además es alrededor de esta edad que la gente podría cambiar su labor porque es buena edad para que vuelvan a estudiar.

2.3 Alternativa humanista para la historia

2.3.1 Humanismo radical

Para Fromm, el humanismo radical es una filosofía global que persiste en la unidad de la raza humana, y en el que el hombre es capaz de desarrollar sus poderes

para lograr un equilibrio interior y un mundo pacífico. Considera que el fin último del ser humano es su completa independencia, la cual se logra penetrando las ficciones e ilusiones para llegar a una plena conciencia de la realidad. Dicha filosofía no confía en el uso de la fuerza porque ha sido ésta la que a lo largo de la historia, al crear temor, predispuso al ser humano a pensar que la ficción era la realidad y que las ilusiones eran verdad “...La fuerza volvió al hombre incapaz de independencia y, consiguientemente, embotó su razón y sus emociones.”¹³³.

Dicha unidad de la raza humana significa que todos los seres humanos “...participan de las mismas cualidades humanas fundamentales, que comparten el destino esencial de todos los seres humanos, que poseen por igual el mismo inalienable derecho a la felicidad y a la libertad...”¹³⁴, por lo que su manera de relacionarse sería solidaria y no dominante ni sumisa. Esto no implica que todos los seres humanos son iguales ya que el fin de cada persona consiste en “...cultivar el carácter único de cada cual...”¹³⁵ lo cual “...constituye la esencia de la individualidad.”¹³⁶. La idea de que todos los seres humanos son iguales surge de la sociedad alienada la cual considera a los individuos según la función que desempeñan en la vida económica. Dicha función consiste en que alguien tenga algo que vender y otro dinero con el cual comprar. Es por lo anterior que en la vida económica una persona no es diferente de otra.

El humanismo radical se logra cuando hay tanto una liberación exterior como una liberación interior. Si la liberación no se da en ambos ámbitos el ser humano queda indefenso y dependiente. La libertad se logrará en donde se logre un humanismo político y religioso.

En el apartado sobre narcisismo expliqué el por qué para Fromm no es suficiente con dirigir el narcisismo a un narcisismo humanista, sino que hay que reducir el narcisismo e incluso, de ser posible, lograr terminar con él. Para lograr lo anterior Fromm hace varias propuestas:

- a) Gracias a la técnica “...el hombre tiene la posibilidad de crear las condiciones materiales para una vida humana digna para todos. El desarrollo de la técnica acabará con la necesidad de que un grupo esclavice y explote a otro; ya hizo anticuada la guerra como acción económicamente racional, el hombre saldrá por

primera vez de su estado semianimal a un estado plenamente humano, y por lo tanto no necesitará satisfacción narcisista para compensar su pobreza material y cultural.”¹³⁷.

b) Deberán de haber cambios en las condiciones esenciales sociales, económicas y políticas “...del industrialismo burocrático en industrialismo humanista-socialista; de la centralización a la descentralización; del hombre-organización en el ciudadano responsable y activo; subordinación de las soberanías nacionales a al soberanía de la especie humana y a sus órganos; esfuerzos mancomunados de las naciones “que tienen” en cooperación con las naciones “que no tienen”, para estructurar los sistemas económicos de éstas; desarme universal y empleo de los recursos materiales existentes en tareas constructivas...”¹³⁸.

c) Será importante el desarme universal para que unas naciones no teman de otras.

d) Habrá que hacer cambios en la educación creando “...una orientación científica como actitud fundamental del individuo en su juventud....”¹³⁹. La actitud científica es importante ya que para el método científico es importante la objetividad y el realismo “...Exige ser humilde hacia los hechos de la realidad y renunciar a toda esperanza de omnipotencia y omnisciencia. La necesidad de pensamiento crítico, de experimentación, de pruebas, la actitud dubitativa, todas éstas son características del esfuerzo científico, y son precisamente los métodos de pensamiento que tienden a contrarrestar la orientación narcisista....y no es una casualidad que la mayor parte de los científicos naturales eminentes de nuestro tiempo sean humanistas...”¹⁴⁰. También será importante enseñar filosofía y antropología humanistas.

e) Propone organizaciones supranacionales como las Naciones Unidas, las cuales crearían símbolos, fiestas y celebraciones a favor de la especie humana y

sus triunfos como objetos del narcisismo benigno. “...La mayor fiesta del año no sería la fiesta nacional, sino el “día del hombre”...eso sólo puede tener lugar si están de acuerdo muchas naciones....y se muestran dispuestas a reducir su soberanía nacional en favor de la soberanía de la humanidad, no sólo en relación con las realidades políticas, sino también en relación con las realidades emocionales...”¹⁴¹. Será importante que dicha organización tenga fuerza a nivel mundial para que los problemas se puedan solucionar pacífica y razonablemente.

2.3.2 Religión Universal

Fromm concibe una religión que incluirá a todos los seres humanos, por lo que será de carácter universal, no contraria a la comprensión racional y lo importante será la práctica de la vida más que el adoctrinamiento. Si los seres humanos logran la solidaridad y la paz, terminan con la explotación del ser humano por el ser humano, por lo que no tendrán que reverenciar a un Dios en común. La religión creará nuevos rituales y formas artísticas de expresión que lleven a amar la vida y a practicar la solidaridad entre los individuos. “...Es evidente que la religión no puede inventarse. Tomará existencia con la aparición de un nuevo gran maestro, lo mismo que aparecieron en siglos pasados, cuando los tiempos ya estaban maduros. Entretanto, quienes creen en Dios expresarán su fe *viviéndolo*, y quienes no creen, viviendo según los preceptos del amor y la justicia y esperando.”¹⁴². El fanatismo religioso que produce luchas y destrucción, habrá desaparecido.

2.3.2.1 La importancia de negar la idolatría.

En la tradición bíblica y postbíblica la prohibición de la idolatría es mucho más importante que la veneración de Dios “...Dios solamente puede ser venerado si y cuando se ha eliminado todo rastro de idolatría, no solamente porque no existan ídolos visibles y conocidos, sino también porque la actitud idolátrica, la sumisión y la alienación, han desaparecido.”¹⁴³. El problema de la idolatría es que no permite la libertad y la independencia, ya que el ídolo es la manifestación alienada de los poderes del hombre, y para estar en contacto con dichos poderes, se vuelve sumiso al ídolo.

Para resolver el problema de la idolatría, Fromm sugiere que independientemente de la religión que tenga cada individuo, los seres humanos nos unamos espiritualmente en la negación de la idolatría para tener una fe común no alienada, ya que “...Las discusiones acerca de Dios no solamente dividen a los hombres sino que sustituyen la realidad de la experiencia humana por palabras, y eventualmente, llevan a nuevas formas de idolatría...”¹⁴⁴. Ganaríamos más de la humildad y del amor fraternal, que de las discusiones acerca de Dios.

Conclusiones

En este capítulo Fromm da su propuesta de ser humano libre e independiente desde el punto de vista individual, así como su propuesta de sociedad alternativa la cual le permitirá al ser humano dicha libertad e independencia.

Para esto propone que en vez de la explotación del hombre por el hombre, se logre la cooperación, la ayuda mutua y la solidaridad para que el individuo logre un nuevo sentimiento de seguridad. Además será necesario que el ser humano se vuelva responsable de sus decisiones y acciones, tanto individuales como sociales y políticas. Para esto propone un cambio en el terreno educativo para que se logre el desarrollo de la conciencia individual y social. Dicha toma de conciencia llevará al desarrollo de una conciencia humanista que permitirá terminar con la explotación del hombre por el hombre en los distintos ámbitos sociales (Dichos ámbitos sociales fueron mencionados en la introducción al primer capítulo), y agrego yo, en el ecológico para el logro del equilibrio con la naturaleza. Al terminar con la explotación del hombre por el hombre y con la explotación de la naturaleza ya no será necesaria la idolatría, y así se romperán las dependencias logrando el equilibrio entre los seres humanos y con la naturaleza. Asimismo, propone un modelo de sociedad que lleva a los seres humanos, tanto individual como socialmente, a la salud y no a la enfermedad.

Dicha sociedad también logrará la confianza en el otro. Asimismo, será una sociedad donde se nazca con la posibilidad de desarrollo personal de manera integral lo que permitirá salir de la alineación.

Por último da una propuesta de religión universal para la que lo importante será el ser humano libre e independiente, la cual llenará el vacío existencial del ser humano alienado.

-
- 1 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 38.
  - 2 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 38.
  - 3 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 50.
  - 4 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 82.
  - 5 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 43.
  - 6 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 10.
  - 7 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 39.
  - 8 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 19.
  - 9 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 229.
  - 10 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 41.
  - 11 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 32.
  - 12 Dr. R.J. Werblowsky Zwi, et.al. (1965). *The Encyclopedia of the Jewish Religion*. E.U.A: Holt. Rinehart and Winston, Inc. Pp: 358.
  - ¹³ Karo Josef (1968). *Síntesis del Shulján Aruj*. Argentina: S.Sigal. Pp: 183-184.
  - 14 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 254.
(Traducción del autor).
  - ¹⁵ Karo Josef (1968). *Síntesis del Shulján Aruj*. Argentina: S.Sigal. Pp: 183-184.
  - 16 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 39.
  - 17 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 40.
  - 18 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 41.
  - 19 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 39.
  - 20 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 19.
  - 21 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 166.
  - 22 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 60.
  - 23 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 143
(Traducción del autor).
  - 24 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 61.
  - 25 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 61.
  - 26 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 61.
  - 27 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 147.
  - 28 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 173.
  - 29 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 173-174.
  - 30 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 175.
  - 31 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 175.
  - 32 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 81.
  - 33 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 35.
  - 34 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 33.
(Traducción del autor).
  - 35 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 112.
  - 36 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 29.
  - 37 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 40.
  - 38 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 97.
  - 39 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 98.
  - 40 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 251.
  - 41 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 248.
  - 42 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 249.
  - 43 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 250.
  - 44 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 54.
  - 45 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 171-172.
  - 46 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 46.
  - 47 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 102.
  - 48 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 103.
  - 49 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 103.
  - 50 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 103.
  - 51 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 103.
  - 52 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 104.
  - 53 Fromm Erich (1957). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. Pp: 174.
  - 54 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 103.

-
- 55 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 104.
- 56 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 106.
- 57 Fromm Erich (1957). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 48.
- 58 Fromm. Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 55.
- 59 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 121.
- 60 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 73.
- 61 Ver La importancia de la conciencia.
- 62 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 58.
- 63 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 202.
- 64 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 203.
- 65 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 204-205.
- 66 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 205.
- 67 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 205.
- 68 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 207.
- 69 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 231.
- 70 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 260.
- 71 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 232.
- 72 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 265.
- 73 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 265.
- 74 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 251.
- 75 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 252.
- 76 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 68.
- 77 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 102.
- 78 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 85.
- 79 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 97.
- 80 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 70.
- 81 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 74.
- 82 Fromm Erich (1976). *Del tener al ser. Caminos y extravíos de la conciencia*. Ed: Piados. Pp: 35.
- 83 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 77-78.
- 84 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 77.
- 85 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 77.
- 86 Fromm Erich (1978). *Anatomía de la destructividad humana*. México: SXXI. Pp: 205.
- 87 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 156.
- 88 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 51.
- 89 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 50.
- 90 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 169.
- 91 Fromm Erich (1978). *Anatomía de la destructividad humana*. Ed: SXXI. 8ª edición. Pp: 204.
- 92 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 157.
- 93 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 159.
- 94 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 154.
- 95 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 156.
- 96 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 161-162.
- 97 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 146.
- 98 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 53.
- 99 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 53.
- 100 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 230.
- 101 Fromm Erich (1978). *Anatomía de la destructividad humana*. Ed: SXXI. 8ª edición. Pp: 204.
- 102 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 164.
- 103 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 117.
- 104 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:27.
- 105 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 151.
- 106 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 79.
- 107 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 80.
- 108 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 259.

-
- 109 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 259.
- 110 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 24-25.
- 111 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 25.
- 112 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 25.
- 113 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 26.
- 114 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 30.
- 115 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 31.
- 116 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 31.
- 117 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 55
- 118 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 285.
- 119 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 283-284.
- 120 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 227-228.
- 121 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 260.
- 122 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 261.
- 123 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 261.
- 124 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 261.
- 125 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 261.
- 126 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 228.
- 127 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 234.
- 128 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 262.
- 129 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 233.
- 130 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 283.
- 131 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 272.
- 132 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 283.
- 133 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. México:FCE. Pp: 19.
- 134 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 252.
- 135 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 253.
- 136 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 253.
- 137 Fromm. Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 106.
- 138 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 108.
- 139 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 106.
- 140 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 95.
- 141 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 105.
- 142 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 287.
- 143 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Argentina: PAIDOS. Pp: 49..
- 144 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Argentina: PAIDOS. Pp: 49

3. Aportaciones del judaísmo que retoma Fromm para su crítica y su propuesta

Introducción

Observo que Fromm retoma elementos del judaísmo para su crítica a la sociedad moderna y para su propuesta alternativa de sociedad. Lo anterior lo capté al leer su libro *Y seréis como dioses*, en el que hace una interpretación radical de la Biblia a partir del humanismo radical (Ver en humanismo radical). En dicho libro retoma Fromm algunos de los relatos bíblicos más importantes en el judaísmo: Adán y Eva, El arca de Noé, Abraham el primer hebreo, la salida de los hebreos de Egipto, y los profetas. Además retoma festividades judías como el Shabat, Pesaj, y Sucot.

En la primera parte, Aportaciones del Antiguo Testamento a la Ética Universal, planteo que, para Fromm, la aportación de la Biblia a la Ética Universal es el universalismo de la raza humana. Dicho universalismo consiste en la creencia en un solo Dios, lo cual implica el estar en contra de la idolatría, en la libertad de cada individuo, y en la unificación de los seres humanos. Para esto retoma el relato de Adán y Eva, los cuales simbolizan los antepasados de todas las razas humanas. Además, cometen el primer acto de desobediencia, lo cual representa el comienzo de la libertad humana, marcando así el comienzo de la historia humana. Pero dicha desobediencia, la cual simboliza el rompimiento con el vínculo de dependencia con la madre, debe darse en la vida de cada individuo, en la sociedad, y en el proceso histórico para comenzar con su proceso del logro de la libertad. Es por esto que quedan fuera del paraíso. Salidos del paraíso, ya no pueden ni deben volver (Ver en la parte de Alineación individual por qué no es psicológicamente sano, en la parte de Alineación social por qué no es socialmente sano, y en la de Alineación histórica por qué no es sano regresar a la comodidad del vínculo con la madre).

Continúa Fromm con el relato del arca de Noé en el cual Dios hace un primer pacto, o sea el primer acuerdo con el ser humano, representado por Noé como el único hombre bueno de su tiempo al cual Dios le promete que no destruirá la vida con aguas de diluvio. Dicho pacto representa el derecho del ser humano y de todas las criaturas a vivir

simbolizado por el arco iris. La idea del pacto es uno de los pasos más importantes en el desarrollo religioso del judaísmo porque es el primer paso hacia la libertad completa del ser humano, incluso libertad de Dios. Dicho pacto fue hecho con toda la humanidad.

El segundo pacto es entre Dios y Abraham. Dios le ordena a Abraham irse de casa de sus padres a la tierra que Dios le indicará. Esto simboliza que todo individuo debe irse de casa de sus padres, pero también que debe romper con los vínculos con la tierra, o sea con los nacionalismos y los patriotismos, con los vínculos de los individuos con el clan (Un clan es un vínculo o parentesco, relacionados por lazos de sangre o matrimoniales, que existe dentro de grupos tribales, los cuales tienen las mismas canciones, regalías, y derechos para cazar, pescar, cosechar y atrapar en ciertos territorios. Es una familia extendida por la unión de más de una familia, o por los distintos niveles dentro de una misma familia. Dicho vínculo se crea por la necesidad del ser humano de pertenencia)¹. Así, Dios hace un acuerdo con Abraham en el que bendice a todas las familias de la tierra, por que el Dios de Abraham simboliza un Dios sujeto a normas de amor y justicia, y Abraham simboliza al ser humano libre que tiene derecho a exigir a Dios el cumplir con dichas normas. Esto lo ejemplifica en el relato de Sodoma y Gomorra en el cual Dios quiere destruir todas las personas que vivían en esas ciudades, y Abraham al ser un hombre libre, exige el cumplimiento de las normas de amor y justicia, por lo que comienza a negociar con Dios.

El tercer pacto es entre Dios y Moisés. Dios se le revela como Dios de la Historia, de la Libertad, como Dios sin nombre, el cual escucha el dolor de los hebreos esclavos en Egipto, por lo que hace un pacto con Moisés para sacarlos de la esclavitud, y así se vuelvan seres humanos libres. La salida de los hebreos de Egipto es la primera rebelión social e histórica en contra de la explotación del ser humano por el ser humano. Es por esto que dicho éxodo es tan importante en el judaísmo, y el por qué en los distintos textos utilizados en el ritual judío, constantemente se recuerda no olvidar que extranjeros fuimos en Egipto, lo cual lleva a la importancia de amar al prójimo, al extranjero e incluso al enemigo como si fuera su amigo.

Después hablo de la fiesta de Sucot en la cual se recuerda la fragilidad de la vida y la trascendencia de la existencia humana, por lo que lo importante es que el ser humano se

regocije por su prosperidad y por los frutos que su trabajo le ha dado. Además se recuerda que hay distintos tipos de personas que conforman una nación y que todas son importantes para forjarla porque finalmente los correctos serán los que influenciarán a los demás.

En la parte que sigue explico cómo el concepto de Dios fue evolucionando en la Biblia: de ser un Dios autoritario en un principio va evolucionando hasta terminar siendo el Dios de la liberación, y cómo dicha evolución tuvo que ver con cómo el ser humano debe ir evolucionando de la dependencia hacia la independencia individual, social e histórica.

Continúo con una pequeña explicación de la importancia de la relación espiritual con el maestro para lograr el rompimiento del vínculo con los padres.

Posteriormente hago un análisis sobre el papel de los profetas los cuales son de gran importancia ya que fueron los pensadores éticos de su tiempo, pero dicho pensamiento trasciende su época ya que sustenta y fortalece la voz de la conciencia humana al reconocer lo que es bueno o malo para el ser humano, independientemente de si es benéfico o nocivo para la sociedad. El fin de su pensamiento es que las acciones de cada individuo como ser individual y como ser social deben tener como propósito el amor y la justicia hacia el otro.

A partir de lo anterior, sigo hablando de los tiempos mesiánicos que es cuando, después de que el ser humano como individuo, en la sociedad y en la historia ha pasado por la alineación y ha logrado superarla, regresa a sí mismo y logra re-nacer plenamente encontrando su lugar en el mundo, haciéndose plenamente humano alcanzando una nueva armonía, una nueva unidad, el equilibrio con la naturaleza y con otros seres humanos. Dicha nueva forma de arraigo es lo que Fromm llama la Fraternidad Universal basada en la solidaridad humana, la justicia y la verdad, lo cual llevará al logro de la paz. El ser humano de los tiempos mesiánicos:

- Será mentalmente sano porque se convierte en una persona productiva.
- Capta la realidad a través de su razón.
- Se experimenta a sí mismo como entidad única e individual y también uno con los otros seres humanos.

- No acepta la autoridad irracional.
- Acepta la autoridad racional de la conciencia y de la razón.
- Mientras vive está en un continuo renacer, por lo que considera que la vida es la oportunidad más preciada que tiene para llevarlo a cabo.

Es por todo lo anterior que por último trato la importancia del Shabat. El Shabat es el día de descanso en el que no se trabaja, entendiendo por descanso el estado de paz entre el ser humano y la naturaleza, y entre los seres humanos, y entendiendo por trabajo toda intervención del ser humano, constructiva o destructivamente, en el mundo físico. Es por esto que durante el Shabat el ser humano debe abstenerse de tocar la naturaleza y no cambiarla ni construyendo ni destruyendo nada. Esto significa que no debe violarse ni el equilibrio natural, ni el equilibrio social, lo cual lleva a todas las prohibiciones de lo que no debe hacerse durante el Shabat (Sobre cómo debe llevarse a cabo el Shabat y sus prohibiciones ver *Síntesis del Shulján Aruj* de Iosef Karo el primer capítulo de la segunda parte). La importancia de esta festividad se debe a que es el único día de la semana en que los individuos no tienen que luchar por la sobre vivencia para mantener su vida biológica, es el día en que se vuelven seres humanos plenos cuya meta es ser Humanos disfrutando de los placeres de la vida: el comer, el beber, el hacer el amor, el platicar con la pareja, con los hijos, con la familia, con los amigos, porque no hay que preocuparse por el tiempo. Es el día en el que hasta el más pobre e infortunado de los judíos se convierte en el ser humano más digno y lleno de amor, en el que el mendigo se transforma en rey, en el que se libera de las cadenas del tiempo aunque sea sólo un día a la semana. Es una probadita de cielo, de paz. Es la anticipación de la era mesiánica lo cual no se logra por medio de un ritual mágico, sino por medio de una forma práctica que coloca al ser humano en una situación real de paz, armonía y plenitud.

Es por lo anterior que Fromm sugiere que gentes de otras religiones o ajenas a alguna religión adopten el descanso sabático, no tan detalladamente, no porque no sea importante, sino porque puede ser muy engorroso, y lo conviertan en un día para la contemplación, la lectura, para escribir, para conversar con sentido, para el descanso y para la alegría.

3.1 Aportaciones de la Biblia a la Ética Universal según Fromm

Fromm hace una interpretación del Antiguo Testamento ya que considera que “...es el documento que narra la evolución de una nación, pequeña y primitiva, cuyos dirigentes espirituales insistían en la existencia de un Dios y en la no existencia de los ídolos, hasta llegar a una religión que implica la fe en un Dios sin nombre, en la unificación final de todos los hombres, en la libertad completa de cada individuo.”². Es la expresión de un profundo universalismo de la raza humana.

Comienza con el relato de un hombre y una mujer, Adán y Eva, que son los antepasados de los grandes grupos que conforman la raza humana. Sus descendientes son Sem, Cam y Jafet, formando cada uno un grupo distinto.

Dicho relato expone el primer acto de rebelión por parte del ser humano, el primer desafío al poder supremo de Dios al comer del árbol del bien y el mal. Así, el ser humano se vuelve potencialmente como Dios. Dios quiere proteger dicha supremacía por medio de un acto de fuerza: sacando a Adán y Eva del Paraíso para evitar que den el segundo paso para convertirse en dioses: comer del árbol de la vida. El hombre cede ante la fuerza de Dios mas no se arrepiente, ya que expulsado del Paraíso comienza su vida independiente. Es por esto que “...su primer acto de desobediencia es el comienzo de la historia humana, porque es el comienzo de la libertad humana.”³. Dios crea un ser que es su contrincante en potencia, ya que lleva la divinidad en potencia, dentro de sí “...cuanto más se desarrolla el hombre, más libre se hace de la supremacía de Dios y más puede asemejarse a Dios...”⁴.

Después Dios sigue apareciendo como creador o destructor del hombre como sea su deseo. Cuando el hombre es malo, Dios destruye la vida en la tierra. Hasta que se da el primer cambio en el concepto de Dios. Este se arrepiente y decide salvar a Noé, a su familia y a todas las especies animales. En este momento Dios hace un pacto con Noé y sus descendientes simbolizado por el arco iris, que consiste en que no destruirá la vida con aguas de diluvio. Así queda estipulado el derecho a vivir que tiene el ser humano y todas las criaturas vivientes, y Dios estará obligado a respetar dicho derecho “...*La idea del pacto constituye, de hecho, uno de los pasos más decisivos en el desarrollo religioso del*

judaísmo, un paso que prepara el camino al concepto de la libertad completa del hombre, libertad respecto del mismo Dios.”⁵. Dicho pacto es no sólo con el pueblo hebreo, sino con toda la humanidad.

Posteriormente, Dios hace un segundo pacto con los hebreos. Le indica a Abraham “...Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.”⁶. La bendición no es sólo para los hebreos, sino para toda la humanidad.

Fromm explica que con Abraham se introduce el concepto de un Dios que tiene que ser justo. Así, en el momento en que Dios le dice a Abraham que va a destruir a Sodoma y Gomorra por la maldad que existe, Abraham empieza a negociar con Dios con respecto a la cantidad de hombres justos que tienen que haber ahí para que dichas ciudades no sean destruidas, porque Abraham le dice que no es válido que paguen justos por pecadores. De la primera oferta que son cincuenta hombres, Abraham logra que bajen diez hombres justos. Así es como Abraham le exige a Dios que cumpla con el principio de justicia “...Precisamente porque Dios está sujeto a las normas de la justicia y del amor, el hombre no es ya su esclavo....Abraham.....es un hombre libre que tiene derecho a exigir, y Dios no tiene derecho a rehusar...”⁷.

En un tercer momento Dios se le revela a Moisés ya no como Dios de la naturaleza, sino como Dios de la historia, como un Dios sin nombre, y es aquí donde comienza la diferencia entre Dios y un ídolo. Moisés le dice a Dios que los hebreos como pueblo pagano no comprenderán el lenguaje de la libertad, o la idea de un Dios sin nombre que se revela como Dios de la historia. Moisés tiene razón ya que la esencia de un ídolo es que es una cosa que se puede nombrar, y los hebreos en Egipto eran un pueblo idólatra. Dios lo reconoce, por lo que le manifiesta a Moisés que le diga al pueblo que “...YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo Soy me envió a vosotros....”⁸. En hebreo “...las acciones se experimentan como concluidas o no concluidas. Con palabras que

denotan acciones que se cumplen en el mundo físico, el perfecto necesariamente implica el pasado. Si yo he concluido la escritura de una carta, mi carta está terminada, está en el pasado. Pero cuando se trata de actividades de naturaleza no física, como el conocer....Si yo he concluido mi conocimiento, éste no está necesariamente en el pasado, sino que el perfecto de conocer puede significar en hebreo....”yo conozco perfectamente”, “yo comprendo plenamente”. Lo mismo vale para verbos como “amar” y otros semejantes....”⁹. El nombre de Dios, que en el Antiguo Testamento está como Eheyeh, es el imperfecto del verbo ser “....Dice que Dios *es*, pero su ser no está completo como el de una cosa, sino que es un proceso viviente, un devenir; solamente las cosas, es decir, lo que ha alcanzado su forma final, puede tener un nombre...”¹⁰. Es por esto que está prohibido en la Biblia representar a Dios en cualquier forma y usar el nombre de Dios en vano para no transformar a Dios en un ídolo. La relación con Dios “....significa que se puede hablar *a* Dios en la oración, en el acto de relacionarse *con* Dios, pero no se debe hablar *acerca de* Dios, para que Dios no se transforme en un ídolo....”¹¹.

La Biblia también enseña la importancia de amar tanto al prójimo como al extranjero, o sea al no hebreo recordando el hecho de que fueron extranjeros en Egipto¹². También prescribe amar al enemigo como si fuera un hermano¹³.

Fromm afirma que el punto más alto del universalismo se alcanza en la literatura profética. Según Fromm, la labor del pensador ético hoy en día es similar a la que tenían los profetas “...La tarea del pensador ético es sustentar y fortalecer la voz de la conciencia humana; reconocer aquello que es bueno o malo para el hombre, prescindiendo de si es benéfico o nocivo para la sociedad en un periodo especial de su evolución....”¹⁴.

En el judaísmo que va desde la Biblia hasta Maimónides lo importante no era especular sobre la esencia de Dios, sino ser como Dios, o sea imitar las acciones de Dios “Practicando los mandamientos de Dios, su “ley”....lo que se llama ley de Dios consta de muchas partes. Una parte, que constituye el centro de la enseñanza profética, está formada por las reglas de acción que expresan y producen el amor y la justicia. Liberar a los que están en prisión, alimentar a los hambrientos, ayudar a los inválidos, son las normas de

acción recta que se repiten continuamente cuando predicán los profetas. La Biblia y la tradición rabínica han complementado estas normas generales mediante centenares de leyes específicas, desde la prohibición bíblica de cobrar interés por un préstamo hasta el precepto rabínico de visitar a los enfermos, pero no a los enemigos enfermos, ya que podrían sentirse incómodos.”¹⁵.

Para Fromm, en la Biblia, tanto la naturaleza de la evolución del hombre, como la evolución de la historia “Su esencia consiste en la emergencia del hombre desde los lazos incestuosos con la sangre y la tierra hasta llegar a la independencia y la libertad. El hombre, el prisionero de la naturaleza, se libera haciéndose plenamente humano. Según la opinión de la Biblia y del judaísmo posterior, la libertad y la independencia son los objetivos del desarrollo humano, y el objetivo de la acción humana es el proceso de autoliberación respecto de las ataduras que ligan al hombre con el pasado, con la naturaleza, con el clan, con los ídolos.”¹⁶.

Tanto en afirmaciones del Talmud (El Talmud es una compilación del estudio y discusión sobre la Biblia o sea el Antiguo Testamento, sobre la Halajá que es la ley judía en relación a las leyes religiosas, éticas, civiles y criminales, y del Midrash que son las interpretaciones de la Biblia. Las tradiciones de la Halajá y el Midrash cristalizaron durante el Período del Segundo Templo. Dicha compilación son discusiones llevadas a cabo a lo largo de un período de ocho siglos (2A.E.C (antes de la era cristiana)-6 E.C.(era cristiana)) por los estudiosos de las academias de Palestina y Babilonia. Cuando se habla del Talmud hoy en día se refiere a la unidad de la Mishná (la explicación viene en la nota siguiente) y la Guemará que significa en arameo terminación, y que son los comentarios sobre y las discusiones acerca de la Mishná. Talmud en hebreo significa enseñanza)¹⁷ como en pasajes de la Mishná (La Mishná es la sistematización de dichas compilaciones. Fue hecha en períodos posteriores hasta que en el 220 E.C. queda la compilación autorizada hecha por Rabí Yehuda Ha-Nasi. Mishná significa enseñanza)¹⁸ hay referencias a la universalidad del ser humano. Fromm da cómo ejemplo las siguientes aseveraciones:

- a) Que el cuerpo de Adán, el representante del primer hombre “...fue formado del polvo procedente de todas las partes de la tierra, es decir, que Adán representa a toda la humanidad.”¹⁹.
- b) La importancia de cada persona en tanto individuo es tal, que cuando se juzga a alguien con la pena capital hay que intimidar a los testigos que están en contra del

acusado. Dicha intimidación consiste en decirles que quien destruye a una persona, la escritura lo culpa como si hubiera destruido a un mundo entero, y quien salva a un alma es como si hubiera salvado a un mundo completo²⁰.

- c) Cuando los egipcios se estaban ahogando en el mar Rojo, al estar persiguiendo a los hebreos que huían de Egipto, los ángeles que estaban ayudando quisieron entonar un canto de alabanza a D's, quien los regañó diciéndoles que cómo se atrevían a hacerle alabanzas cuando sus criaturas estaban muriendo²¹.

En la Biblia se expresa la importancia de la aproximación a Dios, porque el ser humano puede imitarlo, puede parecerse a Dios. Dios es santo, por lo que el ser humano también puede serlo "...Lo que el hombre ha de hacer es adquirir y practicar las principales cualidades que caracterizan a Dios: justicia y amor....El hombre no es Dios, pero si adquiere las cualidades de Dios, no está por debajo de Dios, sino que anda *con Él*."²². Es así que las cualidades de Dios se transforman en las normas de la acción humana, y así la manera de nombrar a Dios en hebreo no son nombres, sino cualidades.

3.2 La libertad en el judaísmo

3.2.1 El mito del paraíso: ruptura con los vínculos incestuosos.

En la Biblia, la libertad es lo que marca el comienzo de la historia del ser humano y su alienación, cuando comienza a volverse un individuo. Esto sucede con Adán y Eva en su acto de desobediencia, en su acto de libertad para decir no, de obrar en contra de la autoridad "...La *desobediencia* de Adán y Eva...es la condición para el conocimiento de sí mismo por parte del hombre, por su capacidad de elegir....ese primer acto de desobediencia es el primer paso del hombre hacia la libertad..."²³. Es cuando tiene romper con su vínculo con la naturaleza, porque los dos ángeles le prohibirán la entrada de regreso al paraíso. Es cuando sabe juzgar entre el bien y el mal, ha tomado conciencia de sí mismo y de sus semejantes, comienza a usar su razón. En este momento se le manda al ser humano que

rompa con sus vínculos con sus padres y que se vuelva independiente para que se pueda unir a una mujer. Es el comienzo del rompimiento de los vínculos incestuosos.

El primer acto de libertad tiene consecuencias: se rompe la armonía entre el hombre y la naturaleza, Dios proclama la lucha entre el hombre y la mujer, y el ser humano comienza a asemejarse a Dios “...Se convierte en lo que potencialmente es, y obtiene lo que la serpiente – símbolo de la sabiduría y de la rebelión – había prometido, y lo que el Dios patriarcal y celoso de Adán no quería: que el hombre se hiciera semejante al mismo Dios.”²⁴. Dichas consecuencias traen consigo sufrimiento.

El siguiente rompimiento con las vinculaciones incestuosas es cuando Dios le dice a Abraham que se vaya de casa de sus padres para romper con las fijaciones incestuosas. Así, desde el punto de vista de la filosofía bíblica la historia es “...el proceso en el cual el hombre desarrolla sus poderes de razón y de amor, el proceso en el cual se hace plenamente humano, el proceso en el cual regresa a sí mismo...”²⁵.

3.2.2 Pesaj (Pesaj en hebreo significa Pascua.).

La pascua es la fiesta que celebran los judíos en conmemoración del día en que los hebreos salieron de Egipto y se liberaron del cautiverio de los egipcios)²⁶: Primera revuelta por la libertad en la historia de occidente (salida de Egipto)

La liberación de los hebreos de Egipto es un acontecimiento central en la tradición judía, y es por esto que el tema de la libertad tiene un papel central en el sistema de valores de la Biblia. La liberación de Egipto marca la importancia de la liberación social, en la que el esclavo debe liberarse del amo, es por esto que durante la Pascua “...todos debemos sentirla como si hubiéramos sido liberados de allí...”²⁷.

Hay dos versiones de los 10 mandamientos, uno en Éxodo y otro en Deuteronomio. La diferencia básica está en la ley de la observancia del shabat: en Éxodo se refiere al descanso de Dios al terminar su obra; en Deuteronomio se refiere a la liberación de los hebreos de la esclavitud de Egipto.

La historia de la salida de los hebreos de Egipto comienza con Moisés. Moisés es un individuo que fue criado en la corte egipcia como príncipe, el cual se da cuenta de que descende de hebreos, y al ver el maltrato de un egipcio a uno de los hebreos, se enfurece y lo mata. Huye al desierto. Ahí tiene un hijo llamado Gersón que significa “un extranjero aquí” o “forastero soy en tierra ajena”. Esto y la necesidad de huir de su tierra natal deberán ser aceptados por Moisés para estar preparado para la revelación de Dios y para su misión de volverse el libertador. Es aquí donde empieza la revolución hebrea.

En el desierto, Dios se le revela como Dios de la historia en una zarza que arde en lumbre mas no se consume, que al igual que la existencia espiritual “...su energía no disminuye mientras se usa...”²⁸. Dios le dice que ha escuchado el sufrimiento de los hebreos, por los que siente misericordia. Así, que lo manda como líder para que los saque de Egipto.

Moisés le pregunta a Dios cómo va a lograr que el pueblo quiera liberarse si es algo para lo que no está preparado ya que son idólatras y no creerán que lo manda un Dios que no es un ídolo, que no tiene nombre porque es el Dios de la historia, de la acción. Dios le dice que le diga al pueblo que él es Eheyeh “...Eheyeh es la primera persona del tiempo imperfecto del verbo hebreo “ser”...”²⁹. Así Moisés regresa como dirigente revolucionario. Va ante el faraón a pedirle que deje ir al pueblo, mas el corazón del faraón se endurece y no lo permite “...Todo acto malo tiende a endurecer el corazón del hombre, es decir, a matarlo. Todo acto bueno tiende a ablandarlo, a hacerlo más vivo. Cuanto más se endurece el corazón del hombre, tanto menor libertad tiene para cambiar; tanto más queda determinado por las acciones previas. Pero se llega a un punto del cual no es posible volver; cuando el corazón del hombre se ha endurecido y está muerto hasta tal punto que pierde la posibilidad de libertad, cuando se ve forzado a seguir adelante hasta el fin inevitable que es ...su propia destrucción física o espiritual.”³⁰. Así, conforme van sucediendo las plagas, el corazón del faraón se endurece cada vez más. Con la muerte de su hijo es que el faraón les permite salir. No es con el uso de la razón que el faraón queda convencido, sino con el uso de la fuerza. El problema del lenguaje de la fuerza es que “...este lenguaje no lleva muy

lejos. No es una lección; únicamente hace que el oprimido desee y que el opresor se rinda, cuando la fuerza tiene éxito.”³¹.

Antes de comenzar la salida de Egipto, Dios manda que haya una comida común “...Es como si el que quiere ser libre tuviera que prepararse y comer sobre la marcha...”³². Entonces se ordena que la conmemoración de la Pascua se observe en el futuro como si cada uno de los observantes hubiera salido de Egipto.

El matzot es el pan que no alcanzó a leudar y es símbolo de peregrinación, la suká es una casa temporaria que también significa peregrinación tanto en Israel como en la diáspora, por lo que ambos “...simbolizan el corte del cordón umbilical que liga a la tierra...”³³.

Al salir de Egipto, Moisés los lleva al desierto, en donde tienen una situación incierta como la vida misma: sufren de hambre y sed y llevan una existencia no regulada ni establecida. Estando los hebreos en el desierto no sólo temían al hambre y sed “...También temían a la libertad. Temían porque no tenían la existencia bien regulada y establecida que habían vivido en Egipto – aun cuando esta fuera la vida de los esclavos – porque no tenían ni un capataz, ni un rey, ni ídolos ante los cuales pudieran inclinarse. Temían porque eran un pueblo que tenía como caudillo solamente a un profeta, tiendas provisorias como moradas, y ninguna tarea que cumplir a no ser la de caminar adelante hacia a un término desconocido.”³⁴. Esa era la inseguridad de la libertad contra la seguridad de la esclavitud y la idolatría en Egipto “...Así como no hay cosas en el desierto, tampoco hay propiedad. En un clima de libertad todas las cosas están al servicio de la vida, pero la vida no está al servicio de la propiedad.”³⁵. Dios comprende que a pesar de la emancipación, siguen siendo esclavos en el corazón. Les da el maná (Alimento provisto de manera milagrosa a los hebreos durante su estancia en el desierto. Está descrita como una capa fina de una sustancia como de grano como escarcha después de una helada, o como semilla de cilantro y que servía para elaboraciones variadas)³⁶ todas las mañanas pero con dos restricciones:

- a) No deben recoger más de lo que pueden comer en un día . Lo que recogían de más aparecía el día siguiente lleno de gusanos. Lo que esto significa es que “...el

alimento es para comer y no para salvarse; la vida es para vivirla y no para atesorarla. Así como no hay casas en el desierto, tampoco hay propiedad. En un clima de libertad todas las cosas están al servicio de la vida, pero la vida no está al servicio de la propiedad.”³⁷.

b) Se instituye por primera vez el Shabat, el descanso sagrado: todos los días recogerán lo suficiente para un día, y el sexto día recogerán el doble lo cual les servirá para el séptimo día (Ver el capítulo La importancia del Shabat). Es por esto que hoy en día en la cena y la comida del Sábado se ponen y se bendicen dos panes.

Después de la peregrinación de 40 días y 40 noches en el desierto sucede la entrega de los Diez Mandamientos, las reglas éticas para una convivencia entre seres humanos en libertad sin necesidad de dirigentes espirituales, ni de sacerdotes o autoridades. Cuando Moisés sube al Monte Sinaí por las Tablas de la Ley, los hebreos solicitan a Aarón, el sacerdote, que les haga un Dios, porque al no estar Moisés tienen la necesidad de seguridad que un ídolo visible les otorga. Aarón les pide su oro tratando que se nieguen y no tuviera que hacerlo, pero ellos se lo dan a cambio de certidumbre, y construye un becerro de oro el cual es adorado por los hebreos “...Aarón...con el corazón dolorido, traiciona su fe y su lealtad a Moisés. Como muchos sacerdotes y políticos han hecho después de él, esperó “salvar” la idea destruyéndola. También, quizás, para preservar la unidad del pueblo, sacrifica la verdad que es lo único que da sentido a la unidad...”³⁸.

Moisés se enoja y manda matar a los adoradores, pero impide que Dios mate a todo el pueblo. Dios hace un pacto con Moisés para sacar a las tribus idólatras que viven en la tierra donde vivirán los hebreos. Tendrán prohibido hacer pactos con dichos pueblos y deberán destruir todos sus ídolos e idolatría (Ver el capítulo de idolatría).

Finalmente, en el último momento de la revolución, Dios no permite a Moisés llegar a la tierra prometida ya que a pesar de su importante labor, forma parte de la generación de los esclavos “...La revolución puede tener éxito sólo a través de sucesivas etapas en el tiempo. El sufrimiento provoca la rebelión; la rebelión provoca la emancipación *de* la

esclavitud; la emancipación *de* puede conducir eventualmente a la emancipación *para* una nueva vida sin idolatría. Pero dado que no hay un cambio milagroso en los corazones, cada generación solamente puede dar un paso....Sólo aquellos que no han nacido en la esclavitud pueden arribar a la tierra prometida.”³⁹. Moisés es el guía hacia la libertad, mas no en la libertad. Josué lleva a los hebreos a la tierra prometida, y hacen una guerra sangrienta para liberarse de los pueblos idólatras. Esta manera cruel e inhumana “para preservar su fe” no fue nada sano, y volvieron a caer en la idolatría, en un nacionalismo despiadado. Esto debido a que el ser humano en el proceso de liberación “...corre el peligro de volver a caer en las antiguas pautas de la esclavitud.”⁴⁰. Para Fromm el resto del Antiguo Testamento es la narración del fracaso del intento del ser humano de lograr la libertad “El resto del Antiguo Testamento es la narración del fracaso de esta tarea. Después de haber usado sin piedad de la fuerza para liberarse de la contaminación con la idolatría, los hebreos abrazaron de todo corazón la idolatría disfrazándola solamente con el mantenimiento de los antiguos nombres sagrados. Quizás no hubieran podido obrar de otro modo debido al efecto del fanatismo inhumano que emplearon en la conquista de Canaán....”⁴¹.

La salida de los hebreos de Egipto es de tal importancia que algunas reglas éticas en el judaísmo se explican por dicha salida. El amor al extranjero que se prescribe en la Biblia se explica diciendo “...“Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto”...”⁴². También se exigió que los esclavos fueran emancipados después del séptimo año de servidumbre. Si los esclavos no aceptaban dicha emancipación, deberían ser señalados perforándoles la oreja “...”La oreja ha oído en el Monte Sinaí: ‘porque para mí los hijos de Israel son siervos’ y sin embargo este hombre fue y adquirió otro amo, y consiguientemente permitió que su oreja fuera perforada porque no observó lo que su oreja había escuchado.”...”⁴³.

3.2.3 Sucot: La fiesta del regocijo

Sucot es una fiesta de alegría y regocijo en la que se conmemoran los 40 años de peregrinación de los hebreos en el desierto después de la salida de Egipto, ya que durante este tiempo los hebreos no vivieron en casas permanentes sino en tiendas temporales.

El ser humano vive en la fantasía de que la vida es segura y duradera. La Biblia, a través de la sucá (Sucá: En hebreo significa tabernáculo. Una tabernáculo es "...Tienda, pabellón, habitación entre los antiguos judíos...")⁴⁴, le recuerda la fragilidad de la vida y la trascendencia de la existencia humana. Así, en la fiesta de sucot el judío se regocija por su prosperidad y por los frutos que su trabajo le ha dado. Pero se le enseña que para lograr dicho regocijo es necesaria la mezcla entre lo material y lo espiritual, por lo que debe incluir al hijo y a la hija, al trabajador y a la trabajadora, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Es un lugar donde debe tenerse invitados y tratárseles bien, donde debe practicarse la hospitalidad.

Se construye una residencia temporal llamada sucá en la cual se debe comer y dormir durante siete días. Dicha sucá es un recordatorio de la salida de Egipto que es un evento en el cual Dios se declara no sólo como Creador sino como Señor de la Historia quien a través de ésta mostrará que dicha historia no es sólo un grupo de sucesos, sino un proceso que terminará en el logro de la justicia "...A Sucot se le da un lugar en la historia de la redención y la sucá es un símbolo de protección para todos los tiempos."⁴⁵. Es un lugar que debe habitarse con paz y tranquilidad.

En la fiesta de Sucot existe la costumbre de juntar cuatro plantas: una hoja de palma, ramas de mirto, ramas de sauce, y una cidra (Cidra: "El fruto del cidro, semejante al limón y comúnmente mayor, oblongo y algunas veces esférico: la corteza es gorda, carnosa y sembrada de vejiguillas muy espesas, llenas de aceite volátil, de olor muy agradable, y el centro pequeño y agrio...")⁴⁶ y moverlas juntas para regocijarse ante Dios. Las tribus primitivas adoraban la naturaleza porque les otorgaban sustento y prosperidad. El regocijarse ante Dios con las plantas era el reconocimiento que se otorgaba a Dios como creador de la naturaleza y rompía con la idolatría hacia la naturaleza. Los movimientos con dichas plantas se hacen hacia todos los puntos cardinales. Cada planta simboliza un tipo de ser humano distinto: la cidra tiene olor y sabor como los seres humanos que estudian y llevan a cabo buenas acciones, la palma tiene buen sabor pero no tiene olor y representa a aquellos que han estudiado pero no practican lo que han aprendido, el mirto huele bien pero no sabe como aquellos que no estudian pero llevan a cabo buenas acciones, y el sauce que sin olor ni sabor representa los que no estudian ni llevan a cabo buenas acciones. Todos los tipos de personas son

importantes y necesarios para formar una nación, sobre todo porque los más correctos podrán influenciar a los demás.

Otro aspecto de Sucot es su universalismo ya que desde la antigüedad, en los tiempos de la Mishná (En el siglo 220 E.C. de la era cristiana), se sacrificaban y ofrendaban 70 bueyes por la felicidad y el bienestar de las 70 naciones del mundo conocidas por los judíos en ese tiempo.

3.2.4 La evolución del concepto de Dios en la Biblia

El concepto de Dios y del hombre en el Antiguo Testamento y en la tradición postbíblica comienza con un Dios autoritario y un hombre obediente, pero incluso en dicha figura autoritaria se percibe la importancia del desarrollo del ser humano hacia la libertad y la independencia. La obediencia obligada hacia Dios es para que el ser humano no adore ídolos, o sea, ni a otros hombres, ni animales, ni cosas.

Posteriormente, Dios pasa de ser un soberano autoritario, descrito antropomórficamente, a un monarca constitucional, sujeto a sus propios principios, que no sólo ya no es descrito antropomórficamente, sino que es un Dios sin nombre, el cual ni siquiera se puede describir a través de atributos. El ser humano pasa de ser el obediente a ser el individuo libre, que hace su propia historia, libre de la interferencia de Dios, guiado por el mensaje profético que puede aceptar o rechazar. El miedo y la sumisión hacia Dios van disminuyendo. Así, el ser humano se vuelve socio de Dios, volviéndose la relación entre el ser humano y Dios una relación de iguales (Según Fromm, en general en la literatura rabínica aquellas leyes que están en la Biblia que no tienen ninguna razón se deben cumplir porque fueron dictadas por Dios, pero hay algunas afirmaciones en el Talmud y en la literatura judía posterior a la Biblia “...que muestran una tendencia que habría de hacer al hombre completamente autónomo, aun hasta el punto de liberarse de Dios o, por lo menos, de tratar con Dios en términos de igualdad...”⁴⁷). Dios no ayuda ni capacita al hombre para liberarse “...El hombre es librado a sí mismo y hace su propia historia....el hombre es librado a sí mismo, y nadie puede hacer por él lo que él es incapaz de hacer por y para sí mismo...”⁴⁸. Esto lo demuestra la historia del Éxodo. A pesar de esto en el judaísmo no se desechó el concepto de Dios ya que necesitaba “...un principio

unificador y de un símbolo mediante el cual “cementar” su estructura y mantener unidos a sus adherentes....”⁴⁹. La servidumbre a Dios se volvió la base de la libertad del ser humano de otro ser humano en la tradición judía “...”Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre (Dios es el Dios de la liberación)...”⁵⁰.

Así Fromm dice que a pesar de los distintos conceptos que hay sobre Dios, incluyendo a los que no creen en Dios (humanistas), en todos hay un objetivo común que es la liberación y el despertar del hombre, y en contra de la idolatría.

3.2.5 La importancia de la relación espiritual con el maestro para la ruptura del vínculo con el padre.

En la tradición judía se desarrolló la importancia de la obediencia y el respeto hacia el padre. Posteriormente, la relación de sangre con el padre pasa a segundo término, volviéndose más importante la relación espiritual con el maestro, aunque no se revoca el principio de honrar a los padres. En la Biblia, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob son muy importantes, pero en términos de libertad la figura principal es Moisés Rabeinu, o sea, Moisés Nuestro Maestro. Hay en la Mishná (Ver en humanismo, en las notas de Aportaciones del judaísmo a la ética universal.) una ley muy interesante al respecto: “...”Si la propiedad personal perdida por un hombre y la propiedad perdida por su padre (necesitan atención), la personal tiene precedencia; si la de su padre y la de su maestro, tiene precedencia la del maestro, porque su padre lo trajo al mundo, mientras que su maestro, que lo instruyó en la sabiduría, lo lleva al mundo futuro; pero si su padre es un sabio, la de su padre tiene precedencia. Si su padre y su maestro fueran (cada uno) llevando una carga, tiene (primero) que redimir a su maestro a descargarla, y luego asistirá a su padre. Si su padre y su maestro están en cautiverio, él tiene (primero) que redimir a su maestro, y luego a su padre; pero si su padre es un sabio, tiene (primero) que redimir a su padre y luego a su maestro” (Baba Metzia, II, 11).”⁵¹.

3.2.6 Los profetas

Posteriormente en la Biblia Dios manda mensajeros que son los profetas, que representan la conciencia para que el ser humano escoja lo mejor. A pesar de esto, él tiene

libertad de decidir y de actuar. Dios no se involucra en las decisiones del ser humano mediante un acto de gracia o coerción, ni tampoco cambia su naturaleza ni su corazón, el ser humano es quien tiene que ir haciendo su propia historia e ir aceptando las consecuencias de sus elecciones. “La posición bíblica y postbíblica es que la voluntad del hombre es libre, y que Dios no lo hace ni bueno ni malo...”⁵². Dios incluso le revela al ser humano que la libertad es el fin de la vida humana, y también el camino para alcanzar dicho fin, más no lo obliga a tomar dicho camino.

La idea de que el hombre tiene la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, pero que puede perder dicha capacidad está expuesta en los escritos proféticos “...Los profetas consideran su principal tarea mostrar al pueblo las alternativas y sus consecuencias, y, además, ejercer toda su persuasión e influencia moral para ayudar al pueblo a hacer su elección. Sin embargo algunas veces “profetizan” desastres porque ven que el hombre ha perdido su capacidad de elegir. Comparten la creencia de que el hombre puede extraviarse hasta el punto de no poder regresar...”⁵³. Incluso el lenguaje profético es de alternativas, libertad y elección, nunca de determinismo sea para bien o para mal ya que el que toma la decisión finalmente es el ser humano.

Los profetas tienen tres funciones:

- a) “...le muestran al hombre una nueva meta espiritual...”⁵⁴. Son maestros religiosos que enseñan al pueblo a no practicar la idolatría. Es por esto que “...Dios se revela a Sí mismo no en los profetas en tanto que personas, sino en su enseñanza...”⁵⁵. Propusieron que la religión no pide sacrificios, sino virtud “...Ellos elevaron la moral a un lugar supremo...”⁵⁶.
- b) “...le muestran al hombre las alternativas entre las que debe elegir...”⁵⁷.
- c) “...protestan contra todos los actos y actitudes que hacen que el hombre se pierda a sí mismo y pierda también el camino de la salvación...”⁵⁸. Esto se debe a que alcanzaron un alto nivel de conciencia sobre el humanismo común de todos los seres humanos “Los profetas se dirigieron a los hebreos, pero su pensamiento

abarcó a las naciones conocidas, en lo individual, y a la humanidad, en general... Israel era el centro de su mundo, pero se interesaban por todo él, lo mismo que el Dios único se interesa...los profetas consideraban que estaban llamados a predicar a todas las naciones, lo mismo que a los judíos...las profecías acerca de las otras naciones, o las que se dirigen a ellas, revelan que los profetas interpretaban su misión de difundir el conocimiento de Dios y de Su ley en un sentido universal.”⁵⁹. En sus experiencias místicas sentían la justicia de Dios, por lo que era un misticismo ético. No predecían el futuro, sino que aplicaban las leyes que según ellos aplicaba un Dios justo para gobernar la vida y la historia humanas “...Todas sus palabras sobre el futuro surgen de sus enseñanzas acerca de Dios y de Su ley moral.”⁶⁰. O sea que afirmaban la autoridad racional. “...existía en los profetas una intensa conciencia de Dios, Su justicia y Su amor...Por otra parte, existía la vida que observaban entre los hombres: el lujo de los ricos y la miseria de los pobres, el engaño y la traición, la indiferencia religiosa y la práctica de la idolatría. El mundo y Dios estaban en conflicto, y éste encerraba la amenaza de destrucción...”⁶¹.

Criticaban la moral de su tiempo por lo inmoral que era “...Los profetas lanzan sus invectivas, sobre todo, contra la inadecuación de los códigos, contra la inmoralidad de la moral convencional, contra los malos usos comerciales y la pobre conducta ética que son aceptados como cosa normal...”⁶². Para ellos las leyes morales que debían seguirse son los atributos de Dios, por lo que “...la moralidad pertenece al orden universal y tiene sus bases sobre él. Los mandatos de la ley...Surgen de la naturaleza de Dios y expresan Su amor y Su justicia. Por ello, la ley está al servicio del bien de los hombres.”⁶³. La moral de su tiempo era también idolátrica, y la moral de Dios era la que podría impedir dicha idolatría “...Llegará el día ...cuando la lealtad a Dios los llene del espíritu de Sus mandamientos; ese día su naturaleza humana habrá alcanzado su plena madurez espiritual.”⁶⁴.

La ética de los profetas tiene como principios tres términos:

a) Chesed: A veces significa misericordia, a veces compasión y a veces bondad. Es una actitud que tiene Dios hacia los seres humanos, los seres humanos hacia Dios, y los seres

humanos entre sí. La actitud de Dios hacia los seres humanos y su trato hacia ellos corresponde a “gracia”; de los seres humanos hacia Dios debería ser una devoción amorosa y fiel “...amor fiel y devoto, devoción amorosa o lealtad apasionada a Dios...”⁶⁵; y de los seres humanos entre sí, lo que se conoce como caridad “...una conducta hacia los hombres que exprese amor o bondad...”⁶⁶. Es un amor dinámico que alegra y beneficia a otros, es el “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Levítico XIX, 18).

b) Mishpat: Se traduce como derecho “...significa...un fallo de un tribunal, un decreto de gobierno, una decisión legal o una ley....La ley de Dios expresa Su justicia y de este modo mishpat vino a significar una ley o juicio justos y, después, derecho...”⁶⁷. Los gobernantes y los jueces humanos deberán hacer juicios y leyes acorde a la justicia divina. Esto significa que la justicia se debe aplicar a los seres humanos en tanto a sus derechos y necesidades como personas.

c) Tzedakah: Se traduce como justicia. Era un atributo de Dios ordenado a los seres humanos. Justo originalmente “...era un término técnico legal, que se refería tanto al veredicto de un proceso como al litigante o demandante en cuyo favor se daba...establece, a la vez, la inocencia del acusado; lo “justifica”, lo limpia de culpa...”⁶⁸. El término más adecuado para lo que significa tzedakah sería el de excelencia moral “...En Dios es la perfección moral, en los hombres, virtud....Dentro de la limitada esfera humana, tzedakah es la esencia moral de la vida buena y la cualidad moral de la conducta recta...”⁶⁹.

Según los profetas para lograr justicia debe de haber derecho y amor. Era una ética que se ocupaba de las relaciones entre las personas en tanto que individuos y como sociedad, por lo que buscaban terminar con la explotación y el abuso del ser humano por el ser humano: de los poderosos contra los débiles, de los ricos contra los pobres, de los gobernantes contra los súbditos, de los jueces contra los demandantes pobres “...el derecho debe surgir del amor. Y este principio se aplica a todas las relaciones humanas...sólo se toma en consideración lo que atañe a las personas, sea como derecho u obligaciones, el amor y el derecho son uno solo. Lo único que los separa son las consideraciones de rango o propiedad, que rompen la armonía.”⁷⁰.

El fin último de los individuos y de la sociedad es la vida buena. Para lograrla se requiere de justicia, misericordia y derecho. También se necesita una conducta recta la cual “...Está hecha de actos justos y amorosos hacia los demás, pero también del comportamiento privado. Los profetas acusan a los ricos por su rapacidad y también por su vida de lujo e irresponsabilidad...La embriaguez y la frivolidad son males en sí mismas, y conducen a otros males...”⁷¹. Con esto se logrará romper con la idolatría “...Los otros dioses no existían; eran “vanidades” sin realidad alguna. El rendirles culto es algo peor que locura...”⁷². La religión que concebían era aquella en la había una relación amorosa entre los seres humanos. Otro factor para lograr la vida buena es la práctica de la virtud. Para esto cada individuo deberá lograr la superación espiritual “...los profetas conciben la moralidad como una posesión espiritual, una aprehensión interna de la virtud acompañada del impulso interno a seguirla...es la apropiación de la ley de Dios, pero esencialmente es la apropiación de la ley por parte del individuo, a fin de integrarla en su constitución espiritual. La ley de Dios no es concebida como un edicto, sino como una inspiración....”⁷³.

Justicia social para los profetas significa “...Consideración por los derechos humanos de todos los hombres, en especial, por los derechos y necesidades de los miembros más débiles de la sociedad...”⁷⁴, es por esto que condenaron la opresión de los pobres. Para lograr una justicia social, para los profetas es importante formar una comunidad. El amor y la justicia no puede llevarse a cabo si los individuos viven aislados, tienen que haber relaciones entre los individuos. La comunidad padece el vicio o participa de la virtud de cada uno de sus miembros. Así, la comunidad debe ser responsable de todos y cada uno de sus individuos. Y cada generación sólo tiene cierto poder para dar un paso dentro del proceso histórico. Así debe haber una responsabilidad y solidaridad común. Esto no deja del lado la responsabilidad individual de la vida de cada persona. “...la vida del individuo es afectada por dos causas: por la vida de la comunidad y por sus propios carácter y conducta. A la inversa, la vida de la comunidad es afectada por la vida de los individuos, quienes, en consecuencia, no pueden quedar exonerados de la responsabilidad ante el destino de aquélla...La responsabilidad y la dignidad de las personas no desaparece por la alta valoración que se hace de la vida orgánica de la sociedad. El marco intelectual de los

profetas les impide separar la sociedad y el individuo...No podían pensar en la comunidad sin pensar, a la vez, en sus miembros, individualmente, y no podían pensar en el individuo sin rodearlo con su comunidad...el individuo tiene una doble responsabilidad...Tiene parte en la responsabilidad por la calidad moral de la vida de la comunidad y tiene, también, una responsabilidad inmediata y personal...”⁷⁵. La responsabilidad del individuo y la de la comunidad se mezclan: la responsabilidad de la comunidad está en cada individuo, y cada individuo es responsable de la comunidad. “...El poner atención en la sociedad no reduce al individuo a un mero tornillo de una máquina; y la preocupación por el individuo no reduce a la sociedad a una mera máquina. La ley funde al individuo y la comunidad en una unidad moral...Ordena respeto por la vida, dignidad y derechos de los individuos...la ley moral, la virtud individual y la justicia social trabajan unidas para dar al individuo sus derechos y a la sociedad su justicia...”⁷⁶.

Para los profetas comunidad, sociedad y nación son un mismo concepto. Y dentro de la nación el Estado tiene una función especial al ser la nación un organismo “...Su función es establecer la relación entre la nación y Dios, convirtiendo la primera en una comunidad en la que impere un orden social justo, una comunidad cuya vida colectiva esté dominada por la justicia social.”⁷⁷. Pero la justicia social no sólo se extiende a los pobres y a los débiles, sino también a la viuda y al huérfano, e incluye a los extranjeros. Dicha justicia no sólo consistía en protegerlos de la opresión de los poderosos, sino también protegerlos de la miseria dándoles un medio de vida. ¿Por qué hay pobres y débiles? Ellos no acusan a Dios al respecto, afirman que se debe a que el orden social no promueve la justicia, descuidando los derechos y necesidades de sus miembros más desvalidos.

En ese tiempo el tener tierras permitía vivir bien ya que se podían sembrar y cosechar. En el Levítico XXV hay una ley que ordena la distribución permanente de las tierras en cuanto los hebreos se establecieron en Palestina, pero el tener tierras llevaba a la riqueza lo que llevó a los dueños de las tierras a la codicia. El dueño de las tierras podía exigir la renta que quisiera, el prestamista cobraba el interés que quería por el préstamo que otorgaban para comprar comida y semillas para sembrar las tierras, asimismo el hipotecario podía poner en vigor la hipoteca si no se la pagaban cuando se vencía. Para los profetas, el

Estado que permitía los anteriores poderes eran lo que llevaba a la injusticia social “...El sistema social oprimía a los pobres, por dar a los propietarios derechos que violaban los derechos humanos.”⁷⁸. Es por esto que pedían que el Estado limitara los derechos de los propietarios para proteger el derecho de las otras personas. Para ellos lo anterior no sólo era labor del Estado, sino también parte de la reforma religiosa “...Su humanitarismo es inherente a su aprehensión de Dios y a su devoción por Él. Dios pide la justicia social...Por ello, la religión considera como una obligación del gobierno el promover la justicia social.”⁷⁹.

Los profetas llegaron a un nuevo concepto de religión que en su tiempo era una novedad:

- a) Monoteísmo: “...el tener conciencia del Dios Uno que es el Creador y Señor del universo...Se trata de una creencia muy importante, ya que la verdadera religión debe empezar por el justo concepto de Dios. De ahí surge la justa comprensión del universo y del puesto del hombre en él...”⁸⁰.
- b) Atributos morales de Dios: “...De la misma manera que los profetas habían sido impresionados, profunda y poderosamente por Su justicia, debieran serlo todos los hombres a fin de que, bajo Su impulso y guía, buscaran la justicia...”⁸¹.
- c) Relación íntima y personal con Dios: “...el conocimiento de Dios culmina en una relación íntima y personal con Él, establecida por la devoción amorosa hacia Él, establecida y alentada por ella.”⁸².

Para los profetas la verdadera religión es aquella en la que la moral es el fundamento. Es por esto que condenaron los males morales, que consistían en formas de conducta las cuales seguían normas sociales de su tiempo. Dicha moral consiste en la unión integral de la fe y la conducta virtuosa. Para conocer a Dios hay que practicar la justicia, así que fe en Dios significa fe en la justicia “...Las personas que, profesando abiertamente una religión, violan los principios morales sólo son prueba de que su debilidad

humana es más fuerte que su religión....Quienes, alejados de la religión, practican una moral elevada no dan testimonio de que ambas estén separadas; tales personas pueden estar dominadas por la influencia de una herencia religiosa.”⁸³.

El enemigo de la verdadera religión es la idolatría. Ellos destacan dos tipos de idolatría: “...una, el culto a los ídolos; la otra, el uso de ídolos en el culto al verdadero Dios...”⁸⁴. Objetaban de los ídolos que no podían ser dioses dadores de vida si ellos mismos no tenían vida. Además, el darle forma física a Dios, o incluso pensarlo o concebirlo en términos humanos rebaja Su divinidad “...La idolatría en el culto del verdadero Dios da una representación falsa de Él, y es muy importante, tanto espiritual como moralmente, el tener un concepto justo de Dios. La calidad de una religión y sus directivas para la conducta surgen de la clase de Dios que se venera.”⁸⁵. Algunos profetas condenaron el ritualismo que en su tiempo tenían que ver con los sacrificios y las ofrendas en el templo que se ofrecían para reparar los pecados o para que las personas pudieran comer carne adecuada ritualmente, porque en esos tiempos la carne adecuada (Carne adecuada se refiere la carne que se permite comer por las leyes dietéticas. Hay animales permitidos y animales prohibidos para comer, y de los animales permitidos se deben matar de cierta manera para que el animal no sufra. Ya muerto se revisa según las leyes que indican si se pueden comer o no. Por ejemplo si tienen defectos de nacimiento, o si le falta un órgano, etc... no se pueden comer. Luego para que se pueda cocinar, se limpia la carne dejándola remojar en agua por hora y media, y luego se deja en sal por una hora y después se enjuaga bien para quitarle bien la sangre, la cual se prohíbe comer) ⁸⁶ sólo podía obtenerse haciendo ofrendas “...Dios quiere una devoción amorosa, no sacrificios animales, y pide un sentimiento de relación personal con Él en vez de esos sacrificios que eran considerados como la más alta ofrenda...Los sacrificios rituales no pueden ponerse al servicio de un buen propósito, pues causan un daño espiritual...”⁸⁷. Dios lo único que quiere es la práctica de una vida de virtud y fe. “...El verdadero ayuno, es decir, la forma justa de rendir culto a Dios es aliviar a los oprimidos y ayudar a los necesitados...”⁸⁸. Otro problema que le hallaban al ritualismo era que podía llevar al formalismo “...que es el enemigo de la religión, tanto más peligroso espiritualmente por cuanto la imita. Insulta a Dios y daña el espíritu de los hombres. En el formalismo, los profetas no veían más que degeneración espiritual....Los profetas contaban la religión formal entre los males que destruirían a la nación...El ritualismo materializa la religión, convirtiéndola en una especie de magia...”⁸⁹. Condenan la religión cuando la gente

lleva a cabo los rituales sin tomar en cuenta la moral, cuando la gente se queda en el ritual sin ejercer la justicia “...El verdadero culto a Dios debe comprometer toda la vida; los actos rituales tienen valor en la medida en que ayudan a ello, pero pueden ser peligrosos porque pueden sofocarlo si se multiplican excesivamente o si se les da una importancia exagerada...”⁹⁰; mas plantean que para la gente que no es ni religiosa ni moral algunos ritos pueden ayudarles a que comiencen una vida buena.

Para los profetas el significado social del sábado es más importante que el ritual ya que tiene ver con los derechos de los esclavos “...“para que tu siervo y tu sierva descansen como descansas tú”...”⁹¹.

El fin de la verdadera religión era lograr que se cumpliera la ley de Dios la cual “...exige una sociedad justa y, por ello, la verdadera religión debe trabajar a fin de crearla. La vida buena para las personas y la sociedad buena para la nación deben estar enraizadas en una fe dinámica en el verdadero Dios.”⁹². Dios tiene amor por la comunidad, pero también por cada uno de sus miembros. Es por esto que el individuo tiene una doble relación con Dios: de manera mediata a través de la comunidad, y de manera inmediata a través de sí mismo “...el individuo comparte el cuidado y el interés divino por la comunidad...Dios inspira a los profetas una enseñanza moral para los individuos y da instrucciones a los gobernantes de cuidar del individuo...”⁹³. Dios, a través de su amor y su justicia, debe de hacer que cada individuo se convierta en un ser humano responsable, o sea que “...carguen con las consecuencias de sus acciones...”⁹⁴. Los profetas no creían en que había otra vida, sino que todo sucedía en el aquí y en el ahora, en esta vida y en este mundo “...para el pensamiento profético, el drama de la vida humana debe revelar su trama y su sentido en este mundo...El curso de la historia humana llegaría a revelar por entero la forma en que el orden moral actúa en la vida humana...Las naciones siguen viviendo y su historia colectiva acarreará, tarde o temprano, las debidas consecuencias a su carácter y su política...”⁹⁵.

Para los profetas, Dios le dio al ser humano la posibilidad de pecar. El pecado es “...una enfermedad del corazón, una perversión de la vida interior, una corrupción del

espíritu que los hombres se producen a sí mismos...”⁹⁶. La culpa del pecado llevado a cabo no es de Dios, sino del que pecó. Es más, Dios le otorgó al ser humano el poder de pecar porque quiso darle la posibilidad de ser libre y elegir “...Dios valora más la libertad humana que su propio aborrecimiento por el pecado...”⁹⁷. Y además el ser humano también puede elegir hacer el bien. Y no porque el ser humano peque Dios dejará de amarlo, porque el ser humano puede arrepentirse, y porque Dios odia el pecado mas no a quien lo cometió. Lo malo del pecado es que corrompe el espíritu del ser humano, su vida interior, su corazón “...De la misma manera que la verdadera religión vive dentro del hombre, por ser un logro espiritual, así el pecado, que es una falla espiritual, es corrupción interior...”⁹⁸.

Según Mattuck, los seres humanos conocen la manera correcta de vivir instintivamente, o sea que la actitud religiosa es parte de la naturaleza humana; por lo que no se olvidan de Dios por naturaleza, sino porque se corrompen a sí mismos “...los profetas conciben al hombre como moral por naturaleza. Pero el hombre real ha corrompido su propia naturaleza por el pecado, no por una necesidad natural sino por su caprichosa elección...”⁹⁹. Pero la fe en Dios evita que el ser humano llegue a su desesperación, les da esperanza “...la libertad de los hombres está, a pesar de todo, restringida por el gobierno de Dios, pero esta restricción pertenece a la verdadera naturaleza humana. Dado que Dios abomina el pecado, los hombres, Sus hijos, no pueden permanecer por siempre en él. La situación humana cambiará. Habrá un mundo nuevo...”¹⁰⁰.

Los profetas conciben a un Dios universal, refutan la idea de un Dios nacional. Dicho Dios gobierna a todas las naciones, al igual que gobierna a todo el universo “...Y Él juzga la conducta de todas las naciones...”¹⁰¹. Las desgracias de las naciones se deben a que caen en la idolatría, en su exceso de orgullo, o por su injusticia. Esto lo entendieron porque aunque critican la situación de su momento histórico, la interpretan dentro del contexto del proceso histórico “...la prueba principal de la filosofía de la historia de los profetas debe encontrarse en el curso completo de la historia de un pueblo, iluminada por sus crisis.”¹⁰². Ellos concebían el juicio final como un hecho histórico, no como un hecho sobrenatural. El juicio final da la esperanza de que habrá un futuro espiritual. Esto es lo que se conoce como mesianismo “...El mundo será limpiado de su maldad y el bien se establecerá para siempre.

Las injusticias sociales quedarán eliminadas de la vida de la humanidad y las sociedades humanas serán plenas de justicia y amor. La guerra, y toda preparación a ella, quedará abolida; la paz cubrirá la tierra bajo la norma de la justicia...”¹⁰³. Para lograr lo anterior es necesario el culto universal al verdadero Dios.

Los profetas nunca concibieron que la materia y el espíritu estuvieran separados, ambas son partes integrantes de la creación divina, y es por esto que daban gran importancia a la vida humana sobre la tierra “...esta vida no es una mera preparación para otra, sino que nos da una oportunidad de expresar y alcanzar valores eternos...El juicio final no pondrá fin a la vida humana sobre la tierra, sino que cambiará a la humanidad.”¹⁰⁴.

3.3 Tiempos mesiánicos

Según Fromm, el concepto del proceso de la historia desde el punto de vista bíblico “...es el proceso en el cual el hombre desarrolla sus poderes de razón y de amor, el proceso en el cual se hace plenamente humano, el proceso en el cual regresa a sí mismo...En el proceso de la historia el hombre se hace nacer a sí mismo...”¹⁰⁵. Posterior a este nacimiento, viene el tiempo mesiánico en el cual el hombre habrá nacido plenamente encontrando nuevamente su lugar en el mundo después de haber sido expulsado del paraíso.

El tiempo mesiánico llega por la siguiente dicotomía: ser parte de la naturaleza, pero trascenderla; y ser un animal, pero trascender su ser animal. “...Esta dicotomía crea conflicto y sufrimiento, y el hombre es llevado a encontrar siempre soluciones nuevas para este conflicto, hasta que lo resuelve haciéndose plenamente humano y obteniendo la reparación.”¹⁰⁶. En los tiempos mesiánicos se terminará la explotación del ser humano por el ser humano. Ya no existirá el deseo ni el poder de que una persona atemorice a otra, por lo que desaparecerá la guerra. Lo anterior llevará a que ya no sea necesario un concepto específico de Dios “...Cuando se hayan establecido la paz y la libertad respecto del miedo, importará poco cuáles son los conceptos que emplea la humanidad para dar expresión a sus fines y valores supremos.”¹⁰⁷.

El proceso de alienación es necesario tanto en el individuo como en la sociedad para alcanzar una nueva armonía, una nueva unidad con los otros seres humanos y la naturaleza. Al superar la alienación el ser humano habrá desarrollado su razón, su conciencia y su amor a niveles tales que el mundo podrá tener como base la solidaridad humana, la justicia y la verdad “...sólo cuando pueda sentirse enraizado en un sentimiento de fraternidad universal, habrá encontrado una forma nueva y humana de arraigo, habrá transformado su mundo en una patria verdaderamente humana.”¹⁰⁸. Se logrará entonces la paz entre el ser humano y otros seres humanos, y entre el ser humano y la naturaleza, así en vez de estar separado tanto de los otros seres humanos y de la naturaleza, estará unido a ellos. Este momento en la historia es lo que se llama en la Biblia *el fin de los días* o *el tiempo mesiánico* (“...El concepto del tiempo mesiánico es el de la victoria total sobre los vínculos incestuosos y el establecimiento pleno de la realidad espiritual de la conciencia moral e intelectual no sólo entre los judíos, sino entre todos los pueblos de la tierra.”)¹⁰⁹ (Para Fromm el Mesías “...No es enviado por Dios para salvar el pueblo o cambiar su substancia corrompida...es símbolo del propio logro del hombre...”)¹¹⁰. Habrá emancipación política y redención religiosa y espiritual.

El ser humano de los tiempos mesiánicos será aquel que es mentalmente sano (“...La salud mental, en el sentido humanista, se caracteriza por la capacidad para amar y para crear, por la liberación de los vínculos incestuosos con la familia y la naturaleza, por un sentido de identidad basado en el sentimiento del yo que uno tiene como sujeto y agente de sus potencias, por la captación de la realidad interior y exterior a nosotros, es decir, por el desarrollo de la objetividad de la razón...”)¹¹¹ ya que se convierte en una persona productiva (Ver creatividad) y no alienada (Ver individuo alienado), que capta la realidad a través de su razón, y que se experimenta a sí mismo como una entidad única e individual, pero que también se siente como uno con los otros seres humanos. No acepta la autoridad irracional, mas sí la racional de la conciencia y la razón. Mientras que vive se encuentra en el continuo proceso de renacer, y es por esto que considera que la vida es la oportunidad más preciada que tiene para llevarlo a cabo.

En general, el ser humano tiene dos opciones: su autodestrucción, o avanzar hacia una nueva armonía. Es por esto que Fromm dice que “...El tiempo mesiánico es la respuesta histórica a la existencia del hombre...”¹¹².

3.3.1 La importancia del Shabat en el judaísmo

El Shabat es muy importante en el judaísmo ya que con éste se logra la expresión de “...la idea de libertad; la idea de la completa armonía entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y los otros hombres; la idea de la anticipación del tiempo mesiánico y de la victoria del hombre sobre el tiempo, la tribulación y la muerte.”¹¹³. Es un día en el que hasta el más pobre e infortunado de los judíos se convierte en el ser humano más digno y lleno de amor “...en el que el mendigo se transforma en rey...”¹¹⁴.

El Shabat es un día de descanso en el que no se trabaja, pero no es descanso ni trabajo entendidos en sentido moderno: “...”*Trabajo*” es toda intervención del hombre, sea constructiva o destructiva, en el mundo físico. “*Descanso*” es un estado de paz entre el hombre y la naturaleza. El hombre debe abstenerse de tocar a la naturaleza, y no cambiarla, ni construyendo ni destruyendo nada...”¹¹⁵. En Shabat no debe violarse el equilibrio natural ni tampoco el equilibrio social, es por esto que también están prohibidas llevar a cabo acciones como prender un cerillo, recoger un pasto, o llevar cosas de la casa a la calle. Esto se debe a que “...Esta ley es una extensión de la idea de la paz desde el ámbito social al ámbito natural...Esto significa no solamente no hacer negocios sino evitar la forma más primitiva de transferencia de propiedad, a saber, su traslación social de un dominio a otro.”¹¹⁶. El Shabat simboliza la unión del ser humano con la naturaleza y del ser humano con los otros seres humanos, al no participar en el proceso de cambio natural ni en el proceso de cambio social, lo que lleva a que “...el hombre se libera de las cadenas del tiempo, aunque sólo sea un día a la semana.”¹¹⁷.

Como mencioné, el Shabat es la anticipación de la era mesiánica. Dicha anticipación no se logra por medio de un ritual mágico, sino “...mediante una forma de práctica que coloca al hombre en una situación real de armonía y paz...”¹¹⁸. Paz en la tradición profética expresa armonía y plenitud, por lo que el descanso va más allá del mero no trabajar o no hacer esfuerzo. El Sábado es cuando el ser humano deja de luchar por su sobre vivencia para mantener su vida biológica y se convierte en un ser humano pleno cuya

única meta es ser humano “...En la tradición judía, el trabajo no es el valor supremo, sino el descanso, el estado que no tiene otro propósito que el de ser humano.”¹¹⁹.

El Shabat es también el triunfo sobre el tiempo y la muerte. En la antigüedad, entre los babilonios, había una fiesta que se celebraba cada séptimo día del mes lunar. Dicha celebración se llamaba Shapatu y estaba dedicada a calmar la cólera del dios Saturno, el cual en la antigua tradición astrológica y metafísica era el dios del tiempo, o sea, el dios de la muerte, por medio del autocastigo y la auto acusación (hoy en día el sábado se llama así en nombre de dicho planeta). En la Biblia se cambió el significado de este día a lo opuesto “...Se ha convertido en el día de alegría y de placer. El comer, el beber y el amor sexual han caracterizado al sábado judío durante los últimos dos mil años. De ser un día de sumisión a los poderes malignos de Saturno, el sábado se ha convertido en un día de libertad y alegría.”¹²⁰. El hombre vive en una paradoja: por un lado es como Dios “...un ser dotado de alma, con razón, amor y libertad, no está sujeto al tiempo ni a la muerte...”¹²¹. Por otro lado, es un animal cuyo cuerpo está sujeto a las leyes de la naturaleza, del tiempo y de la muerte. Los Babilonios trataban de calmar al dios del tiempo castigándose a sí mismos, en cambio la Biblia soluciona el problema de estar sujeto a las leyes del tiempo “...dejando de interferir con la naturaleza durante un día, se elimina el tiempo; donde no hay cambio, no hay trabajo, no hay interferencia humana, no hay tiempo....la victoria del hombre sobre el tiempo. El tiempo se suspende, Saturno es destronado ese mismo día, el día de Saturno. Se suspende la muerte y la vida reina en el día del Sábado.”¹²².

Fromm sugiere que el principio del descanso sabático podría ser adoptado por gentes de otras religiones o ajenas a alguna religión no de manera tan detallada, no porque Fromm no crea que sean importantes para crear una atmósfera de descanso, sino porque llegan a ser muy engorrosas “...El día del Sábado, para ellos, sería un día de contemplación, lectura, para escribir, para conversar con sentido; un día de descanso y alegría, completamente libre de todas las preocupaciones prácticas y mundanas.”¹²³.

---

¹ www.geocities.com/chapleaucree/educational/FNglossary.html, www.cliffdwelling.com/glossary.htm, www.number-one-adult-sexual-health-terms-advisor.com/relationshipstyles.htm.

---

wordnet.princeton.edu/perl/webwn). (<http://www.monografias.com/trabajos16/psicologia-comunitaria/psicologia-comunitaria2.shtml>)

- 2 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 15.
- 3 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 27.
- 4 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 28.
- 5 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 29.
- 6 Génesis 12.1-3.
- 7 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 31-32.
- 8 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 32.
- 9 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 33.
- 10 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 33.
- 11 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 35.
- 12 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. México:FCE. Pp: 78.
- 13 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. México:FCE. Pp: 78.
- 14 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 262-263.
- 15 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 64.
- 16 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 67.
- 17 Dr. R.J. Werblowsky Zwi, et.al. (1965). *The Enciclopedia of the Jewish Religion*. EUA: Holt. Rinehart and Winston, Inc. Pp: 154, 373.
- 18 Dr. R.J. Werblowsky Zwi, et.al. (1965). *The Enciclopedia of the Jewish Religion*. EUA: Holt. Rinehart and Winston, Inc. Pp: 373.
- 19 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. México:FCE. Pp: 78.
- 20 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. México:FCE. Pp: 78-79.
- 21 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. México:FCE. Pp: 79.
- 22 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. México:FCE. Pp: 63.
- 23 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp:14.
- 24 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 111.
- 25 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 111.
- 26 De Ochoa Don Carlos, et.al. (1912). *Novísimo Diccionario de la Lengua Castellana*. México: Librería de la Vda. de Ch. Bouret. Pp: 1072.
- 27 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 68.
- 28 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 86.
- 29 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 32-33.
- 30 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 92-93.
- 31 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 98.
- 32 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 95.
- 33 Fromm Erich (1980). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 68.
- 34 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 99.
- 35 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 100.
- 36 Dr. R.J. Werblowsky Zwi, et.al. (1956). *The Encyclopaedia of the Jewish Religion*. EUA: Holt. Rinehart and Winston, Inc. Pp: 249.
- 37 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 100.
- 38 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 102.
- 39 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp:103.
- 40 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 85.
- 41 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 104.
- 42 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 78.
- 43 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 70.
- 44 De Ochoa Don Carlos, et.al. (1912). *Novísimo Diccionario de la Lengua Castellana*. México: Librería de la Vda. de Ch. Bouret. Pp: 1304.
- 45 Rabí Isaac N. Fabricant (1969). *A Guide to Succot*. Inglaterra: Jewish Chronicle Publications. Pp: 7. (Traducción del autor).
- 46 De Ochoa Don Carlos, et.al. (1912). *Novísimo Diccionario de la Lengua Castellana*. México: Librería de la Vda. de Ch. Bouret. Pp: 312.
- 47 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 73.

-
- 48 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 85.
- 49 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 195.
- 50 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 43.
- 51 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 71.
- 52 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 144.
- 53 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 145.
- 54 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 114.
- 55 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 19.
- 56 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 32.
- 57 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 114.
- 58 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 114.
- 59 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 31.
- 60 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 27-28.
- 61 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 30-31.
- 62 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 33.
- 63 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 69-70.
- 64 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 71.
- 65 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 75.
- 66 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 75.
- 67 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 76.
- 68 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 77.
- 69 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 78.
- 70 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 79.
- 71 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 89.
- 72 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 82.
- 73 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 87.
- 74 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 99.
- 75 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 95-96.
- 76 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 98.
- 77 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 98-99.
- 78 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 103.
- 79 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 104.
- 80 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 118.
- 81 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 118.
- 82 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 118.
- 83 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 120.
- 84 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 121.
- 85 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 125.
- 86 Dr. R.J. Werblowsky Zwi, et.al. (1965). *The Encyclopaedia of the Jewish Religion*. EUA: Holt. Rinehart and Winston, Inc. Pp: 115-116.
- 87 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 128.
- 88 Mattuck Israel I. (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 129.
- 89 Mattuck Israel I. (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 132.
- 90 Mattuck Israel I. (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 134.
- 91 Mattuck Israel I. (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 130.
- 92 Mattuck Israel I. (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 136.
- 93 Mattuck Israel I. (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 140.
- 94 Mattuck Israel I. (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 141.
- 95 Mattuck Israel I. (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 142-143.
- 96 Mattuck Israel I. (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 155.
- 97 Mattuck Israel I. (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 156.
- 98 Mattuck Israel I. (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 159.
- 99 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 161.
- 100 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 164.
- 101 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 166.

-
- 102 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 170.
- 103 Mattuck Israel I. (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 176.
- 104 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 179.
- 105 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 111.
- 106 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 112.
- 107 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 116.
- 108 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 58.
- 109 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 52.
- ¹¹⁰ Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 117.
- 111 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 171.
- 112 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 82.
- 113 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 170.
- 114 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 169.
- 115 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 171.
- 116 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 172.
- 117 Fromm Erich(1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 172.
- 118 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 172.
- 119 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 173.
- 120 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 173.
- 121 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 173.
- 122 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 174.
- 123 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 174.

CONCLUSIONES

A través de la tesis se observa que Fromm adopta distintas facetas: filósofo, humanista, biófilo, psicólogo, religioso, ecólogo y sociólogo. En todas estas se denota la influencia del judaísmo a pesar de que rompió con la parte ritualista de su religión.

Fromm Filósofo

Para Fromm, la diferencia entre un individuo libre y un individuo idólatra consiste en que el primero es responsable de sus decisiones y acciones, en cambio el idólatra se somete a que algo o alguien le diga qué decidir y cómo actuar. Afirma que los ídolos modernos son: el estado, el poder, las máquinas y el éxito. El ser humano puede trascender de dos maneras:

- a) Construyendo: Por medio de la solidaridad.
- b) Destruyendo: Dominando a la naturaleza y dominando otros seres humanos.

Por ello, según Fromm, el ser humano debe romper con los vínculos que le impiden ser libre e independiente individual, social e históricamente. Para lograr esto, debe pasar por el proceso de alienación y después lograr un equilibrio con la naturaleza y con otros seres humanos. Esto, que fue lo que Fromm analizó, es la herencia del Antiguo Testamento. Pero, para el ser humano, dicho rompimiento con las dependencias le es muy difícil, y es una de las razones por las que a pesar del nivel tecnológico, científico, e industrial que el ha logrado, sigue existiendo la alienación en la sociedad moderna, que es como Fromm llama a la sociedad de su tiempo.

De ahí que, la propuesta política de Fromm consistiría en una anarquía responsable, la cual sería posible si todos los ciudadanos fuesen libres y responsables. Según su interpretación, este era el objetivo de la salida de los hebreos de Egipto: la posibilidad de que los esclavos lograsen ser seres humanos libres y responsables gracias a y basados en los 10 mandamientos, mismos que son reconocidos como las reglas éticas para la convivencia entre los seres humanos sin necesidad de dirigentes espirituales, sacerdotes o autoridades.

Es de suponer que la idea de la importancia del ser humano como ser libre la retoma Fromm de su interpretación de la salida de los hebreos de Egipto la cual es una alegoría

de la liberación del ser humano del yugo del ser humano para lograr una libertad con responsabilidad hacia la naturaleza y hacia las personas. Ejemplos de reglas éticas en el judaísmo derivadas de la salida de Egipto son el amor al extranjero, y la emancipación de los esclavos después del 7º año de servicio.

También afirma que los cambios históricos con respecto a la libertad y a la justicia van sucediendo a través de cada etapa en el tiempo. Para explicar esto retoma de la salida de los hebreos del dominio egipcio la parte en la que Moisés, a pesar de haberlos sacado de la esclavitud, no puede llevarlos a la tierra prometida porque él también es parte de los esclavos. Cada generación a través de la historia sólo puede dar un paso, sólo puede hacer un cambio. Pero en el proceso de liberación puede caer en las antiguas pautas de la esclavitud.

En relación a los problemas existenciales del ser humano, Fromm se apoya en la festividad de Sucot, en la que se celebra la peregrinación de los hebreos por el desierto durante 40 años. Durante este tiempo vivían en casas temporales. Esto, según Fromm, era para recordar que el creer que la vida es segura y duradera es una fantasía, por lo que por medio de la sucá se recuerda la fragilidad de la vida y la trascendencia de la existencia humana. En esta festividad deben incluirse todo tipo de personas: estudiosas y morales, sólo estudiosas, sólo morales, incluso las que no son ni estudiosas ni morales, y debe practicarse la hospitalidad en especial con la viuda, el huérfano, el trabajador, etc... Apoyándose en lo anterior se concluye que cuando los seres humanos sean responsables los unos de los otros se logrará la justicia social. Pero ¿qué pasa cuando la ley no es justa? ¿Qué pasa cuando la ley es justa pero los que la practican no son correctos? Al no haber una sociedad sana como la que planteó Fromm ¿cómo mantenerse sano en una sociedad insana biopsicosocialmente hablando? Esta gran duda no queda desarrollada en las lecturas de Fromm.

Fromm también analiza la evolución del concepto de Dios en la Biblia el cual se va modificando: primero es un Dios autoritario que se relaciona con un hombre obediente, luego Dios pasa a ser un monarca constitucional sujeto a sus propios principios y el hombre pasa a ser un individuo libre que hace su propia historia, y así el ser humano se libera a sí mismo, no con ayuda de Dios, sino tomando sus propias decisiones, haciéndose responsable de éstas, y asumiendo las consecuencias.

Otra gran aportación de la Biblia en la que Fromm se apoya fue la filosofía de los profetas, los cuales representan la conciencia y le dan la oportunidad al ser humano a fin de que escoja lo mejor, aunque posee libertad de decidir y actuar.

Fromm retoma de los profetas la idea de que el fin último de los individuos y de la sociedad es la vida buena la cual se consigue a través de la práctica de la virtud, de la conducta recta, de la justicia, de la misericordia y del derecho. Para el logro de la virtud, cada individuo deberá alcanzar la superación espiritual. Para el logro de la conducta recta deben llevarse a cabo actos justos y actos amorosos hacia los demás para lograr una relación amorosa entre los seres humanos para poder romper con la idolatría ya que los profetas consideraban a los otros dioses vanidades no reales por lo que rendirles culto era peor que locura.

Fromm también se auxilia de los escritos de los profetas la importancia que le confieren a la comunidad. Para éstos la comunidad era necesaria para el logro de la justicia social, porque ésta debía ser responsable de todos y cada uno de sus individuos. En su propuesta de sociedad expone la importancia de la comunidad en el aspecto laboral, y que por lo tanto los individuos vivirían según donde trabajaran para lograr una comunidad entre los trabajadores

Asimismo resalta de los profetas la idea de que la responsabilidad y la dignidad de la vida individual son afectadas por la responsabilidad y la dignidad de la comunidad y viceversa. Esto se advierte cuando Fromm explica que para lograr una política sana debe mezclarse la centralización y la descentralización para que las tomas de decisiones se lleven a cabo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo para que las decisiones sean lo más democráticamente posibles.

Fromm es un profeta actual: reprocha la idolatría vivida en su época pero vigente actualmente al hacer una crítica del individuo, de la sociedad y de la cultura de su tiempo tanto desde el punto de vista individual, como social e histórico, y a partir de ésta da una propuesta desde el punto de vista del humanismo radical fundamentada en la filosofía del judaísmo. Muchas de sus críticas y propuestas son aun vigentes. Como lo expresa Gustavo Perednik (1956) quien es autor de diez libros (seis ensayos y cuatro novelas)

traducidos a varios idiomas y con premios internacionales, y prologados por Pilar Rahola, Gudiño Kieffer y Michael Rosenak entre otros. Graduado de las Universidades de Buenos Aires y de Jerusalem (cum laude), completó en Nueva York sus estudios de doctorado en filosofía. Cursó humanidades en las universidades de La Sorbonne (Francia), San Marcos (Perú) y Uppsala (Suecia)¹, Fromm mas que ser un psicólogo, es un filósofo social el cual enfatizó desde lo judaico el libre albedrío, tomándolo como característica primordial de la naturaleza humana, exaltando así la posibilidad de la autonomía individual.

Durante la carrera habían muchos foros de discusión acerca de cual debería de ser el papel del filósofo hoy en día: a partir de la lectura del pensamiento de Fromm queda más claro que debería de consistir en ser, justamente, el que sustenta y fortalece la conciencia humana en los distintos ámbitos de nuestra compleja sociedad posmoderna y que debería de contribuir a la búsqueda de modelos políticos, sociales, morales, económicos, de género, científicos, médicos, etc... opcionales o complementarios a los modelos planteados por la modernidad los cuales se están resquebrajando.

Con muchas personas se ha comentado la tesis y una de las grandes dudas es: ¿tú crees que lo que Fromm plantea se va a lograr? Sí, suena bastante utópico. Pero finalmente las utopías (El término utopía encuentra su origen en una novela de Tomás Moro, un precursor inglés del socialismo. Esa obra, publicada en el año 1518, fue escrita en reacción a la miseria que reinaba en los grandes centros urbanos de Inglaterra entre los campesinos echados de sus tierras por el desarrollo de la gran propiedad agrícola y por los progresos de la naciente industria textil. Describe detalladamente la vida en una isla imaginaria e “idílica” (pero con una organización estrictamente jerarquizada, apoyada en la explotación de los esclavos para las tareas más ingratas) que ignora la existencia de la propiedad privada.

A principios del siglo XIX, algunos pensadores que si bien emitían una crítica generalmente acertada del orden social de su tiempo y eran conscientes de que la felicidad de los hombres no se podía alcanzar en una sociedad en la que imperaba una implacable lucha de competencia, fueron llamados posteriormente socialistas utópicos por ser partidarios de la colaboración de clases, pues, por una parte, “no concedían a la lucha de clases sino una importancia secundaria, o, más bien, no creían en ella. Se daban perfectamente cuenta de que varias categorías sociales estaban en presencia – el

Babuvismo lo había proclamado en términos precisos – pero no se imaginaban que el proletariado y la burguesía debieran ser, necesariamente, fuerzas antagónicas. Suponían, por el contrario, que estas fuerzas podrían unirse para barrer con los nuevos privilegios o con lo que quedaba de los antiguos, y para preparar una sociedad de fraternidad y de justicia.” (Paul Louis, Ideas esenciales del Socialismo, Editorial Luz, Santiago de Chile, 1933, p. 31), y, por otra parte, creían que esa “sociedad de fraternidad y de justicia” se podría alcanzar propagando la “verdad” entre todos los hombres, y haciendo un llamado a la generosidad de ricos filántropos para establecer colonias-modelos organizadas según las reglas “armónicas” que ellos propugnaban.

Desde luego, varios intentos de colonias “comunistas”, de islas de socialismo en el mar del capitalismo, fueron llevados a cabo a lo largo del siglo XIX en Europa, pero sobre todo en América del Norte, aunque también se realizaron algunas experiencias en América del Sur. Los propios Cabet, Owen y Weitling establecieron colonias en Estados Unidos... pero, tarde o temprano, todos fracasaron, pues, por una parte, decidieron mantenerse tercamente fieles a sus proyectos originales, fomentando peleas sobre los más nimios detalles, y por otra parte, la “experiencia demuestra que allí donde los socialistas han fundado colonias comunistas basadas sobre la producción de los artesanos y de los labradores, la necesidad irresistible de llegar a la propiedad privada de los medios de producción prevalecía, tarde ó temprano, sobre el entusiasmo socialista que había creado la colonia, cuando influencias externas no contribuían á estrechar los lazos de la asociación comunista, por ejemplo, la vida de los colonos en medio de un pueblo hostil, de lengua y religión diferentes.”) 2 han servido de modelos para logros que en su momento fueron ficción y hoy en día son realidades: ¿qué hubiera sucedido si Julio Verne no hubiera escrito de la Tierra a la Luna porque era utópico en su tiempo? ¿Hubiera pisado Niles Armstrong la luna? Hoy en día, se considera generalmente que una utopía es un sueño ilusorio que no toma en cuenta las presiones de la realidad. Para los que se niegan a ver más allá de sus narices, o para los que tienen un interés en la conservación del orden social actual, cualquier proyecto, susceptible de cuestionar la posición social, los privilegios y los intereses económicos de la minoría capitalista, sólo puede ser obra de soñadores, simpáticos en el mejor de los casos o peligrosos en el peor. No cabe duda de que es así cómo fueron considerados los que, antes de la toma de la Bastilla o del derrocamiento del último zar, querían acabar con la servidumbre, los privilegios feudales y la influencia de la

religión, o los que, antes de la caída del Muro de Berlín, soñaban con suprimir el gulag y la dictadura del partido único. El “peligroso” Tomás Moro, recordémoslo, fue decapitado en 1535 por Enrique VIII.

Los socialistas son de esa clase de utopistas. Conscientes de que, en todo deseo de cambio, hay una parte de utopía, y convencidos de que el capitalismo no tiene por qué ser más “eterno” que el feudalismo o que las sociedades esclavistas antiguas, su utopía es el motor de su actividad, como fue el de los revolucionarios burgueses del siglo XVIII. Es la cristalización de su sueño en un futuro mejor que, así lo esperan, algún día puede que se convierta en realidad.

Pero, para que un día ese sueño se realice, para que el capitalismo deje de ser considerado como “el fin de la historia” y que el socialismo pierda su carácter utópico, dos condiciones son necesarias: 1° un desarrollo suficiente de las fuerzas de producción, que permita, en el momento del advenimiento de la nueva sociedad, no la repartición de la miseria sino la satisfacción de las necesidades de la población; 2° una clase social mayoritaria, consciente de su interés, enterada de su situación de subordinación a los intereses económicos y a las imposiciones de una minoría dominante y deseosa de acabar con ellas.

Evidentemente, la primera de esas condiciones está ya realizada. Los progresos gigantescos realizados por el capitalismo mismo, el uso de máquinas cada vez más eficientes, la “revolución” informática, etc. son algunas de tantas pruebas de que los medios están ahí para erradicar los problemas que, hace algunas décadas apenas, nos parecían aún insuperables. Así, el hambre en el tercer mundo o la escasez de viviendas en los países ricos, por ejemplo, no son las consecuencias de cualquier atraso técnico o el efecto de un supuesto excedente de población, sino la de la lógica del provecho, inherente al sistema capitalista. Los informes anuales de la Organización para la alimentación y la agricultura (OAA/FAO) de las Naciones Unidas comunican que la producción de alimentos mundial actual es suficiente para satisfacer la demanda de todo el planeta, pero está mal repartido. En realidad, el hambre es la consecuencia de la pobreza: millones de personas mueren de hambre cada año porque no tienen los medios para comprar comida que, por otra parte, es destruida en los países ricos para mantener la tasa de beneficio de las empresas productoras.

Lo que impide la realización del socialismo es simplemente el hecho de que la segunda condición está sólo parcialmente cumplida. Los asalariados y sus familias forman bien la inmensa mayoría de la población. Son efectivamente ellos los que llevan a cabo todas las tareas necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad, fabricando, reparando, administrando, transportando y distribuyendo todos los bienes y servicios que necesitamos. Pero, permanentemente acondicionados desde su más tierna edad por la escuela, los medios de comunicación de masa, la familia, etc., viven con la idea que el mundo actual es “natural” y “perenne”.

Sin embargo, el día en que los trabajadores asalariados tomen conciencia de sus intereses comunes y de las posibilidades que se ofrecen a ellos si pusieran término a las divisiones artificiales y a la atomización que los debilitan (y fortalecen a sus amos), el día que comprendan la necesidad de abolir un sistema – el capitalismo – que, por definición, sólo puede funcionar en beneficio de los capitalistas, ese sistema perderá su carácter “eterno” y el socialismo su aspecto utópico.

A pesar del sinfín de problemas creados por el capitalismo, ese día aún no ha llegado. Pero el fracaso de todas las reformas intentadas para “humanizar” este sistema nos induce a pensar que el utopista no es el que, conciente de ese fracaso, desea instaurar un tipo de sociedad que aún no existe (el capitalismo, después de todo, no siempre ha existido), sino el que sueña con reformar, en el interés general, un sistema que, por su organización misma (apropiación por la minoría capitalista de los medios de existencia de la sociedad, producción de las riquezas sociales en el provecho exclusivo de esa minoría poseedora, defensa de esa propiedad por la ley y la fuerza del Estado), sólo puede funcionar en el interés de esa minoría.

El despotismo empresarial, el desempleo para unos, la precariedad y el chantaje al paro para otros, el estrés y la inseguridad en los países ricos, las guerras y el hambre en los demás no son males que se puedan resolver escogiendo a los dirigentes políticos “apropiados” o votando la ley “adecuada”. No hay gobiernos o leyes capaces de acabar con el paro, la pobreza, la desigualdad, la delincuencia, el hambre o la guerra, pues estos problemas existen desde que el capitalismo existe y nunca han encontrado solución, son males inherentes a este sistema.

Los socialistas parten de la observación de las taras de la sociedad actual, del análisis de sus características y de las causas de sus disfunciones para, conscientes de la imposibilidad práctica de terminar con ellos en el marco del sistema capitalista, proponer otro tipo de organización económica y social. Ese proyecto de sociedad no es una utopía en el sentido de que sería un modelo preconcebido o un puzzle en el que cada pieza tendría un lugar predeterminado. Esto sería contrario a la naturaleza democrática del socialismo. Ese proyecto es una utopía en la medida en que jamás ha existido (tanto como la democracia lo fue para los revolucionarios burgueses del siglo XVIII), pero es una utopía que deseamos establecer a partir de las posibilidades que nos ofrece la sociedad actual. Es un sueño que una minoría, por interés, y una mayoría, por ignorancia, nos impiden realizar... pero que un día, porque obramos contra esa ignorancia, pero sobre todo, porque esa utopía es la única solución a los problemas de la sociedad actual, todos juntos instauraremos.³

Fromm Humanista.

Para que el ser humano logre su equilibrio debe romper con la explotación del ser humano por el ser humano y del ser humano con la naturaleza. Según Fromm el ser humano que vive productivamente logra la conciencia humanista y tener un amor productivo, que es una relación que permite vivir sanamente porque permite mantener la libertad e integridad individual estando al mismo tiempo unidos con otros seres humanos o con algo.

Para Fromm la liberación será posible si se logra subordinar el mecanismo económico a los propósitos de la felicidad de los seres humanos. El problema es que el capitalismo no ha permitido esto por lo que en la mayor parte de los países la economía sigue subordinada al sistema. También se debe a esta razón el que los individuos tengan un conflicto entre trabajar para la adquisición monetaria para el sustento y trabajar en algo que produce gusto.

Fromm retoma la propuesta de los profetas en la cual las acciones de cada individuo deben ser el amor y la justicia hacia el otro. Pero ¿qué sucede si las acciones del otro no tienen como fin el amor y la justicia de uno, dónde queda uno? ¿Y si abusan

de uno sin que se dé cuenta porque uno piensa que sus acciones deben tener como fin el amor y la justicia hacia el otro?

Para Fromm los objetivos del desarrollo humano son el logro de la libertad y la independencia que se logran por medio de un proceso de autoliberación de ataduras con el pasado, la naturaleza, el clan y los ídolos. ¿Cómo se logra el equilibrio después de haberse quitado las ataduras? Según Fromm a través del amor y la justicia. ¿Y qué sucede si en la sociedad la justicia no es equitativa? ¿O si el nivel de inseguridad social y existencial lleva a que se cometan muchas injusticias?

Fromm retoma a los profetas ya que representan la conciencia para que el ser humano escoja lo mejor. Afirmaban la autoridad racional y alcanzaron un alto nivel de conciencia sobre el humanismo común de todos los seres humanos. Sus predicciones estaban basadas en la creencia de un Dios justo para Israel y para las naciones, a partir de dicha justicia observaban el comportamiento de los seres humanos y protestaban contra las situaciones injustas, por ejemplo la vida de lujo entre ricos y la miseria entre pobres.

Fromm retoma esta idea para proponer una división de la riqueza más justa en su sociedad alternativa en la que los seres humanos tienen la posibilidad de desarrollarse según sus necesidades e intereses y no a partir de las necesidades e intereses del sistema. Los profetas observaron la sociedad de su tiempo, y a partir del concepto de Dios como autoridad racional y justa se dieron cuenta que lo que lleva a la destrucción son las diferencias sociales entre ricos y pobres, el engaño, la traición, la indiferencia religiosa, los malos usos comerciales, y lo inmoral de la moral de su tiempo que llevan a una conducta ética pobre. Su propuesta consistía en que la moral y la ley deben estar basados en el amor y la justicia y deben estar al servicio del bien de los hombres. Los conceptos que retoma Fromm de la concepción ética de los profetas son el amor y el derecho. El derecho debe surgir del amor, y ambos atañen las relaciones entre las personas en tanto individuos y como sociedad porque pretendía terminar con la explotación y el abuso del ser humano por el ser humano, de poderosos contra débiles, de ricos contra pobres, de gobernantes contra súbditos, y jueces contra demandantes pobres. Fromm en su sociedad alternativa también está en contra de la desigualdad social. Asimismo retoma de los profetas el que la justicia social tiene que ver con la

consideración por los derechos humanos, y así concibe Fromm un modelo de sociedad que se enfoca en las necesidades y el desarrollo de los individuos, más que en las necesidades del sistema.

Por otro lado, retoma de los profetas el concepto de verdadera religión cuyo fin es que se cumpla la ley de Dios que exige una vida buena para las personas y una sociedad buena para la nación.

Fromm retoma el concepto de tiempo mesiánico como un momento en la historia en el que habrá emancipación política, redención religiosa y redención espiritual, en el que se logrará la fraternidad universal como nueva forma de arraigo que consistirá en la solidaridad humana, la justicia y la verdad. Asimismo, retoma la idea mesiánica de una sociedad espiritual más igualitaria con menos injusticias sociales en la que pueda cambiarse a la humanidad, para aplicarla a su propuesta de sociedad. Por lo que se logrará el equilibrio entre los seres humanos, y entre los seres humanos y la naturaleza. Pero mientras que se logre ese tipo de sociedad ¿cómo sentirán arraigo los seres humanos sin tener que acudir a la idolatría ni a la alienación?

Fromm retoma el concepto de Shabat ya que representa la posibilidad de que el ser humano se libere de su lucha diaria por la sobre vivencia para que un día a la semana lleve a cabo aquello que lo hace humano, ya que simboliza el equilibrio del ser humano con la naturaleza y de los seres humanos entre sí porque en ese día no participa en el cambio natural ni en el cambio social. Es una manera práctica que coloca al ser humano en una situación de armonía y paz. Es el día en el que se cultiva el espíritu.

Fromm religioso

Fromm viene de una familia ortodoxa, pero rompe con el ritualismo aunque siguió siendo profundamente religioso porque nunca dejó de creer que las enseñanzas religiosas contenían algunas verdades básicas sobre la naturaleza humana. Según la interpretación de Fromm, en la Biblia hay tres momentos en los que expone que debe haber rompimientos:

- 1) Rompimiento con la madre: Con la alegoría de Adán y Eva en la que se da la desobediencia en contra de la autoridad
- 2) Rompimiento con la tierra: Con la alegoría de Abraham y Dios en la que Dios le dice a Abraham que se vaya de casa de sus padres para romper con las fijaciones incestuosas.
- 3) Rompimiento con los vínculos sociales: Con la alegoría de la salida de Egipto en la que se huye de la esclavitud, de la explotación del ser humano por el ser humano.

Según la interpretación de Fromm el concepto de Dios en la Biblia se va modificando: primero es un Dios autoritario que se relaciona con un hombre obediente, luego Dios pasa a ser un monarca constitucional sujeto a sus propios principios y el hombre pasa a ser un individuo libre que hace su propia historia, y así el ser humano se libera a sí mismo, no con ayuda de Dios, sino tomando sus propias decisiones y haciéndose responsable de éstas.

Fromm tiene un concepto muy amplio de lo que considera que es la religión: en ella se incluirían, no sólo los sistemas teológicos clásicos y humanistas como los del judeocristianismo, islamismo, confucionismo, etc., o las religiones primitivas con ritos de sangre y aniquilamiento, sino también filosofías biófilas como el budismo zen, el antiguo humanismo griego o el del renacimiento europeo, el existencialismo sartriano, e inclusive, ideologías políticas como los autoritaristas fascismo o stalinismo. Además pueden ser consideradas como religiosas conductas patológicas como el masoquismo y el sadismo. Por otra parte, una determinada religión pudo haber sido humanista en sus orígenes y en los postulados básicos que predicaron sus fundadores, pero con el transcurso del tiempo se pervierte y tiende al autoritarismo tomando una actitud distinta ante la vida tergiversando lo que sus maestros hayan enseñado primigeniamente.

Sea cualesquiera la religión que se practique, eclesiástica, partidaria, o individualista ella apunta a un tipo particular de conducta ideal y prototípica al cual sus prosélitos deben aspirar. Y tal conducta se encuadra en una determinada ética que, una vez más, puede tener como centro la vida o la muerte. Las religiones tradicionales, por ejemplo, tienen como norma principal común el amor y respeto al

prójimo: el no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan o en caso inverso, el hacer a los demás lo que queremos que ellos nos hagan. Así también sus formas de concebir y sentir la realidad tomarán este patrón y por supuesto, sus actitudes ante la vida.

Fromm es un guía en otro aspecto de suma importancia: durante la carrera tuve un rompimiento con mi judaísmo y comencé a cuestionarlo. Después de la deconstrucción (Deconstruccionismo: Desconstruir es deshacer, descomponer las estructuras. No se trata de una operación negativa (una destrucción) sino de una operación para comprender cómo un todo o un conjunto de cosas es constituido y reconstruirlo a su fin. Es un cuestionarse lo hecho, deshaciéndolo y un cuestionar lo propio. En este lenguaje, la identificación es una diferencia, un distanciarse de lo propio.

Derrida, en este afán de deconstruir lo propio, lo más cercano, lo que es a sí mismo, lo idéntico, “deconstruye” la cuestión judía, desde los pensadores judíos herederos de la Razón moderna e ilustrada, como Herman Cohen, el cual hace de la identidad judía y germánica, kantiana y nacionalsocialista, el modelo más universal y ejemplar de toda judaidad. Un pensamiento nuevo que va más allá de la ontología heideggeriana y así formula la fundamentación del ser no en sí mismo sino en el Otro, en el prójimo, en D's mismo, el Otro por excelencia.

La “deconstrucción” de la cuestión judía es una intención íntima y primera de arribar a la judaidad, a su ser propio, escrutando las distintas “judaidades” de dichos pensadores en sus contextos históricos, políticos, sociales y filosóficos concretos, vividos y asumidos, ya sea antes de la Shoah, ya sea después de la Shoah.

Derrida deconstruye pues, comprendiendo las coordenadas contextuales de cada pensador y filósofo judío, esto es, comprendiendo el modo cómo se ha ensamblado todo un pensamiento, para reconstruirlo y quizás...para reconstruir o al menos asir el misterio de la identidad judía y la condición de todo pensador o filósofo judío.

¿Somos griegos? ¿Somos Judíos? Pero, ¿quiénes nosotros? ¿Somos primeramente Judíos o primeramente Griegos? Se preguntará Derrida (La escritura y la diferencia. Pp. 209 de la edición española).

Y en este proceso de “deconstrucción” del pensamiento de filósofos judíos, Derrida extrae lo más propio, lo más íntimo, lo más último y esencial, lo más trascendente de la condición judía.)⁴ que hice al respecto, Fromm me fue guiando en la reconstrucción y, gracias a Él mi judaísmo pasó de ser un judaísmo practicado con rituales que mis padres me enseñaron, y porque así se dice que deben hacerse, a un judaísmo humanista, cuyo

fin es el logro del individuo libre e independiente en una sociedad cuyo fin es la verdad y la justicia, con rituales para el logro de dichos objetivos los cuales de ser llevados a cabo sin saber y entender por qué, se vuelven idolatría pura.

Fromm Psicólogo

Fromm hace un análisis psicológico del individuo de la sociedad moderna, y el por qué dicha sociedad lo empuja a enfermarse psicológica y físicamente.

El individuo alienado es aquel que ha convertido sus actos y fuerzas vitales en cosas e instituciones las cuales están por encima de él, se somete a éstas aunque fueron hechas por él. Esto tiene como consecuencias que deja de confiar en sí mismo lo cual lo lleva a la demencia, y que se sienta inferior lo cual lo lleva a la necesidad de competir, lo cual le produce mucha angustia y tensión lo que tiene como consecuencia que se produzcan enfermedades psicosomáticas. Fromm propone otro tipo de sociedad, pero si no existe ¿cómo mantener la salud física y mental en la sociedad moderna? ¿Cómo se logra el vivir en la inseguridad existencial sin sentir angustia ni ansiedad?

Los individuos en la sociedad moderna están unidos por intereses egoístas por lo que no se aman entre sí porque tienen la necesidad de usarse, y se usan entre sí por las necesidades sociales de compartir, ayudar y sentirse parte de un grupo.

Para Fromm la seguridad en el ser humano consiste en tolerar la inseguridad sin pánico a pesar del miedo ¿cómo se logra esto? ¿cómo se les enseña a los niños?

Otro mal de la sociedad moderna para Fromm es el aburrimiento que es la parálisis de los poderes productivos. Hay dos maneras de evitarlo:

- a) Ser productivo para experimentar la felicidad
- b) Tapar las manifestaciones de aburrimiento por medio de diversión y placer a través del consumo y del trabajo. El problema es que se llevan a cabo de manera obsesiva lo cual incrementa el aburrimiento porque funciona a nivel consciente y no inconsciente.

Fromm propone la creatividad como la tendencia innata del hombre hacia el progreso, la cual permite la búsqueda de soluciones nuevas. El miedo a la soledad se superará gracias a la creatividad y al amor.

Cuando el ser humano pierde la capacidad de elegir puede extraviarse hasta ya no poder regresar. Es por esto que el lenguaje profético es un lenguaje de alternativas, libertad y elección. Fromm retoma esto de los profetas y plantea en su propuesta alternativa de sociedad que los seres humanos tendrán la posibilidad de tomar sus decisiones políticas, de estudio, laborales libre y responsablemente, en cambio, en una sociedad como la moderna la alienación en el individuo y en los distintos ámbitos de la sociedad, el ser humano está muy influenciado por lo que la sociedad le dice que le debe gustar y tener.

Fromm ecólogo y sociólogo

Fromm le da mucha importancia a la naturaleza ya que afirma que parte del logro de la libertad se conseguirá cuando se termine con la explotación de la naturaleza, y la relación pase a ser de respeto y no de manipulación. Para esto retoma la alegoría de Noé que es el primer pacto que Dios hace con todas las criaturas a través del ser humano en el que les otorga el derecho a vivir. Esto queda simbolizado por el arco iris.

Por otro lado y con respecto al medio ambiente, el ser humano, deberá reconocer que el mundo en el que vive y la naturaleza que le rodea son prestados para su disfrute, no para su abuso, desperdicio ni derroche, por lo que tiene que aprender a respetarla, a romper con su egoísmo que lo lleva a la ilusión de que tiene el derecho de poseerla, de ser su propietario. Esto lo llevará a romper con los vínculos con la tierra y a convertirse en ciudadano del mundo, situación que no se ha logrado a la fecha.

Un ciudadano del mundo (o cosmopolita) es una persona que desea trascender la división geopolítica que es inherente a las ciudadanías nacionales de los diferentes

estados y países soberanos. En este respecto, se diferencia del concepto de internacionalismo, que se basa en la idea de naciones. Al negarse a aceptar la identidad patriótica dictada por los gobiernos nacionales, los ciudadanos del mundo afirman su independencia como ciudadanos de la Tierra, del mundo, o el cosmos.

Sus características son:

- No quieren ser clasificados mediante la imposición de categorías artificiales y/o
- Gustan de identificarse a sí mismos principalmente como seres humanos y después como pertenecientes a cualquier grupo o grupos a los que crean pertenecer.
- También algunos ciudadanos del mundo pueden querer o trabajar para unas Naciones Unidas reformadas que representen y respondan a la voluntad de los pueblos del mundo, más que a los regateos y disputas entre gobiernos, y se adhieren a los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un sistema federal en la escala nacional. Asimismo pueden trabajar hacia el reforzamiento de la identidad común y la armonía entre los ciudadanos del planeta, aun respetando la diversidad local y nacional.

Si bien quien se considere ciudadano del mundo¹ no tiene por qué adherirse a ninguna ideología en particular, es normal que también apoyen algunas de las siguientes ideologías o propuestas:

- Libertad de cualquier tipo de prejuicio nacional, étnico, sexual o religioso: Se refiere a que la idea cerrada de nación, o etnia, no determine su concepción del mundo, evitando así conflictos de tipo nacionalista o racista. La libertad de prejuicio sexual se refiere a que cada individuo puede ejercer sus prácticas sexuales según su elección. La libertad religiosa se refiere a que cada persona tiene derecho a creer y ejercer la fe que elija.
- La igualdad de sexo. Se refiere a la aceptación de condiciones que hagan posible el acceso al trabajo a la educación en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Evitando con ello las agresiones que se generan en los

trabajos o en el hogar debido a las restricciones que se tienen para estar situados en condiciones de igualdad.

- Globalización democrática. Se refiere al ejercicio de prácticas políticas donde la voz de los ciudadanos sea escuchada y respetada. Es decir, debe buscarse un consenso en las decisiones lo cual implica un diálogo, donde se tomara en cuenta la decisión de la mayoría.
- Eliminación de la pobreza. Se refiere al acceso que todos deberían de tener a la comida, vestido, vivienda digna, seguridad social, salud, servicios públicos.
- Divisa universal. Se refiere, a que no debería haber diferencia en el precio de las divisas ya que éste aumenta la desigualdad entre las economías sobre todo las del sur respecto al norte.
- Educación universal. Se refiere al derecho de todos los individuos a una educación tanto formativa como informativa del mismo nivel, teniendo así las mismas oportunidades de desarrollo a nivel laboral, intelectual, artístico, emocional, tecnológico.
- Seguridad social y atención sanitaria universal. Se refiere al derecho de todos los individuos al acceso a los servicios públicos: agua, luz, drenaje, pavimentación.

Asimismo, deberá ir reduciendo su narcisismo maligno individual y de grupo para terminar con la explotación del ser humano por el ser humano, logrando así una vida digna para todos los seres humanos.

---

¹ http://www.wzo.org.il/es/recursos/expand_author.asp?id=1

² (Carlos KAUTSKY, *La doctrina socialista (Respuesta a la crítica de Ed. Bernstein)*, Editorial Librería de Francisco Beltrán, Madrid, 1910, p. 113). (<http://www.ateneo-socialista.org/utopia.html>).

³ (<http://www.ateneo-socialista.org/utopia.html>).

⁴ (http://www.casadejacob.com/es/dept_702.html).

BIBLIOGRAFÍA

- ¹ <http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Historia/03/introduccion.html>
- ² D'Angelo Hernández Dr. Ovidio. *PSICOANÁLISIS, HUMANISMO Y SOCIEDAD ACTUAL. A propósito de 50 años de Ética y Psicoanálisis, de Erich Fromm*. Biblioteca Virtual. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO.
- ³ Abbagnano Nicola (1963). *Diccionario de Filosofía*. México: FCE. Pp: 402-403
- ⁴ <http://www.intelligent-systems.com.ar/intsys/societySp.htm>
- 5 Fromm Erich (1976). *Del tener al ser. Caminos y extravíos de la conciencia*. Argentina: PAIDOS. Pp: 10.
- 6 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Argentina: PAIDOS. Pp: 44.
- 7 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Argentina: PAIDOS Pp: 51.
- 8 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Argentina: FCE. Pp: 33.
- 9 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Argentina: FCE. Pp: 35.
- 10 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Argentina: PAIDOS. Pp: 89.
- 11 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 58. (Traducción del autor).
- 12 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 40.
- 13 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 237. (Traducción del autor).
- 14 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 126.
- ¹⁵ Shulman Eliécer (1989). *Secuencia de los acontecimientos en la Biblia*. Israel: MGB-Tecnología y Ciencia S.A. Pp: 135
- 16 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 275. (Traducción del autor).
- 17 Fromm Erich (1947). *Ética y Psicoanálisis*. México: FCE. Breviarios. Pp: 267.
- ¹⁸ Abbagnano Nicola (1963). *Diccionario de Filosofía*. México: FCE. Pp: 402-403.
- 19 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: Paidos. Pp: 125.
- 20 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: Paidos. Pp: 135.
- 21 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: Paidos. Pp: 243.
- 22 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 204. (Traducción del autor).
- 23 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 93-94.
- 24 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 243.
- 25 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 196. (Traducción del autor).
- 26 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 205. (Traducción del autor).
- 27 Fromm Erich (1947). *Ética y Psicoanálisis*. México: FCE. Breviarios. Pp: 178.
- 28 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. México: PAIDOS. Pp: 124.
- 29 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. México: PAIDOS. Pp: 125.
- 30 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 202. (Traducción del autor).
- 31 Fromm Erich (1970). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp: 24.
- 32 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 137. (Traducción del autor).
- 33 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 58. (Traducción del autor).
- 34 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 183.
- 35 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 183.
- 36 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: Paidos. Pp: 243.

-
- 37 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 177.
- 38 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 182.
- 39 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 30.
- 40 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 182.
- 41 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 73.
- 42 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 87.
- 43 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 87.
- 44 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 88.
- 45 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 105.
- 46 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 205.
- 47 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 89.
- 48 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 89.
- 49 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 102-103.
- 50 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 106.
- 51 Cuyás Arturo (1966). *Nuevo Diccionario Cuyás Inglés-Español*. México: Cumbre. Pp: 222.
- 52 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 106.
- 53 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 107.
- 54 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 108.
- 55 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 113.
- 56 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*. México: FCE. Pp: 41-42.
- 57 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 111-112.
- 58 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 113.
- 59 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 113.
- 60 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 123.
- 61 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*. México: FCE. Pp: 46.
- 62 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*. México: FCE. Pp: 46.
- 63 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*. México: FCE. Pp: 46.
- 64 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*. México: FCE. Pp: 47.
- 65 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*. México: FCE. Pp: 47.
- 66 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*. México: FCE. Pp: 48.
- 67 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*. México: FCE. Pp: 47.
- 68 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*. México: FCE. Pp: 47.
- 69 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*. México: FCE. Pp: 48.
- 70 Fromm Erich (1956). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 123.
- 71 Fromm Erich (1956). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 123-124.
- 72 Fromm Erich (1956). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 124.
- 73 Fromm Erich (1956). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 124.
- 74 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México: FCE. Breviarios. Pp: 242.
- 75 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México: FCE. Breviarios. Pp: 239.
- 76 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México: FCE. Breviarios. Pp: 239.
- 77 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México: FCE. Breviarios. Pp: 239.
- 78 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*. México: FCE. Pp: 34.
- 79 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 120-121.
- 80 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 30.
- 81 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. México: PAIDOS. Pp: 148.
- 82 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 157.
- 83 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. México: Paidos. Pp: 158.
- 84 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. México: Paidos. Pp: 158.
- 85 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. México: Paidos. Pp: 158.

-
- 86 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. México: Paidos. Pp: 159.
- 87 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México: FCE. Pp: 42.
- 88 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 28.
(Traducción del autor).
- 89 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 26.
(Traducción del autor).
- 90 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 145.
- 91 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 145.
- 92 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México: FCE. Breviarios. Pp: 16.
- 93 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México: FCE. Breviarios. Pp: 100.
- 94 Fromm Erich. *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 32.
- 95 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:23.
- 96 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:24.
- 97 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:25.
- 98 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:25.
- 99 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 215.
- 100 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:25.
- 101 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 226.
- 102 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 226-227.
- 103 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 220-221.
- 104 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:25-26.
- 105 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 215.
- 106 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:26.
- 107 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:26.
- 108 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:26-27.
- 109 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:33.
- 110 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:28.
- 111 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:41.
- 112 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:41-42.
- 113 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:42.
- 114 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México:FCE. Pp:45.
- 115 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 37.
- 116 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 235.
- 117 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:47.
- 118 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 182. (Traducción del autor).
- 119 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 75.
- 120 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 127.
(Traducción del autor).
- 121 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 127.
(Traducción del autor).
- 122 Fromm Erich . Perspectiva. "*Nuestra forma de vida nos hace desdichados.*" Pp: 3.
- 123 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 234.
- 124 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 239.
- 125 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 123.
(Traducción del autor).
- 126 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 100-101.
- 127 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 332.
(Traducción del autor).
- 128 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 237-238.
- 129 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:48.
- 130 Fromm Erich. Perspectiva. "*Nuestra forma de vida nos hace desdichados.*" Pp: 2.
- 131 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 251.

- 132 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 332. (Traducción del autor).
- 133 Fromm Erich (1955). *The Sane Society* Canada.: Rinehart & Company Inc. Pp:332. (Traducción del autor).
- 134 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 166.
- 135 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 166.
- 136 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 265.
- 137 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 265-266.
- 138 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 172.
- 139 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 160-161.
- 140 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Argentina: PAIDOS. Pp: 69.
- 141 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 160.
- 142 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 108.
- 143 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 170.
- 144 Fromm Erich (1976). *Del tener al ser. Caminos y extravíos de la conciencia*. Argentina: PAIDOS. Pp: 41.
- 145 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 168.
- 146 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 168.
- 147 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 169.
- 148 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 191. (Traducción del autor).
- 149 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 186-187. (Traducción del autor).
- 150 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 226-227.
- 151 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 239. (Traducción del autor).
- 152 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 201. (Traducción del autor).
- 153 Fromm Erich (1976). *Del tener al ser. Caminos y extravíos de la conciencia*. Ed: Pidos. Pp: 36.
- 154 Fromm Erich (1976). *Del tener al ser. Caminos y extravíos de la conciencia*. Ed: Pidos. Pp: 39.
- 155 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 353-354. (Traducción del autor).
- 156 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 58-59.
- 157 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 59.
- 158 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 59.
- 159 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 59.
- 160 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 60.
- 161 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 119.
- 162 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 61.
- 163 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 61.
- 164 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 62.
- 165 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 64-65.
- 166 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 65.
- 167 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 87.
- 168 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 88.
- 169 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 90.
- 170 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 91.
- 171 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 91-92.
- 172 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 93.
- 173 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 94.
- 174 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 95-96.
- 175 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 107.
- 176 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 102.
- 177 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 111.
- 178 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 130.

- 179 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 116.
- 180 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 117.
- 181 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 117.
- 182 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 118.
- 183 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 120-121.
- 184 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 121.
- 185 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 125-126.
- 186 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 86.
- 187 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 86.
- 188 Dr. R.J. Werblowsky Zwi, et.al (1965) . *The Enciclopedia of the Jewish Religion*. E.U.A: Holt. Rinehart and Winston, Inc. Pp: 161.
- 189 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 360. (Traducción del autor).
- 190 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 211.
- 191 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 212. de C. Marx, El Capital, ed. Cit, I, p.405.
- 192 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 214.
- 193 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 214.
- 194 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 215.
- 195 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 215-216.
- 196 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 216.
- 197 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 216.
- 198 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 217.
- 199 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 217.
- 200 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 218.
- 201 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 218.
- ²⁰² Dr. R.J. Werblowsky Zwi, et.al. (1965) *The Enciclopedia of the Jewish Religion*. E.U.A.: Holt. Rinehart and Winston, Inc. Pp: 161. (Traducción del autor)
- ²⁰³ Dr. R.J. Werblowsky Zwi, et.al.(1965). *The Enciclopedia of the Jewish Religion*. E.U.A: Holt. Rinehart and Winston, Inc. Pp: 131-132.
- 204 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 218.
- 205 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 219.
- 206 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 219.
- 207 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 219.
- 208 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 220.
- 209 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 220.
- 210 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 221.
- 211 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 221.
- 212 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 221-222.
- 213 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 58. (Traducción del autor).
- 214 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 272-273. (Traducción del autor).
- 215 Fromm Erich (1976). *Del tener al ser. Caminos y extravíos de la conciencia*. Ed: Piados. Pp: 21-22.
- 216 Fromm Erich (1976). *Del tener al ser. Caminos y extravíos de la conciencia*. Ed: Piados. Pp: 21-22.
- 217 Fromm Erich (1976). *Del tener al ser. Caminos y extravíos de la conciencia*. Ed: Piados. Pp: 21-22.
- 218 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 115.
- 219 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 115.
- 220 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 252.
- 221 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 256-257.
- 222 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 38.
- 223 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 38.
- 224 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 50.
- 225 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 82.
- 226 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 43.

- 227 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 10.
- 228 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 39.
- 229 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 19.
- 230 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 229.
- 231 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 41.
- 232 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 32.
- 233 Dr. R.J. Werblowsky Zwi, et.al. (1965). *The Encyclopedia of the Jewish Religion*. E.U.A: Holt, Rinehart and Winston, Inc. Pp: 358.
- ²³⁴ Karo Iosef (1968). *Síntesis del Shulján Aruj*. Argentina: S.Sigal. Pp: 183-184.
- 235 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 254. (Traducción del autor).
- ²³⁶ Karo Iosef (1968). *Síntesis del Shulján Aruj*. Argentina: S.Sigal. Pp: 183-184.
- 237 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 39.
- 238 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 40.
- 239 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 41.
- 240 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 39.
- 241 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 19.
- 242 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 166.
- 243 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 60.
- 244 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 143 (Traducción del autor).
- 245 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 61.
- 246 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 61.
- 247 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 61.
- 248 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 147.
- 249 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 173.
- 250 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 173-174.
- 251 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 175.
- 252 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 175.
- 253 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 81.
- 254 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 35.
- 255 Fromm Erich (1955). *The Sane Society*. Canada: Rinehart & Company Inc. Pp: 33. (Traducción del autor).
- 256 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 112.
- 257 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 29.
- 258 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 40.
- 259 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 97.
- 260 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 98.
- 261 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 251.
- 262 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 248.
- 263 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 249.
- 264 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 250.
- 265 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 54.
- 266 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 171-172.
- 267 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 46.
- 268 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 102.
- 269 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 103.
- 270 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 103.
- 271 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 103.
- 272 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 103.
- 273 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 104.
- 274 Fromm Erich (1957). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. Pp: 174.
- 275 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 103.

- 276 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 104.
- 277 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 106.
- 278 Fromm Erich (1957). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 48.
- 279 Fromm. Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 55.
- 280 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 121.
- 281 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 73.
- 282 Ver La importancia de la conciencia.
- 283 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 58.
- 284 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 202.
- 285 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 203.
- 286 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 204-205.
- 287 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 205.
- 288 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 205.
- 289 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 207.
- 290 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 231.
- 291 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 260.
- 292 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 232.
- 293 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 265.
- 294 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 265.
- 295 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 251.
- 296 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 252.
- 297 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 68.
- 298 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 102.
- 299 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 85.
- 300 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 97.
- 301 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 70.
- 302 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 74.
- 303 Fromm Erich (1976). *Del tener al ser. Caminos y extravíos de la conciencia*. Ed: Piados. Pp: 35.
- 304 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 77-78.
- 305 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 77.
- 306 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 77.
- 307 Fromm Erich (1978). *Anatomía de la destructividad humana*. México: SXXI. Pp: 205.
- 308 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 156.
- 309 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 51.
- 310 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 50.
- 311 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 169.
- 312 Fromm Erich (1978). *Anatomía de la destructividad humana*. Ed: SXXI. 8ª edición. Pp: 204.
- 313 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 157.
- 314 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 159.
- 315 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 154.
- 316 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 156.
- 317 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 161-162.
- 318 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 146.
- 319 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 53.
- 320 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 53.
- 321 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 230.
- 322 Fromm Erich (1978). *Anatomía de la destructividad humana*. Ed: SXXI. 8ª edición. Pp: 204.
- 323 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 164.
- 324 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 117.
- 325 Fromm Erich (1968). *La revolución de la esperanza*. México: FCE. Pp:27.

- 326 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 151.
- 327 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 79.
- 328 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 80.
- 329 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 259.
- 330 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 259.
- 331 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 24-25.
- 332 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 25.
- 333 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 25.
- 334 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 26.
- 335 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 30.
- 336 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 31.
- 337 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 31.
- 338 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 55
- 339 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 285.
- 340 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 283-284.
- 341 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 227-228.
- 342 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 260.
- 343 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 261.
- 344 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 261.
- 345 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 261.
- 346 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 261.
- 347 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 228.
- 348 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 234.
- 349 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 262.
- 350 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 233.
- 351 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 283.
- 352 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 272.
- 353 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 283.
- 354 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. México:FCE. Pp: 19.
- 355 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 252.
- 356 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 253.
- 357 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 253.
- 358 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 106.
- 359 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 108.
- 360 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 106.
- 361 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 95.
- 362 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 105.
- 363 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 287.
- 364 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Argentina: PAIDOS. Pp: 49.
- 365 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Argentina: PAIDOS. Pp: 49
- ³⁶⁶ www.geocities.com/chapleaucree/educational/FNlglossary.html, www.cliffdwelling.com/glossary.htm,
www.number-one-adult-sexual-health-terms-advisor.com/relationshipstyles.htm,
wordnet.princeton.edu/perl/webwn. (<http://www.monografias.com/trabajos16/psicologia-comunitaria/psicologia-comunitaria2.shtml>)
- 367 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 15.
- 368 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 27.
- 369 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 28.
- 370 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 29.
- 371 Génesis 12.1-3.
- 372 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 31-32.
- 373 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 32.
- 374 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 33.

- 375 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 33.
- 376 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 35.
- 377 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. México:FCE. Pp: 78.
- 378 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. México:FCE. Pp: 78.
- 379 Fromm Erich (1957). *Ética y Psicoanálisis*. México:FCE. Breviarios. Pp: 262-263.
- 380 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 64.
- 381 Fromm Erich (1988). *El miedo a la libertad*. Argentina: PAIDOS. Pp: 67.
- 382 Dr. R.J. Werblowsky Zwi, et.al. (1965). *The Encyclopedia of the Jewish Religion*. EUA: Holt. Rinehart and Winston, Inc. Pp: 154, 373.
- 383 Dr. R.J. Werblowsky Zwi, et.al. (1965). *The Encyclopedia of the Jewish Religion*. EUA: Holt. Rinehart and Winston, Inc. Pp: 373.
- 384 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. México:FCE. Pp: 78.
- 385 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. México:FCE. Pp: 78-79.
- 386 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. México:FCE. Pp: 79.
- 387 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. México:FCE. Pp: 63.
- 388 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp:14.
- 389 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 111.
- 390 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 111.
- 391 De Ochoa Don Carlos, et.al. (1912). *Novísimo Diccionario de la Lengua Castellana*. México: Librería de la Vda. de Ch. Bouret. Pp: 1072.
- 392 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 68.
- 393 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 86.
- 394 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 32-33.
- 395 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 92-93.
- 396 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 98.
- 397 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 95.
- 398 Fromm Erich (1980). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 68.
- 399 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 99.
- 400 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 100.
- 401 Dr. R.J. Werblowsky Zwi, et.al. (1956). *The Encyclopaedia of the Jewish Religion*. EUA: Holt. Rinehart and Winston, Inc. Pp: 249.
- 402 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 100.
- 403 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 102.
- 404 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp:103.
- 405 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 85.
- 406 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 104.
- 407 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 78.
- 408 Fromm Erich (1966). *El corazón del hombre*. México:FCE. Pp: 70.
- 409 De Ochoa Don Carlos, et.al. (1912). *Novísimo Diccionario de la Lengua Castellana*. México: Librería de la Vda. de Ch. Bouret. Pp: 1304.
- 410 Rabí Isaac N. Fabricant (1969). *A Guide to Succot*. Inglaterra: Jewish Chronicle Publications. Pp: 7. (Traducción del autor).
- 411 De Ochoa Don Carlos, et.al. (1912). *Novísimo Diccionario de la Lengua Castellana*. México: Librería de la Vda. de Ch. Bouret. Pp: 312.
- 412 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 73.
- 413 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 85.
- 414 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 195.
- 415 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 43.
- 416 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 71.
- 417 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 144.
- 418 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 145.
- 419 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 114.
- 420 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 19.
- 421 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 32.
- 422 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 114.

- 423 Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 114.
- 424 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 31.
- 425 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 27-28.
- 426 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 30-31.
- 427 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 33.
- 428 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 69-70.
- 429 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 71.
- 430 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 75.
- 431 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 75.
- 432 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 76.
- 433 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 77.
- 434 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 78.
- 435 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 79.
- 436 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 89.
- 437 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 82.
- 438 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 87.
- 439 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 99.
- 440 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 95-96.
- 441 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 98.
- 442 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 98-99.
- 443 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 103.
- 444 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 104.
- 445 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 118.
- 446 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 118.
- 447 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 118.
- 448 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 120.
- 449 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 121.
- 450 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 125.
- 451 Dr. R.J. Werblowsky Zwi, et.al. (1965). *The Encyclopaedia of the Jewish Religion*. EUA: Holt. Rinehart and Winston, Inc. Pp: 115-116.
- 452 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 128.
- 453 Mattuck Israel I. (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 129.
- 454 Mattuck Israel I. (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 132.
- 455 Mattuck Israel I. (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 134.
- 456 Mattuck Israel I. (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 130.
- 457 Mattuck Israel I. (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 136.
- 458 Mattuck Israel I. (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 140.
- 459 Mattuck Israel I. (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 141.
- 460 Mattuck Israel I. (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 142-143.
- 461 Mattuck Israel I. (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 155.
- 462 Mattuck Israel I. (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 156.
- 463 Mattuck Israel I. (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 159.
- 464 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 161.
- 465 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 164.
- 466 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 166.
- 467 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 170.
- 468 Mattuck Israel I. (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 176.
- 469 Mattuck Israel I (1962). *El pensamiento de los profetas*. México:FCE. Pp: 179.
- 470 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 111.
- 471 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 112.
- 472 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 116.
- 473 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 58.
- 474 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 52.
- ⁴⁷⁵ Fromm Erich (1970). *La condición humana actual*. Argentina: PAIDOS STUDIO. Pp: 117.
- 476 Fromm Erich (1956). *Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea*. México:FCE. Pp: 171.

-
- 477 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 82.
478 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 170.
479 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 169.
480 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 171.
481 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 172.
482 Fromm Erich(1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 172.
483 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 172.
484 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 173.
485 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 173.
486 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 173.
487 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 174.
488 Fromm Erich (1980). *Y seréis como dioses*. Mundo Moderno. Argentina: PAIDOS. Pp: 174.

⁴⁸⁹ http://www.wzo.org.il/es/recursos/expand_author.asp?id=1

⁴⁹⁰ (Carlos KAUTSKY, *La doctrina socialista (Respuesta a la crítica de Ed. Bernstein)*, Editorial Librería de Francisco Beltrán, Madrid, 1910, p. 113). (<http://www.ateneo-socialista.org/utopia.html>).

⁴⁹¹ (<http://www.ateneo-socialista.org/utopia.html>).

⁴⁹² (http://www.casadejacob.com/es/dept_702.html).