

CRITICAS DEL BINOMIO: CIENCIA-TECNOLOGIA EN LA MODERNIDAD Y POSMODERNIDAD

Fecha de recepción: 07/10/2024 Fecha de aceptación: 01/11/2024

Francisco Ballina Rios

RESUMEN: El binomio ciencia y guerra ha sido el principal promotor de la investigación científica, desde la antigüedad hasta la actualidad, la tecnología, la industria y el poder se vinculan en un esquema de dominación mundial. La capacidad del hombre para avanzar hacia un orden social y cultural en el que determine el destino de la ciencia y la técnica está muy lejos de alcanzarse, su destino se encuentra subordinado a los intereses de las clases dominantes. Utilizando la hermenéutica crítica y el método documental el objetivo de este artículo es identificar diferentes perspectivas como el nihilismo, escepticismo y otras derivadas del vínculo entre ciencia-metafísica y religión, que han cuestionado la modernidad y posmodernidad del binomio ciencia y técnica, el estudio no pretende ser exhaustivo, su intención es plantear un esquema general que sirva para un debate y futuras líneas de investigación

PALABRAS CLAVE: Ciencia, técnica, nihilismo, misticismo, modernidad, posmodernidad.

CRITICAL PERSPECTIVES OF THE SCIENCE-TECHNOLOGY BINOMIAL IN MODERNITY AND POSTMODERNITY

ABSTRACT: The binomial science and war have been the main promoter of scientific research, from ancient times to the present, technology, industry and power are linked in a scheme of world domination. The ability of man to advance towards a social and cultural order in which he determines the destiny of science and technology is far from being achieved, its destiny is subordinated to the interests of the dominant classes. Using critical hermeneutics and the documentary method, this article identifies different critical perspectives such as nihilism, skepticism and others derived from the link between science-metaphysics and religion, which have questioned the modernity and postmodernity of the binomial science and technology. The present study does not claim to be exhaustive; its intention is to present a general scheme that serves for a debate and future lines of research.

KEYWORDS: Science, technology, nihilism, mysticism, modernity, postmodernity.

CRÍTICAS DA CIÊNCIA BINOMIO-TÉCNICA NA MODERNIDADE E POSMODERNIDADE

RESUMO: O binómio ciência e guerra tem sido o principal impulsionador da investigação científica, desde a antiguidade até à atualidade, tecnologia, indústria e poder estão ligados num esquema de dominação mundial. A capacidade do homem de avançar para uma ordem social e cultural na qual ele determine o destino da ciência e da tecnologia está muito longe de ser alcançada; o seu destino está subordinado aos interesses das classes dominantes. Utilizando a hermenêutica crítica e o método documental, este artigo identifica diferentes perspectivas críticas como o niilismo, o ceticismo e outras derivadas da ligação entre ciência-metafísica e religião, que questionaram a modernidade e a pós-modernidade do binómio ciência e tecnologia. O presente estudo não pretende ser exaustivo, pretende propor um esboço geral que sirva para debate e futuras linhas de investigação.

PALAVRAS-CHAVE: Ciência, técnica, niilismo, misticismo, modernidade, pós-modernidade.

INTRODUCCIÓN

El binomio entre ciencia y técnica ha transitado a partir de la primera revolución industrial, que sustituye la energía animal y humana, por la mecánica, la segunda, impulsada por la electricidad y el átomo, la tercera por la electrónica, y finalmente asistimos a la cuarta, donde se fusionan tecnologías del mundo físico, digital y biológico para generar inteligencia artificial, tecnologías que pueden generar tareas que realiza la mente humana.

La historia de la ciencia se presenta como el Jano de la mitología romana: con dos caras, una volteando hacia el Bien, la otra mirando hacia el Mal, quizás lo que caracteriza a la ciencia es su potencial para generar el bien o el mal, el mal considerando todo lo que destruye la vida en el planeta, y el bien todo lo contrario.

La capacidad del hombre para avanzar hacia un orden social y cultural en el que determine el destino de la ciencia y la técnica está muy lejos de alcanzarse, su destino se encuentra subordinado a los intereses de las clases dominantes, esta situación ha despertado los fantasmas del nihilismo y escepticismo como reacción y desilusión del progreso, de la ciencia, de la tecnología como precursores para mejorar la calidad de vida de la población

MARCO HISTÓRICO

Durante el siglo XX y lo que ha transcurrido de este, la humanidad ha pasado por la primera y segunda guerras mundiales, la guerra fría, hasta el momento actual, donde la escalada de la guerra nuclear ha llegado a una situación que no se vivía desde la Segunda Guerra Mundial, los conflictos entre Rusia y Ucrania, y el de Palestina están llevando a una recesión mundial, se trata de una guerra híbrida ubicada en diferentes escenarios: económicos, financieros, bélicos, mediáticos, cibernéticos, etc.

Los términos moderno y posmoderno corresponden a una periodización histórica

que abarca diferentes etapas en que suele dividirse la historia occidental, en un intento de explicar el tránsito de la “edad antigua, media y moderna,” utilizando el rótulo de “renacimiento” a la producción de los siglos XV y XVI. Tylor (1871), Frazer (1944) y Spengler, (1918), pusieron en entredicho esta periodización de la historia universal.

¿Cuándo comienza la modernidad? En términos cronológicos, se dice que inicia alrededor de 1500, con el surgimiento de un sistema capitalista global, a partir del nacimiento de los imperios coloniales (Portugal, España, Francia, Gran Bretaña); abarca la trayectoria del capitalismo en sus diferentes fases: competitivo, monopólico, global. En términos epistemológicos, el cambio de paradigma de la ciencia clásica a la moderna se concibe a partir de la frase acuñada por Bacon de que “El conocimiento es poder”. (Ballina, 2005).

González Casanova, (1956, p.11, p.30), establece que la técnica es el dominio de un fenómeno de acuerdo con un modelo, reconoce diferentes tipos de técnicas: “la cotidiana o del trabajo manual, la científica o del trabajo teórico, y la técnica mágica.” “El dominio y el conocimiento pueden ser más o menos limitados; pero para que haya técnica es necesario poder actuar en la producción o reproducción de los hechos ideados”.

En las relaciones sociales se establecen diferentes técnicas: “destacan particularmente las relaciones de dominio de unos grupos por otros, y de unas sociedades por otras”, en este esquema “el dominio del hombre por el hombre, la religión, la filosofía, la ciencia, tienen que ser velada o abiertamente *exclusivas*, particulares, relativas al grupo, aunque después se olviden de esta reducción del hombre y a ella añadan una falsa generalización, la idea de que su filosofía es la filosofía, su religión la religión, su ciencia la ciencia, su técnica la técnica” (Gonzales Casanova op.cit. p.81).

Habermas (1986, p.86, ss) caracteriza a las sociedades premodernas o tradicionales por la existencia de un sistema centralizado, que se impone por la existencia de una visión del mundo (mito, magia, religión). La autoridad tradicional se impone por gerontocracia, rutina o cuestiones de honor. La técnica mágica se transmite por la tradición oral y la imitación práctica. En la espiritualidad indígena se formalizan diversos rituales y roles sagrados: “incluso las culturas más pequeñas cuentan con sacerdotes, sacerdotisas o chamanes, que dirigen ceremonias colectivas para celebrar el paso de las estaciones, los acontecimientos celestiales y los distintos ritos asociados al nacimiento, la pubertad y el matrimonio” (Fisher, 2003, p.33-34).

En la dominación por tradición y, posteriormente, en la burocrática, este principio gregario se pierde; en estos casos, el personal administrativo se encuentra organizado a partir de principios serviles o burocráticos tendientes a legitimar un proceso de explotación o dominación. Surgen los siervos del poder: esclavos, eunucos, cortesanos, monjes, maceguales, mayores, capataces y, finalmente, la figura del administrador legitimado sobre principios burocráticos y racionales (Coser, 1978, p.11).

En la sociedad tribal lo político se encuentra por encima del especialista, y aquello genera respeto porque se decide colectivamente. En la sociedad moderna el papel se ha

invertido, ya que el especialista impone su lógica sobre las situaciones que se presentan, de modo que la política se subordina a la técnica: “la voluntad popular política es reemplazada por la legalidad inminente de las cosas que el hombre produce como ciencia y tecnología”. (Habermas, 1986, p. 86).

En el Renacimiento, la naciente burguesía buscaba demostrar que el conocimiento científico culmina con el dominio del hombre y la naturaleza. En Florencia, literatos, poetas, pintores y escultores renacentistas, se unieron a la nueva élite de la corte de Roma, Florencia, Génova y Venecia. (Von Martin, 1973, p.39).

El artista se convierte en un investigador de la naturaleza, un matemático, un técnico de la óptica, arquitectura, ingeniería, etc. Un ejemplo de ello es Leonardo Da Vinci, (1452-1519). este gran artista se destacó además en la ingeniería militar y armamentos de artillería, colaboró en la campaña de los Borgia en Romaña, con Ludovico el Moro (1499) en Lombardía, y posteriormente en la corte de Luis XII en Francia. El arte y el diseño al servicio de la corte, pintura, arte y ciencia, historia de una síntesis del surgimiento de nuevos grupos de intelectuales al servicio de las élites gobernantes. Maquiavelo aborda las conexiones entre política y guerra, este binomio tiene como propósito el poder económico como medio de aumentar el poder político. (Maquiavelli, 1969, El príncipe, p.29)

El gran impulso que tuvieron las ciencias de la geografía, la cartografía y la astronomía, facultaron las expediciones del siglo XV que buscaban esclavos, oro, gemas, caña de azúcar, café, nuevos pastizales para criar ganado. La astronomía y las ciencias naturales eran indispensables para los voraces monarcas europeos, pero esa es otra historia.

Ante la rivalidad de las potencias de oriente y occidente por el dominio mundial, es de esperar que los algoritmos que manejan la inteligencia artificial, en poder de las grandes compañías transnacionales y de los gobiernos que las acompañan, lo que está en juego es la indefensión de los ciudadanos sujetos de control y vigilancia de los gobiernos o de hecho por compañías como Huawei, Facebook y Google. (Ballina, 2021).

REVISIÓN DE LA LITERATURA

El fundador del positivismo A. Comte (1798), estableció las bases y principios de la ciencia moderna occidental, acuñó en la “ley del progreso en tres estadios”: 1) teológico o metafísico, 2) religioso, y 3) positivo, su crítica a la religión y a la metafísica, como consecuencia propone un nuevo sistema de ciencias naturales y sociales, sustituyendo a cualquier otra forma de conocimiento. El siglo XIX ofreció al positivismo la impresión de que la ciencia podía abarcar de manera exhaustiva y definitiva cualquier aspecto de la realidad social como natural.

El positivismo lógico, derivado de las generalizaciones empíricas y teóricas de Comte, (1798), E. Mach, (1902), H. Poincaré, (1905), de corte individualista, materialista,

racionalista, proclama la convicción de que su doctrina es la única vía del conocimiento, lo convierte en dogma rígido y metafísico, concibe de modo absoluto el desarrollo de la ciencia a unas cuantas fórmulas.

En el siglo XX, el carácter posmoderno de la filosofía de la ciencia se inició con un debate suscitado por “La estructura de las revoluciones científicas” de Kuhn (1962), inspirado en Koyre, (1994) y Bachelar, (2007), acuñó la siguiente propuesta de evolución de historia de la ciencia: ciencia normal> anomalías>crisis>revolución>ciencia normal, según la cual la ciencia sigue un camino autónomo, independiente de la economía política y la ideología.

Karl R. Popper (1959), reconoce claramente la imposibilidad de hacer ciencia tan sólo a partir de elementos estrictamente verificables y justificables: La ciencia no es un sistema de afirmaciones ciertas o bien establecidas; tampoco es un sistema de avance continuo hacia un estado de finalidad. No sabemos: sólo podemos conjeturar y nuestras conjeturas van guiadas por la científicidad... Fe en leyes, en regularidades que podemos revelar, descubrir. En contraposición a Kuhn, (1962), la teoría popperiana se ubica en la falsificación de los enunciados científicos. Consiste en pocas palabras en la demostración del error y no la verificación o confirmación

En la concepción epistemológica de Canguilhem, (2009), la historia de la ciencia se traduce en decretar lo verdadero y lo falso, adquiere la forma de un debate, de una lucha. La ciencia progresa mediante ideas audaces, a través de la exposición de nuevas e insólitas teorías y el abandono de las viejas. Esta concepción significa que en la ciencia no hay conocimiento definitivo, jamás existen razones suficientes para creer que se ha alcanzado la verdad.

Girard (1986), al descubrir las discontinuidades de la ciencia, plantea el rechazo de la “sabiduría” que suele mostrar el idealismo de la mentira romántica o el idealismo de la ciencia según la cual avanza lineal e inexorablemente desde sus orígenes hasta nuestros días acumulando hechos, experimentos, generalizaciones empíricas y teóricas, que se traducen en acumulación y progreso.

El concepto de ideología en el materialismo histórico forma parte de la superestructura, determinada en última instancia por la estructura económica, por lo cual, la ideología no puede desaparecer por el solo hecho de la aparición de la ciencia, como instancia material, históricamente determinada en una totalidad social compleja. La inserción de una ciencia en una formación social debe pensarse por este camino; con ello se evita caer en el idealismo de la ciencia, y el mecanismo economicista por el cual la ciencia solo es el reflejo de la producción

Althusser (1970, p.32), define a la ideología como: prácticas que gobiernan las actitudes y la toma de posición concreta de los hombres con respecto a los objetos y problemas reales de su existencia social e individual y de su historia. Las ideologías prácticas asignan sus formas y límites a las teóricas y a las ciencias. Esta irrupción se

realiza en el saber es decir en el espacio material en que se desarrolla el sistema de las ideologías prácticas y teóricas, la ciencia misma tuvo que pasar por una etapa mítica o mágica antes de alcanzar la etapa lógica.

Foucault (1970), estaría de acuerdo con esta epistemología: La historia de la ciencia solo puede concebirse en su relación con la historia del “saber”, con las prácticas “discursivas” y no “discursivas” de la sapiencia y las creencias se trata de pensar las mutaciones de estas prácticas. Ya no se trata de suponer la autonomía de la historia de las ciencias, sino señalar su relatividad, existen dos historias: la de las ciencias y las de las ideologías.

De acuerdo con W. Reich:” ...los hombres están sometidos a sus condiciones de existencia de dos maneras: de manera directa, por la repercusión inmediata de su situación económica y social; y de manera indirecta, por la estructura ideológica de la sociedad.” El trabajador, por ejemplo, está sometido tanto a su situación de clase, como a la ideología general de la sociedad burguesa (a causa del adoctrinamiento ideológico). Citado por Schneider (1987).

De aquí deducía Reich que el obrero medio, por ejemplo, no era revolucionario ni reaccionario, sino que llevaba en sí mismo una contradicción entre actitud revolucionaria (a causa de su situación de clase) e inhibición burguesa. Más allá del determinismo, el hombre parece estar hecho por el clima y el tiempo, la raza, la clase, la lengua, la historia de la colectividad de la que forma parte, la herencia, las circunstancias, los acontecimientos pequeños o grandes de su vida, etcétera.

Los hombres aceptan solamente las ideas y puntos de vivir conceptuales que corresponden a su posición social y ocupación particulares; son producto de la sociedad y sus entendimientos son completamente pasivos. De esta forma, la alienación ideológica por lo foráneo, la europeización, el cosmopolitismo cultural, el modernismo, se producen como reflejo del modelo neoliberal y la consecución de la dominación interna.

Finalmente, no se ha llegado a un consenso acerca de la fundamentación científica. Siguen en pugna el canon de las ciencias naturales (positivismo) vs hermenéutica, fenomenología, lingüística. Los enunciados de las ciencias sociales dependen de las teorías que las generan. La relación teoría-práctica, encuentra su “*punto de comprobación*” en los respectivos enunciados controlables, pero la relación es siempre entre teoría e investigación o bien entre comprobación o falsificación

Es imposible reconstruir objetivamente toda interpretación de la ciencia o de la historia, estas tareas dependen siempre de un punto de vista, y se debe trabajar con un número ilimitado de variables. Ni el positivismo lógico basado en modelos matemáticos, ni la hermenéutica crítica pueden interpretar cabalmente las realidades sociales, las diferentes teorías científicas dan por validadas las regularidades que acontecen en la realidad, sin embargo, con toda seguridad y ni siquiera de un modo aproximado, nos llevan a cuantificar y correlacionar todos los fenómenos de manera definitiva.

La Teoría del Caos (Gleick, 1988; Hayles, 1991) nos permite reformular por qué todos los intentos previos de alcanzar el estatus de científicos en las ciencias humanas y sociales han producido resultados tan decepcionantes. La Teoría del Caos en realidad, lo que propone es un nuevo y más comprensivo campo de trabajo que abarca fenómenos que son inherentemente complejos, impredecibles y caóticos.

NIHILISMO Y ESCEPTICISMO DE LA CIENCIA OCCIDENTAL

Diversos antropólogos, historiadores, politólogos, filósofos, científicos: Tylor, (1856) Frazer, (1935), Müller, (1871) Nietzsche, (1979), Sorel, (2011), Cassirer (1972), Spengler, (1918), Marx, (1978), Freud, (1982), Einstein, (Isaacson, 2016), han puesto en entredicho la racionalidad de la cultura occidental.

Para los pensadores antes mencionados, la historia de la civilización occidental se debe a una mala interpretación de palabras y términos: “la historia de la cultura es producto de una mera ilusión, un malabarismo de palabras y el lenguaje no solo es una escuela de sabiduría sino también de desatino”. (Cassirer, 1972, p.31).

En esto consiste el nihilismo moderno, Nietzsche (1979), es el principal precursor de esta teoría que tendrá una gran influencia en otros pensadores: Jünger, (1990), Heidegger (1980), Dostoievski, (1990), y sus sucesores en el siglo XX atribuirían esta situación a la ciencia, a la tecnología, al racionalismo, a la muerte de Dios.

Freud nos dice: “El hombre es el único animal para quien su propia existencia constituye un problema que resolver y del cual no puede escapar. No puede regresar al estado prehumano de armonía con la naturaleza; tiene que seguir desarrollando su razón hasta hacerse dueño de la naturaleza y de sí mismo”. La autoconciencia, la razón y la imaginación rompieron la “armonía” que caracteriza a la existencia animal”, “la vida adquirió conciencia de sí misma”. “Como al mismo tiempo, tiene razón e imaginación, se da cuenta de su soledad y apartamiento, de su impotencia y su ignorancia.” Citado por Fromm, (2019, p.27, 33).

Schopenhauer (1980), se apropió de la noción de la voluntad de vivir, resultado del conocimiento de la naturaleza dolosa y trágica de la vida, según la doctrina budista. El mismo Freud, imbuido por esta doctrina nos dice: “No vayan a creer que la vida es una diosa exaltante surgida para culminar en la más bella de las formas, no crean que hay en la vida la menor fuerza de cumplimiento y progreso. La vida es una hinchazón, un moho, no se caracteriza por otra cosa” ... “La vida es un rodeo obstinado por sí mismo, transitorio, caduco, desprovisto de significación. “(citado por Fromm, 2019 p.27).

En la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber (2003,1904), todo el poderoso cosmos del orden económico moderno es visto como una “jaula de hierro”. Es el inexorable orden capitalista o socialista, legalista o burocrático, el que determina de manera fatal la vida de todos los individuos. Para Weber la sociedad moderna no sólo es

una jaula, sino que todos sus habitantes están configurados por sus barrotes; prevalecen los seres sin espíritu, sin corazón, sin identidad. El hombre moderno como sujeto, como ser vivo capaz de dar respuesta, juicio y acción en y sobre el mundo, ha desaparecido.

Irónicamente, los críticos del siglo XX de la “jaula de hierro” adoptan la perspectiva de los guardianes de ésta: dado que los que se encuentran dentro de ella están desprovistos de libertad y dignidad interior, la jaula no es una prisión, simplemente ofrece a los hombres sin atributos el vacío que necesitan y anhelan.

De la misma forma, Marx (1978), acuñó la teoría de la enajenación, es decir, la transformación de todas las cosas en mercancías, o la conversión de los seres humanos en cosas, de manera que puedan concurrir como mercancías en el mercado, significa, en otras palabras, la cosificación de las relaciones humanas. Es la total cosificación del mundo, de la ciencia, de la tecnología.

El argumento decisivo para la dialéctica es que el sujeto sólo es sujeto para el objeto, y el objeto sólo es objeto para el sujeto. Ambos sólo son lo que son en cuanto son para el otro. Pero esta correlación no es reversible. Ser sujeto es algo completamente distinto de ser objeto. La función del sujeto consiste en aprehender el objeto; la del objeto, ser aprehensible y aprehendido por el sujeto.

Bertolt Brecht (1987), en *Los siete pecados capitales del pequeño burgués*, percibe cómo la sumisión de la sensualidad humana sucumbe al dictado de la riqueza abstracta; Ana, en cada fase de su calvario, cancela sus necesidades sensuales, sobre todo la necesidad de amar, con el fin de asegurarse la riqueza abstracta en forma de dinero. En cierta medida, la historia de Ana es la historia neurotizante del hombre moderno.

Las virtudes abstractas de la ética protestante: laboriosidad, abstinencia, ahorro, cálculo, etcétera, se convierten finalmente en virtudes sociales de la burguesía acumuladora. El carácter mercantil o monetario que, en cierto modo, es la imagen del Midas que expuso Marx, es el prototipo del burgués. Midas desea que todo lo que toque se convierta en oro y dinero, en formas de insaciabilidad. El motivo económico de la burguesía acumuladora se convierte en la neurosis colectiva del protestantismo de carácter anal-retentivo, según el teorema freudiano, que se convierte en la renuncia a los sentidos, mientras que se reprimen de modo correspondiente las cualidades orales, la capacidad psicosexual para el goce inmediato, para la entrega, para la alegría de los sentidos. Freud, (1982).

La dicotomía desarrollada con el surgimiento de la acumulación capitalista, por un lado, y del trabajo asalariado por el otro, convierte a la dignidad personal en un valor de cambio. Así, cualquier forma imaginable de conducta humana se hace moralmente compatible en el momento en que se hace económicamente posible y adquiere valor; cualquier cosa vale en cuanto sea rentable.

Marx, (1978, op.cit) En su discurso acerca de la economía política describe las ventajas que se inclinan pesadamente al lado de los ricos contra los pobres, escribe:” Todas las ventajas de la sociedad ¿no son acaso para los poderosos y los ricos?, todas

las gracias, todas las exenciones ¿no les están reservadas?, y la autoridad pública ¿no se inclina siempre a su favor?, que un hombre goce de cierta consideración, robe a sus acreedores o sea culpable de otras bribonadas ¿no está siempre seguro de gozar de impunidad?, los bastonazos que da, las violencias que comete, los mismos delitos y homicidios que realiza, ¿no son acaso hechos que se callan, y de los que después de seis meses no se habla más?...”

“Cuán diferente es la situación del pobre. Cuanto más le debe la humanidad, más lo rechaza la sociedad...está siempre obligado a llevar, además de su propia carga, también la de su vecino más rico que tiene suficiente influencia para quedar exento [...] Resumamos en pocas palabras el pacto social de los dos estados: me necesitas porque soy rico y eres pobre; de manera que hagamos un trato: te concedo el honor de servirme, pero a condición de que me entregues lo poco que te queda, para compensarme por la fatiga que me costará el mandarte”. Marx, (1978).

Con el propósito de justificar la organización clasista de la sociedad se ha llegado a considerar a la dominación de la clase superior como algo legítimo y natural basándose, en general, en teorías darwinianas que descartan la posibilidad de que las masas populares utilicen el derecho de voto para transformar el poder. (Ballina,2000, p.52).

CIENCIA, ESPIRITUALIDAD, METAFÍSICA Y RELIGIÓN EN ORIENTE Y OCCIDENTE

El fenómeno religioso juega un papel clave en la historia de la ciencia que debe concebirse en su relación con la historia del “saber”, con las prácticas “discursivas” y no “discursivas” de la sapiencia y las creencias se trata de pensar las mutaciones de estas prácticas religiosas que han tenido un papel preponderante en las diferentes culturas humanas, lo religioso concierne a diversas conductas psíquicas contradictorias-deseo, miedo, amor, fe, esperanza- en un recorrido histórico que surge desde el paleolítico.

Por medio de estudios comparados de distintas fuentes funerarias, cráneos y artefactos antiguos hasta estudios de imágenes cerebrales, Torrey (2021) reúne pruebas antropológicas de que la aparición de los dioses coincide con las nuevas capacidades cognitivas del *Homo erectus* y del *Homo sapiens* moderno que los condujo a la comprensión de la mortalidad y la inmanencia.

La historia comparada de las religiones es una ciencia milenaria, la han enriquecido autores tan connotados como Max Müller, (1871), Karl Jaspers, (1953), James Frazer, (1944), Rudolf Otto, (2012.), Max Weber, (2012) y muchos otros que se han ocupado de este fenómeno

Creemos necesaria una distinción entre religión, teología, filosofía y metafísica: “Una religión es un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a cosas sagradas —o sea, cosas separadas, prohibidas—; creencias y prácticas que unen en una misma

comunidad moral, llamada Iglesia, a todos aquellos que se adhieren a ellas". Durkheim (2012, p.54). La teología por su parte es el esfuerzo que hace el hombre por atribuirle a esa entidad denominada Dios, todas las emociones, sentimientos y características de los humanos. Para los teólogos solo existen dos clases de religiones, la que ellos profesan, que es la revelación de Dios, y las otras que son invenciones de los hombres.

La metafísica indica la tentativa de inquirir en las regiones de lo incognoscible y de lo impensable, que al final conlleva la misma tendencia que la teología, mientras que la filosofía se presenta como comprensión de las cosas cognoscibles y pensables, concerniente a nuestra posición en el universo y nuestra forma de vivir, sino también el producto de la inteligencia crítica acerca de tales intuiciones y de las presuposiciones subyacentes.

Todas las religiones tienen una raíz común con distintos caminos, hay diversas maneras de buscar y conseguir la comunicación con Dios.: "Hay sistemas primitivos, como el animismo y el totemismo, en que la búsqueda de sentido que realiza el hombre responde a los objetos naturales o los antepasados. Hay sistemas no deístas, como el budismo, que suelen llamarse religiones sin Dios. Hay sistemas puramente filosóficos, como el estoicismo, y hay sistemas monoteístas refiriéndose a la idea de Dios". "Pero sea cualquiera su contenido, todos responden a la necesidad que experimenta el hombre de tener un sistema de ideas, sino también un objeto de devoción que dé sentido a su existencia y a su situación del mundo". (Fromm, 2019 p.61).

Jung (2010), profundiza en la aportación a la historia de las religiones con el concepto de *inconsciente colectivo*, que se refiere a ese nivel de la psique que "es idéntico a sí mismo en todos los hombres y por eso constituye la base psíquica general de naturaleza supra personal que se da en cada individuo". De este inconsciente colectivo provienen las imágenes primordiales o arquetipos, que tienen la función de compensar la racionalidad consciente. Esas visiones "vienen a nosotros" con la misión de enseñarnos y equilibrarnos: "los arquetipos se van revelando al sujeto para emprender un proceso iniciático de expansión del ser, de encuentro creativo entre consciente e inconsciente".

Tylor (1871) y Frazer (1935), llegaron a la conclusión de que no hay diferencia esencial entre la mente de un salvaje de una supuesta mente primitiva y la del hombre civilizado. La gran diferencia entre las interpretaciones de una supuesta "mente primitiva" y la nuestra no estriba en las formas de pensamiento, sino en las reglas del razonamiento y la argumentación de cómo se aplican.

Quince mil años antes de nuestra era, los primeros efectos del calentamiento generan una salida al periodo glacial, esto se hace sentir en oriente próximo: Egipto, Irak, Líbano, Siria y Jordania, donde el hombre llevo a cabo su primera experiencia de sedentarización, es una revolución total que afecta todos los sectores: el hábitat, la demografía, las estructuras sociales y familiares, la religión se antropomorfiza, surgen las primeras diosas y dioses a imagen y semejanza del hombre, el arte se encuentra íntimamente ligado a la religión

Los textos herméticos, (enseñanzas provenientes de Egipto y Grecia), son un

compendio de conocimientos de matemáticas, geometría, física, química, basados en las ciencias ocultas, la alquimia, la magia, la astrología: y la visión cosmogónica de los principios contenidos en el universo: “Nada es inmóvil, todo fluye y refluye como si fuera un péndulo, toda causa produce un efecto, la concepción surge por doquiera de lo masculino, femenino, todo vibra, todo es dual, tiene dos polos, qué se identifican por su naturaleza, pero en diferentes grados.” Hermes Trismegistro (2023, p.23).

Los hermetistas consideraron a las teorías y especulaciones de los teólogos y metafísicos, como esfuerzos infantiles de atribuir *al todo* la personalidad, cualidades, propiedades del humano, de ahí derivan todos esos rituales que nos han legado como herencia de los primeros días de la infancia de la humanidad.

De esta concepción surge la doctrina panteísta de lo divino, no es un ser personal sino una fuerza que impregna todo: tanto objetos inanimados, como plantas, animales y personas, las grandes religiones orientales: hinduismo, budismo, taoísmo, confucionismo, practican la meditación, el politeísmo y el panteísmo, como fuerza que todo lo impregna.

El panteísmo, gnosticismo, pitagorismo, la magia, la alquimia, la astrología fueron consideradas prácticas satánicas, a partir del siglo IX por la religión católica. Desde entonces surge un parteaguas entre las religiones de oriente y occidente: “es sin duda la ruptura más grave del racionalismo el haber tendido un telón de hierro entre lo racional y lo irracional, vistos como dos mundos sin posible comunicación entre sí. Este pecado original del pensamiento moderno no es, si se piensa bien, más que el trasunto de la dicotomía impuesta por la iglesia, a partir del siglo IV, entre ortodoxia y heterodoxia, verdad revelada y engaños del demonio, o sea entre “la verdadera religión” y las herejías, mentirosas” (La Faye, 2022, p.75).

A la mente occidental le resulta difícil entender las religiones de oriente, es decir el taoísmo, el confucionismo y el budismo, a ello hay que añadir la incompreensión al chamanismo. Benjamín Constant, (2019), vulgariza y populariza el mito admitido por la intelectualidad occidental acerca de las religiones como fuente de desarrollo en la llamada progresión del pensamiento religioso: el fetichismo, que según estos es la etapa más tosca, luego el politeísmo y por último el monoteísmo, que culmina con el triunfo del catolicismo.

Los monjes medievales se dedicaron a recabar los manuscritos de las obras clásicas del paganismo. Cuando el mundo antiguo estaba a punto de desaparición, las religiones antiguas fueron suplantadas por el cristianismo.

La relación entre ciencia y espiritualidad ha tomado derroteros diferentes en oriente y occidente. Desde la perspectiva de las diferentes religiones orientales: hinduismo, taoísmo, budismo, todos somos naturaleza. Cada una de estas religiones tiene su historia, sus creencias y ritos. Lo bueno, lo malo, lo negro, lo blanco, lo injusto o lo justo son expresiones maniqueas; el bien o el mal sólo existen en la cabeza de quien así lo piensa.

El sistema budista (2002), significó una revolución contra los prejuicios religiosos, éticos de la época. Existen diferencias entre el budismo laico y religioso. El budismo

Hinayana de la antigüedad de Buda, dejó claro que no era un Dios y que todos los que lo quisieran podían alcanzar la iluminación. El budismo Mayahana, surge en Tíbet, China, Japón, en los cuales se ha producido una mezcla de divinidades de acuerdo con cada región.

Los conceptos filosóficos básicos del budismo se encuentran concentrados en el Karma o ley de la casualidad física, que actúa con el mismo rigor en la vida física como mental. Existen diversas escuelas, en lo fundamental todas comparten la verdad y el Nirvana. Entre los años 700 y 800 de nuestra era el budismo se propago por toda Asia, influenciado por la cultura Zen, particularmente en Japón, las prácticas de meditación presuponen una división tripartita de la mente en: mente pasada, presente y futura contenidos en la conciencia, por lo que, en cierto sentido, todas ellas son pensamientos presentes, accesibles a la observación interna.

Confucio, (2002), elaboró un tratado que afirma el vínculo indefectible entre política y moral, así como la primacía del pueblo: el respeto, la tolerancia, la piedad filial, son las virtudes esenciales. De acuerdo con Confucio, 2002, (551-479 a.C.), y sus principios éticos, una sociedad próspera sólo si se mantienen en plena armonía las relaciones: Gobernante/ súbdito, marido/mujer; padre/hijo Si el príncipe es virtuoso, los súbditos imitarán su ejemplo... La base de la doctrina confuciana es recuperar a los antiguos sabios de la cultura china e influir en las costumbres del pueblo. Para ello, elaboró las herramientas necesarias para que el conocimiento fuera más asequible a todos los individuos, incluso a los más desvalidos y marginados.

En el taoísmo original “TAO” significa camino, es una realidad metafísica, una especie de ley natural, el Tao no tiene principio ni fin, se le llama invisible porque los ojos no lo pueden ver, imperceptible porque los oídos no lo pueden oír ;impalpable porque no se le puede atrapar...”, se le considera padre de todos los seres... “las cosas en cambio nacen crecen y mueren “Darse cuenta de que nuestro conocimiento es ignorancia, es una noble comprensión interna; considerar nuestra ignorancia como conocimiento es una enfermedad mental.” (Tse, Lao, 1996, p. 51).

En términos de razonamientos, el pensamiento oriental se desarrolló en la lógica inductiva, a diferencia de la lógica deductiva desarrollada en el racionalismo de la gran triada: Sócrates, Platón y Aristóteles, que ponía de manifiesto las implicaciones de lo ya conocido, como sabemos, la “conciencia intuitiva” oriental se convirtió en “conciencia por conceptos” y encontró una primera sistematización orgánica en la filosofía antigua de Grecia. En el conocimiento racional, este perfil clásico conduce a la virtud, en términos de ética y moral, y de esta deriva la verdad y la justicia. Esta concepción, desde luego, está muy ligada a la cultura griega, en particular a la política griega, en la cual se suponía un desarrollo pleno del individuo dentro del Estado y la comunidad. (Harré,2000, p.66,67).

El método mayéutico procede de un relato que Platón (1998), escribió en el libro VII de la República el símil *de la caverna*, es el medio para llegar a la verdad a través del

diálogo: el preguntar, el filosofar, el investigar nos sirven para desenmascarar un mundo de apariencias, de ficción., un mundo de sombras, el cuerpo está sujeto al deterioro del tiempo, este mundo es su prisión; El mundo material es la prisión del alma porque, de acuerdo con Platón en esta tierra vivimos recordando el *topos uranus*, lugar de donde procede el alma, mundo de las ideas, de las esencias, mundo verdadero, metafísico, brillante, es donde reside la perfección y la verdad, a donde algún día el alma habrá de regresar. Esta idea surge de la obra de San Agustín, (*De civitate Dei*), quien deriva de la filosofía griega, (Platón, Aristóteles), las relaciones de la nueva religión con la antigüedad pagana (Jaeger, 2022, p.7).

Esta idea platónica del paraíso se traslada a las religiones que se definen como Abrahámicas, originarias de Abraham: judaísmo, cristianismo y el islam comparten algunas características comunes: todas son monoteístas. El monoteísmo es la práctica de adorar a una deidad, aunque cada religión se refiere a la deidad usando un nombre distinto, estas religiones creen que Dios creó el mundo y tiene una autoridad absoluta sobre el mundo y la humanidad, Dios se revela a pocas personas para ofrecer orientación y salvación.

Todas las religiones abrahámicas creen en la dicotomía entre el bien y el mal, en la vida futura los muertos son juzgados de acuerdo con sus acciones: los justos son recompensados con la entrada al paraíso, mientras que los malvados deben ser castigados arrojándolos al infierno. (Lafaye,2022). El viejo problema teológico de la “predestinación”, en el que Dios decide que almas serán salvadas y cuáles condenadas, es un problema central en las religiones Abrahámicas.

Para la tradición judeocristiana-musulmana la historia es el lugar privilegiado del encuentro con Dios, es historia de salvación o perdición. La historia de salvación que va desde Adán y Eva, hasta el último elegido, es considerada sacramento y también misterio. Es la historia de la vigencia de Israel, el tiempo de los profetas, el tiempo de Cristo, de la iglesia, de la eternidad, de la gloria. La iglesia posee un sacramento basado en la liturgia, en ella se ritualiza de manera especial a Dios. El sacramento significa rito, en el caso de la iglesia cristiana se manifiesta en el bautismo, la eucaristía, el matrimonio, etc. El sacramento solo es tal en el horizonte de la fe. ((Boff, Leonardo, 20 08, Pág. 391).

Algunas escuelas del judaísmo han reiterado la idea de ir directamente a lo Divino. Incluso en el hinduismo, que ha encomiado la figura del gurú, existen muchas sectas que han recalcado la idea de ir directamente a Dios. En la religión católica, la visión original de las enseñanzas de Cristo no consistía como lo ha afirmado la iglesia, en adorarlo como hijo de Dios, ni crear un culto religioso, sino de otorgar a todos los seres humanos la relación estrecha, directa de lograr la divinidad humana y de iniciar una revolución mística y política.

Hermes Trismegistro fue un personaje enigmático, contemporáneo de Abraham y Moisés, a quienes influyó con sus ideas. A su salida de la ciudad de UR, algunas tribus hebreas acabaron en Egipto, esclavizados por los faraones. La biblia cuenta como Moisés los sacó de Egipto y los llevo a la tierra prometida de Canaán, a costa de los filisteos. A

parir de 1000 a.c. con las dinastías con David y Salomón empezó a desarrollarse la religión llamada judaísmo. El país quedó dividido en el reino del norte (Israel) y el sur (Juda).

Diversos pensadores dentro de los conocimientos herméticos (Hermes, 2023) del tradicionalismo y perennealismo, René Guénon, (1995), Huxley, (1967), han incorporado la idea de que la sociedad occidental ha progresado tecnológicamente, pero se ha alejado paulatinamente de la espiritualidad, de la metafísica, de la religión, la tradición en cuanto a normas y costumbres heredadas del pasado, pusieron de manifiesto que la crisis del mundo moderno se debe a su falta de espiritualidad.

No obstante, los nexos espirituales o metafísicos de la cultura de oriente y occidente respecto a la fórmula de acceder al conocimiento varían en cada caso, el método científico, desde la perspectiva occidental consiste en observar un objeto desde la fórmula de la objetividad., como observa Fromm (p.19), por ejemplo, una flor: “Los científicos la someterán a todo tipo de análisis, botánico, químico, físico, etc., y nos dirán desde sus respectivos ángulos de estudios lo que han descubierto sobre la flor”... “Pero queda todavía en pie el problema: “¿Ha sido realmente atrapado en la red el objeto completo?” “Decididamente no ¡Porque el objeto que creemos haber apresado no es sino la suma de abstracciones y no el objeto mismo” (p.20)! En la filosofía Zen, el método de conocimiento consiste en penetrar directamente en el objeto mismo y verlo desde dentro: “Conocer la flor es convertirse en la flor, ser la flor, florecer como la flor, y gozar de la luz del sol y de la lluvia.”

D.T. Suzuki y Erich Fromm (1964,2019, p.123, ss.), al compararlos los rasgos de oriente y occidente, descubren que la mentalidad occidental es: “analítica, selectiva, diferencial, inductiva, individualista, intelectual, objetiva, científica, generalizadora, conceptual, esquemática, impersonal, legalista, organizadora, impositiva, auto - afirmadora, dispuesta a imponer su voluntad sobre los demás, socialmente dirigida al individuo, etc.

Frente a estos rasgos occidentales los de oriente pueden caracterizarse así: sintética, totalizadora, integradora, no selectiva, deductiva, no sistemática, dogmática, intuitiva (más bien afectiva), no discursiva, subjetiva, espiritualmente individualista y socialmente dirigida al grupo.”

La vinculación entre ciencia - religión o espiritualidad en oriente, abre la posibilidad de superar las dicotomías entre individuo y sociedad , permite conjugar la física clásica con la cuántica, la coincidencia de lo causal con lo casual. En occidente se vincula la ciencia con una visión materialista, mientras que en oriente se tiene una visión holística basada en una lógica *difusa*, integrada en el cosmos, donde el hombre y lo divino forman parte de un todo, y en donde lo individual no se concibe sin lo colectivo

En la evolución de la ciencia occidental, la objetividad epistemológica, significa subjetividad ontológica, la verdad es de dios o de nadie. La toma de decisiones ocurre de lo particular a lo general, bajo la influencia cartesiana de la previsión y la planeación, dentro del orden racional de la lógica dicotómica.

DISCUSIÓN

A partir de la colonización iniciada en el siglo XVI, el cristianismo se extendió por todo el mundo. Sin embargo, en el año 451 surgen algunas iglesias de la ortodoxia oriental que se vinculan conforme a su origen con el patriarcado de Moscú o al de Constantinopla, y en el año 1534, el catolicismo se fragmenta nuevamente con el advenimiento de la Reforma iniciada por Lutero, y la proclamación en 1534 de Enrique VIII, como jefe de la iglesia anglicana. Posteriormente, el protestantismo se diversificó en una variedad de sectas difícil de clasificar: anglicanos, baptistas, anabaptistas, metodistas, Pentecostistas, adventistas, mormones, testigos de Jehová, etc.

Durante el siglo XI, los musulmanes empezaron a expandirse y se apoderaron de la ciudad de Jerusalén, que formaba parte del imperio bizantino. Esto generó el propósito inicial de las cruzadas, liberar los lugares santos y restablecer la seguridad de los peregrinos en sus viajes a tierras santas. Sin embargo, el motivo principal que involucró a muchos Estados en las cruzadas fue restablecer las rutas comerciales y la búsqueda de enriquecimiento de algunos nobles, como fue el caso de la cuarta cruzada, donde los cruzados occidentales saquearon la ciudad de Constantinopla y provocaron la fragmentación del imperio bizantino.

Al igual que el cristianismo, el islam no es monolítico, es un entramado muy complejo y difícil de discernir. Todos los musulmanes comparten el Corán y las reverencias a Ala y Mahoma, sin embargo, a la muerte de este, el islam se fragmentó en Chitas, Sunitas, ibadí, jariyíes, a su vez cada una de estas ramas tiene diferentes subdivisiones. Al igual que en occidente estas diferencias no fueron pacíficas, las guerras y conflictos continúan hasta la actualidad, suscitando diferentes guerras civiles en Europa, África, América y Eurasia.

Con el paso de los años, las religiones se han ido transformando de acuerdo con los intereses de las autoridades religiosas. De acuerdo con el Mapamundi de las religiones en primer lugar se encuentra el catolicismo (2,300 millones), seguido del islam (1,700 millones), el hinduismo (1,100 millones), las religiones de China y Japón (520 millones), lo no creyentes (1,200 millones), prácticas tradicionales (414,725 millones), judíos (13 mil). (The Word Almanac, citado por Fisher, (2003).

El dominio de los imperios coloniales ha dejado como consecuencia, el racismo, el exclusivismo, la intolerancia religiosa, la superstición. La historia de la humanidad habría sido otra si las autoridades religiosas no hubieran sucumbido a las guerras santas. La historia de las religiones ha sido una historia abigarrada de conflictos.

Los clásicos de la economía clásica coinciden en que la sociedad mercantil ha logrado mantener un orden estable y una crisis permanente, contiene y reprime al tiempo que engendra dualidades aparentemente contradictorias en los intercambios: la meritocracia, premios y castigos, la envidia como morfogénesis del orden social y como concepción de este, el sacrificio del “chivo expiatorio” (el katechòn) como una forma provisional e ineficiente de pacificación.

Para Girard, (1986), los desafíos son una fuente permanente del caos que surge de la destrucción del orden tradicional y de su propio mal funcionamiento, especialmente con una visión tiránica de su propio quehacer en el mundo, las clases dominantes tienen el derecho e incluso la obligación de desafiar los límites de la moral, la condición humana, el medio ambiente, la sociedad y el orden internacional, muchas veces causando graves daños, pero en búsqueda de hacer un bien.

Los gobiernos convierten a sus Estados y sus partidos políticos en ídolos, esto justifica que se lleven a cabo sacrificios, sin embargo, *el sacrificio bajo la égida del sacrificio funciona mal*, Girard op.cit. ya no existe la unanimidad linchadora y por lo tanto la pacificación esperada se convierte en pacificación a medias, en las sociedades plurales cuya conciencia está dividida, como establece Durkheim (2012), no existen sacrificios “completamente racionales”, pues el contagio y la solidaridad victimaria nunca es total : la democracia liberal que produce grupos enfrentados pero que compiten bajo una normatividad que no permite que se destrocen unos a otros; las dictaduras o regímenes totalitarios que organizan a la sociedad con normas muy rígidas, con vigilancia omnipresente y que pretenden re-mistificar el pasado. En las democracias liberales no se mata a los disidentes, se les desprestigia.

El sujeto mimético, consciente o inconscientemente actúa de buena o mala fe, le permite mantener una ilusión, construye un sistema de mentiras sobre mentiras. La cristalización mitológica es un elemento esencial para el funcionamiento de las religiones arcaicas, cuando el mito deja de funcionar o es develado, estas sociedades dejan de funcionar. La economía clásica y las teorías liberales, así como el socialismo, están construidas sobre la fe: la fe del futuro, el problema de estas teorías es de que son evidentemente irreales, construyen un sistema de mentiras sobre mentiras, a sabiendas de que lo es.

Es verdad que la ciencia es capaz de producir un potencial bélico devastador, al mismo tiempo el desarrollo de la biología, la química, la medicina, la astrofísica, la inteligencia artificial ofrecen alcances sin precedentes a la humanidad, pero, por otro lado, los márgenes de ganancias del complejo militar-espacial-industrial operan en la generación de conflictos y guerras. La carrera armamentista, terminada la segunda guerra mundial hasta nuestros días continua de manera vertiginosa.

El efecto paradójico de la economía moderna es que es que sus fuentes de prosperidad se pueden convertir en frutos de empobrecimiento. El crecimiento del sector financiero dinamiza la economía, pero después se convierte en una amenaza para el resto de la economía. El efecto de la ciencia y tecnología en el mundo de igual forma tiene un efecto ambivalente.

Sin el control de la violencia , nos encontramos con un Estado fallido, de un frágil orden impuesto por criminales. Para Girard (1986), la eficiencia sacrificial es cada vez menor y más destructiva, y puede incluso desbordarse hasta un punto de la “aniquilación total” ya sea de la humanidad o del planeta. La lógica del sistema es buscar un “chivo

expiatorio” para justificar la violencia, en nombre de Dios o la democracia y la libertad, el chivo expiatorio se convierte en el diablo, el comunismo diabólico, el islam, la Federación Rusa, contra la cual se ha desatado todo tipo de guerra: militar, financiera, mediática, etc.

Los chivos expiatorios del nacionalismo son los extranjeros que habitan más allá de las fronteras y las minorías al interior de ellas. El nacionalismo unifica a los ciudadanos ante un enemigo común, una condición psicológica, un complejo de superioridad, de soberbia nacionalista, conduce a las políticas del fanatismo

El capitalismo occidental ya no puede sostener la narrativa mítica de la ciencia y tecnología como precursoras del progreso y desarrollo, esta narrativa en la etapa post-imperial redefine el poder mismo: “No importa si el mundo se viene abajo, lo único que interesa es cuánto dinero ganamos apostando por el fin del mundo, en mi caída que caiga el mundo entero y no quede nada en pie”. Por ello no les importa el fin de Ucrania o de la misma Europa, o actualmente de la comunidad Palestina. Se trata de que nadie sobreviva, mientras las finanzas, los mercados globales compitan favorablemente. Se trata de un sistema de vida basado en la manipulación masiva, la codicia, la ambición, representa la encarnación misma del mal y del pecado como algo estructural.

Seguimos las pautas del pensamiento ilusorio que nosotros mismos nos hemos dado y que concede prioridad absoluta a nuestras creencias personales frente a evidencias contrarias. La mentira se destroza con la verdad, la verdad se ha vuelto relativa, subjetiva, individualista, los agentes sociales que la utilizan en los medios de comunicación están, interesados en manipular, adoctrinar, desestabilizar las sociedades democráticas. La posverdad se nutre tanto de patrañas como de falsedades difundidas para desinformar. No hay mentira ante la deshonestidad.

En las condiciones contemporáneas, la concentración y la centralización del capital se dan sobre la base de la superioridad técnico-científica que poseen las grandes empresas que se encuentran dedicadas a los procesos productivos y que tienen mayores posibilidades de ser sujetos de crédito dada su naturaleza oligopólica transnacional. La forma orgánica de dominación del capital financiero es el conjunto de compañías industriales, bancarias, de crédito, de seguros, de transportes, comerciales y de otro género, coligadas al capital.

El neo imperialismo es un sistema en donde las grandes potencias centrales oprimen a los países periféricos, se ha consolidado a través del militarismo y las guerras, y es así que la cultura y la civilización se han convertido en un sistema de sojuzgamiento colonial y de estrangulación financiera de la mayoría de la población, por un puñado de países industrializados. La desigualdad del desarrollo económico da lugar a las más agudas contradicciones entre las propias potencias imperialistas y los países dominados bajo la esfera del imperialismo. El carácter parasitario del capitalismo monopólico reside en las fabulosas ganancias que proporciona el capital al exportarlo al extranjero, a cambio de la explotación rapaz y el saqueo que condena a los países dependientes a largos años de atraso económico y cultural.

Bajo todo este planteamiento, el primer elemento que se debe reconocer es el de la desigualdad en el desarrollo de la ciencia y tecnología entre países desarrollados y subdesarrollados, en la investigación o falta de investigación que ocurre en los países del tercer mundo.

El segundo elemento surge de la necesidad de entender no solo los aspectos formales de la productividad y la creación de modelos de inteligencia artificial acordes con las exigencias del tercer milenio. La cuestión va más allá, implica reformular los diferentes paradigmas organizacionales y que resultan ser, la mayoría de las veces homogeneizadores, universalistas y lineales.

Parece claro que en el futuro inmediato la economía y el desarrollo de los países latinoamericanos dependerá en gran medida de la capacidad de generar conocimientos básicos y aplicados, estilos gerenciales acordes con la idiosincrasia y la cultura de cada país. En ese proceso, los pueblos deben alcanzar su propio modo de expresión, conociendo la fuerza potencial contenida en su historia.

La implementación de la inteligencia artificial en la educación debe surgir de una base consensuada, debe acudir al rescate de los valores del hombre administrativo, que administra para reproducir el patrimonio de su familia, de su sociedad, de su país, del mundo, de la humanidad.

El enfoque de la planificación humanista, “significa que el conocimiento del hombre, de su naturaleza y de las posibilidades reales de sus manifestaciones debe llegar a ser uno de los datos básicos para toda planificación social”. Para Fromm, el hombre orientado por la ciencia dejó de ser racional e independiente. Perdió el valor de pensar por sí mismo y tomar decisiones basadas en su pleno compromiso intelectual y emocional con la vida “Quiso cambiar la incertidumbre incierta que proporciona la inteligencia emocional, por una “certidumbre absoluta” que pretendidamente tiene la predictibilidad “científica”. (Fromm, 2020, p.59)

Las decisiones administrativas conforman decisiones ético-políticas, como en todos los órdenes se pueden detectar comportamientos que podrían ser considerados como inmorales con arreglo a cualquier norma, pero en ninguna resulta tan patente y universal como en el mundo de los negocios. Algunos extraen la cínica conclusión de que no hay sitio para la moral en este ámbito, en donde el poder del dinero concreta la vida y el destino de los individuos.

En el siglo XXI, las nuevas generaciones, ya no buscan la transformación social, sino el logro de satisfacciones privadas, íntimas, hedonistas y consumistas. En ese marco parecería que asistimos al fin de la “Utopía”, sin embargo, esta sigue siendo necesaria, una de las carencias de nuestro tiempo es que la sociedad no ha adquirido una cultura científica, el hecho de que un grupo de individuos decida el destino de la ciencia, marca la necesidad de una democracia que permita la politización de la ciencia y tecnología en la búsqueda del bienestar humano. ¿Qué tipo de esperanza le queda a la humanidad del siglo

XXI suponiendo que una guerra nuclear no haya destruido la raza humana?

Einstein, siguiendo a Schopenhauer, argumentaba que uno de los motivos que lleva a las personas al arte y a las ciencias es el deseo de la fuga de la vida cotidiana, con su penosa rudeza y mísera monotonía, así como de las cadenas de los propios deseos fluctuantes. Además, afirmaba que: “La preocupación por la persona debe constituir siempre el objetivo principal de todo esfuerzo científico o tecnológico. Más aún el camino que va de lo meramente personal pasando por la protección de un orden universal racional debe conducir, después de todo, de regreso a la solución de problemas humanos complejos y apremiantes ya sean físicos, biomédicos, psicológicos o sociales.” (Citado por Gerald Holton, 1989, p.204.)

CONCLUSIONES

Diferentes pensadores en el siglo XIX y XX vislumbraron el monstruo que se perfilaba con la mega máquina, la sociedad tecnocrática, la deshumanización del hombre y el totalitarismo estatal. Las novelas de ciencia-ficción: *Un mundo Feliz* de Huxley (1932) y *1984*, de Orwell (1949), se han convertido en realidad.

La ciencia vinculada con la producción y la aplicación de técnicas se convirtió en la sustancia permanente del mundo moderno y posmoderno de los países productores de ciencia y tecnología. Actualmente solo Estados Unidos, Europa, China y algunos países asiáticos son productores, los demás son consumidores, la ciencia y tecnologías se convierten en un producto que se vende y se consume.

Debido a lo anterior, ni una ni otra pueden tener el mismo valor en África, Alemania o México. La ciencia y la técnica son en cada caso un proyecto histórico en el que se proyecta una sociedad y los intereses dominantes de ella. La tecnología, por su parte, es un cierto tipo de producción y de desarrollo estratégico al que se pretende llegar.

Sea cual sea la cosmovisión del conocimiento que adopten, tanto la perspectiva occidental u oriental, nos remiten a esquemas de competitividad y rivalidad entre las empresas occidentales y orientales. particularmente entre China y Estados Unidos, el tema requiere de estudios, y de futuras líneas de investigación, la tecnología cibernética y las computadoras deberían ser parte funcional de un sistema orientado para la vida y no para matar al sistema, en este sentido la participación política requiere un grado mucho más relevante de los involucrados en empresas, organizaciones y sus entornos.

REFERENCIAS

Althusser (1970, p.32). Ideología y aparatos ideológicos de estado. Ed. Titivillus.

Bachelar, (2007). La formación del espíritu científico. Ed Siglo XXI, México.

Ballina, Francisco. (2000). Teoría de la administración, un enfoque alternativo. McGraw-Hill

Ballina, Francisco (2005). Análisis comparado de las diferencias en la administración premoderna, moderna y postmoderna .*Publicado en el X Foro de Investigación, FCA-UNAM, ANFECA. SEPTIEMBRE 2005.*

Ballina, Francisco. (2021) Empresas y organizaciones indígenas en Méjico: ¿modalidades alternativas de etnodesarrollo? Teuken Bidikay Vol. 12 N°18 (Medellín, Colombia) * Ene – Jun 2021. * e ISSN: 2619-1822

Ballina, francisco, (2021) 25 Congreso Internacional de Ciencias Administrativa, 7 y 8 de octubre 2021, "Conocimiento empresarial: oriente vs occidente en la cuarta revolución industrial". Área de investigación: Teoría de la Organización. Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Nacional Autónoma de México. Se publica en las Memorias. <https://investigacion.fca.unam.mx/docs/memorias/2021/20.01.pdf>

Bertolt Brecht, (1987). Los siete pecados capitales del pequeño Burgués, en teatro completo Madrid, Alianza.

Boff, Leonardo. (2008,Pág. 391).Los sacramentos de la vida. Sal Terrae. España.

Buda ,(2002). grandes biografías. España. EDIMAT

Cassirer E. (1972) El mito del Estado, FCE. México.

Canguilhem,(2009).Estudios de historia y de filosofía de las ciencias. Amorrortu, Madrid.

Coser, Lewies. (1978). Las instituciones voraces. Fondo de Cultuea Económica.

Comte A. (1973). Curso de filosofía positiva. Aguilar, Buenos Aires.

Confucio, Grandes biografías, (2002). España, EDIMAT.

Constant, Benjamín. (2019). La idea de libertad de los antiguos comparada con la de los modernos. Alianza Editorial, España.

Dilthey, Wilhelm. (1998, pp.55-56) . Introducción a las ciencias del espíritu, México, FCE,

Dostoievski, Fiodor .(1990). Crimen y castigo. Alianza Editorial.

Durkheim, Émile. (2012., p. 54.) Las formas elementales de la vida religiosa. El sistema totémico en Australia y otros escritos sobre religión y conocimiento , México, FCE,

Durkheim, Emile.(1978). Las reglas del método sociológico, Buenos Aires, La pléyade, pp. 123-124.

Fisher, Mary Pat. Religiones en el siglo XXI. AKAL, Madrid.

Foucault, (1970). La arqueología del saber. Siglo XXI. México.

Frazer (1935). The Golden Bough: A Study in magic religion. Macmillan. Nueva York.Traducción española en FCE,1944.(La rama dorada).

Fromm, Erich. (2019, p.27, 33).Psicoanálisis de la sociedad Contemporánea. FCE, México.

- George Orwel (1949). *Nineteen Eighty Fours*. Londres, Secker&Narburg.
- Girard (1986). *El chivo expiatorio*. Barcelona: Anagrama.
- Gleick, James. (2008). *Chaos: making a new science*. USA. Penguin Books.
- González Casanova, Pablo. (1958). *Estudio de la técnica social*. UNAM
- Güenon, René .(1995). *El reino de la cantidad y los signos de los tiempos*. CS Ediciones.
- Harré, Rom.(2000, p.66,67). *1000 años de filosofía*. Taurus.
- Hermes Trismegistro (2023). *Doctrinas herméticas. Textos completos. Colecciones fractales*. Editores mexicanos unidos. CDMX.
- Jaeger, Werner.(2022,p.7). *La teología de los primeros filósofos griegos*. FCE. México.
- Jaspers, K., & Gaos, J. (1953). *La filosofía desde el punto de vista de la existencia*.FCE.México.
- Jünger, Ernst J (1990). *Los titanes venideros*.Libros COM.
- Jung,Gustav .(2010). *Los arquetipos y el inconsciente colectivo, Obra completa, vol. 9/1*, Madrid, Trotta.
- Hayles, N. Katherine. (1993). *Chaos and order, complex in literatura and science*.
- Heidegger, Martin. (1980). *El ser y el tiempo*. FCE. México.
- Holton, Gerald, (1989) *La imaginación científica*, México, FCE, , p.204.
- Huxley Aldous (1932). *Brave New world. A novel*, New York, Garden.
- Huxley, Aldous. (1967). *La filosofía perene*. Editorial Sudamérica. Argentina
- Isaacson, Walter. (2016). *Einstein: su vida y su universo*. Debate
- Karl R. Popper, (1959, p. 278). *The Logia of Discovery*, Nueva Cork, Basic Books,
- Koyre , Alexandre,(1994). *Pensar la ciencia*. Paidós.
- Kuhn, Thomas. (1970,2017), *La estructura de las revoluciones científicas* ".Fondo de Cultura económica.
- La Faye, Jaques. (2022, p.56). *De la historia bíblica a la historia crítica, el tránsito de la conciencia occidental*. FCE. México.
- Leszek Kolakowski, *La filosofía positivista*, México, REI, 1993, p.262.
- Mach, Ernst. 2002. *La concepción científica del mundo: el Círculo de Viena*. Asociación.

Maquiavelli, (1969, p.29,ss). Le opere. VII. De' principati nuovi che s' acquistano con le arme proprie e virtuosamente. Editori Riuniti. Roma.

Marx, Carlos,(1978,).*Contribución a la crítica de la economía política, México, Ediciones Popular.*

Müller, (1871). Comparative Mythology. Oxford.

Nietzsche, F. (1979). El crepúsculo de los ídolos. Madrid, Alianza,

Otto, R.(2012). *Lo santo. Lo racional e irracional en la idea de Dios*. Trad. F. Vela. Madrid: Alianza,

Platón. (1998). La República. Porrúa. México.

Poincaré. H. (2005).Ciencias e hipótesis. Editorial Espasa.

Schneider, Michael, (1987, pp.60-61). Neurosis y lucha de clases, México, Siglo XXI,

Sigmund Freud, Psicología de las masas y análisis del yo, Madrid, Alianza 1982.

Sigmund Freud, Psicología de las masas y análisis del yo, Madrid, Alianza 1982.

Sorel, G. (1908,2011). Las ilusiones del progreso (estudios sobre el porvenir social). Aguilar.

Suzuki, D.T. & Fromm Erich. (1964,2019, p.123, ss.). Budismo Zen y psicoanálisis.FCE. México

Spengler,(1918). La decadencia de occidente.

Torrey, Edwin. (2021). La evolución del cerebro y la idea de Dios, los orígenes de la religión, FCE. México.

Tse, Lao,(1996,p. 51). *Tao te King, y hua hu ching*, Madrid, EDAF,

Tylor, (1856). Primitive Culture. Publicado por primera vez en Oxford Essay (Londres, John W. Parker and Son.

Von Martin, Alfred (1973).Sociología del renacimiento. FCE. México.

Weber, Max ,(2012). Sociología de la religión. Ediciones Akal, España.

Weber, Max .(2003). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. FCE. México.